

संक्षिप्त पद्मपुराण

★ सृष्टिखण्ड

★

ब्रह्मका उपक्रम तथा इसके स्वस्वका परिचय

ब्रह्मका उपक्रम तथा इसके स्वस्वका परिचय

ब्रह्मका उपक्रम तथा इसके स्वस्वका परिचय

ब्रह्मका उपक्रम तथा इसके स्वस्वका परिचय

ब्रह्मका उपक्रम तथा इसके स्वस्वका परिचय

ब्रह्मका उपक्रम तथा इसके स्वस्वका परिचय

ब्रह्मका उपक्रम तथा इसके स्वस्वका परिचय

ब्रह्मका उपक्रम तथा इसके स्वस्वका परिचय

ब्रह्मका उपक्रम तथा इसके स्वस्वका परिचय

ब्रह्मका उपक्रम तथा इसके स्वस्वका परिचय

उन्होंने अपनी नम्रता और प्रणाम आदिके द्वारा महर्षियोंको सन्तुष्ट किया। वे यज्ञमें भाग लेनेवाले महर्षि भी सदस्योंसहित बहुत प्रसन्न हुए तथा अपने एकत्रित होकर सूतजीका यथायोग्य आदर-सत्कार किया।

ब्रह्मि बोले—देवताओंके सम्पन्न तेजस्वी सूतजी ! आप कैसे और किस देशसे यहाँ आये हैं ? अपने आनेका कारण बतलाइये।

सूतजीने कहा—महर्षियों ! मैं बुद्धिमान् पितृ व्यास-शिष्य लोमहर्षणजीने मुझे यह आज्ञा दी है कि 'तुम मुनियोंके पास जाकर उनकी सेवामें रहो और वे जो कुछ पूछें, उसे बतलाओ।' आपलोग भी पूछते हैं। बताइये, मैं कौन-सी कथा कहूँ ? पुराण, इतिहास, ब्राह्मण, भित्त-भित्त प्रवचनके धर्म—जो कथा दीखिये, वही सुनाऊँ।

सूतजीका यह मन्दुर तात्पर्य सुनकर वे भी बहुत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण विद्वत्सम, विद्वान् लोमहर्षण-पुत्र उग्रप्रकाशके उपस्थित देख उनके हृदयमें पुराण सुननेकी इच्छा जागृत हुई। उस यज्ञमें परममान वे महर्षि शौनक, जो सम्पूर्ण ऋषियोंके विशेषज्ञ, विद्वान् [वेदके] विद्वान्मय आरण्यक-भागके प्रवचनमें थे। वे तात्पर्य महर्षियोंके साथ ब्राह्मण प्रवचन होकर धर्म सुननेकी इच्छासे बोले।

शौनकने कहा—महामुद्धिमान् सूतजी ! अपने ब्राह्मण और पुराणोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ब्राह्मणानियोंमें जो भगवान् व्यासजीकी परीक्षित आग्रहना की है। उनकी पुराण-विषयक श्रेष्ठ बुद्धिसे आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है। महामते ! यहाँ जो वे ब्राह्मण विद्वत्प्रधान हैं, इनका मन पुराणोंमें लग रहा है। ये पुराण सुनना चाहते हैं। अतः जहाँ हमें पुराण सुनानेकी ही कृपा करें। ये सभी श्रोता, जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, बहुत ही श्रेष्ठ हैं। भित्त-भित्त गेहोंमें इनका जगमग हुआ है। ये वेदवादी अपने-अपने वेदका पौराणिक धर्म सुनें। इस दीर्घकालीन यज्ञके पूर्व होनेतक जहाँ मुनियोंको पुराण सुनाइये। महाशय ! आप इन सब लोगोसे पञ्चपुराणकी कथा कहिये। पञ्चवी

कथा कैसे हुई, उससे ब्राह्मणोंका अविर्भाव किस प्रकार हुआ तथा कमलसे जलकत हुए ब्राह्मणोंके हृदयोंमें जगमग हो उठी थी—ये सब बातें उन्हें बताइये।

उनके इस प्रकार पूछनेपर लोमहर्षण-कुमार सूतजीने सुन्दर कथामें सूक्ष्म अर्थसे भर हुआ न्यायभुक्त वचन कहा—'महर्षियों ! आपलोगोंने जो मुझे पुराण सुनानेकी आज्ञा दी है, इसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है; मैं मुझपर ब्राह्मण महान् अनुग्रह है। सम्पूर्ण धर्मके फलमें लगे रहनेवाले पुराणवेत्ता विद्वानोंने जिनकी परीक्षित आग्रहना की है, उन पुराणोक्त विषयोंको मैंने जैसा सुना है, उसी रूपमें यह सब आपको सुनाऊँगा। ससुन्दरोंकी दृष्टिमें सूत कथितका सन्तान धर्म यही है कि वह देवताओं, ऋषियों तथा ब्राह्मणोंकी उपासकोंकी वंश-परम्पराको बतला करे—उसी बाद रक्षे तात्पर्य। पुराण और पुराणोंमें जो ब्राह्मणोंकी पञ्चाशद्विंशति कथा गयी है, उनकी स्तुति करे; क्योंकि जब वेदमुत्तर राजा पृथुका यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत और भागवतने पहले-पहल उन महाशयकी स्तुति ही की थी। उस स्तुतिसे बहुत होकर महात्मा पृथुने उन शिष्योंको वस्तुतः दिया। वस्तुतः उन्होंने सूतको सूत नामक देस और भागवतको भागवत राज्य प्रदान किया था। ऋषियोंके धर्म और ब्राह्मणोंके धर्मसे जिसका जन्म होता है, वह सूत कहलाता है। ब्राह्मणोंने मुझे पुराण सुनानेका आग्रह किया है। आपने धर्मका विचार करके मैं मुझसे पुराणकी कथा पूछी है; इसलिये इस भूमण्डलमें जो सबसे उत्तम धर्म ऋषियोंद्वारा सम्मानित पञ्चपुराण है, उसकी कथा आरम्भ करता हूँ। श्रीकृष्ण-ईश्वरन साक्षात् भगवान् नारायणके कथन है। ये ब्राह्मणों, सर्वज्ञ, सम्पूर्ण लोकोंमें पूजित तथा अस्वप्न तेजस्वी हैं। उन्होंने प्रकट हुए पुराणोंका मैंने अपने भित्तोंके पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण ब्राह्मणोंके पहलेसे प्रसिद्ध है। ब्राह्मणोंने [कल्पके आदिमें] सबसे पहले पुराणोंका ही स्मरण किया था। पुराण धर्मार्थ, धर्म, अर्थ और कामके साधक एवं बलदायक हैं। उनकी रचना सौ करोड़ श्लोकोंमें हुई

है।* समयके अनुसार इतने बड़े पुराणोंका ज्ञान और पठन असम्भव देखकर स्वयं भगवान् उत्तम संश्लेष करनेके लिये प्रत्येक ब्राह्मणकुलमें व्यासरूपसे अवतार लेते हैं और पुराणोंको अठारह भागमें बाँटकर उन्हें चार लाख श्लोकोंमें सीमित कर देते हैं। पुराणोंका यह संक्षिप्त संस्करण ही इस भूतकालमें प्रकाशित होता है। दैत्योंकोय तोता भी जो करोड़ श्लोकोंका विस्तृत पुराण मौजूद है।

अब मैं परम पवित्र पद्मपुराणका वर्णन करता हूँ। उसमें चौबे भाग और अठारह हजार श्लोक हैं। पद्मपुराणमें सबसे पहले सृष्टिरूप है। उसके बाद भूमिकल्प आता है। फिर स्वर्गरूप और उसके पश्चात्

भीष्म और पुलस्तक का संवाद—सृष्टि-क्रम का वर्णन तथा भगवान् विष्णु की महिमा

सृष्टि की शक्तें हैं—महर्षियो ! जो सृष्टिरूप भू-प्रकृतिके ज्ञाता तथा इन शास्त्रात्मक पदार्थोंके ज्ञाता हैं, जिन्होंने इस लोककी रचना की है, जो लोकपालके ज्ञाता तथा योगवेत्ता हैं, जिन्होंने योगका आश्रय लेकर सम्पूर्ण ब्रह्मण कोलोकित सृष्टि की है और जो अमृत भूते तथा सर्वज्ञ विद्वान् ज्ञानी हैं, उन महर्षिजनों कोलोकित ही नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्म, महादेव, इन्द्र, अन्य लोकपाल तथा सूर्यदेवको एकत्रयवित्तसे नमस्कार करके ब्रह्मरूप केदण्डसजीवोंके प्रथम करता हूँ। उन्होंने इस पुराण-विद्याको प्राप्त करके मैं आपके समक्ष प्रदर्शित करता हूँ। जो नित्य, सदसत्वरूप, अमृत एवं समस्त कारण है, वह ब्रह्म ही महत्त्वसे लेकर विदोत्पत्तिले विशाल ब्रह्माण्डकी सृष्टि करता है। वह विद्वान्को निश्चित सिद्धान्त है। सबसे पहले हिरण्यकश्यपु (तेजोमय) अण्डमें ब्रह्माधीश्वर प्रादुर्भाव हुआ। वह अण्ड सब ओर चलने लगा है। चलने बाहर तेजका घेरा और तेजका बाह्य वायुका आवरण है। वायु आवरणसे और व्याकाश भूतादि (तमस अक्षय) से घिरा है।

अब ब्रह्म है। तदनन्तर परम अमृत उतररूपका वर्णन आया है। ब्रह्म ही पद्मपुराण है। भगवान्की नाभिसे जो महान् पद्म (कमल) प्रकट हुआ था, जिससे इस जगत्की उत्पत्ति हुई है, उसीके मृतात्मका अवश्रव लेकर यह पुराण प्रकट हुआ है। इसलिये इसे पद्मपुराण कहते हैं। यह पुराण स्वभावसे ही निर्मल है, इसका ही इसमें लीङ्गिणभगवान्को ब्रह्मरूपका वर्णन होनेसे इसकी विशिष्टता और जो बड़ गयी है। देवाधिदेव भगवान् विष्णुने पूर्वकालमें ब्रह्माजीके प्रति जिसका उपदेश किया था तथा ब्रह्माजीने जिसे अपने पुत्र मरीचिको सुनाया था वही यह पद्मपुराण है। ब्रह्माजीने ही इसे इस जगत्में प्रदर्शित किया है।

आँकड़ाले महत्त्वने घेर रखा है और महत्त्व अमृत—मूल प्रकृतिसे घिरा है। उक्त ब्रह्माजी ही सम्पूर्ण लोकोंकी उत्पत्तिके आश्रय बलदाया गया है। इसके सिवा, इस पुराणमें नदियों और पर्वतोंकी उत्पत्तिके कारणोंका वर्णन आया है। मन्वन्तरों और कालोंका भी संक्षेपमें वर्णन है। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने ब्रह्माक्ष पुलस्तकको इस पुराणका उपदेश दिया था। फिर पुलस्तकने इसे नङ्गाहार (हरिद्वार) में भीष्मजीको सुनाया था। इस पुराणका पठन, श्रवण तथा विरोधतः श्रावण कर, यज्ञ और अनुष्ठान करनेवाला एवं सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला है। जो द्विज भृङ्गों और उपनिषदोंसहित चतुर्षु वेदोंका ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा वह अधिक विद्वान् है जो केवल इस पुराणका ज्ञाता है।† इतिहास और पुराणोंके सहारे ही वेदकी व्याख्या करनी चाहिये; क्योंकि वेद अल्पज्ञ विद्वान्से वह सोचकर डरता रहता है कि वही वह मुझपर प्रहार न कर बैठे—अर्थका अनर्थ न कर बैठे। [तत्पर्य यह कि पुराणोंका अध्ययन किन्ने बिना वेदार्थका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता।]‡

* पुराण सर्वसाधारण प्रथम ब्रह्मण सृजन्। विष्णुसंहिता पुनर्भूत इत्येति श्रुतिराम् ॥ (१।५३)

† जो विद्याबद्धो वेदन् सङ्गोपनिषदो द्विजः। पुराणं च विद्वान्भीष्टं च। न तत्तत् विद्वान् ॥ (२।५०-५१)

‡ इतिहासपुराणयोर् वेदं समुपार्जयेत्। विवेकचन्द्रिका वेदोक्तं ॥ (२।५१-५२)

सा सुनकर अधिवीरने सुतजीसे पूछा—‘मुने !
भीष्मजीके साथ पुलस्त्य अधिवीर समझागम कैसे हुआ ?
पुलस्त्यमुनि तो ब्रह्मजीके मानसपुत्र हैं। मनुष्योंको
उनका दर्शन होना दुर्लभ है। महाभाग ! भीष्मजीको
जिस स्थानपर और जिस प्रकार पुलस्त्यजीका दर्शन
हुआ, वह सब हमें बतलाइये।’

सुतजीने कहा—महाभाग ! सप्तमुनेका वित
करनेवाली विधापाकनी महाभाग गङ्गाजी वहाँ फँस-
मालाओंको भेदकर बड़े वेगसे बहाकर निकली है, वह
महाभाग तीर्थ गङ्गाजीके समस्त विधापाक है। विदुषका
भीष्मजी वहाँ निवास करते थे। वे कर्मेभेद सुननेकी
इच्छासे बहुत दिनोंसे महापुरुषोंके निष्पन्ना पालन करते
थे। साध्याय और तर्पणके द्वारा वेनाथजी और पिताजीकी
तृप्ति तथा अपने शरीरका शोषण करते हुए भीष्मजीके
ऊपर भगवान् ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र
मुनिब्रह्म पुलस्त्यजीसे इस प्रकार बोले—‘केश ! तुम
मुनीश्वरका मातृ बहन करनेवाले औरत देवताओंके, विदे
भीष्म भी कहते हैं, समीप जाओ। उन्हें तनकासे निवृत्त
करो और प्रसन्न कराना भी बतलाओ। महाभाग जीका
अपनी विदुषत्वके कारण भगवान् स्वयं ध्यान करते हुए
गङ्गाजीमें विधापाक करती है। उनके मनमें जो-जो वचन
हो, उसे शीघ्र पूर्ण करो; विलम्ब नहीं होना चाहिये।’

पितामहका वचन सुनकर सुनकर पुलस्त्यजी
गङ्गाजीमें आये और भीष्मजीका रूप प्रकट बोले—
‘वीर ! तुम्हारा कल्याण हो; तुम्हारे लक्ष्य में प्रवेश हो,
उसके अनुसार कोई कर मँगो। तुम्हारी तनकासे सबका
भगवान् ब्रह्माजी प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने मैं मुझे वहाँ भेजा
है। मैं तुम्हें मनोवाञ्छित करदान दूँगा।’ पुलस्त्यजीका
वचन मन और कर्णोंको सुक पहुँचानेवाला था। उसे
सुनकर भीष्मने वहीं खेल दी और देखा पुलस्त्यजी
सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्मजी उनके चलनेपर
गिर पड़े। उन्होंने अपने सम्पूर्ण शरीरसे पृथ्वीका स्पर्श
करते हुए उन मुनिब्रह्मको सादर प्रणाम किया और
कहा—‘भाग्य ! आज मेरा जन्म सफल हो गया। वह
दिन बहुत ही सुन्दर है; क्योंकि आज आपके विधापाक

चरनेका मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। आज आपने दर्शन
दिया और विदेका: मुझे करदान देनेके लिये गङ्गाजीके
कटपर पदार्पण किया; इतनेसे ही मुझे अपनी तनकाका
सारा फल मिल गया। वह कुरुक्षेत्री चट्टाई है, इसे मैं
अपने हाथों बनाया है और (जहाँतक हो सक्य है) इस
जाग्रा भी प्रसन्न किया है कि वह बैठनेवालेके लिये
आराम देकराली हो; आज आप इसपर विराजमान हो।
वह फलदाके देनेमें अर्घ्य प्रस्तुत किया गया है;
इसमें दूध, चावल, फूल, कुसुम, सरसों, दही, शहद, जी
और पुत्र भी मिले हुए हैं। प्राचीन कालके अधिवीरने
सा साधु अर्घ्य ही अधिवीरों अर्पण करनेयोग्य
प्रकारका है।’

भीष्मके ये वचन सुनकर ब्रह्माजीका
पुत्र पुलस्त्यमुनि कुछसमय बैठ गये। उन्होंने बड़ी
प्रसन्नताके साथ फल और अर्घ्य स्वीकार किया।
भीष्मजीके शिष्टाचारसे उन्हें बड़ा सन्तोष हुआ। वे प्रसन्न
होकर बोले—‘महाभाग ! तुम सत्यवादी, दानवीर
और सत्यवीर्य युक्त हो। तुम्हारे अंदर सत्ता, मैत्री और
शान्ति आदि सत्गुण योग्य प रहे हैं। तुम अपने पदचरणसे

शत्रुओंको दम्न करनेमें समर्थ हो। साथ ही धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयालु, मधुरभाषी, सम्मानके योग्य पुरुषोंको सम्मान देनेवाले, विद्वान्, ब्राह्मणमत्त तथा साधुओंपर कोह रखनेवाले हो। कदा । तुम प्रलयपूर्वक मेरी शरण आवे हो; अतः मैं तुमपर बहुत प्रसाद हूँ। तुम जो चाहो, पूछो; मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्नका उत्तर दूँगा।

भीमजीने कहा—भगवन् । पूर्वकालमें भगवान् ब्रह्माजीने किस स्थानपर रहकर देवताओं अर्द्धदेवी सृष्टि की थी, यह मुझे बताइये। उन महात्मने कैसी शक्तियों तथा देवताओंको उत्पन्न किया ? कैसे पृथ्वी बनायी ? किस तरह आकाशकी रचना की और किस प्रकार इन समुद्रोंको प्रकट किया ? घण्टकुर पर्वत, वन और नगर किस बनाये ? सुनियों, प्रजापतियों, देव, आदि-देवी और भिन्न-भिन्न जनोंको, वायुको, गन्धको, पानी, राक्षसों, तीर्थों, नदियों, सूर्यादि ग्रहों तथा जलोच्चों भगवान् ब्रह्मने किस तरह उत्पन्न किया ? इन सब बातोंका वर्णन कीजिए।

पुनश्चकाजीने कहा—पुनश्चक । भगवान् ब्रह्म साक्षात् परमात्म है। मैं परते भी पर तथा अपार है। उसमें रूप और रस अर्द्धिक अभाव है। ये पदार्थ सर्वत्र व्याप्त हैं, तथापि ब्रह्मरूपसे इस विधायी उत्पत्ति करनेके कारण विज्ञानोंके द्वारा ब्रह्म कहलाते हैं। उन्होंने पूर्वकालमें जिस प्रकार सृष्टि-रचना की, यह सब मैं बता रहा हूँ। सुनो, सृष्टिके प्रारम्भकालमें जब जगत्के सभी ब्रह्माजी कमलके आसनसे उठे, तब सबसे पहले उन्होंने महतात्मको प्रकट किया; फिर महतात्मसे वैवरीक (सात्विक), तैजस (उजस) तथा भूतदिक तामस—तीन जगत्का अहङ्कार उत्पन्न हुआ, जो तभी-तभी पानी जलनेत्रको तथा पञ्चभूतोंका कारण हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—ये पाँच मूल हैं। इनमेंसे एक-एकके स्वकथक क्रमशः वर्णन करता हूँ। [भूतदि नामक तामस अहङ्कारने विकृत होकर शब्द-तन्मात्रको उत्पन्न किया, उससे शब्द गुणवाले आकाशका प्रादुर्भाव हुआ।] भूतदि (तामस अहङ्कार) ने शब्द-तन्मात्ररूप

आकाशको तब ओरसे आकाशित किया। [तब शब्द-तन्मात्ररूप आकाशने विकृत होकर स्पर्श-तन्मात्रकी रचना की।] तबही अत्यन्त बलवान् वायुका प्रादुर्भाव हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना जाता है। तदनन्तर आकाशसे आकाशित होनेपर वायु-तत्त्वमें विकार आय और उसने रूप-तन्मात्रकी सृष्टि की। यह वायुसे अधिक शक्तिशाली हुई। रूप उसका गुण कहलाता है। तन्मात्र स्पर्श-तन्मात्रवाले वायुने रूप-तन्मात्रवाले तेजको सब ओरसे अन्कृत किया। इससे अग्नि-तत्त्वने विकृत होकर रस-तन्मात्रको उत्पन्न किया। तबही जलकी उत्पत्ति हुई, जिसका गुण रस माना गया है। फिर रूप-तन्मात्रवाले तेजने रस-तन्मात्ररूप जल-तत्त्वको सब ओरसे अन्कृत किया। इससे विकृत होकर जलतत्त्वने गन्ध-तन्मात्रकी सृष्टि की, जिससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वीका गुण गन्ध माना गया है। इन्द्रिय तैजस तन्मात्र है। [क्योंकि ये उजस अहङ्कारसे प्रकट हुई हैं]। इन्द्रियोंके अधिष्ठाता दस देवता वैवरीक बने गये हैं [क्योंकि उनकी उत्पत्ति सात्विक अहङ्कारसे हुई है]। इस प्रकार इन्द्रियोंके अधिष्ठाता दस देवता और चारहवाँ मन—ये वैवरीक माने गये हैं। स्वप्न, जाग्र, नीदराव, जिज्ञा और मोह—ये पाँच इन्द्रियों सम्बन्धि विषयोंका अनुभव करनेके साधन हैं। अतः इन पाँचोंको बुद्धिपुल्ल अर्थात् ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। गुण, तन्मात्र, जल, पैर और वाक्—ये क्रमशः मल-तन्मा, वैकुण्ठमिता सुख, विलय-निर्माण (हस्तकेशराल), गमन और जन्मोद्धारण—इन क्रमोंमें सहायक हैं। इसलिये इन्हें क्रमोद्धार माना जाता है।

वीर । आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये क्रमशः तन्मात्र उत्पत्ति गुणोंसे युक्त हैं अर्थात् आकाशका गुण शब्द; वायुके गुण शब्द और स्पर्श; तेजके गुण शब्द, स्पर्श और रूप; जलके शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथ्वीके शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध—ये सभी गुण हैं। उक्त पाँचों भूत शक्त, घोर और मूल हैं*। अर्थात् सुख, दुःख और मोहसे युक्त हैं। अतः

* एक-दूसरेसे मिलनेपर तबही मूल शक्त को और मूल शक्ति को है। पृथ्वी-पृथ्वी देवताओं से पृथ्वी और जल शक्त हैं, तेज और वायु को है तथा आकाश मूल है।

ये विशेष कहलते हैं। ये पाँचों भूत अलग-अलग रहनेपर भिन्न-भिन्न प्रकारकी शक्तियोंसे सम्पन्न हैं। अतः महत्त्व संगठित हुए बिना—पूर्वतया मिले बिना वे प्रजाकी सृष्टि करनेमें समर्थ न हो सके। इसलिये [परमपुरुष परमात्मने संकल्पके द्वारा इनमें प्रवेश किया। फिर तो] महत्त्वसे लेकर विशेषपर्यन्त प्राणी तब पुरुषद्वारा अधिष्ठित होनेके कारण पूर्वस्मरणो एकत्वसे प्राप्त हुए। इस प्रकार परस्पर मिलकर सब प्राण दूसरेका आश्रय ले उन्होंने अन्धकार उत्पन्न की। नीचजी। उस अन्धमे ही पर्वत और द्वीप आदिके अहित समुद्र, ग्रहों और तारोंसहित सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ और मनुष्योंसहित सम्स्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वह अन्ध पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा दशगुने अधिक बल, अग्नि, वायु, जलप्राय और भूतदि अर्थात् समस्त अण्डकृतसे आवृत है। भूतदि महत्त्वसे विरा है। तथा इन सबके सहित महत्त्व भी अन्धकार (प्रधान या मूल प्रकृति) के द्वारा उत्पन्न है।

भगवान् विष्णु स्वयं ही जगत् कोनैर सत्त्वकी
सृष्टिमें प्रवृत्त होते हैं तथा जगत्को कल्याणकी स्थिति बनी

रखती है, तबतक वे ही सुग-सुगमें अवतार धारण करके सम्पूची सृष्टि करी रहते हैं। वे विष्णु सत्त्वगुण धारण करने रहते हैं; उनके पादचरणों में सीमा नहीं है। रावेन्द्र। जब कल्पका अन्त होता है, तब वे ही त्रिमूर्ति तत्त्वगुणों से रूप प्रकट करते हैं और जलन्त यथावत् अवतार धारण करके सम्पूर्ण प्राणियोंका संहार करते हैं। इस प्रकार सब भूतोंका नाश करके संसारको एकधर्मके रूप में निरूपित करके सर्वरूपधारी भगवान् सभी जगत्प्राणी को सत्त्वगुण धारण करते हैं। फिर जागनेपर तत्त्वगुणों का धारण करते हैं। नये सिरोंसे संसारकी सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान् जन्मर्दन सृष्टि, धारण और संहार करनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नाम धारण करते हैं।* वे प्रभु रहते होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूपसे अपना ही धारण करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—सब वे ही हैं; उनकी अविनाशी विष्णु ही सब भूतोंके ईश्वर और विश्वकर्मा हैं। इसलिये प्राणियोंमें स्थित सर्ग तत्त्वों को उनकी सत्त्वगुण है।

ब्रह्माजीकी आयु तथा पुत्र आदिका कालगणन, भगवान् घराहद्वारा पुष्पीका रसासक्तसे
उत्पन्न और ब्रह्माजीके द्वारा रहे हुए विविध संगोंका वर्णन

पुलकजी की कल्पना है—एक। ~~कल्पना~~ सर्वत्र एवं ~~सामान्य~~ नारायणके स्वरूप है। ~~यह~~ उपधारसे—आरोपछारा ही 'उपमा युग्' कहलवते है। नारायणसे तो ये ~~निरा~~ ही है। अपने निजी मानसे ~~अन्य~~ अमु सौ ~~कल्पना~~ मानी गयी है। यह ~~कल्पना~~जीकी अमु 'पर' कहलवती है, उसके आगे भागवते परार्थ कहते है : ~~परा~~ ~~निरा~~ एक ~~कल्पना~~ होती है। तीस काछाओकी एक कल्प और तीस कल्पओवन एक मुहूर्त होता है : ~~यह~~ मुहूर्तके कल्पसे अनुषंगक एक दिन-रात ~~कल्प~~ गया है। तीस दिन-रातका एक मास होता है। एक मासमें दो ~~कल्प~~ होते है। ~~यह~~ महीनेका एक ~~अवसर~~ और दो अयनोंका एक वर्ष होता

है। अमन दो है, दक्षिणायन और उत्तरायन। दक्षिणायन
देवताओंकी **राशि** है और उत्तरायन **ग्रह** दिन है।
देवताओंके बरत हजार **वर्ष** युग होते हैं, जो
क्रमशः सत्त्वयुग, रजस, **तामस** और कलियुगके नामसे
ज्ञात हैं। अब इन युगोंका वर्ण-विभाग सुने।
पुरातत्वके ज्ञात विद्वान् पुरुष कहते हैं कि सत्त्वयुग
अद्विष्ट परिमाण क्रमशः **तीन**, दो और एक हजार
दिव्य वर्ष हैं। प्रत्येक युगके अरम्भमें उतने ही सौ
वर्षोंकी सन्ध्य बनी जाती है और युगके अन्तमें सन्ध्या
होता है। सन्ध्यादशक मन भी उतना ही है, गिताना
सन्ध्याका। नृपतेज! सन्ध्य और सन्ध्याशके

सृष्टिविज्ञान सगीतिका चर्चा • सृष्टिविज्ञान अथवा आधुनिक विज्ञान, ब्रह्मसंहिता पृष्ठ ३३३ • सृष्टिविज्ञान सगीतिका चर्चा • ७

बीचका जो समय है, उसीको युग समझना चाहिये। यही सत्ययुग और त्रिता आदिके नामसे प्रसिद्ध है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग—ये चार विभाग चतुर्गुण कहलाते हैं। ऐसे एक द्वापर चतुर्गुणको एक दिन माना जाता है।*

उत्पत्ति। ब्रह्माके एक दिनों चौदह मनु मिले हैं। उनके समयका परिमाण सुनो। सार्वर्षिक, देवता, इन्द्र, मनु और मनुके पुत्र—ये एक ही समयमें उत्पन्न होते हैं तथा अन्तमें साथ-ही-साथ इनका अन्त भी होता है। इकहत्तर चतुर्गुणसे कुछ अधिक ब्रह्मसंहिता में बताया होता है।† यही मनु और देवताओं की उत्पत्ति का समय है। इस ब्रह्मा दिव्य वर्षगणनाके अनुसार ब्रह्मा एक, ब्रह्मसंहिता द्वारा वर्णित ब्रह्मा मनुष्यपर होता है। महामते। मानव-बर्षोंसे गणना करनेपर मनुष्यसमय ब्रह्मसंहिता पूरे तीस करोड़, सरसठ लाख, बीस हजार वर्ष होता है। इससे अधिक नहीं।‡ इस ब्रह्मसंहिता चौदह युग करनेपर ब्रह्माके एक दिनका मान होता है। उनकी अन्तमें वैश्वदेव नामवाला ब्रह्म-काल होता है। उस समय भूलोक, भुवर्लोक और स्वर्लोक—सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति होने लगती है और महालोकमें निवास करनेवाले

पुरुष औरसे सन्तत होकर जलालोकमें चले जाते हैं। दिव्ये ब्रह्म ही अपनी इस बीत जानेपर ब्रह्माजी पुनः संसारकी सृष्टि करते हैं। इस प्रकार [पृथ, मास आदिके क्रमसे धीरे-धीरे] ब्रह्मजीका एक वर्ष व्यतीत होता है तथा इसी क्रमसे उनके सौ वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। सौ वर्ष ही उन महालोककी पूरी आयु है।

बीजब्रह्मके ब्रह्म—महामते। ब्रह्मके आदिमें नवमयसंज्ञक भगवान् ब्रह्मने जिस प्रकार सम्पूर्ण भूलोककी सृष्टि की, उसका अर्थ वर्णन कीजिये।

पुरुषब्रह्मजीके ब्रह्म—उत्पत्ति। सबकी उत्पत्तिके कारण और अन्तिम कारण ब्रह्मजीने जिस प्रकार ब्रह्मसंहिता की सृष्टि की, वह बताया है; सुनो। जब पिछले ब्रह्मसंहिता अन्त हुआ, उस समय रात्रिमें सोकर उठनेपर सत्ययुगके ओकमें पुनः मनु ब्रह्माजीने देखा कि सम्पूर्ण लोक सूय हो रहा है। तब उन्होंने यह जानकर कि पृथ्वी एकलोकके ब्रह्म में ही गयी है और इस समय पानीके भीतर ही विद्यमान है, उसको निवारणके इच्छासे पुनः देवताका विचार किया। फिर वे ब्रह्मसंहिता वास्तविक रूप में ब्रह्मसंहिता की भीतर प्रविष्ट हुए। भगवान्को ब्रह्मसंहिताके ब्रह्म देखा पृथ्वीदेवी धर्मासे विभक्त हो

* युगों तथा ब्रह्माके दिनों वर्ष-संख्या इस प्रकार बतायी गयी है। सत्ययुगका नाम चार हजार हजार दिव्य वर्ष है, उसके आरम्भमें चार ही वर्षोंकी सम्यक् और अन्तमें चार ही वर्षोंका सम्यक् होता है; इस प्रकार सम्यक् दिनों सम्पूर्णकालिक सत्ययुगकी अवधि ५००० हजार अठ सौ (४८००) दिव्य वर्षोंकी है। इसी तरह त्रेताका युगका ३००० दिव्य वर्ष, सत्य-युग १०० वर्ष और सम्पूर्ण-युग १०० वर्ष है; अतः उसकी पूरी अवधि १५०० दिव्य वर्षोंकी हुई। द्वापरका युगका २००० वर्ष, सत्य-युग २०० वर्ष और सम्पूर्ण-युग २०० वर्ष है; अतः उसका मान २४०० दिव्य वर्षोंका हुआ। कलियुगका युगका १००० वर्ष, सत्य-युग १०० वर्ष और सम्पूर्ण-युग १०० वर्ष है; इसीसे ब्रह्मा मनु १२०० दिव्य वर्षोंकी हुई। देवताओंका वर्ष मानव-वर्षोंसे ३६० गुण अधिक होता है; अतः मानव-वर्षके अनुसार कलियुगकी आयु ४,३२,००० वर्षोंकी, द्वापरकी ८,६४,००० वर्षोंकी, त्रेताकी १२,९६,००० वर्षोंकी तथा सत्ययुगकी आयु १५,२८,००० वर्षोंकी है। इसका कुल योग ३३,२०,००० वर्ष हुआ। यह एक चतुर्गुणका मान है। ऐसे एक द्वापर चतुर्गुणका अर्थान् हमने ४,३२,००,००,००० (चार अरब तीस करोड़) वर्षोंका ब्रह्मसंहिता दिन माना है।

† ब्रह्मजीके एक दिनों चौदह मनु मिले हैं; इसका चतुर्गुणके ब्रह्मसंहिता में मनुष्यसंज्ञके १९४ चतुर्गुण मिले हैं। परन्तु ब्रह्माका दिन एक द्वापर चतुर्गुणका मान गया है; अतः एक चतुर्गुण और चले। एक चतुर्गुणका चौदहवाँ भाग ब्रह्मसंहिता का मान है और एक ही तीन दिव्य वर्षोंका होता है। इस प्रकार एक मनुष्यसंज्ञके द्वापर चतुर्गुणके ब्रह्मसंहिता में तीन दिव्य वर्ष और ब्रह्मसंहिता होते हैं।

‡ यह वर्ष-संख्या पूरे द्वापर चतुर्गुणका मनुष्यसंज्ञके ब्रह्मसंहिता में है; इस ब्रह्मसंहिता ब्रह्मजीके दिव्य ४,२९,४०,८०,००० (चार अरब, दसस करोड़, चारस लाख, अठतीस हजार) मानव-वर्ष होता है। परन्तु पहले कहा जाये है कि द्वापर चतुर्गुणसे कुछ अधिक माना गया ब्रह्मसंहिता होता है। यह अधिक मान है—एक चतुर्गुणका चौदहवाँ भाग। उसको भी जोड़ देनेपर मनुष्यसंज्ञके ब्रह्मसंहिता का मान ही ब्रह्मसंहिता में ही संकलित अधिक दिव्य वर्षोंका ब्रह्मसंहिता दिव्यमान का अर्थ, ब्रह्मसंहिता करोड़ वर्षोंका ही होगा।

गयीं और उनकी स्तुति करने लगीं।

पृथ्वी बोली—भगवन्! आप सर्वभूतस्वरूप परमात्मा हैं, आपके कल्याण नमस्कार हैं। इस पाताललोकसे मेरा उद्धार कीजिये। पूर्वकालमें मैं आपसे ही उत्पन्न हुई थी। परमात्मन्! आपके नमस्कार हैं। आपके अन्तर्यामी हैं, आपके प्रणम है। जगत्का (कारण) और व्यक्त (कार्य) आपके ही स्वरूप हैं। कल भी आप ही हैं, आपके कल्याण है। प्रभो! जगत्की सृष्टि आदिके समय आप ही ब्रह्म, विष्णु और महेश्वर कारण करके सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति, पालन और संरक्षण करते हैं, यद्यपि आप इन सबसे परे हैं। पुसुपु पुष्य आकाशकी अवरोधना करके मुक्त हो परब्रह्म परमात्मन्को प्राप्त हो गये हैं। पालन, आप वासुदेवकी आराधना करने के लिये कर्म मोक्ष या सक्रिया हैं। जो मनसे ब्रह्म करनेयोग्य, वे आदि ईन्द्रियोंद्वारा अनुभव करनेयोग्य तथा बुद्धिसे ज्ञान विचारणीय हैं, वह सब आपके ही कारण हैं। तथा। आप ही मेरे उपादान हैं, आप ही आधार हैं, आपके ही मेरी सृष्टि की है तथा मैं आपकी ही शरणमें हूँ; इसीलिये इस जगत्के लोग मुझे 'माधवी' कहते हैं।

पृथ्वीने जब इस प्रकार स्तुति की, तब उन परम

परात्मन् भगवन् धरणीधरने प्रथम स्वरूपे गर्जना की। सन्मये ही उनकी उस ध्वनिके रूपमें प्रकट हुआ। उनके नेत्र किले हुए कमलके समान शेषा पर रहे थे तथा शरीर कमलके पतेके समान स्वयं रंगका था। उन महावराहरूपकी भगवान्ने पृथ्वीको अपनी दाहिंय उठा लिया और रसतालसे वे ऊपरकी ओर उठे। उस समय उनके मुँहसे निकली हुई सौँसे आकाशसे उठले हुए, इस प्रलयकालीन जलने जलनेके रहनेवाले जगत्की ध्वनि मुनियोंको भिगोकर निष्पन्न कर दिया। [निष्पन्न तो वे थे ही, उन्हें और भी पवित्र बन दिया।] भगवन् महावराहका उदर जलसे भीगा हुआ था। जिस समय वे अपने हृदय शरीरको चलाते हुए पृथ्वीको लेकर उठने लगे, उस समय आकाशमें स्थित महावीरगण उनकी स्तुति करने लगे।

आदिदेव ब्रह्म—जनेश्वरोंके भी परमेश्वर केराय। आप सबके प्रभु हैं। गद्य, शब्द, उत्तम कला और चक्र कारण बनता है। सृष्टि, पालन और संरक्षणके कारण तथा ईश्वर भी आप ही हैं। जिसे परमपद कहते हैं, वह भी आपसे भिन्न नहीं है। प्रभो! आपका प्रणम अनुकूल्य है। पृथ्वी और आकाशके बीच स्थित अन्तर है, वह सब आपके ही शरीरसे व्याप्त है। इतना ही नहीं, वह सम्पूर्ण जगत् भी आपसे व्यक्त है। भगवन्! आप इस विशाल हित-साधन कीजिये। जगदीश्वर! एकमात्र आप ही परमात्मा हैं, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। आपकी ही महिमा है, जिससे वह चक्र जगत् व्यक्त हो रहा है। वह सारा जगत् आपका ही है, तो भी अज्ञानी मनुष्य इसे पदार्थरूप मानते हैं; इसीलिये उन्हें संसार-समुद्रमें तारतम्य पड़ता है। परन्तु परमेश्वर! जो लोग विज्ञानवेत्ता हैं, जिनका ज्ञानात्मक गुरु है, वे जगत् संसारको ज्ञानाय ही देखते हैं, आपका स्वरूप ही समझते हैं। सर्वभूतस्वरूप परमात्मन्! आप प्रसन्न होइये। आपका स्वरूप अत्रमेय है। प्रभो! भगवन्! आप सबके उद्भवके लिये इस पृथ्वीका उद्धार एवं सम्पूर्ण जगत्का कल्याण कीजिये।

तबन्! सम्बन्धि मुनि जब इस प्रकार स्तुति कर

रहे थे, उस समय पृथ्वीको धारण करनेवाले महाभरत शीघ्र ही इस वसुन्धराको ऊपर उठा लिये और तब महाभागले जलपर स्थापित किया। उस जलपरिणेत जगत् पृथ्वी एक बहुत बड़ी नौकाकी भाँति स्थित हुई। तत्पश्चात् भगवान्ने पृथ्वीके कई विभाग करके सात द्वीपोंका निर्माण किया तथा भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्गलोक और महालोक—इन चार लोकोंकी पूर्णता करवान् की। तदनन्तर ब्रह्माजीने भगवान्से कहा—‘प्रभो ! मैं इस समय तिन प्रधान-प्रधान असुरोंको वरदान दिया है, उनको देवताओंकी पर्यायें किन्ने आप मार डालें। मैं जो सृष्टि रचूँगा, उसका आप पालन करें।’ इनके ऐसा कहनेपर भगवान् किन्तु ‘तथास्तु’ कहकर चले गये और ब्रह्माजीने देवता आदि प्राणियोंकी सृष्टि आरम्भ की। महात्मकी उत्पत्तिको ही ब्रह्माजी प्रथम सृष्टि समझान् चाहिये। तत्पश्चात् लोक आधिपति दूसरी सृष्टि है, उसे भूतसर्ग भी कहते हैं। वैश्वदेव अर्थात् सार्वभौम महादेवसे जो देवताओंकी उत्पत्ति हुई है, वह तीसरी सृष्टि है; उसीका दूसरा नाम ऐन्द्रिय सर्ग है। इस प्रकार यह चार सर्ग हैं जो अमरुद्विपूर्वक उत्पन्न हुआ है। चौथी सृष्टिकथ नाम है भुवर्ग सर्ग। पक्षी और वृक्ष आदि स्वयं वसुओंको भुवर्ग कहते हैं। तिर्यक्लोक कहकर जिनका वर्णन किया गया है, वे (पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग आदि) हैं जो पृथ्वी सृष्टिके अन्तर्गत हैं; उन्हें तिर्यक् लोग भी कहते हैं। तत्पश्चात् ऊर्ध्वरित देवताओंका सर्ग है, यही छठी सृष्टि है और उसीको देवसर्ग भी कहते हैं। तदनन्तर सातवीं सृष्टि अर्वाक्षलोकोंकी है, यही मानव-सर्ग कहलाता है; आठवीं अनुग्रह-सर्ग है, वह सार्वभौम भी है और तमस भी। इन आठ सर्गोंसे अन्तिम पाँच वैकुण्ठ-सर्ग माने गये हैं तथा अरण्याके तीन सर्ग प्रकृत कहलये गये हैं। नवौं वीर्यसर्ग है, वह प्रकृत भी है वैकुण्ठ भी। इस प्रकार जगत्की रचनामें प्रकृत और जगदीश्वर प्रजापतिके ये प्रकृत और वैकुण्ठ नामक नौ सर्ग तुम्हें बतलाये गये, जो जगत्के मूल कारण हैं। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ?

भीमजीने कहा—गुरुदेव ! आपने देवताओं की सृष्टि छोड़ने ही बतायी है। मुनिज्येष्ठ ! अब मैं उसे आपके मुखसे विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ।

भुवर्गसर्गकी कहानी—तत् । सम्पूर्ण प्रजा अपने पूर्वजत् शुक्राशुन के प्रभावित होती है; अतः प्रलयकालमें स्वयं ब्रह्मा ही जानेपर ही वह उन लोकों से संसारसे मुक्त हो जाती है। जब ब्रह्माजी सृष्टिकर्ममें लग्न हुए, उस समय उनसे देवताओंसे लेकर स्वयंस्वरूप चार प्रकारकी प्रजा उत्पन्न हुई; वे चार हैं [ब्रह्माजीके मानसिक संकल्पसे प्रकट होनेके कारण] मानवी प्रजा कहलायीं। तदनन्तर प्रजापतिके देवता, असुर, पितृ और मनुष्य—इन चार प्रकारके प्राणियोंकी तथा जलकी भी सृष्टि करनेकी इच्छासे अपने लोकोंका उपयोग किया। उस समय सृष्टिकी इच्छावाले भुवर्ग प्रजापतिके चक्रसे कहलें बुराणा असुरोंकी उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टिके पश्चात् भगवान् ब्रह्माने अपनी वषट् (आधु)से इच्छानुसार बघों (पक्षियों) को उत्पन्न किया। फिर अपनी भुजाओंसे वेष्टों और मुखसे वक्त्रोंकी रचना की। इसी प्रकार अपने पैरोंसे गावों और पैरोंसे तथा पैरोंसे घोड़े, बाघी, गधे, नीलगाय, हरिय, ऊँट, भालू तथा दूसरे-दूसरे पशुओंकी सृष्टि की। ब्रह्माजीने लोकलोकोंसे फल, मूल तथा भाँति-भाँतिके अनेक प्रादुर्भाव हुआ। ताम्रकी छन्द, श्रवणदेव, विष्णुस्तोम, ताम्रका ताम्र आदिहोम यज्ञको प्रजापतिने अपने पूर्वजों मुखसे प्राप्त किया। यजुर्वेद, त्रिष्टुप् छन्द, पञ्चदशस्तोम, बृहत्स्तोम और ठक्कली दक्षिणवाले मुखसे प्राप्त की। समवेद जगती छन्द, सप्तदशस्तोम, वैष्णव और अतिरामभागी सृष्टि पश्चिम मुखसे की तथा एकविंशस्तोम, अथर्ववेद, आत्मेर्वाय, अनुष्टुप् छन्द और वैश्वदेव उत्तरावर्ती मुखसे उत्पन्न किया। छेष्टे-बड़े जितने भी प्राणी हैं, सब प्रजापतिके विभिन्न अङ्गोंसे उत्पन्न हुए। कल्पके आदिमें प्रजापति ब्रह्माने देवताओं, असुरों, पितृ और मनुष्योंकी सृष्टि करके फिर यक्ष, पिशाच, गन्धर्व, व्यस्र, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग और सबको उत्पन्न किया। निम्न और अनिम्न जितना

भी वह बराबर जाता है, सबको अधिकतर भगवान् ब्रह्मणे उत्पन्न किया। उन उत्पन्न हुए प्राणिजन्तुओंमेंसे किन्हीं पूर्वकल्पमें जैसे कर्म किये थे, वे पुनः बारम्बार जन्म लेकर वैसे ही कर्मोंमें प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार भगवान् विधातने ही इन्द्रियोंके विषयों, धूर्तों और उद्धर्तोंमें विविधता एवं पुनरु-पुनरु व्यवहार उत्पन्न किया। उन्होंने कल्पके आरम्भमें वेदके अनुसार देवता ऊर्ध्व प्राणियोंके नाम, इन्द्र और कार्तिकेय विस्तार किया।

यज्ञके लिये ब्राह्मणादि वर्णों तथा आश्विनी सुष्टि, योनि आदि प्रजापति, तत्त्व तथा स्वाध्याय्य वानु आश्विनी उत्पत्ति और उनकी संतान-धरम्पराका वर्णन

श्रीमद्भागवतम् ब्रह्म—ब्रह्मन् । अपने सर्वव्यापक नामक सर्गका जो प्रथम सर्गिक समस्त भी प्रसिद्ध है, संक्षेपसे वर्णन किया; जब अश्विनी विधातके साथ कहिये। ब्रह्मजीने मनुष्योंकी सृष्टि किस प्रकार की ? महामुने । प्रजापतिने क्यों क्यों तथा उनके गुणोंकी कैसी उत्पत्ति किया ? और ब्रह्मजीने अश्विनी योनि-योनि-से कर्म माने गये हैं ? इन सब प्रश्नोंका वर्णन करिग्य।

पुरुषसूक्तकी बोले—पुरुषेष्ट । सृष्टिकी इच्छा रखनेवाले ब्रह्मजीने ब्रह्मन्, अश्विनी, वीर्य और सुष्टु—इन चार वर्णोंको उत्पन्न किया। इनमें ब्रह्मन् मुखसे, अश्विनी वक्त्र-स्थलसे, वीर्य अश्विनी और सुष्टु ब्रह्मजीके पैरोंमें उत्पन्न हुए। तत्पश्चात् । वे चारों वर्ण यज्ञके उत्तम साधन हैं; जहाँ ब्रह्मजीने यज्ञगुह्यकी सिद्धिके लिये ही इन सबकी सृष्टि की। यज्ञसे दूध होकर देवतालोक चलन्धी बृष्टि करते हैं, जिससे मनुष्योंकी भी सृष्टि होती है; अतः धर्ममय यह सदा ही कल्पवृक्ष के समान है। जो लोग सदा अपने वर्णोचित कर्मों लगे रहते हैं, जिन्होंने धर्म-विरुद्ध आचरणोंका परित्याग कर दिया है तथा जो सम्मार्गपर चलनेवाले हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही यज्ञका यथावत् अनुष्ठान करते हैं। अतः । [यज्ञके अर्थ] मनुष्य इस मानव-देहके लक्षणके पश्चात् सर्ग और अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस-जिस स्थानको पानेकी उन्हें इच्छा हो, उसी-उसीमें वे जा सकते हैं। नृपतेष्ट । ब्रह्मजीके द्वारा चतुर्वर्ण्य-व्यवस्थाके

अश्विनी तथा अन्यत्र प्राणिजन्तु भी वेदानुसूल नाम और उनके यथायोग्य कर्मोंकी भी ब्रह्मजीने ही निश्चित किया। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न जन्तुजन्तुके कारणसे अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकारके विभिन्न पक्षियोंके सम्पन्न हो प्रकट होते हैं, उसी प्रकार सृष्टिके आरम्भमें सारे पदार्थ पूर्व कल्पके अनुसार ही सृष्टिपूर्वक होते हैं। सृष्टिके लिये इच्छुक तथा सृष्टिकी सत्तामें युक्त ब्रह्मजी कल्पके आदिमें बारम्बार ऐसी ही सृष्टि किया करते हैं।

अनुसार तभी जहाँ प्रजा उत्पन्न ब्रह्मके साथ श्रेष्ठ अश्विनी उत्पन्न करने लगी। यह इच्छानुसार चारों वर्णों, यज्ञों की। उसे जिसमें प्रकारकी बाधा नहीं आती थी। समस्त प्रजाका अन्तःकरण शुद्ध था। यह सबको ही प्राप्त पवित्र थी। धर्मगुह्यका कारण उत्पत्ति अश्विनी और भी जा रही थी। अश्विनी पवित्र अन्तःकरणमें भगवान् तीव्रता निहित होनेसे कारण सबकी गुह्य ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे सब लोग अश्विनी 'पुरुष' काका पुरुषदेवता सम्पन्नकर कर लिये थे।

तदनन्तर जब श्रीमद्भागवतके सप्तम अधोऽध्याय और श्रेष्ठ अध्याय काम करने लगी। अतः । धन, जो, गेहूँ, जौ, धान्य, तिल, कौगनी, चूना, कोदो, चना, मूंग, जवारा, चटर, कुलन्धी, जलहर, चना और लहसुन—ये सब प्राचीन जन्तुओं की उत्पत्ति हैं। प्राचीन और जंगली दोनों प्रकारके मिलकर चौदह अन्न पहले कल्पमें अनेकाले माने गये हैं। उनके नाम ये हैं—धान, जौ, जवारा, गेहूँ, मक्की काण्ड, तिल, सतवी कौगनी और अलसी कुलन्धी—ये प्राचीन अन्न हैं तथा सर्जित, तिलोत्तम जवारा, जौल (चन्नील), गन्धु, वेणुपत्र और मूंग—ये छः जंगली अन्न हैं। ये चौदह अन्न यज्ञगुह्यकी ज्ञानकी हैं तथा यज्ञ ही इनकी उत्पत्तिका प्रधान हेतु है। यज्ञके साथ ये अन्न प्रजापति उत्पत्ति और सृष्टिके प्रथम कारण हैं; इसलिये पहलेक और परलोकके

ज्ञाता विद्वान् पुण्य इन्दिन्द्रि द्रष्टु यज्ञेय्य अनुष्ठान करते रहते । नृपश्रेष्ठ । प्रतिदिन किया करनेवाला मनुष्योंकर परम उपकारक उन्हें इच्छित प्रदान करनेवाला होता है । [युधि हो जानेपर] प्रजापतिने कहे कि पुण्योके अनुसार उनमें धर्म-मर्त्यद्वयों की ; फिर और आश्विनोके पुण्य-पुण्य धर्म किने तथा स्वधर्मका मत्वीर्यता पालन करनेवाले सभी यज्ञोके लिये पुण्यमय की ।

योगियोंको अमृतकरुण ब्रह्मचर्यी है, जो धर्म वह मान गया है । जो योगी एकचरणे रहकर धर्मपूर्वक ध्यानमें लगे रहते हैं, उन्हें वह अमृत पर प्राप्त होता है, जिसका ज्ञानधर्म पाते हैं । तामिस्र, अम्बलमिस्र, मल्लौरव, ऐरव, और अक्षिपत्रवन, बालसूत्र और अक्षीधमान् अक्षि हैं, वे वेदोक्तों निम्न, यज्ञेय्य तथा पालन करकेवाले पुण्योके उन्नत गये हैं ।

ब्रह्मचर्यीने पहले मन्त्रों संस्कारों सृष्टि की; किन्तु सब उनकी प्रजा [पुत्र, पीत जन्मसे] सभी, तब उन्होंने अपने सदा पुण्योके उत्पन्न किया । उनके हैं—धनु, पुलह, तनु, अक्षि, मरीचि, दक्ष, अग्नि और अक्षि । पुण्यमें ये नैऋति निहित किने गये हैं । धनु पहले सनन्दन अक्षि पुण्योके ब्रह्मचर्यीने जन्म था, मन्त्रों पुत्र उत्पन्न करनेकी नहीं हुई; इसलिये सृष्टि-रचनाके नहीं के । सबके विज्ञानकी प्राप्ति हो गयी थी । यत्तार्थ अक्षि देखो रहित और वीतराग थे । इस संस्कारकी सृष्टिके कार्यसे उनके उदासीन जानेपर ब्रह्मचर्यी भ्रान् प्रवेध हुआ, गन्ध और रसका ज्ञेयसे उदासी हो उठा । इसी समय उनके स्वरूपसे मध्यमकालीन सृष्टि तेजस्वी रस हुए ।

उनका व्यापक शरीर धीरे-धीरे और आकाश पुरुषका । वे बड़े ब्रह्मचर्यी थे और उनके शरीर बड़ा विशाल था । तब ब्रह्मचर्यी उन्हें यह उद्देश देकर कि 'तुम अपने शरीरके दो करो' कहसि अन्तर्धान हो गये । उनके ऐसे कहनेपर करने अपने शरीरके और पुरुषरूप दोनों पुण्य-पुण्य कर दिया और फिर पुरुषपागको रूपमें विभक्त किया । इसी प्रकार जीवात्मको भी अनेकों रूपोंमें प्रकट किया । और पुरुष दोनों यज्ञोके वे भित्त-भित्त रूप सौम्य, हृद, शान्त, उन्नत और गौर अक्षि नाम प्रकारके थे ।

ब्रह्मचर्यीने अपनेसे उत्पन्न, अपने ही स्वरूपका स्वधर्मपुण्योके प्रजापालनके लिये मनु स्वधर्मपुण्य मनुने स्थापना की, तब उनके कारण पथहीन थी, अपनी पक्षोंके रूपमें किया । सनन्दनने स्वधर्मपुण्य मनुने दो पुत्र और दो कन्यओंको दिया । पुण्योके वे—जानक तथा कन्याएँ प्रसूति और अक्षुणीके रूपसे प्रसिद्ध हुईं । मनुने प्रसूतिका विवाह दक्षके साथ और अक्षुणीके जीव प्रजापतिके साथ कर दिया । दक्षने प्रसूतिके गर्भसे जीवोंस कन्याएँ उत्पन्न कीं । इनका नाम है—प्रजा, रत्न, सृष्टि, पुष्टि, तुष्टि, मिथा, किन्ना, सुष्टि, लज्जा, वपु, सन्नि, सिद्धि और तेरहवीं प्रसूति । इन दक्ष-कन्यओंको भगवान् धर्मने अपनी प्रसूतिके रूपमें ब्रह्म किया । इनसे छोटी गारा कन्याएँ और जी, जी कन्या, सती, सम्पुति, सृष्टि, प्रीति, क्षमा, सन्नि, अन्तर्मुख, उन्नत, लज्जा और स्वधर्म नामसे प्रसिद्ध हुईं । नृपश्रेष्ठ । इन कन्यओंको जन्मदा धनु, किन्ना, और मैत्रि (पुलस्त्य) पुलह, तनु, अक्षि, अक्षि, तथा भित्तोने किया । ब्रह्मने स्वधर्म, लक्ष्मीने दर्पको, धृतिने निरामको, तुष्टिने सन्तोषको और पुष्टिने लोभको जन्म । मैत्रिने श्रुतिको, किन्नाने दण्ड, नय और विनम्रको, सुष्टिने मोक्षको, लज्जाने विनम्रको, वपुने अपने पुत्र

व्यवसायको, शक्तिसे बेमर्याद, सिद्धिसे सुखको और
 कीर्तिसे बराबरी उत्पन्न किया। वे ही कर्म पुत्र हैं।
 कर्मसे उसकी पत्नी नन्दीने कई बच्चे पुत्रको जन्म दिया,
 बर्षका पौत्र था। भृगुकी पत्नी स्वर्गसे लक्ष्मीको
 जन्म दिया, जो देवकीन्देव भगवान् उत्पन्नकी पत्नी हैं।
 भगवान् रहने दशसुत पत्नीरूपसे जन्म किया,
 जिन्होंने अपने पितापर कीड़ाकर दिया।

अर्धमरुती कीकर जन्म किया है। उनकी अमृत
 नामक पुत्र और निजुमि नामवाली कन्याकी उत्पत्ति हुई।
 फिर दोनो भय और मरक नामक पुत्र और

तब वेदव नामकी कन्याओंको उत्पन्न किया। माया
 और वेदव नामकी पत्नी हुई। उनसे प्रयाने
 समस्त संसार करनेवाले मृत्यु नामक पुत्रको
 दिया वेदवसे नामके अंशसे दुःखकी
 हुई। फिर मृत्युसे ज्योति, मरु, शोक, तुल्य और
 हुआ। ये सभी अर्धमरुतक हैं और
 दुःखोत्तर नामसे हैं। इनके न कोई है न पुत्र।
 ये सब-के-सब वैदिक ऋषिकारी हैं। राजकुमार भीम।
 ये और और और संसारके
 प्रत्यक्ष कारण होते हैं।

लक्ष्मीजीके प्रभुर्पावकी कथा, समुद्र-मन्थन और अमृत-प्राप्ति

कथा—मुने। की आने का कैसे
 लक्ष्मीजी और-समुद्रसे उभरत हुई हैं; आने का कैसे
 कथा कि वे भृगुकी पत्नी स्वर्गसे गर्भसे हुई ?

पुत्ररूपकी बोले—उभर। तुम्हें मुझसे ज्ञान
 किया है, सब सुने। समुद्रसे है, वह ज्ञान कि वह लक्ष्मीके मुझसे

ज्ञान रची है। एक समयकी बात है, और उन्होंने
 बड़ी पत्नी सेवक लेकर देवताओंपर कर्षा की। वह

मुझसे दैत्योंके सामने देवता पराजित हो गये। तब इन
 आदि सम्पूर्ण देवता अग्निमें आगे

शत्रुमें गये। बड़ा उन्होंने अमृत सब इस टीक-टीक
 सुखाया। लक्ष्मीजीने कहा—'तुमलोग

भगवान्की प्राप्तिमें चले।' कहकर सम्पूर्ण
 देवताओंको साथ ले और-सागरके गये

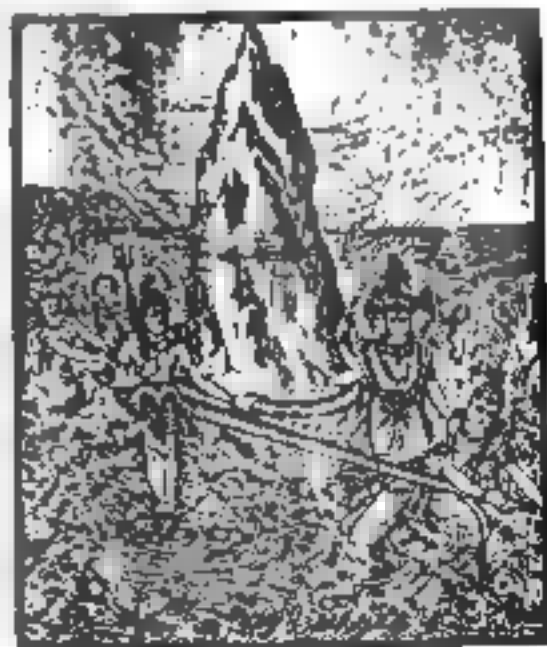
और भगवान् वासुदेवको सम्बोधित करके बोले—
 'विष्णो। शीघ्र खड़े और इन देवताओंका कल्याण

कीजिये। अर्धमरुती सहस्रतन न मित्तिसे काज्य इन्हें
 बारम्बार पराजित करते हैं।' उनके ऐसा कहनेपर कर्मरूपके

कल ठे। फिर मन्दराचलको मथानी और वासुकि
 (रस्सी) कडकर मन्थन करते हुए

निकाले। इस कार्यमें मैं तुमलोगोंकी
 सहायता समुद्रको करनेपर अमृत

निकालेगा, यह पान करनेसे तुमलोग बलवान् और
 अमर हो जाओगे।

दैवकीन्देव भगवान्को ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण देवता
 दैत्योंके साथ खड़े करके अमृत निकालनेके काममें लग

गये। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रभुत्वकी औषधियाँ ले अपने और उन्हें शीर-सागरमें डालकर मन्दराचलको मचानी एवं वासुकि तगरको बन्दकर बड़े वेगसे मचान करने लगे। भगवान् विष्णुको प्रेरणसे सब देवता एक साथ रुककर वासुकिजी पृथ्वी ओर हो गये और दैत्योंको उन्होंने वासुकिके सिरकी ओर बांध कर दिया। धीमाजी ! वासुकिके मुकाबले सौसे तथा विषाहिसे झुलस करण सब दैत्य निजोक्त हो गये। शीर-समुद्रके मेघ बगवान् तथा महादेवजी महादेवजी स्वयंकी जीविष्णुभागवन्की पीठपर बड़े अपनी पुत्रज्योसे कमलजी प्रति मन्दराचलको पकड़े वे तथा अपने भगवान् कृष्ण करके शीर-सागरके भीतर देवताओं और दैत्योंके बीचमें निभा थे। [ये मन्दराचलको अपनी पीठपर लिये धूमनेसे बचते थे।] तदनन्तर जब देवता और दैत्योंने शीर-समुद्रका मध्य अवलोक किया, सब पहले-पहल उससे देखभुजित सुगंध (वामनेन) आविर्भाव हुआ, जो इन्द्रिय (वी-दुव) की स्पर्श भवनी गयी है। तत्पश्चात् वासुकी (महिरा) देखी प्रकट हुई, जिसके मध्यमें नेत्र पूरा हो गये। वह पग-पगपर लड़कझरी करती थी उसी अन्विष्ट मानकर देवताओंने स्वयं शिव। सब यह असुरोंके पास जाकर बोली—‘दानवों। मैं बाल प्रजन करनेवाली देखी हूँ, तुम मुझे प्रजन करो।’ दैत्योंने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुनः कथन आरम्भ होनेपर पारिव्रात (कल्पवृक्ष) हुआ, जो अपनी शोभासे देवताओंको आनन्द करनेकरता तदनन्तर सब करोड़ अपराण प्रकट हुई, जो देवता दानवोंकी समान्यरूपसे प्रोक्त है। जो लोग पुष्पकर्म करके देवलोकाओं जाते हैं, उनका भी उनके समान अधिकार होता है। अपराणोंके बाद नीलमित्रणीवाल लक्ष्मीजी हुआ, जो आनन्द प्रदान करनेवाले थे। उन्हें भगवान् शङ्करने अपने लिये मँगते हुए कहा—‘देवताओं ! ये चन्द्रमा मेरी जटाओंकी आभूषण होंगे, इन्हें ले लिया।’

महादेवजीने ‘बहुत अच्छा’ कहकर शङ्करजीकी अनुमोदन तत्पश्चात् कालकूट नामक पर्वतपर निज प्रकट हुआ, उससे देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेवजीने लोचनसे उस विषको लेकर लिया। उसके पीनेसे उनके कानमें काल दाग पड़ गया, तभीसे वे भोलेभर नीलकण्ठ कहलाने लगे। शीर-सागरसे निकले हुए उस विषका जो अंश पीनेसे बच गया था, उसे जनों (सर्पों) ने ग्रहण कर लिया।

अपने हाथमें अमृतसे भरा हुआ कमण्डलु लिये चन्द्रावतीकी प्रकट हुए। चेतवक धारण हुए थे। चैत्रराजके दर्शनसे मन एवं प्रसन्न गये। इसके बाद उस समुद्रसे उठीःतत्पश्चात् शीर-सागरका मध्य भाग—ये दोनों प्रकट हुए। इसके पश्चात् शीरसागरमें लक्ष्मीदेवीका प्रदुर्भाग्य हुआ, जो चिल्ले हुए कमलपर थी और हाथमें कमल लिये थी। उनकी प्रभा पार और रही थी। समय भवर्षियोंने लीसुलका पाठ करी साथ उनका हावन किया। तत्पश्चात् शीर-समुद्रने [दिश्व पुष्पके रूपमें] प्रकट होकर लक्ष्मीजीकी एक सुन्दर माला भेंट की, कमल कानी मुद्रासे नहीं थे। उनके समस्त अङ्गोंमें आभूषण पहना दिये। जानके पश्चात् दिश्व भाल और दिश्व बाल धारण करके जब वे सब प्रकटके आभूषणोंसे विभूषित हुईं, इन आदि देवता तथा विराट् आदिने भी उन्हें प्राप्त करनेकी इच्छा की। भगवान् विष्णुसे कहा—‘वासुदेव ! मेरे हाथ टी हुई इस लक्ष्मीदेवीको आप ही ग्रहण करें। मैं देवताओं और दानवोंको मन्त्र कर दिया है—वे इन्हें ग्रहण नहीं करेंगे। आपने जो शिवतापूर्वक इस समुद्र-मन्त्रके कर्तव्यसे सम्पन्न किया है, इससे मैं बहुत सम्पन्न हूँ।’ कहकर ब्रह्माजी लक्ष्मीजीसे बोले—‘देवि ! तुम भगवान् केरावके पास जाओ। मेरे दिये हुए पत्र अनन्त वचनार्थक अनन्दका उपभोग करो।’

महादेवजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मीजी समस्त

देवताओं के देवते-देवते श्रीहरिके वक्षस्वलयमें गिर गयीं और भगवान्से बोलीं—‘देव ! अब कभी मेरा परिस्वाग न करे। सम्पूर्ण जगत्के प्रियतम ! मैं सदा आपके आदेशानुसार प्रार्थना करती हुई आपके वक्षस्वलयमें निवास करूँगी।’ यह कहकर लक्ष्मीजीने कृष्णपुत्र दृष्टिसे देवताओंकी ओर देखा, इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता []। इकर लक्ष्मीसे परिस्वाग होनेपर दैत्योंने बड़ा खेद हुआ। [] क-कलीके हाथसे अमृतका पात्र [] लिया। [] विष्णुने माथसे चुन्दरी [] [] लुप्तप और उनके निकट [] कहा—‘यह अमृतका कण्डाक तुझे दे दो।’ उस विष्णुकचुन्दरी कापकरी [] देकर दैत्योंने [] वस्त्रको घसीभूत [] गया। [] पुनःकाय का [] उस चुन्दरीके हाथमें दे दिया और [] [] लक्ष्मी लगे। लक्ष्मीसे उन्मत्त लेकर भगवान्दे देवताओंकी दे [] और इन अदि देवता लक्ष्मी उस अमृतको पी गयी। यह देव दैत्यका [] अन्न-शक्क और दलदलारे हाथमें लेकर देवताओंपर दूट पड़े; परन्तु देवता अमृत पीकर बलवान् हो चुके थे, उन्होंने दैत्य-सेनको काटल कर दिया। देवताओंकी पार पड़नेपर दैत्योंने भगवान् काटो दिशतोंकी शरण ली और कितने ही पात्रलमें चुल गये। उन सम्पूर्ण देवता अभ्यन्-

माय हो गइल, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान् श्रीविष्णुको प्रणम्य करके स्वर्गलोकावसे चले गये।

तबसे सूर्यदेवकी प्रथा सञ्च हो गयी। वे अपने मार्गसे चलने लगे। भगवान् आदिदेव भी मनोहर दीर्घसे चुल हो [] होने लगे तथा सभ्य प्रणियोंका मन कर्षित करता [] रहा। भगवान् विष्णुसे सुरक्षित लेकर समस्त विश्वकी श्रीसम्पत्त हो गयी। उस समय समस्त लोकोंने धारण करनेवाले ब्रह्माजीने देवताओंसे कहा—‘देवगण ! मैंने तुम्हारी [] लिये भगवान् श्रीविष्णुको सभ्य देवताओंके लक्ष्मी उमापति कादेवताकीसे निकल किया है; वे दोनों तुम्हारे योगक्षेमका [] करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना [] रहना; [] वे [] करनेवाले हैं। [] वे [] भगवान्का सदा तुम्हारे क्षेत्रके साधक और कारावक होंगे।’ ये कहकर भगवान् ब्रह्म अपने क्षमको चले गये। उनके चमके बाद इनने देवलोकावसी रह ली। तत्पश्चात् श्रीहरी और ब्रह्मजी भी अपने-अपने क्षम—वैकुण्ठ एवं कैलासमें जा पहुँचे। तत्पश्चात् देवराज इन तीनों लोकोंने ही रात्र करने लगे। मन्त्रापाग ! इस प्रकार लक्ष्मीकी कीरसागरसे प्रकट हुई थीं। यद्यपि [] सञ्चयी देखी है, [] भी एक [] भगुनी पत्नी स्वर्गिके गर्वसे भी उन्होंने जगत् प्राण [] था।

सतीका देवताका और दक्ष-का-विजय

भीमजीने पूछा—ब्रह्म ! दक्षका सती हो बड़ी गुणलक्षणा थी, [] [] लीरका त्याग को [] ? [] भगवान् इनने [] कारणसे दक्षके [] [] किया ?

पुरुषस्यजीने कहा—जीय ! प्रचीन कालकी बात है, दक्षने गङ्गाद्वारमें यज्ञ किया। उसमें देवता, असुर, पितर और [] [] बड़ी प्रसन्नताके साथ पधरे। इनसहित देवता, नाग, वसु, गरुड, लक्ष्मी, ओषधियाँ, कश्यप, भगवान् अग्नि, सौ, पुत्र, जन्तु,

आकेतस, अङ्गिर तथा महातपस्वी कालका भी उपस्थित हुए। कई समय ओरसे कठोर वेदी बन्धन उसके ऊपर चतुर्दोशकी* स्थापना हुई। उस कक्षमें यज्ञार्थ अग्नि होत, अङ्गिरा अप्सर्षु, बृहस्पति उद्गाता तथा नासदी ब्रह्म हुए। जब यज्ञार्थ अन्न हुआ और अग्निमें हुवन होने [] उस [] देवताओंके अनेकान्त्र जगत् जारी रहा। स्थावर और जङ्गम—सभी प्रकारके प्राणी चर्षा [] थे। इसी समय ब्रह्माजी अपने पुत्रोंके साथ [] दक्षके सत्त्वसत् [] तथा साक्षात् भगवान्

जीविष्यु भी यज्ञवी रक्षके ॥ ॥ पक्षे । अतो यत्, आतो अदित्य, एते अग्निनीकुम्भ, तन्मन्त्रे मरुदण तथा चैतद्वै मनु भी यहाँ आये थे । इस प्रकार यज्ञ होने लगा, अग्निमें आहुतियाँ चढ़ने लगीं । ॥ पक्ष-भोज्य समस्तैश्च बहुते ॥ सुन्दर और ॥ लट-झट था । ऐश्वर्यवी परमेश्वर दिव्यवी देवी थी । पक्षों औरसे इस भोजन भूमि चढ़के समस्तैश्च पूर्ण थी । यहाँ एक विशाल पेटी बनायी गयी थी, जहाँ सब लोग एकत्रित थे । शुभलक्षण सतीने इन सब आये-जानेके देखा और ॥ अने ॥ इन ॥ सम्पूर्ण देवताओंके ॥ किया । इनके ॥ वे अपने ॥ विनम्रपुत्र वचन बोलीं ।

सतीने कहा—पिताजी । आपके चढ़ने सम्पूर्ण देवता और ऋषि पक्षे हैं । देवता इन अस्त्री वर्गकी सतीके साथ देवतापर चढ़कर ॥ हैं । ॥ दमन करनेवाले तथा परमेश्वरके रक्षक वरुणकी पत्नी यमराज भी भूमिगतिक साथ दुर्गादेवता हो रहे हैं । वरुण-जानुअके साथी वरुणदेव अपनी पत्नी गौरीके साथ इस यज्ञकर्ममें सुशोभित हैं । चलोके राजा कुम्भ भी अपनी पत्नीके साथ आये हैं । देवताओंके मुकामका ॥ यज्ञ-मण्डपमें परावर्ण ॥ है । वायु ॥ अपने ठगवास गयेकि साथ और लोकपालन सुन्दर अपनी पत्नी सङ्गाके साथ पक्षे हैं । महात्मा यमानी चन्द्रमा भी सफलीक आये हैं । आतो यत् और एते अग्निनीकुम्भ भी उपस्थित हैं । इनके सिवा कृत्, वनस्पति, गन्धर्व, अप्सराएँ, विद्याधर, भूतोंके समुदाय, वेताल, वध, काला, मयङ्कर कर्म करनेवाले पिताच तथा दूसरे-दूसरे प्राणधारी जीव भी यहाँ मौजूद हैं । भगवान् कश्यप, विश्वोत्सहित पतिव्रती, पुलस्त्य, पुलह, वनस्पति महर्षि तथा भूगर्भलके समस्त पुण्यकाय काय यहाँ पक्षे हैं । अभिक वध कई, ब्रह्माजीकी पत्नी हुई सती सृष्टि ॥ यहाँ आ पहुँची है । ये इसीकी बहिन हैं, ये भान्ने हैं और ये बहनें हैं । ये सब-के-सब अपनी-अपनी धर्म, पुत्र और वानस्पतिक साथ यहाँ उपस्थित दिव्यवी देते हैं । अपने दान-दानादिके ॥ इन समस्त वचन सत्कर

॥ है । केवल मी ॥ भगवान् शङ्कर ही इस यज्ञकर्ममें नहीं पक्षे हैं; उनके ॥ वह सब आये-जाने पुत्रे सुख-सख ही जान पड़ता है । मैं सम्पत्ती हूँ अपने मी पतिव्रती निम्निका नहीं किया है; निम्न हूँ आप उन्हें पूरा गये हैं । इसका क्या कारण है ? मुझे सब चोटे बताइये ।

पुनस्तस्मिन् काले है—प्रजापति दक्षने सतीके वचन सुने । सती उन्हें ज्ञानसे भी बढ़कर प्रिय थीं, उन्होंने पतिके श्रेष्ठमें भुली हुई धर्म सौभाग्यकी पतिव्रता सतीके गोदमें बिठा लिखा और गम्भीर होकर कहा—‘पेटी ! सुने; जिस कारणसे अत्यन्त मैं तुम्हारे पतिव्रती ॥ नहीं किया है, वह सब ठीक-ठीक बताइए । ॥ ॥ लगेते रहते हैं । विशुद्ध और दण्ड विनये नम-बाहुन जगत् प्रपन्नभूमिमें ही विचरा करते हैं । ॥ पक्षे ॥ ॥ चमड़ा ओढ़ते हैं । केवल वायुजीकी ॥ और हाथमें चन्द्रमा—वही ॥ उपभूत ॥ । ॥ लक्षण ॥ वायुजीके पक्षेपक्षीके ॥ कारण विनये रहते हैं और इसी रूपमें वे सदा इस पुण्यपर जन्म करते हैं । इसके सिवा और भी बहुत-से भूमिगत ॥ तुम्हारे पति-देवता करते रहते हैं । यह सब मी सिधे चढ़ी लम्बकी बात है । वरुण, इन देवताओंके निकट थे ॥ ॥ ॥ ॥ बैठ सकते हैं । जिस ॥ है, ॥ ॥ वे इस यज्ञकर्ममें आने कोच नहीं हैं । पेटी ! ॥ दोषोंके कारण तथा लोक-लज्जाके भयसे मैं उन्हें नहीं बुलाया । अब यज्ञ ॥ ॥ चमड़ा, तब मैं तुम्हारे पतिव्रती हूँ अर्द्धांग और ॥ सबसे बढ़-बढ़कर उनकी पूजा करूँगा; ॥ ॥ भी चमड़ा सत्कर करूँगा । अतः इसके सिधे तुम्हें वेद ॥ ज्ञेय नहीं ॥ चाहिये ।’

धीन । प्रजापति दक्षके ऐसा कहनेपर सतीके कहा जोक हुआ, उनकी अर्धें ज्ञेयसे लज हो गयीं । वे ॥ निन्द करती हुई चलीं—‘तत । भगवान् शङ्कर ॥ सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं, वे ॥ ॥ लोह पने गये हैं । समस्त देवताओंके ओ ये उत्तमोत्तम ॥ ॥ हुए हैं, ये सब वर्य बुद्धिमान् महादेवजीके ही दिव्ये

~~~~~

हुए हैं। भगवान् जिसमें मिलने गुण हैं, उनका पूर्णतया वर्णन करनेमें महादेवजीकी शक्ति भी समर्थ नहीं है। वे ही सबके (कारण करनेवाले) और निष्कल (निष्कल) हैं। वे ही शिखरोंके पालक हैं। भगवान् उनके प्रसादसे ही इन्द्रको सर्वोच्च अधिपति प्राप्त हुआ है। यदि उन्हें देवता है, वे सर्वोच्च और हैं, तो इस सबके प्रभावसे मनुष्यों आपके कर डालें।

इतना सती योग्य हो गई—उन्होंने भयान लगाया और अपने ही शरीरसे कष्ट

द्वारा अपनेको भस्म कर दिया। क्या समय देवता, मनुष्य, नाग, गन्धर्व और गुरुजनों 'यह क्या ! यह क्या !' कहते ही रह गये; किन्तु ब्रह्मणे वही सतीने गङ्गाके तटपर अपने देहका त्याग कर दिया। गङ्गाजीके पवित्री तटपर वह स्थान 'सौम्य तीर्थ' के नामसे प्रसिद्ध है। भगवान् उन्हें जब सुन, तब अपनी पत्नीकी मृत्युसे उन्हें बड़ा दुःख हुआ और उनके मनमें देवताओंके देहसे-देहसे उस यज्ञको कर डालनेका विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो उन्होंने विनशा करनेके लिये कहे

ये। उनमें विनाशक-सम्बन्धी यह, भूत, प्रेत, पिशाच—सब हैं। महाभारतमें पहुँचकर उन्होंने देवताओंसे पटला किया और उन्हें भगवान् उस यज्ञमें तड़स-तड़स कर डाला। यह नष्ट हो जानेसे दक्षका मातृका काट खा। वे उद्वेगग्रस्त होकर देवताओंसे भगवान् जिसके पास डालते-डालते गये और वह जलक बोले—'देव ! मैं आपके प्रभावको मिलाऊँगा; अगर देवताओंके धनु और ईश्वर हैं। इस यज्ञके अधीश्वर भी आप हैं; आपने सम्पूर्ण देवताओंको जीत लिया। महेश्वर। अब मुझपर कृपा करें और अपने सब गर्वोंको लौटाइये।'

एक समयभारत भगवान् मनुष्यों द्वारा अपने सब इस प्रकार उनकी खुशी और आराधना की, तब भगवान् ने कहा—'जिससे मैंने तुम्हें बहुत-बहुत पूरा-पूरा कर दे। अपनी सम्पूर्ण व्यवसायोंकी सिद्धिके लिये बहुत-बहुत करत करत करोगे।' भगवान् ऐसे कष्टोंपर दखने उन्हें प्रभाव किया और सब गर्वोंके देहसे-देहसे अपने निवास-स्थानको चले गये। इस भगवान् शिव अपनी निवास-स्थान पञ्चाशतमें ही रहने लगे। फिर। मेरी शिवा कहाँ चली गयी। इससे हुए वे सब सबके चिन्तनमें लगे रहते थे। तदनन्तर एक दिन देवर्षि भारद्वाजदेवजीके समीप गये और इस प्रकार बोले—'देवश्वर ! आपकी पत्नी देवी, आपकी पत्नीके प्रिय श्री, देवताओंके यज्ञ इस समय हिमवान्की कन्या होकर कष्ट है। गर्वसे उनका अधिपति हुआ है। तत्काल अर्धको जाननेवाली थीं। उन्होंने इस समय दूसरा धारण किया है।'

भारद्वाजीने सुनकर महादेवजीने व्याससे कि सती चुकी है। इससे उन्होंने अपनेको कुछ-कुछ मान और स्वतन्त्र होकर रहने लगे। फिर जब पार्वतीदेवी यौगन्धरायका प्राप्त हुई, तब निम्नजीने पुनः उनके साथ विवाह किया। प्रीति ! पूर्वजन्मों के विना प्रकर दक्षका यह नष्ट हुआ था, उसका इस कष्टों तुमसे वर्णन किया है।

हेलना, गन्धर्व, नाग और राक्षसोक्ति उपनिषद् का वर्णन

भीषणजीने कहा—गुरदेव ! देवताओं, दानवों, गन्धर्वों, जगों और एकसौअसी विपत्तियोंके वर्णन कीजिये ।

पुलस्त्यजी बोले—कुम्भदत्त ! कहते हैं ।

प्रजा-वर्गकी सृष्टि संकल्पसे, दर्शनसे तब स्वर्ण बनता होती थी; किन्तु प्रवेत्तओंके पुत्र दस प्रकारकी कद मैथुनसे प्रजाकी उत्पत्ति होगी । पहले अग्निदेव जिस प्रकार प्रजाकी सृष्टि की, उसका वर्णन सुने । जब वे [पहलेके नियमानुसार सङ्कल्प आदिसे] देवाता और नरोंकी सृष्टि करने लगे किन्तु हुई, तब उन्होंने मैथुनके द्वारा अपनी कलात्मक गर्मसे साठ कथाओंको जन्म । क्रमसे उन्होंने दस धर्मको, तेरा काराधर्मको, सर्राईस चन्द्रमाको, अधिष्ठानिको, भूगुरुको, दो बुद्धिमान कुलकर्मी तथा दो अनिष्टको ब्रह्म ही । ये जन्म जगती हुई । उनके वंश-विस्तारका अभ्याससे ही वर्णन करता हूँ, सुने । अबन्वती, वसु, जामी, लेख, यमु, मकरवी, सङ्कल्प, मुद्रा, साधा और विश्व—ये दस पत्नियाँ ब्रह्मकी गयी हैं । इनके पुत्रोंके नाम सुने । विश्वके गर्भसे हुए । साध्याने सत्य नामक देवताओंको दिया । मकरवीसे मरुत्व नामक देवताओंकी उत्पत्ति हुई । वसुके अठारह देवता उत्पन्न हुए । लेखासे खेय, यमीसे नगराणी नामकी कन्या तथा असुरकीके गर्भसे पूषीयर होनेवाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए । सङ्कल्पसे सङ्कल्पकोच हुआ । अब वसुकी सृष्टिका वर्णन सुने । जो देवगण अत्यन्त प्रवरक्षणा और सम्पूर्ण दिशओंमें व्याप्त हैं वे वसु कहलाते हैं; उनके नाम सुने । आप, ध्रुव, सोम, चर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभात—ये अठारह वसु हैं । 'आप' के चार पुत्र हैं—जाल, कैलष, साम्य और पुनिष्प। ये सब वक्रश्वाके अधिकारी हैं । ध्रुवके पुत्र जाल और सोमके पुत्र वर्चा हुए । उसके दो पुत्र हुए—प्रविण और अनिलके पुत्र ज्ञान, रम्य और

शिशिर थे। अन्तर्लोक कर्ष पुत्र हुए, जो प्रायः अश्विके सम्पन्न गुणवाले थे। अश्विपुत्र कुमारका जन्म सर्वलोको में हुआ। उनके शश, उपशश और नैगमेय—ये तीन पुत्र हुए। इतिवृत्तअष्टोत्तरी सप्तान कल्प कल्प कुमारको पालते हैं। प्रत्युक्तके पुत्र देवल नामके मुनि हुए। प्रथमसे प्रजापति विश्वकर्माको जन्म हुआ, जो किल्बकर्माके पुत्र हैं। महल, भर, उषान, प्रतिम्य, मन्मथ, चालम, उपमन और आदिथ निर्माण करनेवाले हैं। देवलअष्टोत्तरी कारीगर थे।

अथैकमहद्, अतिशुभ्य, विरुपाक्ष, ऐकत, हर, ककुब्ज, प्रणवक, सवित्र, कङ्काल, पिनाकी और अम्बुलिका—ये पञ्चरत्न कहे गये हैं; ये गणेशकी स्थायी हैं। इनके प्रसास कसूरूपसे उत्पन्न चौदसी करोड़ पुत्र हैं। अङ्गण कहलसते हैं। ये श्रेष्ठ विशुद्ध धारण किन्हे रहते हैं। इन सम्बन्धे अविनाशी माना गया है। जो गणेशरूप सम्पूर्ण [ ] [ ] रक्ष करते हैं, [ ] सम्पूर्णिके गर्भसे [ ] पुत्र-पौत्रादि हैं। [ ] कङ्कालकी [ ] उत्पन्न पुत्र-पौत्रोक्त वर्णन कीकी। अदिति, दिति, द्यु, अदीष्टा, सुरसा, सुरभि, विमला, [ ] श्लेषवत्स, इय, बह्म, [ ] और मुनि—ये कङ्कालकी [ ] हैं। इनके पुत्रीका वर्णन सुने। कङ्काल मन्वन्तरमें ओ तुक्ति नामसे प्रसिद्ध देवता थे, वे ही वैवस्वता मन्वन्तरमें [ ] अदित्य हुए। उनके नाम हैं—हन्, चरत, मग, स्वहा, मित्र, चङ्गण, अर्यमा, विवरत्न, सवित्र, पूता, अनुमान् और विष्णु। ये सबको किन्नरोंमें सुशोभित बरह अदित्य माने गये हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रीको देवी अदितिने मरीचिन्दन कश्यपके आज्ञासे उत्पन्न [ ] का। कृशाक्ष नामक ऋषिसे जो पुत्र हुए, उन्हें देव-प्रहरण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक मन्वन्तर और प्रत्येक कल्पमें उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं।

शेष्यः । इहारे सुन्नेमें अन्ध है कि दित्तिने
 कज्जवन्धीसे दो पुत्र प्राप्त भित्ते, [ ] नाम थे—
 हिरण्यवर्धित्तु और हिरण्यवाह । हिरण्यवर्धित्तुसे [ ] पुत्र

उत्पन्न हुए—प्रह्लाद, मनुह्लाद, संह्लाद और ह्लाद। प्रह्लादके चार पुत्र हुए—अनुह्लाद, [ ] और चौथा विरोचन। विरोचनको बलि नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई। बलिके सौ पुत्र हुए। उनमें काग केरु च। गुणोंमें भी वह सबसे बड़ा-बड़ा था। बलिके एक हजार बहिर् भी तथा वह सब प्रजापतियों के अलग बलभक्तों की कल्पने भी पुरा प्रवीण था। त्रिसुलचारी भगवान् शङ्कर उसकी तपस्वसे सन्तुष्ट होकर उसके नगरमें निवास करते थे। बाणासुरको 'महाकाल'की [ ] तथा लक्ष्मण पितृकर्मणि भगवान् शिवकी सम्मति प्राप्त हुई—वह [ ] सहचर हुआ। शिरण्यकके उत्पन्न, शत्रुघ्नि, भूतसन्तापन और महाधीम—ये चार पुत्र थे। इनसे सत्सईस करोड़ पुत्र-पौत्रोंका विस्तार हुआ। ये सभी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यन्त तेजस्वी थे। इनने कश्यपजीसे सौ पुत्र प्राप्त किये। ये सभी बरहम [ ] थे। उनमें सबसे बड़े और [ ] बलवान् [ ]। इनके दोन पुत्रोंके नाम बलवान् और कृष्णार्जुन [ ]। स्वर्गानुसे सुप्रसन्न [ ] पुत्रोंका नामक दानवसे सभी सम्पत्ति [ ] हुई। [ ] कन्याएँ हुई—उपदानवी, मण्डोदरी और कुक्षु। कृष्णार्जुन [ ] कन्याएँ थीं—सुन्दरी शर्मिष्ठा और [ ] वैष्णवके भी दो पुत्रियाँ थीं—पुल्लभ और कल्यण। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशालिनी तथा अधिक सम्पन्न होती हुई। इन दोनोंसे साठ [ ] दानवीकी [ ] हुई। पुल्लभके पुत्र पौल्लभ और कल्यणके कल्यण (या कल्यण) कहलाये। ब्रह्माजीसे वरदान पकर ये मनुष्योंके लिये अवश्य हो गये थे और शिरण्यपुरमें निवास करते थे, फिर भी ये अर्जुनके हाथसे मरे गये।*

[ ] सिंहिकके गर्भसे एक भगवान् पुत्रको [ ] दिया, जो सैलिकेय (एहू) के नामसे प्रसिद्ध था। शिरण्यकशिवकी बहिन सिंहिकके कुल देख पुत्र थे, जिनके नाम [ ] हैं—कंस, [ ] नल, कस्तुरि, इत्यल, नमुषि, कसुम, मञ्जन, जग, कालन्धर, परमानु,

कल्पवीर्य तथा दनुर्वरविचरन। संह्लाद दैत्यके वंशमें निवसकल्पवीर्यका जन्म हुआ। ये गन्धर्व, जग, राक्षस एवं सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये अवश्य थे। परन्तु वीरवर अर्जुनने संग्राम-पूर्वमें उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। उसने कश्यपजीके शीर्षसे एक कन्याओंको जन्म दिया, जिनके नाम हैं—सुषी, श्येनी, धरसी, सुगुप्ती, गुधिवर और शुषि। सुषीने शुक और उत्पल नामवाले पक्षियोंको उत्पन्न किया। श्येनीने श्येनी (बाबों) को तथा धरसीने कुरर [ ] पक्षियोंको जन्म दिया। गुप्तीसे गृध और सुगुप्तीसे कम्बुल [ ] हुए [ ] गुषिने हंस, सारस, [ ] [ ] इन नामके [ ] [ ] दिया। यह उसने कल्यण [ ] हुआ। जन्म विनाताकी सन्तानोंका वर्णन सुने। पक्षियोंमें तोह गल्ल और अलग किल्लके पुत्र हैं तथा उनके एक सौदामनी नामकी कन्या भी है, जो यह अवसरमें जनकती दिखायी देती है। अलगके [ ] पुत्र हुए—सम्प्राप्ति और बटानु। सम्प्राप्तिके पुत्रोंका नाम बटु और जीहग हैं। इनमें शीघ्र विख्यात हैं। बटानुके [ ] पुत्र हुए—कर्मिकर और वलगायी। ये दोनों [ ] प्रसिद्ध थे। इन पक्षियोंके अनेक पुत्र-पौत्र हुए।

सुराके गर्भसे एक हजार सौवीर उत्पत्ति हुई तथा उत्तम बलका पालन करनेवाली बहुतों द्वारा भक्तवत्सल एक [ ] [ ] पुत्रके रूपमें प्राप्त किया। उनमें [ ] जग प्रधान [ ] [ ] हैं—शेष, वासुकि, कर्मेष्टक, शङ्ख, ऐरावत, कम्बल, भनङ्गव, महानील, पद्म, अम्बर, तक्षक, एतपत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, कल्यणक, शङ्खपाल, [ ] पुत्रदत्त, सुभावन, शङ्खरोष, नकुष, रम्भ, पम्बिनि, कपिल, दुर्मुख तथा पण्डित्युष। इन सबके पुत्र-पौत्रोंकी संख्याका अन्त नहीं है। इनमेंसे अधिकतर जग पूर्वकालमें जन्मेकके यज्ञ-मण्डपमें [ ] दिये गये। ब्रह्मवशात् अपने ही नामके ब्रह्मवशात्क वक्षसामुहको उत्पन्न किया। उनकी बड़ी-बड़ी दाढ़ें थीं। उनमेंसे दस लाख

ब्रह्मध्वज श्रीमसेनके हाथसे धरे गये। सुविमने कश्यपजीके अंशसे रुद्रगण, गन्ध, यैस तथा सुन्दरी क्रियोंको दिया। मुनिसे मुनियोंका समुदाय तथा अप्सराएँ प्रकट हुईं। अग्निसे बहुत-से किमों और गन्धवोंको जन्म दिया। इससे पुत्र, पुत्र, लताएँ और हाडियाँ—इन सबकी उत्पत्ति हुई। करने करते

एकसे और यकीनसे बन्ध दिया। भीष्म ! ये सैकड़ों और हजारों कश्यपजीकी सन्तानोंकी हैं। स्वर्गेण मन्वन्तरकी सृष्टि बतली गयी है। सबसे पीछे दिग्निने कश्यपजीसे उत्पास मन्दराणोंको उत्पन्न किया, मैं सब-के-सब ज्ञात और देवताओंके हैं।

— ★ —

मरुद्गणोंकी उत्पत्ति, धिक्-धिक् समुदायके राधाओं तथा चौदह मन्वन्तरोक्त वर्णन भीष्मजीने पूछा—महन् । पुन मरुद्गणोंकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? ये देवताओंके छिप कैसे हो गये ? देवता तो हैं, मरुद्गणोंकी मैत्री सम्भव ?

पुनस्तस्मजीने कहा—भीष्म । पहले देवसुर-संग्राममें भगवान् श्रीविष्णु और देवताओंके द्वारा पुन-वीरोंके मारे जानेपर दिग्निसे लोक हुआ। आर्त होकर परम उत्तम ब्रह्मके अर्थ में १८पर पुनकर जन्मे हुए एवं यज्ञ तीर्थमें रहकर सुवीरकी आराधना करने लगे। उन्होंने ठग तपस्या की। दैत्य-जात विधि क्रियाओंके नियमोंका पालन करतीं और काल बसा जातीं ये कृच्छ्र-काण्डिका आदि कठोर व्रतोंके पालनद्वारा तपस्व करने लगीं। और शोकसे बहकुल होकर उन्होंने अधिक कष्टनाशक तप किया। उसके बाद बरिष्ठ व्रत मर्हिषियोंसे पूछा—‘मुनिवरों ! क्या कोई ऐसा भी व्रत है, जो मेरे पुत्रशोकको नष्ट करनेवाला तथा इहलोक और परलोकमें भी सौभाग्यकर फल प्रदान करनेवाला हो ? यदि हो तो, बताइये।’ बरिष्ठ मर्हिषियोंने जेहकी पूर्णिमाका बताया तथा दिग्निसे व्रत समाप्तोपाङ्ग वर्णन सुनकर उसका यथावत् अनुष्ठान किया। उस व्रतके माहात्म्यसे प्रभावित होकर कश्यपजी कड़ी प्रसन्नताके दिग्निसे आश्रमपर आये। जिसकी शरीर तपस्थासे कठोर गया था। किन्तु कश्यपजीने उन्हें पुनः रूप और लक्षणसे युक्त कर दिया और उनसे कर माँगेका अनुरोध किया। तब दिग्निने घर भींके हुए कहा—‘मगधन् ! मैं इन्द्रका वध करनेके लिये एक ऐसे

पुनकी खजाना है, जो समृद्धिसाली, अत्यन्त तथा समस्त देवताओंका संहर करनेवाला हो।’

कश्यपजीने कहा—‘सुमे ! मैं तुम्हें इन्द्रका एवं पुन काँगा।’ तत्पश्चात् कश्यपजीने ठगसे गर्भ और कहा—‘देवि ! तुम्हें सौ लगे। लगेकामे रहकर गर्भकी काय बनना चाहिये। गर्भिणीको सम्भालके पोषण चाहिये। पुत्रकी यज्ञके फल न तो कभी और न ठहरना चाहिये। बच्चा बलके पुत्र, सुने बरमे न प्रवेश करे। कड़ी न हो। मनमें डेरा न लाये। सुने बरमे ठगसे भूमिपर रेखा न खींचे, न तो सदा अलसकर पड़ी रहे और न अधिक ही करे, धूसी, कोबले, एका, और सापड़ेपर न बैठे। कलश बनाने, मीठाईयें न ले, खेलकर कड़ी न हो और अपवित्र न रहे। ठगरकी ओर माया नीचे सिर बलके कभी न खेचे। उठि होकर, खेगमें पड़कर और पैर धोये भी लयन है। अमङ्गलपुक्त लयन मुँहसे न निकले, ईसी-मङ्गलक न करे। गुस्तेनोके साथ सदा बर्ताव करे, माङ्गलिक कार्यमें लगी रहे, सही-सिधियोंसे युक्त बलके करे। अपनी रको। गुस्तेनोकी सेवा करे और वाणीसे बतली रहे। स्वर्गीके छिप और हितमें रहकर सदा प्रसन्नमुखी बनी रहे। भी अत्यन्तमें कभी निन्द न करे।’

यह कहकर कश्यपजी सब प्राणियोंके देसते-देसते

मनु—ये दस स्वयम्भुव मनुके पुत्र हुए, जिन्होंने अपने
 वैराग्य विस्तार किया। ये प्रतिसर्गकी सृष्टि करने परम-
 पदको प्राप्त हुए। यह स्वयम्भुव मन्वन्तरका वर्णन हुआ।
 इसके बाद स्वरोचिष मन्वन्तर आया। स्वरोचिष मनुके
 पुत्र हुए, जो देवताओंके सम्मान थे।
 नाम है—नम, नमस्य, प्रसूति और धामन। इनमेंसे
 धामन अपनी धीरिक्का विस्तार करनेवाला था। दाहोष,
 अग्नि, ज्वलन, सत्य, प्राण, वायव्य तथा कृतस्मृति—ये
 सात सार्वर्षि हुए। उस समय तुलित नामके देवता थे।
 हवीर्ग, सुहृन्, मुनि, आप और ज्योतीरय—ये
 स्वरोचिष मनुके पुत्र थे।
 द्वितीय वर्णन हुआ। इसके भीतर
 मन्वन्तरका वर्णन हुआ। मनुकी पत्नी का
 अतीति। उन्होंने दस पुत्र उत्पन्न किये, जिनका नाम
 है—इष, कर्ण, तपूष, सुवि, शुक्र, मनु, प्रमथ, ममथ,
 तथा सत। इनमें सत सबसे छोटा था। ये सत-के-
 सत उत्तर और चरासी थे। सत्य मनुसंज्ञक देवता
 और कर्ण नामके सार्वर्षि थे। लीक्यकीक, वायव्य,
 सत्य, सत्य, प्रसादिता, मित्र सत्य—ये सत
 योगवर्धन थे। चौथा वर्णन तमसाके नामके
 प्रसिद्ध है। इसमें कवि, पृथु, अग्नि, अमर्षि, कवि, सत्य
 नामा—ये सात मुनि सार्वर्षि थे। सत्यनाम
 देवता थे। तपोवन्ध, तपोमूल, तपोवन,
 तपोवर्ध, तपस्य, सुतपस्य, परताप, तपोवर्ध और
 तपोयोगी—ये दस तपसा मनुके पुत्र थे। जो और
 सदाचारमें सत्य तथा अपने
 थे। पवित्रे रैवत मन्वन्तरका वर्णन करने।
 देवबाहु, सुबाहु, परान्य, सोमय, मुनि, शिरम्भोय और
 सत्याह—ये सात रैवत मन्वन्तरके सार्वर्षि माने गये हैं।
 भूतारजा तथा प्रकृति नामके देवता थे तथा चरुण,
 तपस्वरी, विविमान्, हृष्य, कवि, मुक्त, निरुत्सुक, सत्य,
 और प्रवराण्य—ये दस रैवत मनुके पुत्र हुए।

पर्व, और बलसे सम्पन्न थे। इसके बाद चाक्षुष
 मन्वन्तरमें पृथु, सुचक्र, मित्र, विष्णु, नम्र, निवर्त्तन्
 और अधिष्ठाता—ये सात सार्वर्षि हुए। उस समय
 नामसे धीरिक् देवता थे। इनके नाम आधु, पुष्यभूत,
 अस्मिन् और दिक्क नामके देवता थे। इस प्रकार
 चाक्षुष मन्वन्तरमें देवताओंकी पाँच योजना थी। चाक्षुष
 मनुके दस पुत्र जो रू नामसे थे।

मन्वन्तरका वर्णन करीब, जिसे
 मन्वन्तर कहते हैं। इस समय [वैवस्वत
 मन्वन्तर की बात रहा है, इसमें] अग्नि, पतिह, कर्मण,
 गीतम, और जगदीश—ये
 सात सार्वर्षि हैं। नामके
 परमपदको प्राप्त हैं। इनमेंसे
 मन्वन्तरका वर्णन है। उस
 अक्षरान्त, ज्योत्स्न, अविष्णु, गलान्त, जलान्त,
 पराधुम—ये सार्वर्षि होंगे। कृति,
 कर्षण, कर्मण, कृति, अग्नि, अग्नि, सुपति,
 मनु तथा पराधुम पुत्र—ये अधिष्ठाता होनेवाले सार्वर्षि
 मनुके पुत्र गये हैं। इनके नाम रैवत नामके
 दूसरे-दूसरे मनुओंके भी माने जाते हैं। जगदीश नामके
 रैवत होंगे। इसी प्रकार भूतिके पुत्र भीस्य
 नामके मनु कहलयेगे। तदनन्तर मेरुसर्ग नामके
 मनुका अधिष्ठाता होंगे। ये नामके पुत्र माने गये हैं।
 ये-सर्गवर्षिके बाद जगन्मः आधु, और
 शिष्टमेव नामके मनु होंगे। राजन्। इस प्रकार मनु
 और अधिष्ठाता मनुओंका परिचय दिया है। इन चौदह
 मनुओंका अधिष्ठाता कुल नामके मनु चतुर्ग-
 तक रहता है। अपने-अपने मन्वन्तरमें इस सम्पूर्ण
 चतुर्ग जगत्को उत्पन्न करने कल्पका संसार होनेपर ये
 नामके सब मुक्त हो जाते हैं। ये मनु प्रति एक महक
 चतुर्गकी काद नामके रहते हैं तथा नाम आदि
 विष्णुका सम्पूर्ण प्राप्त हैं।

पृथुके चरित्र तथा सूर्यवंशका वर्णन

पृथु—राजन्! सुन जाय है, पूर्वकालमें बहुत-से राजा इस पृथ्वीका उपयोग करते हैं। पृथ्वीके सम्बन्धसे ही राजाओंको पार्थिव का पृथ्वीपति कहते हैं। परन्तु इस पृथिवी 'पृथ्वी' नहीं है, 'पृथ्वी' सम्बन्धसे ही है? पृथिवी का संज्ञा किसदिने ही गयी अथवा अथवा 'पृथ्वी' नाम भी क्यों पड़ा, यह मुझे बताइये।

पुत्रराजजीने कहा—सत्यमेव जयते मनुके वंशमें एक अज्ञान नामके प्रजापति थे। उन्होंने पृथुका कन्या सुनीत्यके साथ विवाह किया। सुनीत्यका पुत्र पृथु था। वेद कथन के अनुसार, जो अथर्ववेद, संहिता, ब्रह्मसूत्र, आदि पुराण और परासी, आदि का महर्षिर्वेदें इनकी परासी और जगत्को देने के बहुत कुछ सम्बन्ध-पुत्रत्व; परन्तु उसका अन्तःकरण अत्यन्त होकर उसने अपनी बात नहीं मानी, यवाको अथर्ववेद भी दिया। तब महर्षिर्वेदें राजा देवताओं से मार दिए। फिर अथर्ववेदके वक्ता पौंड्रिक होकर पातुरहित हुए। पृथुके शरीरका बलपूर्वक किया। यन्त्रन करके उसने शरीरसे पौंड्रिक स्लेख जातीर्ण करवा दिया, जिसका रक्त कासे किङ्करी सम्मान था। तत्पश्चात् उसके दाहिने हाथसे एक दिव्य तैलामय शरीरधारी यमोक्त पुरुषका प्रदुर्धन हुआ, जो धनुष, बाण और गदा धारण करने हुए वे तथा राजाका कनका एवं अङ्गद्विदि आभूषणोंसे विभूषित थे। वे पृथुके नामसे प्रसिद्ध हुए। उनके रूपमें साक्षात् भगवान् किन्तु ही अक्षतीर्ण हुए थे। किन्तु उन्हें राजाका सम्मान दिया। होनेपर उन्होंने देखा कि इस भूतलसे कर्म उठ रहा है। न कहीं किन्तु है, न यथार्थ (यज्ञदि)। तब वे क्रोधित अपने कानसे पृथ्वीको विदीर्ण कर खालनेके लिये उद्यत हो गये। वह देव पृथ्वी गौका रूप धारण करके भाग पड़ी हुई। उसे पकड़ने देव पृथुने भी ठसका पीछा किया। तब वह एक स्थानपर पड़ी होकर बोली—'राजन्! मेरे लिये क्या आज'।

॥ १ ॥ पृथुने कहा—'सुनो। सम्पूर्ण चराचर जगत्को देने के अर्पण पशु है, उसे हीन प्रस्तुत करो।' पृथ्वीने 'बहुत अच्छा' कहकर जीवृति दी दी। तब सत्यमेव जयते मनुके वंशका सम्मान अपने हाथमें पृथ्वीका दूध हुआ। वही दूध आज हुआ, जिससे सभी जीवन धारण है। तत्पश्चात् महर्षिर्वेदें भी पृथिवीकी गौका दोहन किया। उस समय यन्त्रात् ही यज्ञ करने थे। दुधनेवाले थे कनसी, दुधका पात्र था कि और तल्ला ही दूध थी। फिर देवताओंने भी यज्ञका दूध। इस समय निज देवता दोहन हुए, इन यज्ञ करने तथा ओषध और कल ही दूधके रूपमें प्राप्त हुआ। देवताओंका दोहनका सुवर्णता था और पितृवंश भीदिन। पितृवंश औरसे अन्तर्गत दुधनेका काम किया, कनका यज्ञ करने और सब ही दूधके रूप में प्राप्त हुई। पृथ्वीको पात्र कनका और यज्ञका। पृथुका नामक पात्रने दोधा बनकर दुधका दोहन किया। असुरोंने लोहेके बर्तनमें पृथ्वीसे यज्ञका दूध हुआ। इस समय प्रजापतिमार्ग विदीर्ण यज्ञका और त्रिभुक्ति दुधनेका था। अन्तर्धान किया। कारण कहने थे; इसलिये उन्होंने पुत्रको यज्ञका बनाकर कनका काया। अन्तर्धान-विदीर्णों वसुधासे दुधके रूपमें हुआ। गन्धर्व और अप्सराओंने किरावको यज्ञका बनाकर कनकाके पलेमें पृथ्वीसे सुगन्धका दोहन किया। अथर्ववेदके परागामी विद्वान् सुश्रुतिने दूध दुधनेका कार्य किया था। इस प्रकार दूसरे लोगोंने अग्नी-अपनी अनुसार पृथ्वीसे आपु, वन और दोहन किया। पृथुके जस-कालमें भी धनुष न छिद्र था न रोनी, न विषय का न पानी तथा न कोई उद्यम का न पीछा। सब सत्य प्रसन्न रहते थे। दुःख था शोक नहीं था। पृथुने पृथ्वी हथकासे अपने धनुषकी नोकसे बड़े-बड़े उखड़कर दिए और पृथ्वीको समतल बनाया। पृथुके रूपमें गौव बसाने या किले बनवानेकी

नहीं थी। किसीको प्रशंसा-भरण करनेवाली कोई प्रशंसा नहीं थी। मनुष्योंको विज्ञान वैयर्थ्यका दुःख नहीं देकरा था। अर्थसम्पन्नको किसीका आदर नहीं था। सब लोग वर्णों की संसारा रहते थे। इस प्रकार तुमसे पृथ्वीके दोहन-पकौंच वर्णन किया तथा जैसा-जैसा दुध दुध था, वह बता दिया। राजा मनु बड़े विद्वान् थे; विनयी जैसी स्त्री थी, उसीके अनुसार उन्होंने सबको दुध दिया। वह प्रसन्न यज्ञ और आहुति सभी अवसरोंपर मनुष्योंके योग्य हैं; इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। यह धूमि वर्णन पृथ्वी कन्या बनने लगी; इसीसे विद्वान् पुत्र 'पृथ्वी' कहकर इसकी स्तुति करते हैं।

धीरजानीने कहा—राजा! तुमके द्वारा ही, जब सूर्यवंश और चन्द्रवंशका पूरा-पूरा प्रकाश वर्णन कीजिये।

पुत्रराजानीने कहा—राजा! पूर्वकालमें कश्यपजीसे अद्विष्टिके गर्भसे विश्वामन् नामक पुत्र हुए। विश्वामन्के तीन विधियाँ थीं—संज्ञा, एही और प्रज्ञा। राजा ने संज्ञा नामक पुत्र दिया। प्रज्ञासे उत्पत्ति हुई। संज्ञा पुत्री थी। उसने वैश्वामन् मनुष्ये जन्म दिया। कुछ काल पश्चात् संज्ञाके गर्भसे यम और यमुना नामक दो जुड़वाँ सन्तान पैदा हुई। यह विश्वामन् (सूर्य) तेजोमय न सन्तान, अतः उसने अपने अपने ही समान रूपवाली एक मातीको प्रकट किया। यम नाम हुआ। छात्र सामने खड़ी होकर बोली—'देवि ! लिये आज्ञा है ?' संज्ञा ने कहा—'जन्म ! तुम मेरी स्त्रीकी सेवा करो, ही मेरी भी भक्ति भक्ति से स्नेहपूर्वक पालन करो।' 'तच्छु' कहकर यम भगवान् सूर्यके पास गयी। वह उससे अपनी कन्या पूर्व करनी चाहती थी। सूर्य ने वह सम्झकर कि वह उत्तम वंशका पालन करनेवाली संज्ञा ही है, बड़े आदरके साथ उसकी वापस की। लकड़ाने सूर्यसे सावर्ण मनुष्ये उत्पन्न किया। उत्तम वर्ण की वैश्वामन् मनुष्ये समान होनेके कारण सूर्य सामर्थ्य मनु पद गया। उत्तम

प्राधान्य प्राप्त करने के लिये गर्भसे उत्पन्नाः शनिश्चर नामक पुत्र उत्पत्ति और विद्वि नामकी कन्याओंको जन्म दिया।

एक समय महावज्राली कन्याका वैश्वामन्के कारण पुत्र उत्पत्ति गये और वर्षा फल, फेन एवं चायुक्त आकर करते हुए कठोर तपस्व करने लगे। उन्होंने कठोर तपस्वके द्वारा ब्रह्मजीकी श्रद्धाधना की। उनके लिये प्रकृतसे ब्रह्मजी समुत्पन्न हो गये; कन्याको उनसे लोकपालका पद, पुत्रको लोकपाल तथा चन्द्राक्षी देव-देवता अधिकार प्राप्त। इस लिये उन्हें लोकपाल-पदवी हुई। उन्हें पितृलोकका और धर्माधीन अधिकार भी प्राप्त गया।

शनिश्चर भी यथाकाले महोत्पत्ति प्राप्त हुए। मनुत्त और तपस्वी—वे दोनों सूर्य-वंशकी भतीजी थी। विद्वि नामक कन्या धर्मका पद, वह कन्या विद्वि नामकी पुत्री हुई। वैश्वामन् मनुके दस महावज्राली पुत्र हुए, उन सबमें 'इल' ज्येष्ठ थे। शेष पुत्रोंके नाम इस प्रकार हैं—इक्ष्वाकु, कुसुमज, अरिष्ट, भृष्ट, नीचक, कन्या महावज्राली उत्पत्ति, पृथ्वी तथा नभः। ये सभी दिव्य मनुष्य थे। एका मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मका पुत्र 'इल' को उत्तमपर अभिषिक्त करके स्वयं पुत्रोंके लिये तपस्व करनेके लिये चले गये। तदनंतर उनकी तपस्वकी सफल करनेके लिये बरदाता ब्रह्मजी अपने और बोले—'मनो ! तुम्हारा वंशका हो, पुत्र अपनी इच्छाके अनुसार कर माँगो।'।

मनुने कहा—स्वामिन् ! आपकी कृपासे पृथ्वीके सम्पूर्ण धर्मपरम्परा, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन हैं। 'तच्छु' कहकर देवेन्द्र ब्रह्मजी वहीं अवस्थित हो गये। तदनंतर, मनु अपनी राजधानीमें आकर पूर्वका रहने लगे। इसके बाद एका इल अर्धसिद्धिके लिये इस कृष्णरूपपर विचारने लगे। वे सम्पूर्ण द्वीपोंमें भूम-भूमकर अपने वंशमें करते थे। एक दिन ब्रह्मजी इल अपने बैठकर भगवान् शङ्करके महान् उपदेशों गये, जो कल्पवृक्षकी लताओंसे एवं

'सरय्या' के नामसे प्रसिद्ध था। [ ] देवकीदेव चन्द्रार्घ्योत्तर भगवन् दिव्य [ ] उल्लास करते हैं। पूर्वशरत्में महादेवजीने [ ] साथ 'सरय्या' के भीतर प्रतिष्ठापूर्वक यह बात [ ] की कि 'पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे यहाँ आयेगा, यह इस दस खेजनेके घेरों में पैर रखे ही खीरका [ ] जायगा।' राजा इल [ ] प्रतिज्ञाको नहीं मानते थे, इसीलिये 'सरय्या' में चले गये। वहाँ पहुँचनेपर वे सहसा [ ] हो गये तथा उनका चेहरा [ ] उसी रात चौड़ी बन गया। राजाके जो-जो पुत्रोत्पन्न हुए वे, सभी लड़के अन्धकारमें पीनता हो गये। इससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। अब वे 'इल' नामकी लड़की से।

इल उस समय बूढ़ी [ ] खेजने लगी, 'मेरी माता-पिता और भ्राता कौन हैं?' यह इसी अंधेरा-कुलमें पड़ी थी, इसलिये [ ] चन्द्राके पुत्र बुजने [ ] देखा। [इलकी दृष्टि भी बुजके ऊपर पड़ी।] सुन्दरी इलका मन बुजके ऊपर मोहित हो गया; उधर बुध भी उसे [ ] नमस्कारित हो गये और उसकी प्रीतिके लिये भजन करने लगे। उस समय बुध व्याघ्रकी लोचने से। वे अपने बाहर पैरोंके छुट्टुट्टमें लिपकर इलको बुलाने लगे—'सुन्दरी! यह लीला सन्ध्या, विह्वली वैरा [ ] जो होती है [ ] है; अन्धों, मेरे बरको लीन-बोतल फूलोंसे सजा हो।' इल बोली—'तवेचन। मैं यह सब कुछ भूल गयी हूँ। कहओ, मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? मेरे लक्ष्मी कौन हैं तथा मेरे कुलका परिचय क्या है?' बुजने कहा—'सुन्दरी! तुम इल हो, मैं तुम्हें चाहनेवाला बुध हूँ। मैं बहुत विरक्त नहीं हूँ। तेजस्वीके कुलमें मेरा जन्म हुआ है। [ ] [ ] व्याघ्रकी लोचन चन्द्रा है।'।

बुधकी यह बात सुनकर इलने उनके घरमें प्रवेश किया। यह सब प्रकारके भोगोंसे सम्पन्न था और अपने पैरवसे हन्द्रपननसे पात कर रहा था। वहाँ रहकर इल बहुत समयतक बुधके साथ कन्ये रमण करती रही। उधर इलके माई इक्ष्वाकु आदि मनुकुमार अपने लक्ष्मी कोच करते हुए उस 'सरय्या' के निकट आ पहुँचे। उन्होंने

कन्य प्रकाशके स्त्रियोंसे फर्कती और महादेवजीका स्तवन किया। उन में दोनें [ ] होकर बोले—'राजकुमारों! मेरी यह प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती; किन्तु इस समय एक उपाय हो सकता है। इक्ष्वाकु अक्षयेय यह करें और उल्लास फल हम दोनोंको अर्पण कर दें। ऐसा करनेसे [ ] इल 'किन्मुल्ल' [ ] जायेंगे, इसमें तनिक भी संदेहकी बात नहीं है।'।

'बहुत अच्छा, ब्रह्मे।' यह कहकर मनुकुमार लौट गये। फिर इक्ष्वाकुने अक्षयेय यह किया। इससे इल 'किन्मुल्ल' हो गयी। वे एक नहीं बल्कि पुरुष और एक महिला लड़के बनने लगे। बुधके मनमें [ ] [ ] समझ इलने गर्न [ ] किया था। इस गर्वसे उन्होंने अनेक गुणोंसे पूरा पुत्रको प्राप्त किया। उस पुत्रको उत्पन्न करके बुध सर्गलोकमें चले गये। [ ] [ ] नामका 'इलपुत्रार्च' के नामसे प्रसिद्ध हुआ। ऐल चन्द्राके [ ] तथा चन्द्रोत्पन्न [ ] राजा हुए। इस प्रकार इल-कुमार पुत्रवा [ ] राजा राजा [ ] सूर्यवंशी बृद्ध करनेवाले [ ] गये हैं। 'इल' किन्मुल्ल-अवस्थामें 'सुसु' भी कहलाते थे। [ ] सुसुमें तीन पुत्र और हुए, [ ] परास होनेवाले नहीं थे। उनके नाम उल्लास, तम तथा हरिताम्र थे। हरिताम्र बड़े [ ] थे। उल्लासकी राजधानी उल्लास (उड़ीसा) [ ] और तमकी राजधानी तम घानी गयी है। इसी प्रकार [ ] पुत्र प्रदेशके साथ-ही-साथ दक्षिण दिशाका राज्य [ ] सुसु अपने पुत्र पुष्करवाकी प्रतिज्ञानुर (पैठन) [ ] राज्य अभिषिक्त [ ] स्वयं दिव्य वर्षके फलसेय उपभोग करनेके लिये इलपुत्रवर्षमें चले गये।

[सुसुके बेटे] इक्ष्वाकु ही मनुके समान बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्यदेशका राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकुके सौ पुत्रोंमें पैट्ट [ ] थे। वे मेरुके उत्तरीय प्रदेशमें राजा हुए। उनके सिवा एक [ ] चौदह पुत्र और हुए, जो मेरुके दक्षिणवर्ती देशोंके राजा [ ] गये हैं। इक्ष्वाकुके ज्येष्ठ पुत्रके ककुत्स्थ नामक पुत्र हुआ। ककुत्स्थका पुत्र

सुयोधन था। सुयोधनका पुत्र पृथु और पृथुका विजयसु
हुआ। उसका पुत्र आर्य तथा आर्यका पुत्र
हुआ। पुनः पुनः पुनः महापराक्रमी हुआ,
जिसने अङ्गदेशमें सबसारी नगरीयें पूरी कसौटी
नगसतासे कूटवध और कूटवधसे कुम्भसकल
हुआ। कुम्भसकल पुत्र दैत्यक
पुत्रपुत्रके नामसे विख्यात हुए। उनके पुत्र
हुए—दुवाध, कविसकल, पुत्रपुत्रके पुत्रोंमें
प्रतापी कविसकल प्रसिद्ध थे। दुवाधका प्रभेद
और प्रभेदका पुत्र इर्यक। इर्यकसे निकुम्भ और
निकुम्भसे हुआ। ये पुत्र
हुए—अकृताध तथा रणवध। रणवधके पुत्र पुनः
और पुनःके माधवराध थे। माधवराधके पुत्र
हुए—पुरुकुल, कर्मसेतु तथा मुकुन्द। इनमें
मुकुन्दकी कर्षा थी। इनके मित्र
प्रतापी थे। पुनः पुनः पुनः सन्तान था, जिसने
विष्णु नर्मदाके साथ हुआ था। सन्तानसे सम्पत्ति
सम्पत्तिसे जन्म हुआ।
विष्णु नर्मदा नामसे विख्यात हुआ। उसके पुत्रका नाम
सत्यवत था। उससे सत्यवतका जन्म हुआ। सत्यवतके
पुत्र हरिश्चन्द्र थे। हरिश्चन्द्रसे रोहित हुआ। रोहितसे कृक
और कृकसे बाहुकरी उत्पत्ति हुई। बाहुकरी पुत्र परम
धर्मात्मा राजा सागर हुए। सागरजी दो विधा थी—ब्रह्म
और धनुषी। इन दोनों पुत्रोंके इच्छासे
अग्निवीर अराधन की। इससे सन्तान होकर औषधि उन
दोनोंको इच्छानुसार कराने लगे। पुत्र कहे—‘एक दिन
साठ हजार पुत्र या सक्ती हैं और दूसरीमें एक ही पुत्र
मिलेगा, जो बंशकी रक्षा करनेकर लगे। [इन दो
बरोमेंसे जिसको जो पसंद आवे, उसे ले] !’
प्रधाने बहुत-से पुत्रोंको लेने लगे। एक
मानुषीकी एक पुत्र—असमंजसकी हुई।
प्रधाने, जो मनुकुलकी कन्या थी, सब प्रकार

पुत्रोंको उत्पन्न किया, जो अश्वकी खोजके लिये पृथ्वीको
खोजते समय मन्थन विष्णुके अवतार महात्मा कपिलके
बोम्बे दण्ड लगे। असमंजसका पुत्र अंशुमानके
नामसे विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप। दिलीपसे
जन्म हुआ, जिसने तपस्या करके भागीरथी
गङ्गाको इस पृथ्वीपर उतारा था। भागीरथीके पुत्रका नाम
हूआ। नपागके अम्बरीष और अम्बरीषके पुत्र
सिन्धुद्वीप हुए। सिन्धुद्वीपसे अमुतापु और अमुतापुसे
अमुतापुका हुआ। अमुतापुसे कल्याणपाद और
कल्याणपादसे हुआ। सर्वकर्माका
अरण्या और अरण्याका पुत्र निम्न हुआ। निम्नके दो उत्तम
पुत्र हुए—अमुतापु और रघु। अमुतापु शत्रुओंका नाश
करनेके लिये जन्मे गया। रघुसे दिलीप और
दिलीपसे हुए। दीर्घकाल और दीर्घकालसे
हुई। प्रजापालने जन्म
हुआ। जन्मका पुत्र हुए। सब-के-सब मरवान्
नगरोंके स्वामी थे। उनमें रघु सबसे बड़े थे, जिसने
शत्रु और शत्रुवशका विस्तार किया।
शत्रुवशियोंमें रघुवशका रघुवशके जन्मे जिनके
रघुवशका रघुवशके दो पुत्र हुए—कुश और
वे दोनों ही इक्ष्वाकु-वंशका विस्तार करनेवाले थे।
कुशसे और अग्निवीरों में विषयका जन्म हुआ।
विषयसे नर, नरसे नर, नरसे पुण्डरीक और
पुण्डरीकसे केमकन्याकी हुई। केमकन्याका पुत्र
हुआ। वीर और प्रतापी। उसका पुत्र
अग्निगु हुआ। अग्निगुसे जन्म हुआ।
सहस्रकसे चन्द्रवलेक, चन्द्रवलेकसे तारपीठ,
तारपीठसे चन्द्रगिरि, चन्द्रगिरिसे चन्द्र तथा चन्द्रसे
मुक्त हुए, जो महाभारत-युद्धमें मरे गये। नर नामके
दो हैं—एक तो वीरसेकके पुत्र थे और
दूसरे विषयके। इस प्रकार इक्ष्वाकुवंशके
रघुवशका वर्णन था।

पितरों तथा शत्रुके अन्तर्गत वर्णन

भीषणोंने कहा—नमस् ! उक्त ही पिछले
बोधका वर्णन सुनना चाहता हूँ ।

पुलकण्ठी बोले—एअन् । मझे [ ] मल है;

मैं तुम्हें आरम्भसे ही पितरोंके चरणार्थ [ ] [ ] [ ]
 सुने। स्वर्गमें [ ] [ ] गन्ध है। उनमें [ ] [ ]
 मूर्तिरहित है और चार मूर्तिमन्। वे स्वर्गके-स्वर्ग
 अभिलेखवाली हैं। इनमें [ ] मूर्तिरहित विष्णुगण हैं, [ ]
 वैराग्य [ ] प्रदान हैं; अतः वैराग्य नामसे प्रसिद्ध
 हैं। देवगण प्रत्यक्ष भक्षण करते हैं। उच्च [ ]
 लोक-सृष्टिचक्र वर्धन करता है, अन्न चरो। लोकगण
 नामसे [ ] [ ] [ ] है, वहाँ चरन्वर्तके पुत्र विष्णुगण
 निवास करते हैं। देवगणलोक अतः [ ] सम्पन्न [ ]
 करते हैं। अग्निहोत्र नामसे [ ] [ ] विष्णुगण [ ]
 [ ] निवास करते हैं। स्वर्गमें विष्णुगण नामके जो
 दूसरे तेजस्वी लोक हैं, उनमें कईचरन्वर्तके विष्णुगण
 निवास करते हैं। वहाँ भरोसे भुले हुए कष्टों निम्न हैं
 तथा संकल्पप्रयत्न बृद्ध नहीं हैं, जो संकल्पके अनुसार फल
 प्रदान करनेवाले हैं। जो लोक [ ] लोकमें अपने
 पितरोंके लिये [ ] करते [ ] वे उन [ ] भक्तों
 लोकमें आकर समुद्रिस्तली भक्तोंमें [ ] लोग हैं
 [ ] वहाँ भैरव सैकड़ों पुत्र विष्णुगण रहते [ ] जो उपर
 और योगवाचसे सम्पन्न, महात्मा, महान् लीलाचरन्वर्त
 और चरन्वर्तके अभ्युदय [ ] [ ] महामहामहत्
 नामके [ ] मरीचिगर्भ नामके विष्णुगण [ ] करते
 हैं। वे अग्निगु मुनिके पुत्र हैं और लोकमें इतिमन्
 नामसे विख्यात हैं; वे एकअंशके पितर हैं और स्वर्ग तथा
 मौलिक फल प्रदान करनेवाले हैं। [ ] [ ]
 करनेवाले श्रेष्ठ कश्चित् उनकी लोकमें जाते हैं। कश्चित्
 नामसे प्रसिद्ध जो लोक हैं, वे इष्टानुसार योग्यी यदि
 कथनेवाले हैं। उनमें सुखच नामके पितर निवास करते
 हैं। लोकमें वे अन्नच नामसे विख्यात हैं और प्रकृति
 कर्मके पुत्र हैं। पुलहके बड़े भाईसे उत्पन्न वैद्यमान् उन
 पितरोंकी पूजा करते हैं। श्रद्ध करनेवाले [ ] [ ]
 लोकमें महोत्तम एक ही [ ] इनमें जन्मके

मन्त्र, चर्चा, भिन्न, रास, मित्र, सम्बन्धी तथा मनुजोंका दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरोंके तीन गण बताये गये। अब चौथे गणका वर्णन करता हूँ। ब्रह्मदेवके ऊपर सुम्नस नामके लोक स्थित है, वहाँ सोमप नामके अग्निदेव, सन्वत्स पितरोंका निवास है। वे सब-के-सब वर्त्मन्य स्वस्व्य धारण करनेवाले तथा ब्रह्मजीसे भी श्रेष्ठ हैं। सबको उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी हैं; अन्तः ब्रह्मपावनो यथा होकर वृद्धि अग्नि करनेके साथ इस समय स्थित है। इन सबका वर्णन यन्त्रों में है, जो पितरोंके समस्त आग्निबोधके द्वारा कहे हुए वाक्य समुहमें वा मिलती है। इन सबवाले पितरोंसे ही सम्पूर्ण प्रजावृद्धिका विकास है, ऐसा जानकर सदा वर्त्मन्यसे उनकी श्रद्धा है। उनकी प्रसादसे योगका प्रोत्साहन है।

अथर्व वेदिके [ ] इस प्रकार [ ] आद्य
 प्रकीर्ण हुआ। [ ] उन सबके लिये [ ] प्रा
 अथर्व [ ] उपयोग होना चाहिये।
 'सर्व' [ ] अकारणपूर्वक [ ] अद्वैतसे किन्ना
 हुआ आद्य-दान पितरोंके सर्वदा समुदा करता है।
 पिताम् पुत्रोंके लिये कि वे अविश्वी एवं लोकप्रिय
 स्वार्थके हुए अग्निमें दहन करके पितरोंके पुत्र करें।
 अग्निमें अथर्वके आद्यके दानमें अथर्व अग्निमें [ ]
 पितामहके स्वार्थके सर्वदा पितरोंके निमित्त दान करें; वे
 [ ] पितरोंके लिये निर्मल स्वार्थ है। पितामहमें दक्षिण
 दिक्क उत्तर दिक्क गयी है। पितरोंके लिये अथर्व
 अथर्व दक्षिण दिक्क करके किन्ना हुआ सर्वदा, तिलदान
 तथा 'सर्व' के अकारणपूर्वक [ ] हुआ आद्य—ये
 सदा पितरोंके पुत्र करते हैं। भुक्त, अन्न, सब्जी [ ]
 पानस, पानस दूध, पधु, पानस पी, मार्ग,
 अगस्त्यन पानस, जी, सौम्य पानस, मूंग, गन्ध और
 लोचन फूल—ये सब वस्तुएँ पितरोंके सदा प्रिय हैं।
 अथर्व ऐसे पदार्थ [ ] हैं, जो आद्यमें सर्वदा
 वर्तित हैं। पशु, रत्न, मटर, राजपत्र, कुलधी, कमल

मिल्क, मदार, धतूरा, परिमिट्ट, रुक्म, धेड़-कलीका
दूध, कोदो, दारुकाट, कैर, महुआ उदर अस्त्र—ये
सब निषिद्ध हैं। अपनी उन्नति बढ़ानेवाले पुत्रको
श्राद्धमें इन वस्तुओंका उपयोग कभी नहीं करना चाहिये।
■ प्रतिपाद्यसे पितरोंको प्रसन्न करता है, उसे पितर भी
सन्तुष्ट करते हैं। ये पुष्टि, आरोग्य, सन्तान एवं स्वर्ग
प्रदान करते हैं। मृत्युकार्य देवकार्यसे भी बहुत बड़ा है; अतः
देवताओंको तुल्य करनेसे पहले पितरोंको ही सन्तुष्ट करना
श्रेष्ठ माना गया है। कारण, मृत्युगमन नीच ही प्रसन्न हो
जाते हैं, सदा शिव कबन खेलते हैं, पतलोंपर खेल रकते
हैं और उन्हें सुक देते हैं। पितर पर्वको देवता हैं अर्थात्
प्रत्येक वर्षपर पितरोंका ■ ■ ■ ■ ■ उचित है।
सुविधानुसंगत पितरोंके ■ ■ ■ ■ ■ सुदिवस ■ ■ ■ ■ ■
देवता माने गये हैं।

श्रीचरणीने कहा—सकलदेवताओंमें ■ ■ ■
पुलस्त्यजी ! आपके मुँहसे यह सारा विषय सुनकर मेरी
हसने लगी थी। हो गयी है; अतः अब मुझे श्राद्धका
समय, उसकी विधि ■ ■ ■ ■ ■ श्राद्धका स्वरूप ■ ■ ■ ■ ■
श्राद्धमें ■ ■ ■ ■ ■ श्राद्धोंको प्रोक्षण करना ■ ■ ■ ■ ■ ? तथा
कितनेको छोड़ना चाहिये ? श्राद्धमें ■ ■ ■ ■ ■ हुआ ■ ■ ■
पितरोंके पास कैसे पहुँचता है ? ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
करना उचित है ? और वह किस तरह इन पितरोंको तुल्य
करता है ?

पुलस्त्यजी बोले—राजन् ! अब और कहनेसे
■ ■ ■ ■ ■ दूध एवं फल-मूल आदिसे पितरोंको सन्तुष्ट
करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिये। श्राद्ध तीन
प्रकारका होता है—नित्य, वैश्वेदिक और अच्युत। पहले
नित्य ■ ■ ■ ■ ■ वर्णन करता हूँ। उसमें कार्य और
अववाहनकी कितनी नहीं होती। उसे अद्वैत समझना
चाहिये—उसमें ■ ■ ■ ■ ■ नहीं ■ ■ ■ ■ ■ करता।

■ ■ ■ दिन जो श्राद्ध ■ ■ ■ ■ ■ है, उसे पार्वण कहते
हैं। पार्वण-श्राद्धमें जो ■ ■ ■ ■ ■ निमित्त करनेयोग्य है,
उसका वर्णन करता हूँ; ■ ■ ■ ■ ■ करो ! जो ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ करनेवाला, श्राद्धक, त्रिसृपर्व^१, वेदके ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ अङ्गोंका श्राद्ध, ■ ■ ■ ■ ■ (वेदज्ञ), श्रोत्रियका
पुत्र, वेदके ■ ■ ■ ■ ■ विरोधज्ञ, सर्वज्ञ (सब
■ ■ ■ ■ ■ ज्ञाता), वेदका स्वध्यायी, ■ ■ ■ ■ ■ करनेवाला,
अनन्य, विष्णुविभेता^२, त्रिमूर्ति^३, अन्य श्राद्धोंमें भी
परिनिष्ठित, पुत्रोंका पिता, स्वध्यायशील,
श्राद्धगमन, पितरोंसे सेवा करनेवाला, सुखीकराना
कर, वैष्णव, श्राद्धज्ञ, योगशास्त्रज्ञ ज्ञाता, पन्ना,
अनन्य, श्राद्धगमन शीलवान् तथा शिवभक्तिप्रदायक हो,
ऐसा श्राद्धगमन श्राद्धमें निम्नगमन प्रोक्षण अधिकारी है। ऐसे
श्राद्धोंको समपूर्ण श्राद्धमें प्रोक्षण करना चाहिये।
■ ■ ■ ■ ■ श्रेष्ठ श्राद्धमें वर्जनीय है, उनका वर्णन सुनो।
परित, परितक पुत्र, ननुत्तक, पुत्रालकोर और अन्त्य
होनी—ये सब श्राद्धके समय वर्जित पुत्रोंद्वारा स्थापित होने
योग्य हैं। ■ ■ ■ ■ ■ पहले दिन अथवा श्राद्धके दो दिन
■ ■ ■ ■ ■ श्राद्धोंको निमित्त करें। विमर्शन दिने हुए
श्राद्धोंके शरीरमें पितरोंका आवेश हो जाता है। वे
बहुकुलसे उनके भीतर प्रवेश करते हैं ■ ■ ■ ■ ■ श्राद्धोंके
■ ■ ■ ■ ■ भी उनके साथ बैठे रहते हैं।

■ ■ ■ ■ ■ ऐसे स्थानको, जो दक्षिण दिशाकी ओर
■ ■ ■ ■ ■ हो, ■ ■ ■ ■ ■ स्त्रीपुंर ■ ■ ■ ■ ■ श्राद्ध ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ गेहलक्ष्मी का जलके समीप श्राद्ध करें।
■ ■ ■ ■ ■ पुत्र पितरोंके लिये ■ ■ ■ ■ ■ (क्षीर) बनाने और
■ ■ ■ ■ ■ कहकर कि इससे पितरोंका श्राद्ध करूँगा, वह सब
■ ■ ■ ■ ■ दिशामें रख दे। तदनन्तर उसमें घृत और मधु
आदि मिलाकर अपने सम्मुख की ओर तीन निर्वपयान
(विष्टपयान वेदिकी) करावे। उनकी लम्बाई एक मित्त

१. 'त्रिसृपर्व' इत्यदि ■ ■ ■ ■ ■ अनुसंधान निष्कर्षित श्राद्धगमन करनेवाला पितरोंका ■ ■ ■ ■ ■ है।

२. ■ ■ ■ ■ ■ 'उत्तम' का पदो' इत्यदि ■ ■ ■ ■ ■ अनुसंधानको ■ ■ ■ ■ ■ है। उसका स्वध्याय ■ ■ ■ ■ ■
अनुष्ठान करनेवाला ■ ■ ■ ■ ■ भी ■ ■ ■ ■ ■ है।

३. '■ ■ ■ ■ ■ श्राद्धों' ■ ■ ■ ■ ■ तीनों श्राद्धोंका पद ■ ■ ■ ■ ■ अनुसंधान करनेवालेको त्रिमूर्ति ■ ■ ■ ■ ■ है।

और चौड़ाई का अङ्गुलकी होनी चाहिये। साथ ही, खैरकी तीन दूर्वी (कलसकुल) बनवावे, जो पिण्डने हो तथा जिनमें चाँदीका संसर्ग हो। उनकी लम्बाई एक-एक गीबकी^१ और आकार हाथके समान सुन्दर होना उचित है। जलपात्र, कांस्यपात्र, प्रोक्षण, सपिण्ड, कुश, तिलपात्र, जलम वस्त्र, गन्ध, धूप, चन्दन—ये वस्तुएँ धीरे-धीरे दक्षिण दिशामें रखे। उस समय जनेऊ दाहिने कंधेपर होना चाहिये। इस प्रकार एकत्रित करके घरके पूर्व गेवरसे लियी हुई पृथ्वीपर गोधूत्रसे मण्डल बनावे और अकल तथा फलसहित जल लेकर जनेऊको क्रमशः एवं कंधेका छोड़कर ब्राह्मणोंके पैर धोये तथा उन्हें प्रणम करे। तदनन्तर, विधिपूर्वक कनकर उन्हें बिछाये। धर्मयुक्त आसनोपर और इनसे मनोव्यवस्था करावे। सामर्थ्यशाली पुरुष देवद्वय (विश्वदेव आदि) में दो और पितृकार्यमें तीन ब्राह्मणोंको भोजन करावे अथवा दोनों ब्राह्मणोंमें एक-एक ब्राह्मणको ही जिधाये। विद्वान् पुरुषको अधिक विस्तार नहीं करना चाहिये। पहले विश्वदेव-सम्बन्धी और फिर पितृ-सम्बन्धी विद्वान् ब्राह्मणोंकी अर्घ्य आदिसे विधिमतः पूजा करे तथा लेकर यथाविधि हवन करे। विद्वान् पुरुष गृहसूत्रमें बतायी हुई विधिके अनुसार नृत्ययुक्त चक्राग्रि और सोमकी श्रुतिके उद्देश्यसे समयपर हवन करे। इस प्रकार देवताओंकी श्रुति करके यह ब्राह्मणकी श्रेष्ठ ब्राह्मण साक्षात् अमिक्रम स्वरूप जात है। देवताके उद्देश्यसे किया जानेवाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊको बायें कंधेपर रखिये। तत्पश्चात् पितरोंके निमित्त करनेयोग्य धर्मयुक्त (सेवक) आदि कार्य विद्वान् पुरुषको जनेऊको दायें कंधेपर करके—अपसक्य घटसे करना उचित है। हवन तथा विश्वदेवोंकी अर्पण करनेसे बचे हुए अन्नको लेकर उसके

ऊपर पिण्ड बनाने और एक-एक पिण्डको दाहिने हाथमें लेकर तिल और जलके उसका दान करना चाहिये। संकल्पके समय जल-पात्रमें रखे हुए जलको हाथकी स्थिरतासे दावे हाथमें डाल लेना चाहिये। ब्राह्मणलक्ष्में पूर्ण प्रयत्नके साथ अपने मन और इन्द्रियोंको काबूमें रखे और मात्सर्यका दे। [पिण्डदानकी विधि इस प्रकार है—] पिण्ड देनेके लिये कनक की हुई वेदियोपर यज्ञपूर्वक रेखा बनाये। इसके अन्वयेज्ज-पात्रमें जल लेकर उसे रेखाङ्कित वेदीपर गिराये। [यह अन्वयेज्ज अर्थात् स्थान-शोधनकी क्रिया है।] दक्षिणाभिमुख होकर वेदीपर कुश बिछावे और एक-एक करके पिण्डोंको क्रमशः उन कुशोंपर। उस समय [पिता-पितामह आदिमेंसे जिस-जिसके उद्देश्यसे दिया हो, उस-उस] पितरके नाम-गन्ध आदिका उच्चारण करते संकल्प पढ़ना चाहिये। पिण्डदानके पश्चात् अपने दायें हाथकी पिण्डपात्रभूत कुशोंपर पीछना चाहिये। यह लेखपात्रभूत पितरोंका भाग है। उस समय ऐसे ही यन्त्रका जप अर्थात् 'लेखपात्रभुजः पितरभुजः' इत्यादि वाक्योंका उच्चारण करना उचित है। इसके बाद पुनः प्रत्ययेज्ज करे अर्थात् अन्वयेज्जपात्रमें लेकर उससे प्रत्येक पिण्डको नहरावे। फिर जलयुक्त पिण्डोंको आसक्य करके ब्राह्मणलक्ष्में वेदधन्वोंके द्वारा पिण्डोंपर पितरोंका अन्वहन और चन्दन, धूप आदि पूजन स्पर्शचक्रोंके द्वारा उनकी पूजा करे। तत्पश्चात् अन्नवनीयादि अभियोके प्रतिनिधिभूत एक-एक ब्राह्मणको जलके साथ एक-एक दूर्वी प्रदान करे। फिर विद्वान् पुरुष पितरोंके उद्देश्यसे पिण्डोंके क्रमशः कुश रखे तथा पितरोंका विसर्जन करे। तदनन्तर, क्रमशः सभी पिण्डोंमेंसे मोड़ा-चोड़ा अन्न निकालकर सबको एकत्र करे और ब्राह्मणोंको यज्ञपूर्वक पहले सही भोजन करावे; उन पिण्डोंका अन्न ब्राह्मणलक्ष्में से भोजन करते

१. मुहूर्त वीथी हाथकी लम्बाईको गिनी कहती है।

२. खदिर (धैर) कलसकुल।

पहले विधेदेवोंके लिये अन्न दान और पुष्पोंसे उनकी पूजा करे। [विधेदेवोंके दो अर्घ्य-पात्र होते हैं; एकपर पिता-पितृमहादेवसम्बन्धी अर्घ्यपात्र होता है और दूसरेपर मातामहादेवसम्बन्धी विधेदेवोंका] उनके लिये दो अर्घ्य-पात्र (सिन्धोरि या दोरे) और जल आदिसे पर दे और उन्हें कुशकी पवित्रीपर रखे। 'सप्तोदेवीरप्रीत्युधे' मन्त्रसे जल तथा 'यधोऽग्नि—' इत्यादिके द्वारा उनके दोनोंको उन पात्रोंमें छोड़ना चाहिये। फिर गन्ध-पुष्प आदिसे पूजा करके बाईं विधेदेवोंकी स्थापना करे और 'विधे देवताः'—इत्यादि दो मन्त्रोंसे विधेदेवोंका अर्घ्यपात्र करके उनके ऊपर भी छोड़े। जो छोड़ते समय इस प्रकार बोलें—'जौ !' अनेकें राजा हो। तुम्हारे अन्न है—यन्त्रसे ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है; तुम्हारे अंदर प्रबुद्ध मेल है। तुम सम्पूर्ण जगत्को दूर करनेवाले, प्रथम एवं बुद्धिमान प्रवासित हो।' अर्घ्यपात्रको चन्दन और फूलोंसे 'वा विष्णु आयः'—इस मन्त्रको पढ़ते हुए विधेदेवोंको अर्घ्य है। इसके बाद उनकी पूजा करके गन्ध आदि निवेदन कर विष्णुस्त (विष्णुस्तुत) करते। पहले पिता आदिके लिये कुशके चन्दन चरपना करके फिर तीन अर्घ्यपात्रोंका चन्दन पुष्प आदिसे सज्जते। प्रत्येक अर्घ्यपात्रको कुशकी पवित्रीसे युक्त करके 'सप्तोदेवीरप्रीत्युधे—' इस मन्त्रसे सज्जते जल छोड़े। फिर 'सिन्धोऽग्नि स्तोत्रोक्तो—' मन्त्रसे छोड़कर [विना अनेक चन्दन पुष्प आदि भी छोड़े। अर्घ्यपात्र पीपल आदिकी लकड़ीका, पत्थर या चाँदीका अथवा समुद्रसे निकले हुए शङ्ख आदिसे अर्घ्यपात्रका काम ले। सोने, और पित्तोंको अभीष्ट है। तो चर्चा सुनकर भी पितर हो जाते हैं। चाँदीका दर्शन लक्षण चाँदीका दान उन्हें प्रिय है। चाँदीके बने हुए अथवा चाँदीमें युक्त पात्रोंमें जल भी ब्रह्मपूर्णक दिया जाय तो वह अक्षय

हो जाता है। इसीलिये पितरोंके सिन्धोपर अर्घ्य चढ़ानेके लिये चाँदीका पात्र उत्तम है। चाँदी कायन्तु लोहछुरके नेत्रोंसे प्रकट है, इसीलिये वह अधिक प्रिय है।

इस उपर्युक्त वस्तुओंमेंसे जो सुलभ हो, उसके ऊपर उन्हें ऊपर बताये अनुसार जल, शिल और गन्ध-पुष्प आदिसे सुसज्जित करे; तथाप्युक्त 'वा विष्णु आयः' इस मन्त्रको पढ़कर पिताके नाम और गोत्र आदिको उच्चारण अपने हाथमें कुश ले ले। इस बोलें—'विष्णु स्तोत्रोक्तो विष्णु आयः' अर्घ्यपात्र करके।' तब निम्नलिखित अर्घ्य पात्र चढ़ाकर 'तयास्तु' कहकर ब्राह्मणकीको अर्घ्यपात्रोंके चन्दन करे। इस अर्घ्यपात्र अर्घ्यपात्र लेकर 'विष्णुस्तु—' 'आयन्तुः पितरः—' इन दो श्लोकोंका पठ करते हुए वह पितरोंका अर्घ्यपात्र करे। तदनन्तर, 'वा विष्णु आयः—' मन्त्रको अर्घ्य देकर प्रत्येकके लिये गन्ध-पुष्प आदि पुष्पोंपर जल चढ़ाये तथा पुष्प-पुष्प संकल्प करे। [अर्घ्यदानकी प्रक्रिया इस है—] पहले अनुक्रमेणमसे अर्घ्यात् पिताके ओदरसे हुए अर्घ्यपात्रका कर पितामहके अर्घ्यपात्रों पर फिर पितामहके अर्घ्यपात्रका सारा जल प्रथितमहके अर्घ्यपात्रमें डाल दे, फिर अर्घ्यात् प्रथितमहके अर्घ्यपात्रको पितामहके अर्घ्यपात्रमें रखे और उन जगत् जगत् पितरोंके अर्घ्यपात्रमें रखे। अर्घ्यपात्रोंको एक-दूसरेके करके पितरोंके अन्नानके उत्तरपात्रमें 'विष्णुः स्वयन्वर्ति' ऐसा कहकर उन्हें दे—उत्तरकर रख दे। ऐसा करके अन्न परोसनेका कार्य करे।

प्रीति पहेले अभिषेक करना चाहिये अर्घ्यात् चोद-स अन्न निकालकर 'आन्ने कायवाहनाय स्वाहा' और 'स्तोत्राय विष्णुस्तु स्वाहा'—इन दो मन्त्रोंसे

[illegible]

ब्राह्मणोंको पुनः जानकर उन्हें हाथ-पुष्ट धीमेसे लिये जल प्रदान करे। इसके बाद गर्वको भेजकर और भेजकर उसे भूमिपर दक्षिणाम कुरा निहाकर उनके ऊपर यज्ञपूर्वक दितुवइकी विधिपूर्वक पिण्डदान करे। पिण्डदानको पहले दित्तोके नाम-गोत्रका उच्चारण करके उन्हें अग्नेयजन्ते लिये जल देना चाहिये। फिर पिण्ड देनेके पिण्डोपर प्रत्ययनेयन्ता जल गिराकर उनपर पुष्प आदि चढ़ाना चाहिये। सम्पन्नसम्पन्न करनेके प्रत्येक कर्त्यव्यस सम्पन्न करने उचित है। मित्तोके ब्राह्मणी पाँच ब्राह्मण भी हाथमें कुछ लेखकर विधिपूर्वक सम्पन्न करे। दीप जलसे; पुष्प आदिले करे। ब्राह्मणोंके आचमन कर लेनेपर स्वयं भी आचमन

करके एक-एक बार सक्के दे। फिर फूल और अक्षत देकर शिलपुष्टित अक्षय्यशेदक दान करे। फिर नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए शक्तिके अनुसार ॥ गौ, भूमि, सोम, और अच्छे-अच्छे ॥ दे। कुलपति ब्रह्मकर पितरोंकी सम्पदन करते हुए जो-जो ब्राह्मणोंको, अपनेको तथा मित्रोंकी भी दिये हो, वही-वही वस्तु करे। तत्पश्चात् स्वधाराचयन करके शिवशेदकोको जल अर्पण करे ॥ आशीर्वाद ले। विद्वान् पुरुष पूर्वाभिमुख होकर कहे—‘अक्षोराः पितरः सन्तु (यैरे पितर उन्नत एव भवन्त्यस्य ह्ये)।’ कथमानके ऐसा कहनेपर ब्राह्मण-लोग ‘सत्ता सन्तु (तुम्हारे पितर ऐसे ही हों)’—ऐसा ब्रह्मकर अनुशेदक करे। फिर ब्राह्मकर्ता कहे—‘गौत्रे नै कर्त्तव्यम्’ (इसका गोत्र बड़े)। यह सुनकर ब्राह्मणोंको ‘कथास्तु’ (ऐसा ही हो) इस प्रकार उत्तर देना चाहिये। फिर सम्पदन कहे—‘अक्षरो वैश्विधिवर्धनस्तथा’ (वैश्वः सत्तासीरेव च—सत्ताः सत्ता आशितः सन्तु (यैरे सत्ता बड़े, ही भी कुलमे वेदोंके अध्यापन और सुशेव्य ॥ बृद्धि हो—ये सारे आशीर्वाद सत्य हों)। यह सुनकर ब्राह्मण कहे—‘सन्तु सत्ता आशितः (यैरे आशीर्वाद सत्य हो)।’ इसके बाद प्रतिपूर्वक पिण्डोंको उठाकर दूधे और ॥ करे। फिर भाई-बन्धु ॥ छो-पुत्रके साथ प्रदक्षिणा करके आठ पाग चले। तदनंतर लौटकर प्रणाम करे। इस प्रकार ब्राह्मकी विधि पूरी करके पञ्चवेला पुरुष अग्नि सम्पत्ति करनेके पश्चात् अग्निशेदके तथा तैलिक जल अर्पण करे। तदनंतर कृत्त, पुत्र, बन्धव तथा अग्निधियोंके साथ बैठकर वही उन्नत भोजन करे, जो पितरोंको अर्पण किया गया हो। जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, ऐसा पुरुष भी इस ब्राह्मकी श्रवण पूर्वपर कर सकता है। इसे साधारण [च तैलिक] ॥ कहते हैं। ॥ सम्पूर्ण कामपञ्चकोंको पूर्ण करनेकरता है। उम्न! स्मरित या विदेरस्मिन् यन्मुख भी प्रतिपूर्वक इदमसे इस ब्राह्मका अनुष्ठान करनेका अधिकार है। वही नहीं, ॥ भी इसी विधिसे ॥ कर सकता है; अन्तर इतना ही है कि वह

वेदमन्त्रोंका उच्चारण नहीं कर सकता।

तीसरा अर्थात् अथर्व शब्द अथर्वमुक्तिक है; इसे वृद्धि-शब्द भी कहते हैं। और आनन्दके अवसरपर, संस्कारके समय, यज्ञमें काल विच्छेद कर मङ्गलश्लोकोंमें यह शब्द किया जाता है। इसमें पहले माताओंकी अर्घ्यात् बाद, और और पूजा है। इनके बाद पिता—पिता, पितामह और प्रपितामहका पूजन करता है। अन्तमें पूजा होती है। अन्य श्राद्धोंकी भाँति इसमें विधेदेवोंकी पूजा आवश्यक है। दक्षिणार्धक पूजनकर चाहिये। अथर्वमुक्तिक श्राद्धमें दही, अक्षत, फल और जलसे ही पूर्णभिक्षुको लेकर पिताको

पिण्डदान दिया है। 'सम्यक्' उच्चारण करके अर्घ्य और पिण्डदान देना चाहिये। इसमें युगल दान दे युगल (सपत्नीक) श्राद्धोंकी ही घास और सुवर्ण आदिके द्वारा पूजा करे। सिरका कम जैसे लेना चाहिये तथा साथ कर्ष पूर्वक चाहिये। श्रेष्ठ श्राद्धोंके प्रकरके मङ्गलश्लोक करने। शुद्ध कर करना है। यह वृद्धिश्राद्ध सबके लिये सामान्य है। बुद्धिमान् शुद्ध 'विधे देवः' इत्यादि नमस्कार-मन्त्रोंके द्वारा ही दान आदि करे। भगवान् कहते हैं कि शुद्धके लिये दान ही प्रधान है; दानसे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं।

— ★ —

एकोदश आदि श्राद्धोंकी

श्राद्धोपयोगी तीर्थोंका वर्णन

बुलकाजी कहते हैं—उक्त ! अथ श्राद्धका वर्णन करीग, जिसे पूर्वकालमें साधक । साथ यह भी कि मनेपर पुत्रोंके प्रकार अश्वत्थ फलन करना चाहिये। श्राद्धोंमें मरणाश्रय दस दिनतक रखनेकी आज्ञा है, कश्चित्में बारह दिन, वैद्योंमें पंद्रह दिन श्राद्धोंमें एक महीनेका विधान है। यह अश्वत्थ खरिण्ड (सात पीखीतक) मनुष्यस लगू होता है। यदि किसी मनुष्यका मृत्यु बुद्धिभरणके पहले हो जाय तो उसका अश्वत्थ एक रतकक कहा गया है। उसके बाद उपनयनके पहलेतक तीन रातक अश्वत्थ लाल है। जननाश्वत्थमें भी सब वर्षोंके लिये यही व्यवस्था है। अश्वत्थ-सहजानके बाद अश्वत्थमस्त पुष्पोंके शरीरका स्पर्श जा है। श्रेष्ठके लिये काढ़ दिनेतक पिण्ड-दान करना चाहिये; यह उसके लिये पापेय (गृहसर्वा) है, इसलिये उसे फकर श्रेष्ठकी बड़ी प्रसन्नता होती है। द्वादशश्राद्धके बाद यमपुरीमें ले जाया जाता है; तबतक वह घरपर ही रहता है। अतः दस रातक प्रतिदिन उसके लिये अन्नदानमें दूध देना चाहिये; इससे सब प्रकारके दुष्टोंकी उन्नति होती है तथा मार्गिक परिश्रमका भी निवारण होता है। दशश्राद्धके

काद प्यारके दिन, जब कि सुतक निवृत्त हो जाता है, अपने गौत्रके श्राद्ध श्राद्धोंमें बुलकाका भोजन करना चाहिये। अश्वत्थकी सम्पत्तिके दूसरे दिन एकोदश श्राद्ध करे। इसमें न अन्वाहन होता है न अग्नीकरण (अग्निमें डबन)। विधेदेवोंका पूजन आदि भी नहीं होता। एक ही पवित्री, एक ही अर्घ्य और एक ही पिण्ड देनेका विधान है। और पिण्ड आदि देते समय श्रेष्ठका कम लेकर 'सर्वोपनिषत्ताम्', (तुम्हें प्राप्त हो) ऐसा कहना चाहिये। तत्पश्चात् तिल और जल छोड़ना चाहिये। अपने किन्ने हुए दानका जल श्राद्धोंके हाथमें देना चाहिये तथा विभर्जनके समय 'अधिरमस्ताम्' कहना चाहिये। श्रेष्ठ कर्ष जन्म श्राद्धोंकी ही भाँति चाहिये। उस दिन विधिपूर्वक श्रद्धादान, फल-वस्त्रदानपुष्पकी पूजा तथा शिज-दम्पतिक भी करना आवश्यक है।

एकदशश्राद्ध श्राद्धमें कभी भोजन नहीं करना चाहिये। यदि भोजन कर ले तो चान्द्रायण गत करना उचित है। सुश्रेष्ठ पुत्रोंके भित्तकी भक्तिके प्रेरित होकर सदा एकोदश श्राद्ध करना चाहिये। एकदशश्राद्धके दिन वृक्षोत्सर्ग करे, उत्तम कपिल गौ दान दे और उसी दिनसे अन्नदान करके एक वर्षतक प्रतिदिन धन्य-भोज्यके

साथ तिल और अरुसे या हुआ चूड़ा दान करना चाहिये। [इसीको कुम्भदान कहते हैं।] तदनन्तर, वर्ष पूरा होनेपर सपिण्डीकरण [सपिण्डीकरणके बाद प्रेत [प्रेतत्वसे मुक्त होकर] पर्यग्राहक अधिकारी होता है तथा गृहस्थके पृथ्वी-सम्बन्धी कार्योंमें आध्यात्मिक [प्रेत] होता है। सपिण्डीकरण [प्रेत] ब्राह्मण देवब्राह्मणपूर्वक करना चाहिये अर्थात् उसमें पहले विश्वदेवोंकी, फिर पितरोंकी पूजा होती है। सपिण्डीकरणमें जब पितरोंका अन्वाहन करे तो प्रेतका अवसन उनसे अलग रहे। फिर चन्दन, [पितरों] तिलसे युक्त चार अर्घ्यपात्र बनाने तथा [अर्घ्यपात्रका] तीन भागोंमें विभक्त [पितरोंके अर्घ्य-पात्रोंमें छाले। इसी प्रकार [पितरों] पुरुष चार पिण्ड बनाकर 'ये सप्तानः'—इत्यादि दो मन्त्रोंके द्वारा प्रेतोंके पिण्डोंको तीन भागोंमें [पितरों] करे [और एक-एक भागको [पितरों] तीन [पितरों] दे।] इसी विधिसे पहले [पितरों] और फिर [पितरों] समुत्पत्तपूर्वक समर्पित करे। तदनन्तर, वह चतुर्थ व्यक्ति अर्थात् प्रेत पितरोंकी जेनीमें सम्मिलित हो जाता है और अग्निस्नात आदि पितरोंकी बीचमें बैठकर उत्तम अन्नका उपभोग करता है। इसलिये सपिण्डीकरण ब्राह्मणोंके बाद प्रेत (प्रेत) को पुष्कल कुछ नहीं दिया जाता। पितरोंमें [पितरों] उसका भाग भी देना चाहिये [पितरों] स्थित होकर वह [पितरों] भाग ग्रहण करता है। तबसे लेकर [पितरों] संप्रति और ग्रहण आदि वर्ष आये, [पितरों] तीन पिण्डोंका [पितरों] ब्राह्मण करना चाहिये। केवल मृत्यु-विधिको केवल उसीके लिये एकोद्दिष्ट ब्राह्मण [पितरों] उचित है। पिताके श्रावणके दिन जो एकोद्दिष्ट [पितरों] करता, वह सदाके लिये पितृका [पितरों] और चर्चका विनाश करनेवाला माना गया है। श्रावण-विधिको [एकोद्दिष्ट न करके] पर्यग्राह्य करनेवाला अनुप नरकगामी होता है। मृत व्यक्तिको जिस [पितरों] प्रेतयोनिसे छुटकारा मिले और उसे स्वर्गादि उत्तम

लोकोकी प्राप्ति हो, इसके लिये विधिपूर्वक आमब्राह्मण करना चाहिये। कबसे कबसे ही आर्तकरणकी क्रिया करे और उससे पिण्ड भी दे। पहले या तीसरे महीनेमें भी जब मृत [पितरों] पिण्ड आदि तीन पुरुषोंके सपिण्डीकरण हो जाता है, तब प्रेतत्वके बन्धनसे उसकी मुक्ति [पितरों] है। मुक्त होनेपर उससे लेकर तीन पीढ़ीतकके [पितरों] कहलते [पितरों] चौथा [पितरों] जेनीसे निकलकर ऐश्वर्याग्नी हो जाता है। कुत्ते [पितरों] पौछनेसे जो शंका प्राप्त होता है, वही उसके [पितरों] आता है। पितृ, पितामह और पितामह—ये तीन पिण्डभाग होते हैं; और इनसे उत्तर चतुर्थ व्यक्ति अर्थात् पृथ्वीपितामहसे [पितरों] पीढ़ीतकके पूर्वज ऐश्वर्याग्नीयोंको पाने आते हैं। [उः तो ये हुए,] इनमें सप्तर्षी हैं अन्य पिण्ड देवैवात्मा पुरुष। ये ही सप्त पुरुष सपिण्ड कहलते हैं।

[पितरों] पूजन—ब्रह्मन् ! कृप्य और [पितरों] दान अनुष्ठानको किस प्रकार करना चाहिये ? पितृत्वेकमें उनके कौन ग्रहण करते हैं ? यदि इस मार्गलेकमें ब्राह्मण ब्राह्मणोंके अगवसे आ जाते हैं अथवा अग्निमें उसका हवन कर दिया जाता है तो शुभ और अनुभूत योनिधोमें पड़े हुए भी उस अन्नको कैसे खाते हैं—उन्हें वह किस प्रकार मिल जाता है ?

पुत्रप्रसूती बोले—उमन् । [पितरों] बसुके, [पितरों] करके तथा प्रसिद्धाह आदिरूपके स्वरूप हैं—ऐसी [पितरों] है। पितरोंके नाम और गोन ही उनके पास कृप्य और [पितरों] पहुँचानेवाले हैं। मन्त्रकी [पितरों] तथा इदमकी [पितरों] ब्राह्मण सार-प्राग पितरोंको प्राप्त होता है। अग्निहोत आदि दिव्य पितर पिता-पितामह आदिके अधिपति हैं—ये ही उनके पास ब्राह्मण अन्न पहुँचानेकी व्यवस्था करते हैं। पितरोंमेंसे जो लोग कहीं अन्य ग्रहण कर लेते हैं, उनके भी कुछ-न-कुछ नाम, गोन तथा देन आदि तो होते ही हैं; [दिव्य पितरोंको] उनका ज्ञान होता है और वे उसी पतेपर सभी वस्तुएँ

पर्युचा देते हैं।] [ ] चेट-पूज आदिके रूपमें दिया हुआ सब सामान [ ] पण्डित पण्डितकर्म उन्हें दत्त करता है। यदि शुभ कर्मोंके योगसे पित्त और चला दिव्ययोगिनको प्राप्त हुए हों तो आत्माने [ ] हुआ [ ] अमृत होकर उस अवस्थामें भी उन्हें प्राप्त होता है। [ ] दैत्ययोगिनमें भोगरूपसे, पशुयोगिनमें तुल्यरूपसे, सर्पयोगिनमें घामरूपसे तथा पक्षीयोगिनमें चक्ररूपसे दर्शयित्त होता है। इसी प्रकार यदि याता-पित्त मनुष्य-योगिनमें [ ] [ ] उन्हें [ ] आदि अनेक रूपमें आद्यात्मकी [ ] होती है। [ ] आत्मा कार्य पुण्य कहा गया है, इसका फल है आत्मनि प्राप्ति। राजन् ! आत्मासे प्रसन्न हुए पितर आमु, पुत्र, मन, मित्रा, राज्य, लौकिक सुख, स्वर्ग [ ] [ ] भी प्राप्त करते हैं।

भीषणोंने कहा—महन्! काकाकाई पुनः
दिनके किस भागमें काकाकाई अनुमान [ ] ठहरे [ ]
तोभीने किया हुआ शब्द [ ] परसे सेनेका
होता है ?

पुष्करस्थली चोले—उज्ज्व। पुष्कर नामक एक
 सभ तीर्थोमें श्रेष्ठतम मान्न गया है। यहाँ विष्णु हुआ
 दान, होम, [श्राद्ध] और जप निश्चय ही अत्यन्त फल
 प्रदान करनेवाला होता है। यह तीर्थ [पुष्कर] [स्थली]
 श्रवणिके सदा ही परम प्रिय है। इसके निकट नद्य,
 ललिता तथा धामापुरी (हरिद्वार) भी पुष्करके ही सम्पन्न
 उत्तम तीर्थ हैं। मिथपद और केन्दुर-तीर्थ भी श्रेष्ठ हैं।
 गङ्गासागर नामक तीर्थके परम शुभद्वयक और
 सर्वतीर्थमय वतलभ्या जाता है। अतिसार तीर्थ और सतहु
 (सतलज्ज) नदीका जल भी शुभ है। नैमिशारण्य नामक
 तीर्थ तो सब [पुष्कर] फल देनेवाला है। यहाँ गोमतीमें
 गङ्गाका सनातन झील [पुष्कर] हुआ है। नैमिशारण्यमें
 भगवान् यज्ञ-चराह और देवाभिदेव शूलभङ्गि विराजते
 हैं। यहाँ सोनेका दान दिया [पुष्कर] है, यहाँ महादेवकी
 अठराह भुजावाली मूर्ति है। पूर्वकालमें यहाँ कर्मकाण्डी
 नैमि जीर्ण-शीर्ण होकर गिरी थी, [पुष्कर] [स्थली]
 नैमिशारण्यके नामसे प्रसिद्ध हुआ। यहाँ सब [पुष्कर]
 निवास है। जो यहाँ जाकर देवाभिदेव वरदायक दर्शन

कलस है, वह धर्मरत्न पुल भगवान् श्रीनारायणके प्रहारे जात है। कोकमुर नामक क्षेत्र भी एक प्रधान तीर्थ है। वह इन्द्रलोकका मार्ग है। यहाँ भी महाजीके विस्तृतीर्यभर दर्शन है। यहाँ भगवान् जगन्नाथी पुष्पाखण्डमें विराजमान हैं। महाजीका दर्शन अत्यन्त है एवं मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाला है। कुल मन्त्र पुष्पमय तीर्थ सब प्राणोंका नासक है। अष्टिपुत्र नरसिंहस्वामय भगवान् जनार्दन स्वयं हैं। इक्ष्वाकु नामक तीर्थ पितरोंको सदा प्रिय है। गङ्गा और यमुनाके समुद्र (प्रपात) में भी पितर सदा लण्ड रहते हैं। कुक्षेत्र अत्यन्त पुण्यमय तीर्थ है। महाजी पितृ-तीर्थ सम्पूर्ण अभीष्ट फलमेंसे देनेवाला है।

उबन्! नीलकण्ठ कथसे [ ] तीर्थ भी
 पितृलोक तीर्थ है। इसी प्रकार परम पवित्र भागसर तीर्थ,
 मन्मथदेव, मन्मथिनी, अम्बोदा, विभाशा (व्यास
 नदी), पुष्पकलिङ्ग सरस्वती, सर्वमित्रक, महाफल
 काक वैष्णव, अस्वत् पावन विभा नदी, कालिका
 सिद्धि, तीर्थोदर, हरोदर, गर्भक, महालक्ष्मी, भोक्ता,
 विष्णु, नर्मदा [ ] गवातीर्थ—ये सब पितृतीर्थ
 हैं। [ ] कथन [ ] कि इन तीर्थोंमें [ ]
 [ ] समान फलदायी [ ] है। ये स्वर्ग करने
 वाले लोगोंके लिये [ ] इन्हें लेते हैं; फिर जो इनमें
 विश्वास करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। ओङ्कार-
 तीर्थ, काली नदी, कलिङ्ग जल, कावेरी नदीमें
 पितृ कुई नदियोंके [ ] का समकष्टक—ये [ ]
 पितृतीर्थ हैं। अम्बरकण्ठकी किये हुए खान यदि पुण्य-
 [ ] कुलदेवी अथवा दसागुल उतम फल देनेवाले
 हैं। [ ] सुखतीर्थ एवं कल्ल सोमेश्वरतीर्थ [ ]
 पवित्र और सम्पूर्ण जलपिबित्तो देनेवाले हैं। यहाँ श्राद्ध
 करने, स्नान देने तथा होम, स्वाध्याय, जप और निवास
 करनेसे अन्य तीर्थोंकी अपेक्षा ब्रह्मदेव अधिक फल
 होता है।

इन्के व्यक्तिगत एक कामयाबरोहण तीर्थ है, जहाँ किसी महानके उत्तम भवनमें देवाधिदेव विष्णुस्वामी भगवान् शङ्कर स्व तैजस्वी हुआ है।

हस्तिनिघ्ने ■ स्नान परम पुण्यमय ■ नन पयः ।
चर्मपत्नी नदी, शुल्कानी, पयोधरी, पयोधरी-सङ्गम,
महीपथी, चारणा, नागतीर्थप्रवर्तिनी, पुण्यसस्त्रिप्त
महावेणु नदी, महाप्रसाद तीर्थ, गोमती, यमुना,
अग्नितीर्थ, वैद्यतीर्थ, धृगुदीर्घ, गौरीतीर्थ, वैद्यपत्नी,
वसुधतीर्थ, चण्डिकातीर्थ, चण्डिकासिन्धु ■
(चण्डिका) नदी, महाप्रसादतीर्थ, महाप्रसादतीर्थ, दशरथ,
महाप्रसाद, वसुधती, वसुधती, विष्णुपुर, अक्षयवती
नदी, शोण (सोन) और धर्म (धर्म) नदियों ■
नदी, परमपावन कालिका नदी और शुक्लपिपरी ■
नदी—ये समस्त पितृतीर्थ बाल और दानके लिये उत्तम
माने गये हैं । ■ तीर्थोंमें जो ■ आदि ■ है,
जो ■ फल देनेवाला माना ■ है । उदाहरण नदी,
पद्मा, शरदा नदी, श्रीकृष्णतीर्थ—इत्येकपुत्री,
उदकसरस्वती, मातङ्गती नदी, गिरिकर्णिक, दक्षिण-
समुद्रके तटपर ■ भूतपतितीर्थ, गोमतीतीर्थ,
गङ्गातीर्थ, परम ■ पद्मनदी, श्रीरत्न, ■
नारसिंहतीर्थ, महान् पर्वत ■ पद्मसस्त्रिप्त
महाप्रसाद—इन सब ■ विष्णु ■ सदा
अक्षय फल प्रदान करनेवाला माना ■ है । ये
दर्शनमात्रसे पुण्य उत्पन्न ■ उक्त तटस्थ समस्त
पापीको हर लेनेवाले हैं ।

पुण्यमयी तुङ्गप्रसा, चण्डिका, भीमेश्वरतीर्थ,
कृष्णवेणु, काली, अक्षय, पावनसिन्धु गोदावरी,
उत्तम त्रिसम्पत्तीर्थ और समस्त ■ नदियों
अक्षयतीर्थ, जहाँ 'भीम' नामसे प्रसिद्ध भगवान् वसुध
■ विराजमान हैं, अत्यन्त उत्तम हैं । इन सबमें दिये
हुआ दान कोटिगुना अधिक फल देनेवाला ■ । इनके
■ करनेमात्रसे पापोंके सैकड़ों टुकड़े हो ■ है ।
परम पावन श्रीपर्णा नदी, अत्यन्त उत्तम व्यास-तीर्थ,
भस्मनदी, उका, त्रिपदा, विष्णुदा भवतीर्थ, सन्तान
पुण्यतीर्थ, पुण्यमय रामेश्वरतीर्थ, वेङ्गु, अम्बरपुर,
प्रसिद्ध मङ्गलतीर्थ, आत्मदत्ततीर्थ, अलम्बुकीर्थ,
वत्सवातेश्वरतीर्थ, गोवन्धुकीर्थ, गोवर्धन, हरिद्वार,
पुराण, पृथ्वी, सहस्राक्ष, शिरःपद्म, कदली नदी,

नम्येश्वरतीर्थ, सौमित्रसङ्गमतीर्थ, इन्द्रनील, महानाद ■
विष्णुपद—ये भी ब्राह्मणोंके लिये अत्यन्त उत्तम माने
■ हैं; इनमें सम्पूर्ण देवताओंका निवास माना जाता
■ है । इन सबमें ■ हुआ दान कोटिगुना ■ फल
देनेवाला होता है । पावन नदी काहुदा, सुपकरी,
शिरःपद, पशुपततीर्थ, पर्वतिका नदी—इन सबमें
विष्णु हुआ ■ भी सौ करोड़ गुना फल देता है । इसी
प्रकार ■ और गोदावरी नदी भी पवित्र तीर्थ हैं ।
गोदावरी दक्षिण-पश्चिमी नदी है । उसके ■
शिरःपद ■ । ■ आपदाप्यतीर्थ और उत्तम
गोदाप्यततीर्थ हैं, जहाँ गोदावरी नदी प्रतीकके पथसे
सदा प्रवाहित होती रहती है । इसके सिवा इत्य-काव्य
नदियों तीर्थ भी हैं । जहाँ विष्णु हुए ब्राह्मण सोम और दान
■ करके गुना अधिक फल देनेवाले होते हैं,
सहस्रपुत्री और एकेश्वर नामक तीर्थका महामय भी
ऐसा ही है । जहाँ विष्णु हुआ ब्राह्मण अनन्तगुना फल देता
■ । शलाग्रामतीर्थ, प्रसिद्ध शोणप्रात (शोणपत) तीर्थ,
वैष्णवप्रसादतीर्थ, सरस्वतीतीर्थ, स्वामितीर्थ, पल्लव
नदी, पुण्यसस्त्रिप्त श्रीकृष्ण, चण्डिका, विदर्भा, वेणु,
अक्षय, काली, उतापुता और आलम्बर गिरि—इन
■ हुआ ■ है ।
लोहरावतीर्थ, विष्णुपद, सभी स्थानोंमें गङ्गातीर्थके दिये
एक करके समस्त तट, कुशाग्रक, धर्मश्री-पुलिन्,
संस्तोत्रवेणु और अक्षयवेणुतीर्थ—इनमें ■ हुआ
■ अनन्त हो जाता है । अष्टाक्षरतीर्थ, गौतमेश्वरतीर्थ,
वसिष्ठतीर्थ, भारततीर्थ-ब्रह्मकरी, कुशाग्र, हंसतीर्थ,
■ विष्णुप्रसादतीर्थ, सङ्गोदरतीर्थ, भाष्येश्वरतीर्थ,
शिरःपदतीर्थ, नीलपर्वत, सब तीर्थोंका राजाधिराज
कदलीतीर्थ, वसुधरतीर्थ, रामतीर्थ, जयन्ती, विजय ■
सुखतीर्थ—इनमें विष्णुदान करनेवाले ■ परम फलसे
प्राप्त होते हैं ।

मधुगुहतीर्थ, कदलीपुर तथा ■ तीर्थोंका स्वामी
सङ्गोदरतीर्थ नामक ■ भी ■ । जिनमें
अन्य फल प्राप्त ■ इच्छा हो, उन पुरुषोंको इन
तीर्थोंमें विष्णुदान करना चाहिये । माघ देशमें ■

नामकी पुरी तथा राजगृह नामक [ ] कन [ ] है।
 वहीं [ ] मुनिक आश्रम, पुनःपुनः (पुनःपुनः) नदी
 और विष्णुआश्रम-तीर्थ—ये सभी पुण्यमय स्थान हैं।
 राजेन्द्र। खगेर्मे [ ] विष्णुदेवी प्रथिता है [ ] एक
 [ ] सब मनुष्य वही कहते हुए तीर्थों और मन्दिरों
 आवे थे कि 'कब हमारे कुलमें कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न
 होगा, जो गवाक्षी यात्रा करेगा ? जो वहाँ जायगा, वह
 सप्त पीढ़ीतकके पूर्वजोंके और सप्त पीढ़ीतकके
 होनेवाली सन्तानोंके स्वर देगा।' यज्ञपथ [ ]
 सम्बन्धमें भी वह सनातन सुति विरचनसे प्रसिद्ध है; वे
 कहते हैं—'कब हमारे घरमें एक भी ऐसा पुत्र होगा,
 जो अपने पितरोंकी स्तुतियोंके [ ] जाकर गङ्गामें डाले,
 [ ] जलजलित हो तथा पुष्करजम्ब,
 नैमिषारण्य और धर्मारण्यमें पहुँचकर प्रतिमूर्धक [ ]
 एवं पिण्डदान [ ] ?' गया [ ] कर्मपूज,
 ब्रह्मसर तथा गवाक्षीकण्ट नामक तीर्थोंमें [ ]
 पिण्डदान किया जाता है, वह अशक्य होता है। जो कारक
 ज्ञात करके गया-तीर्थकी यात्रा करता है, वह यन्त्रों पर
 रखते ही नरकमें पड़े हुए पितरोंके तृप्त स्वर्गमें पहुँच
 देता है। [ ] कुलमें [ ] श्रेष्ठ नहीं होता। मकमें
 पिण्डदानके प्रभावसे श्रेष्ठत्वसे पुष्टिपरा मिल जाता है।
 [गयामें] एक मुनि थे, जो अपने दोनों [ ]
 आग्रभारामें सरा हुआ लम्बा लेकर उन्मौली जड़ोंमें
 पानी देते थे; इससे आम्बेकी सिन्धुई भी होती थी [ ]
 उनके पितर भी तृप्त होते थे। इस प्रकार एक ही किया
 दो प्रयोजनोंके सिद्ध करनेवाली हुई। गयामें पिण्डदानसे
 बहुतकर दूसरा कोई दान नहीं है; क्योंकि वहाँ एक ही
 पिण्ड देनेसे पितर तृप्त होकर मोक्षमें [ ] होते हैं।
 कोई-कोई मुनीश्वर अन्नदानसे [ ] बतलाते हैं—और वह
 वस्त्रदानसे उत्तम कहते हैं। वस्तुतः गवाक्षी उत्तम तीर्थमें
 मनुष्य जो कुछ भी दान करते हैं, वह धर्मका हेतु और
 श्रेष्ठ कहा गया है।

[ ] तीर्थोंका संग्रह यैने संक्षेपमें [ ] है;
 [ ] इसे बृहस्पतिजी भी नहीं कह सकते, फिर
 मनुष्यकी तो बात ही क्या है। सत्य तीर्थ है, दया तीर्थ
 है, और इन्द्रियोंका नियन्त्रण भी तीर्थ है। मनोनिग्रहको भी
 [ ] कहा गया है। सबसे तीन मुहूर्त (कः मङ्गी) का
 अवकाश रहता है। उसके बाद तीन मुहूर्ततकका समय
 [ ] कहलगत है। तत्पश्चात् तीन मुहूर्ततक मध्याह्न
 [ ] है। उसके बाद उठने की समयतक अपराह्न रहता
 है। फिर तीन मुहूर्ततक सायंक होत है। सायाह्न-कालमें
 आरु [ ] करना चाहिये; [ ] वह राक्षसी बेल है,
 अतः सभी कर्मोंके लिये निषिद्ध है। दिनके पंद्रह मुहूर्त
 बतलाये गये हैं। उनमें आठवाँ मुहूर्त, जो दोपहरके बाद
 पड़ता है, 'कुत्तप' कहालगत है। उस समयसे धीरे-धीरे
 सूर्यका [ ] मन्द पड़ता जाता है। वह [ ] फल
 देनेवाला काल है। उसीमें [ ] आरम्भ उत्तम [ ]
 जाता है। कङ्कपात्र, कुत्तप, नेपालदेशीय कम्बल,
 सुवर्ण, कुत्त, [ ] तथा आठवाँ दीहित्र (पुष्पिका
 पुत्र) —ये सुदिसत अर्थात् चपको सप्ताप देनेवाले हैं;
 इसलिये इन आठोंके 'कुत्तप' कहते हैं। कुत्तप मुहूर्तके
 बाद चार मुहूर्ततक अर्थात् कुल पाँच मुहूर्त संध्या-वाचन
 (आरु) के लिये उत्तम काल है। कुत्त और काले तिल
 धनकान् श्रीविष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुए हैं। पत्नीकी
 पुण्ड्रोंमें आरुका लक्षण और काल इसी प्रकार [ ]
 [ ] तीर्थयात्रियोंके तीर्थके जलमें प्रवेश करके पितरोंके
 लिये [ ] और जलम्बे अजलित देनी चाहिये। एक
 हाथमें [ ] लेकर घटमें आरु करना चाहिये। यह
 तीर्थ-आरुका [ ] मुख्यदायक, पवित्र, श्राव्य
 ब्रह्मदेवालय तथा [ ] पाषाण निकारण करनेवाला है।
 इसे स्वयं ब्रह्मजीने अपने श्रीमुखसे [ ] है।
 [ ] आरुके समय इस [ ]
 करना चाहिये। यह सब [ ] शक्तिव्य स्रजन और
 [ ] नरक है।

चन्द्रमा की उत्पत्ति तथा यदुर्वज एवं सहस्रार्जुनके प्रभावका वर्णन

धीमाजीने पूछा—समस्त [ ] जगत्

पुलस्त्यजी ! [ ] कैसे हुई ? उस
वेदमें कौन-कौन-से राजा अपनी कीर्तिव्य विस्तार
करनेवाले हुए ?

पुलस्त्यजीने कहा—राजन् ! पूर्वकालमें
महाजीने महर्षि अश्विमे सृष्टिके लिये आज्ञा दी । [ ]
उन्होंने सृष्टिकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये अनुत्तर*
नामका तप किया । वे अपने मन और इन्द्रियोंके संयमसे
तत्पर होकर परमवन्द्यमय ब्रह्मका चिन्तन करने लगे ।
एक दिन महर्षिके नेत्रोंसे कुछ जलकी बूंदें टपकने लगीं,
जो अपने धकाशसे सम्पूर्ण [ ] जगत्को प्रकाशित
[ ] थीं । दिवाकी [ ] अधिष्ठात्री देवियों ने
स्त्रीरूपमें आकर पुत्र पानेकी इच्छासे उस जलको ग्रहण
कर लिया । [ ] उदरमें वह जल गर्भरूपसे [ ]
हुआ । दिवाई उसे धारण करनेमें असमर्थ हो गयीं, अतः
उन्होंने उस गर्भको त्याग दिया । तब ब्रह्मजीने [ ]
छोड़े हुए गर्भको एकत्रित करके उसे एक तल्ल पुच्छके
रूपमें प्रकट किया, जो इस प्रकारके आवुधोंको धारण
करनेवाला था । [ ] वे उस तल्ल पुच्छको दैवदत्त-
सम्पन्न कहकर नामका रूपसे विस्तार अपने लोकमें ले
गये । तब ब्रह्मविष्णुने कहा—‘ये हमारे स्वामी हैं ।’
तदनन्तर ब्रह्मि, देवता, गन्धर्व और अप्सराएँ उनकी स्तुति
करने लगीं । उस समय उनका तेज बहुत कम गया । उस
तेजके विस्तारसे इस पृथ्वीपर दिव्य जीवजन्तु उत्पन्न
हुई । इसीसे चन्द्रमा ओषधियोंके स्वामी हुए तथा द्विजोंमें
भी उनकी गणना हुई । [ ] द्वापयुगमें बड़ने और
कृष्णयुगमें सदा क्षीण होते रहते हैं । कुछ कालके बाद
प्रचेताओंके पुत्र प्रजापति दक्षने अपनी स्ताईस कन्याएँ
और रूप और लक्षणसे युक्त तथा अत्यन्त तेजस्विनी थीं,
चन्द्रमाको पत्नीरूपमें अर्पण कीं । तत्पश्चात् चन्द्रमाके
केवल श्रीविष्णुके ध्यानमें तत्पर होकर विशालरक्तक
बड़ी घाटी [ ] की । इससे प्रसन्न होकर परमेश्वर

श्रीनरायणदेवने उनसे वर माँगनेको [ ] । तब चन्द्रमाने
यह वर माँगा—‘यै इन्द्रलेकमें राजसूय [ ] करकेगा ।’

[ ] उसके साथ ही सम्पूर्ण देवता मेरे मन्दिरमें प्रत्यक्ष
प्रकट [ ] गहन करें । शूलधारी भगवान्
श्रीकृष्ण [ ] यज्ञकी रक्षा करें ।’ ‘तथास्तु’ कहकर
भगवान् श्रीविष्णुने स्वयं ही राजसूय यज्ञका समापन
किया । उसमें [ ] होता, भृगु अध्वर्यु और ब्रह्मजी
उद्गता हुए । साक्षात् भगवान् श्रीहरि [ ] बनकर यज्ञके
इष्टा हुए [ ] सम्पूर्ण देवताओंने [ ] काम
सेधलभ । यज्ञ पूर्ण होनेपर चन्द्रमाको दुर्लभ ऐश्वर्य
[ ] [ ] लक्ष्मणके प्रभावसे [ ]
हुए ।

चन्द्रमाके मुखकी उत्पत्ति हुई । ब्रह्मविष्णुके साथ
[ ] बुधको भूमिफलके रूपपर अभिविस्तार करके
उन्हें [ ] सम्पत्ता प्रदान [ ] । बुधने इन्द्रके गर्भसे
[ ] परकीय पुत्र उत्पन्न किया, जिसने सौसे भी अधिक
अस्त्रोंका प्रयोग अनुष्ठान किया । वह पुत्रराजाके नामसे
[ ] हुआ । सम्पूर्ण जगत्के [ ] उसके सामने
[ ] पुत्रराजा । पुत्रराजने हिमालयके तमगीय हिम
[ ] अराधना करके लोकेश्वरका पद प्राप्त किया ।
वे सबसे हीनके स्वामी हुए । केही आदि दैत्योंने उनकी
दशसत्त स्वीकार की । उर्वरी नामकी अप्सरा उनके रूपपर
मोहित होकर उनकी पत्नी हो गयी । राजा पुत्रराजा सम्पूर्ण
[ ] राजा थे; उन्होंने सारी द्वीप, वन, पर्वत
और वनजनोंसहित समस्त भूमिफलका अर्धपूर्वक पालन
किया । [ ] पुत्रराजाके धीर्यसे अनेक पुत्रोंको जन्म
दिया; उनके नाम [ ] हैं—आयु, दक्षायु, वरुणायु,
चन्द्रायु, क्षीणायु, वसु, क्षीणायु और सुवसु—ये सभी
दिव्य बाल और पराक्रमसे सम्पन्न थे । इनमेंसे आयुके
पंच पुत्र हुए—नहुष, वृद्धशर्मा, रवि, दम्प और
विश्वम्भ । वे पंचों और महारथी थे । रविके सौ पुत्र हुए,
जो उनकेके नामसे विख्यात थे । राजन् । रविने

तत्पश्चाद्गुरु पापको सम्पर्कसे भगवान् श्रीनारायणजी की। इससे श्रीविष्णुने उन्हें परमात्म दिया, जिससे रहित देवता, असुर और मनुष्योंको जीत दिया।

जब मैं नकुपके पुत्रोत्पत्ति की प्रशंसा देता हूँ। उनके सात पुत्र हुए और वे सब-के-सब धर्मात्मा थे। उनके नाम ये हैं—यति, यशस्वि, संपत्ति, उन्नत, पर, विष्णु और अश्विनी। ये सातों अपने वंशका बड़ा बड़ोत्पत्ति थे। उनमें यति कुमारवत्सल्य में जनप्रसन्न योगी हो गये। यशस्वि राज्यका प्रसन्न करने लगे। उन्होंने एकमात्र धर्मकी ही रक्षा की थी। उन्नतराज पृथ्वीकी कन्या शर्मिष्ठा तथा सुताधर्मकी पुत्री सती देवपत्नी—ये दोनों उनकी पत्नियाँ थीं। यशस्वि के पुत्र थे। यशु और तुर्वसु उनके दो अन्य पुत्र थे। यशु तथा शर्मिष्ठाने सुत, अशु और पूर तीन पुत्र उत्पन्न किये। अशु और पूर—ये दोनों अपने वंशका विस्तार करवाते हुए। यशुसे यशस्वी उत्पत्ति हुई, जिनमें पृथ्वीका पर उत्पत्ति और यशस्वीका विरा करनेके लिये भगवान् कश्यप और श्रीकृष्ण प्रसन्न हुए हैं। यशुके पाँच पुत्र हुए, जो देवकुम्हारोंके सम्पन्न थे। उनके नाम ये—सहस्रविश्व, कोटु, नील, अश्विनी और रघु। इनमें सहस्रविश्व ज्येष्ठ। उनके पुत्र राजा जतिविश्व हुए। शतवित्तके ईश्वर, अश्विनी उत्पत्ति—ये पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। ईश्वरका नामसे विष्णुका हुआ। धर्मविक्रमे कुम्भिक, कुम्भिके सेवक और सेवकके मन्त्रिभक्त नामक पुत्र हुआ। मन्त्रिभक्तसे भरतेसे नामक पुत्रका जन्म हुआ, जो बड़ा प्रतापी था। वह ब्रह्मपुत्रोत्पत्ति का था। भरतेसेके पुत्र राजा दुर्दर्श हुए। दुर्दर्शके पुत्र भीम और भीमके सुद्विषात् कनक हुए। कनकके कृताधि, कृताधीर्य, कृताधर्म और कृताधीर्य—ये चार पुत्र हुए, जो सत्तारण विष्णुका थे। कृताधीर्यका पुत्र अश्विनी हुआ, जो एक इन्द्र भुक्तसे सुरोभित एवं सातों द्विषेका राजा था। राजा यशस्वीके पुत्र हज्जर चर्षेतक दुष्कर उनके भगवान् दत्तात्रेयकी अग्रधना। पुरुषोत्तम उनके

चार बरदान दिये। राज्योंमें श्रेष्ठ अर्जुनने पहले तो अपने लिये एक हज्जार पुजारें मँगी। दूसरे वरके द्वारा उन्होंने ■■■■■ प्रार्थना की ■■■■■ 'मेरे राज्यमें लोगोंको अधिकारी बना लो।' हुए ■■■■■ मुझसे भय ■■■■■ और वे अधिकारी मर्गसे हट जायें।' तीसरा बरदान इस ■■■■■ था—'मैं तुझमें पृथ्वीको जीतकर धर्मपूर्वक बलवान् संस्था करूँ।' चौथे वरके रूपमें उन्होंने यह मँगा ■■■■■ 'संक्राममें लड़ते-लड़ते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ चीजें प्राप्त कर सकूँ।' राजा अर्जुनने सत्ता हीन और नगरोंसे युद्ध तथा ■■■■■ समुद्रोंसे ■■■■■ हुई इस सारी पृथ्वीको स्वयंपरिक अनुसार जीत लिया था। उस बुद्धिमान योद्धाके इच्छा करते ही हज्जार पुजारें प्रकट हो आती थीं। प्रत्येक अर्जुनके सभी यज्ञोंमें पूर्वाङ्ग दक्षिणा काटी जाती थी। ■■■■■ सुवर्णमय कूप (सम्पत्ति) और मोनेकरी ही ■■■■■ बननी आती थीं। उन यज्ञोंमें सम्पूर्ण देवता राज-वंशवार ■■■■■ ■■■■■ दर्शन देते थे। महाराज ■■■■■ पचासी हजार वर्षोंतक एकत्र ही राज्य किया; वे चानकहीं राज्य थे। योगी होनेके कारण अर्जुन समय-समयपर ■■■■■ रूपमें प्रकट हो बुद्धिके ■■■■■ प्रकाशसे सुख पहुँचते थे। प्रायःकाँके अज्ञातसे उनकी पुत्राओंकी ■■■■■ बढोढ़ हो गयी थी। ■■■■■ अपनी हजारों पुत्राओंके साथ सामानमें बड़े होते थे, उस समय स्वयंसे ■■■■■ दुरोधिता समस्तवलीन सूर्यके समान तेजस्वी ज्ञान पड़ते थे। परम बलिष्ठान् महाराज अर्जुन महाविष्णुपुरीमें निवास करते थे और वर्षाकालमें समुद्रका वेग भी रोक देते थे। उनकी हजारों पुत्राओंके ■■■■■ ■■■■■ हो उठता था और उस समय पञ्चरत्नकी मकान् असुर लूट-छापकर ■■■■■ हो करते थे।

एक सप्ताहकी बात है, वे अपने पाँच भाइयोंसे
 सप्ताहके सनसमिन्न मूर्छित करके
 मस्तिष्कशुद्धिमें ले आये। वहाँ से उन्होंने
 एकदमके कैदमें डाल दिया। मैं (पुलस्त्य) अर्जुनको
 प्रसन्न करनेके लिए गया। एकन् ! मेरी बात
 उन्होंने मेरे पैरसे छेद दिया और उसके साथ मित्रता

कर ली। किन्तु विधातक बल और पराक्रम अनुत्त है, जिसके प्रभावसे भृगुनन्दन परशुरामजीने राजा कर्तवीर्यकी हजारे भुजओंको सेनेके तात्पर्यकी संग्राममें कट डाला। कर्तवीर्य अर्जुनके सौ पुत्र थे, किन्तु उनमें पाँच महारथी, अश्वविद्यामें निपुण, बलवान्, शूर, धर्मात्मा और महान् वीर्यवान् करनेवाले थे। उनके थे—सुरसेन, शूर, कृष्ट, कृष्ण और

यमुनेश्वरके अन्तर्गत श्लोक आश्रितके श्रीकृष्णवत्साराका सर्पान

पुरुषराजी हैं—रघुनेत्र। अब यमुपुत्र श्लोकके वंशका, जिसमें श्रेष्ठ पुरुषोंने जन्म लिया था, वर्णन सुनो। श्लोकके कुलमें पूर्वजन्मकांसस भाग्यन् श्रीकृष्णका जन्मकर हुआ है। श्लोकके पुत्र महात्म्य पृथिवीपान् हुए। उनके पुत्रका नाम स्वर्णि था। स्वर्णिसे कुशकुका जन्म हुआ। कुशकुसे विश्वरथ उत्पन्न हुए, जो शशविन्दु नामसे विख्यात राजकी हैं हुए। शशविन्दुके दस पुत्र हुए। वे कुट्टिमान्, सुन्दर, प्रभुर वैभवाशाली और लज्जाली थे। उनमें भी सौ प्रपन्न थे। उन सौ पुत्रोंमें भी, जिनके नामके साथ 'पृथु' था, वे पशान् बलवान् थे। उनके पूरे नाम इस प्रकार हैं—पृथुश्रवा, पृथुपरा, पृथुमेघ, पृथुवर्षा और पृथुमति। पुराणोंके ज्ञाता पुरुष उन पृथुश्रवाको श्रेष्ठ बतलाते हैं। पृथुश्रवसे वंशका पुत्र हुआ, जो शत्रुओंको सत्कार देनेवाला था। वंशका पुत्र शिमेपु हुआ, जो सज्जनमें श्रेष्ठ था। शिमेपुका पुत्र नामसे प्रसिद्ध हुआ, वह शत्रुसे-बड़ा विजय करनेवाला था। स्वयम्भवासे का अश्वमेध यज्ञका आयोजन और उसमें दक्षिणाके रूपमें वह सारी पृथ्वी ब्राह्मणोंको दे दी। उसके स्वामे, पृथुश्रव, ज्याम्ब, परिध और हरि—ये पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान् बलवान् और पराक्रमी थे। उनमेंसे और हरिको उनके पितृने विदेह देशके राजा बना दिया। स्वामेपु राजा हुआ और पृथुश्रव उसके अधीन होकर रहने लगा। दोनों मिलकर अपने कई जयवाक्यों करते निकल दिए। जयवाक्य शत्रुओं

जयवाक्यका पुत्र महाबली तालजङ्ग हुआ। तालजङ्गके सौ हुए, जिनकी तालजङ्गके नामसे भी प्रसिद्ध हुई। हैहयवंशीय राजाओंके पाँच कुल हुए—वीरिहोत्र, चोत्र, अश्वति, तुष्यकेर और वित्तान्त। ये सब के-सब तालजङ्ग ही कहलाये। वीरिहोत्रका हुआ, जो बड़ा था। उसके दुर्वाय हुआ, शत्रुओंका संसार करनेवाला था।

श्रीकृष्णवत्साराका सर्पान

जयवाक्यका पुत्र महाबली तालजङ्ग हुआ। तालजङ्गके सौ हुए, जिनकी तालजङ्गके नामसे भी प्रसिद्ध हुई। हैहयवंशीय राजाओंके पाँच कुल हुए—वीरिहोत्र, चोत्र, अश्वति, तुष्यकेर और वित्तान्त। ये सब के-सब तालजङ्ग ही कहलाये। वीरिहोत्रका हुआ, जो बड़ा था। उसके दुर्वाय हुआ, शत्रुओंका संसार करनेवाला था।

विदर्भका पुत्र था, उससे कुण्ठिका जन्म हुआ, कुण्ठिकसे धृष्ट और धृष्टसे धृष्टकी उत्पत्ति हुई। धृष्ट बतानी राजा। उसके पुत्रका नाम निर्वृति था। धर्मराज और शत्रुवीरका राजका था। निर्वृतिके राजाई हुआ, दूरमा विदूरथ था। राजाईका पुत्र भीम और भीमका जीभूत हुआ। जीभूतके पुत्रका नाम विकल था। विकलसे भीमराज पुत्रकी उत्पत्ति हुई। भीमराजका नवरथ, दुर्धरथ और दुर्धरथका पुत्र राक्षस हुआ। राक्षससे करम्भ और करम्भसे देवराजका हुआ। देवराजके पुत्र महाधनसकी राजा देवराज हुए। देवराजका पुत्र देवकुम्भके सम्पन्न राजा हुआ। उसके नाम यमु था। यमुसे कुम्भराजका हुआ। कुम्भराजके पुत्रका नाम पुरुष था। पुरुषमें श्रेष्ठ हुआ। उससे विदर्भकुम्भारी राजाकीके गर्भसे जन्मका जन्म हुआ। जन्मका दूसरा नाम पुरुषसु था। जन्मकी पत्नीका नाम

वेद्वत्ति । उससे गर्भसे सत्त्वगुणसम्पन्न ज्ञात्वतन्त्री उत्पत्ति हुई । जो सत्त्वतत्त्वतन्त्री विस्तार करनेवाले वे । सत्त्वगुणसम्पन्न सत्त्वतन्त्री । उनसे वीरसत्त्वने भजिन, भजमान, राजा देवपुत्र, अश्वत्थ, महापुत्र और यज्ञि अपने पुत्रोंसे उत्पन्न किया । इनसे चार वंशोंका विस्तार हुआ । उनका वर्णन सुनो । भजमानन्त्री पत्नी सृज्यपुत्रन्त्री सृज्यीके गर्भसे भाव नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई । भावसे भावचक्रोक्त जन्म हुआ । भावकी दो शिर्षी थीं । उन ककुत्—ने पुत्र उत्पन्न किये । उनके नाम हैं—विजय, कश्यप यज्ञि । इनमें यज्ञि शत्रुके वगड़ोपर विजय पानेवाले वे । भाव और उनके पुत्र—सभी भावक जन्मसे पतिव्रत हुए । भजमानसे इनकी उत्पत्ति थी ।

देवबृषसे बभ्रु नामक पुत्रका जन्म हुआ, जो सभी गुणोंसे सम्पन्न था। पुत्रकोके ज्ञात मित्रान् पुत्र महात्म देवबृषके गुणोंका करते हुए इस प्रकार इस प्रकार प्रकट करते हैं— देवबृष और बभ्रु समस्त मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं। देवबृष और बभ्रुके उपदेशसे विद्वत्तर मनुष्य मोक्षको प्राप्त हो चुके हैं। बभ्रुसे भोजनका हुआ, जो यज्ञ, धन और भगवान् आर्क्षजयन्त, उत्तम शतौषध द्रव्यपूर्वक धारण करनेवाले, रूपवान् थे। शरकावली मृतकप्रकृति भोजनकी पत्नी हुई। उसके भवधान, सौम्य और कल्याणिक—वे धार पुत्र किये। कुनुरके पुत्र पुष्प, पुष्पके पुत्र, पुत्रके कश्यपरोमा, कश्यपरोमाके वैमिति, कुनुर और सुसुतके पुत्र नरि हुए। श्री बड़े मित्रान् थे। उनका दूसरा नाम चन्दनेदक हुन्नुमि कास्त्रक है। अभिजित् और अभिजित्से पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शक्रविजयी पुनर्वसुसे दो सन्तानें हुईं: एक पुत्र और एक कन्य। पुनर्वसु नाम आहुक का और कन्यका आहुकी। भोज्यनामें कोई असत्यकवी, तेजवीन, यज्ञ न करनेवाला, ह्यारसे करनेवाला, अश्विज और मूर्ख नहीं था। ह्यार ही नहीं।

प्रेमचन्द आश्चर्यक आनन्द सम्पन्न हो गया ।

अबहुतकने अपनी बहिन आहुवर्षका ब्याह अवधती
देखने किन्ना था। अबहुतकनी एक पुत्री थी थी, जिसने दो
पुत्र उत्पन्न किये। उनके नाम हैं—देवक और उषसेन।
ये ॥ देवकुमारोंके समस्त तेजस्वी हैं। देवकके चार पुत्र
हुए, जो देवकके ॥ सुन्दर और खीर हैं। उनके
नाम हैं—देवकान्न, उषदेव, सुदेव और देवराक्षक। उनके
पिता बहिन थी, जिनका ब्याह देवकने वसुदेवजीके साथ
कर दिया। उन सबके नाम इस प्रकार हैं—देवकी,
मुत्तेक, बसोदा, सुविषय, श्रीदेवा, वषदेवा और
सुवर्षा। ॥ नौ पुत्र हुए। उनमें ॥ सबसे बड़ा
॥। उनके नाम इस प्रकार हैं—न्यायोध, सुनामा, बन्धु,
जहु, सुपु, राहुचल, बद्धपुष्टि और सुसुहिक। उनके
॥ ॥ हैं—कंस, कंसवती, सुधी, राहुपाली
॥ बन्धु। ये सब-को-सब ॥ सुन्दरी थीं। ॥
॥ उषसेनका कुमर-वैराज्य वर्जन
॥ ॥

[चोमके दूसरे पुत्र] भयमानके विदूष भुआ, वह रथियोंमें प्रथम था। उसके दो पुत्र हुए—राजाभिराम और हार। [ ] दो पुत्र हुए—शोभाच और केलाहन। वे दोनों और पुरुषोंके [ ] और शक्ति-धर्मका पालन करनेवाले थे। शोभाचके पाँच पुत्र हुए। [ ] सुवीर और युद्धकर्ममें कुशल थे। उनके [ ] इस प्रकार हैं—हानी, गदचर्मा, निर्मूर्त, चातुजित और रुधि। उनकी पुत्र प्रतिभान, प्रतिभानके भोज और चोमके इदिक हुए। इदिकके दस पुत्र हुए, जो नाना प्रकारका दिखानेवाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़ा था। उससे [ ] नाम शताचथा, देवार्ह, सुभानु, भीमका, [ ] अम्बर, विवात, चारुत और चक्रवर्त [ ] देवार्हका पुत्र कम्बलार्हक हुआ, वह विद्वान् पुरुष [ ] उसके दो पुत्र हुए—समीज और असमीज। अम्बरतके पुत्रों में समीज नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए। समीजके तीन पुत्र हुए, जो परम धार्मिक और पराक्रमी थे। उनके नाम हैं—सदन, सरोज और कण।

[समस्तके कनिष्ठ पुत्र] वृष्णि के वंशमें अमपित्र

नामके प्रसिद्ध गया हो गये हैं, वे अपने पिताके पुत्र थे। उनसे नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अन्तिमसे शुष्णिवीर युधाजित्नाथ भी जन्म हुआ। उनके सिवा दो और पुत्र और हुए, जो श्रवण और सन्ने नामसे विख्यात हुए। उनमेंसे श्रवणने काशिराजकी पुत्रीको पत्नीके रूपमें ग्रहण किया। उससे जयसक्ती उत्पत्ति हुई। जयसक्तीने जयन्ती नामकी सुन्दरी नामक पुत्री पैदा किया। उसके गर्भसे एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सदा यज्ञ करनेवाला, वैश्वानर, और प्रेमी था। उसका नाम अक्षर था। अक्षर यज्ञमें टीका प्रहण करनेवाले और बहुत-सी दक्षिणा देनेवाले थे। उन्होंने रामकुमारी शीम्बके साथ विवाह किया और उसके गर्भसे गुरुरा महाबली पुत्रको पैदा किया। अक्षरने पुनः शूरसेना नामकी पत्नीके गर्भसे देवकान् और इन्देव नामक दो और पुत्रोंको जन्म दिया। इसी प्रकार उन्होंने अश्विनी नामकी पत्नीसे भी कई पुत्र पैदा किए।

[विदूरधकी पत्नी] वैश्वानरीने यौवच नामक पुत्रको पैदा किया। उनका दूसरा नाम शूर भी था। शूरने योजाके गर्भसे दस पुत्र उत्पन्न किए। अन्तर्गतशुषि नामसे प्रसिद्ध महाबलु वसुदेव ज्येष्ठ थे। उनके सिवा दोष पुत्रोंके नाम इस प्रकार हैं—देवभग, देवत्रया, अनाधुहि, कुनि, नन्द, सक्कासः, शक, समीधु और शंससु। शूरसे पाँच सुन्दरी कन्याएँ उत्पन्न हुईं, जिनमें नाम है—शुतिर्मति, पूषा, सुदेवी, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी। ये पाँचों और पुत्रोंकी अन्ती थीं। सुतदेवीका विवाह वृद्ध नामक राजाके साथ हुआ। उसने नामक पुत्र पैदा किया। शुतिर्मतिने केकयनरेसके अंदासे सत्तर्दनको जन्म दिया। श्रुतश्रवा चेदिराजकी पत्नी थी। उसके गर्भसे सुनीप (सितपुङ्गव) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजाधिदेवीके गर्भसे धर्मकी पत्नी अभिर्मर्दिताने जन्म ग्रहण किया। शूरकी राजा कुन्तिभोजके साथ मैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या

पुष्पको उन्हें गेट दे दिया। इस वसुदेवकी बहिन पूषा कुन्तिभोजकी कन्या होनेके कारण कुन्तीके नामसे प्रसिद्ध हुई। कुन्तिभोजने महाराज पाण्डुके साथ कुन्तीका विवाह किया। कुन्तीसे तीन पुत्र उत्पन्न हुए—युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। अर्जुन इन्द्रके समान पराक्रमी हैं। ये देवताओंके कार्य सिद्ध करनेवाले, सम्पूर्ण दानोंके दाता तथा इन्द्रके सिन्धे भी अवध्य हैं। उन्होंने राजकोष संभर किया है। पाण्डुकी दूसरी रानी माद्रकती (पत्नी) के गर्भसे दो पुत्रोंकी उत्पत्ति सुनी गयी है, कौन्तस और सहदेव नामसे प्रसिद्ध हैं। वे दोनों कृपावान् और सत्वगुणी हैं। वसुदेवकी दूसरी पत्नी रोहिणीने, जो पुरुवंशीकी कन्या हैं, ज्येष्ठ पुत्रके रूपमें बलराधको पैदा किया। तत्पश्चात् उनके गर्भसे रणसेमी सारण, दुर्धर, दधन और लम्बी ठोड़ीवाले पिप्पाराक उत्पन्न हुए। वसुदेवकी पत्नी जो देवकी देवी हैं, उनके गर्भसे पहले मातङ्गदुर्गा नामकी अहाभूत कन्या पैदा हुई। फिर [कन्याके द्वारा उनके पति जानेपर] श्रीकृष्णका जन्म हुआ। विजय, वैशम्पायन, धर्मात्मान और देवल—ये सभी महाराज इन्देवीके गर्भसे उत्पन्न हैं। सुतदेवीने महाराज गणेशको जन्म दिया, जो संश्रमसे पराजित होनेवाले नहीं थे।

[अब श्रीकृष्णके प्रादुर्भावकी कथा कही जाती है।] जो श्रीकृष्णके जन्म और वृद्धिकी कथाएँ प्रतिदिन कही जायगी करता है, वह सब पात्रोंसे मुक्त हो जायगा है।^१ पूर्वकालमें जो प्रजाओंके स्वामी थे, वे महादेव श्रीकृष्णस्मितके सिन्धे इस समय मनुष्योंमें अवतीर्ण हुए हैं। पूर्वजन्मों के देवकी और वसुदेवकीने तपस्या की थी, उसीके फलस्वरूप वसुदेवकीके देवकीके गर्भसे पणवत्स्य प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कपलके समान शेष पड़े थे। उनके चार पुत्राई थीं। उनका दिल नव मनुष्योंका मोहनेवाला था। श्रीवत्ससे विहित एवं शङ्ख-बाण आदि लक्षणोंसे युक्त

* वसुदेव जन्मपुत्रक कः धीरवर्ति । गृहेषु च यो वर्जयतेः प्रमुक्तः ।

भगवान्को विद्यहो देवकर बसुदेवकी

बोले—'बन्धो ! इस इच्छासे किन्तु लीजिये । ये कहते हुए हुआ हूँ, इसीलिये ऐसा करता हूँ । अपने की पुत्रियोंको, देवकीमें बहुत सुन्दर थे, पर देवकीमें बहुत सुन्दर भगवान्को अपने दिव्यरूपको लिया । भगवान्की अन्न लेकर बसुदेवकी उनके नन्दके घर ले गये और नन्दगोपकी देकर बोले—'आप इस बालककी करें, इससे सम्पूर्ण घरकीका होगा ।' नन्दकी कंसका नहीं करेगा, तबका इस पुत्रीपर कदनेवाले अमङ्गलमय उपद्रव होते रहेंगे । भूतलपर जितने दुष्ट राजा हैं, उन सबका वह संहर करेगा । वह बालक साक्षात् भगवान् है । ये भगवान् कीर्तन-पाशवशसे मुझमें सम्पूर्ण कर्तव्यके एकत्रित होनेपर अर्जुनके सारथिकता काम करेंगे और पुत्रीको कन्यादान करके उसका उपभोग एवं पालन करेंगे और उसके सम्पत्ति यदुर्वशको देवलोकायें पहुँचावेंगे ।

भीष्मने पूछा—कहाँ ? ये बसुदेव कौन थे ? यज्ञस्थिनी देवकीदेवी कौन ? ये नन्दगोप और उनकी पत्नी यशोदा कौन थीं ? जिसने बाल्यरूपमें भगवान्को जन्म दिया और जिसने

पालन-पोषण किया, उन दोनों किशोका परिचय दीजिये ।

बसुदेवकी बोले—राजन् ! पुत्र बसुदेवकी कनका और उनकी विष्णु अदिति गयी हैं । कनका महातीक्ष्ण अंश है और अदिति पृथ्वीका इरी प्रथम होय नामक वसु ही नन्दगोपके नामसे विष्णुका हुए हैं तथा उनकी पत्नी काय यशोदा है । देवी देवकीने पूर्वजन्ममें अत्यन्त परमेश्वरसे जो कर्मका की थी, उसकी वह शान्त महाशक्तु श्रीकृष्णने पूर्ण कर दी । यज्ञज्ञान बंद हो गया धर्मका ठण्डा हो रहा था; ऐसी अवस्थामें धर्मको स्थापना और पापी असुरोंका संहार करके विश्वे पाप्मानु लीजिये सुविज-कुलमें प्रकट हुए हैं । कर्मिणी, सत्यमाया, भवविहारी पुत्री सत्य, सुविज, सौम्या, गन्धार-उज्जुम्भरी लक्ष्मणा, सुकीर्ण, महाशक्तुम्भरी कीर्तलया और विरजा आदि इन्कर देविर्वा श्रीकृष्णकी परिचाय हैं । कर्मिणीने इस पुत्र प्राप्त किया; यज्ञकर्मायें कुशल हैं । उनके जन्म इस हैं—यज्ञकर्त्री प्रद्युम्न, रणधूर चारुदेव, यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ, चारुगुप्त, यज्ञ और यज्ञकास । इनमें प्रद्युम्न सबसे बड़े यज्ञकास सबसे छोटे हैं । कर्मिणीने एक कन्याको भी जन्म दिया, जिसका नाम चक्रवर्ती है । सत्यभामासे जन्म, भीमराज, राज, छेडित, टीक्ष्णानु, ताम्रमय और मलयका—ये सत्त पुत्र उत्पन्न हुए । इन सातोंके एक छोटी बहिन भी है । सम्पत्तीके पुत्र सम्पत्त हुए, जो बड़े सुन्दर हैं । ये सौर-राजाके प्रणेत प्रथिमा एवं कीदरके मित्रात हैं । मित्रविन्दने सुमित्र, चाकमित्र और मित्रविन्दको जन्म दिया । मित्रातु और सुनीध सम्पत्तके पुत्र हैं । इस प्रकार श्रीकृष्णके बहनों पुत्र हुए । प्रद्युम्नके चित्दर्शनपुत्री जन्म गर्भसे अनिच्छा परम बुद्धिमान् पुत्र उत्पन्न हुआ । अनिच्छा लोकमें उत्साहपूर्वक करनेवाले और हैं । अनिच्छासे भूभेतालका जन्म हुआ । तथा सुदर्शकी पुत्री कनकासे महावीर नामक पुत्र प्राप्त किया । प्रमुखा और यज्ञकास बालकीकी संख्या तीन करोड़ साठ लाखके लगभग है । ये सभी अत्यन्त पराक्रमी और

महाबली है। उन सबकी देवताओंके अंशसे उत्पत्ति हुई है। देवासुर-संघायमें जो महाबली असुर गये थे, इस मनुष्यलोकमें उतलन होकर सत्त्व दे रहे थे, वहाँ सेहार करनेके लिये भगवान् यमुनानमें अवतरित

हुए हैं। महाप्रभु सौ एक कुल हैं। भगवान् श्रीकृष्ण नेत्र और हाथी का सम्पूर्ण कलम भी भगवान् की आज्ञाके अधीन अट्टि-सिद्धिसे सम्पन्न हो हैं।*

पुष्कर तीर्थकी महिमा, यहाँ वास करनेवाले लोगोंके नियम तथा आत्म-वर्धका नियम

पुलस्त्यजी कहते हैं—एकन् ! मेरु-गिरिके शिखरपर त्रिनिधान नामक एक नगर है, जो नन प्रकारके रत्नोंसे सुनोषित, अनेक आश्चर्योंका यन्त्रोरे यन्त्रोंसे है। धातुओंसे उसकी बड़ी विचित्र रचना होती है। यह स्वर्ण स्मृतिके धर्मके समान निर्मल दिखाने देता है। यहाँ ब्रह्माजीका वैराज नामक भवन है, यहाँ देवताओंके सुख देनेवाली नमस्ते सदा है। मुनिसमुदायसे सेवित तथा ऋषि-वर्षाओंसे भी रहती है। एक दिन देवेवर सन्ताने

जातृत्व करनेवाले परमेस्वरका ध्यान कर वे करते-करते उनके मनमें यह कि 'य किस प्रकार बड़ा करे ? मृत्युपर यहाँ और किस स्थानपर मुझे यज्ञ आह्वये ? कबरी, प्रयाग, तुङ्गा (तुङ्गाघाट), त्रिभारण्य, पुष्कर, भाग, देविक, कुम्भेश्वर, प्रमत्त आदि बहुत-से हैं। मृत्युवाले चारों ओर घितने पुण्य और क्षेत्र हैं, उन सबको आज्ञासे करने प्रकट है। जिससे मेरी हुई है, भगवान् श्रीकृष्णजी नामसे हुआ उस समयको ऋषि पुष्कर तीर्थ है (पुष्कर उत्तमिष व्यक्तकथ है)। इस प्रकार विचार करते-करते ब्रह्माजी मह्यके मनमें बात आयी। पृथ्वीका यह सौचकर वे अपनी उत्पत्तिके प्राचीन आये और वनमें प्रविष्ट हुए, जो नाना प्रकारके वृक्षों और लताओंसे व्याप्त एवं भीति-पत्तिके फूलोंसे सुनोषित था। यहाँ पहुँचकर उन्होंने क्षेत्रकी स्थापन की, जिसका मयार्थक्यसे वर्णन करता है। यन्त्रनदीके उत्तर बायीं सरस्वतीतक और नन्दन नामक स्थानसे पूर्व जन्म करण स्थानतक भूमि है, सब पुष्कर तीर्थके नामसे प्रसिद्ध है। इसमें ब्रह्माजीने यज्ञ करनेके निमित्त वेदी बनवायी। ब्रह्माजीने यहाँ तीन पुष्करोंकी बने ज्योह पुष्कर तीर्थ कहिये, जो तीनों पवित्र करनेवाला और दिखता है,

* श्रीकृष्ण भगवान् श्रीकृष्णसे बहुत बड़े थे। देखी दृष्टिसे किस स्थान में कुम्भेश्वरी हो वे, उस कोकुम्भेश्वर न हुआ हो। फिर भी पुष्करकी ऋषि है, इसलिये उनके बायीं घटनदोंका भी कतिपय अथवा भूगर्भी पति वर्णन आत्मवर्धक है।

उसके देवता साक्षात् ब्रह्माजी हैं। दूसरा माध्यम पुष्कर है, जिसके देवता विष्णु हैं तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है, जिसके देवता भगवान् रुद्र हैं। यह पुष्कर नमक वन आदि, एवं गुहा क्षेत्र है। वेदमें भी इसका वर्णन आता है। इस तीर्थमें भगवान् ब्रह्म सदा अनुग्रह । उन्होंने भूमिजलके इस भागपर बड़ा अनुग्रह है। पृथ्वीपर विचरनेवाले सम्पूर्ण कृष्ण ब्रह्मजीने इस तीर्थको किन्तु है। ब्राह्मणेय यज्ञवेदीको उन्होंने सुवर्ण और हीरेसे ढका दिया तथा नाना प्रकारके रत्नोंसे सुसज्जित करके उसके फर्शको सब प्रकारसे सुशोभित एवं विचित्र दिया। लोकप्रियताम्ह भगवान् ब्रह्माजी अत्यन्तपूर्वक लगे। साथ ही भगवान् श्रीविष्णु, रुद्र, आठो वस्तु, दोनो अश्विनीकुमार, यक्षराज तथा स्वर्गवती भी देवराज इनके वहाँ आकर विहारा करने लगे। यह तीर्थ सम्पूर्ण लोकोंपर अनुग्रह करनेवाला है। मैं इसकी यथार्थ तुमसे वर्णन है। आग्निहोत्र-परामर्श होकर संहिताके क्रमसे विधिपूर्वक मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए इस तीर्थमें वेदोक्त पाठ करते हैं, ये सब लोग ब्रह्मजीके कृपापात्र होकर उनकी समीप निवास करते हैं।

पूछा—भगवान्। मनुष्योंको पुष्कर वनमें किस विधिसे रहना चाहिये ? क्या केवल पुरुषोंको ही वहाँ निवास करना चाहिये या स्त्रियोंको भी ? अथवा सभी वर्गों एवं उद्भ्रान्तोंके लोग वहाँ निवास सकते हैं ?

पुलस्त्यजी बोले—उत्तम ! सभी वर्गों एवं आश्रमोंके पुरुषों और स्त्रियोंको भी उस तीर्थमें निवास करना चाहिये। सबको अपने-अपने धर्म और अवसरका करते हुए दम्प और मोहका परित्याग करके रहना उचित है। सभी मन, वाणी और कर्मसे ब्रह्मजीके भक्त एवं जितेन्द्रिय हों। कोई किसीके प्रति दोष-दृष्टि न करे। सब मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंके हितैषी हों; किन्तुके भी हृदयमें खोटा भाव नहीं चाहिये।

भीष्मजीने पूछा—महन् ! क्या करनेसे मनुष्य

इस स्त्रोकमें ब्रह्मजीका भक्त ब्रह्मभक्त है ? मनुष्योंमें कैसे लोग ब्रह्मभक्त बने गये हैं ? यह मुझे बताइये।

पुलस्त्यजी बोले—उत्तम ! भक्ति तीन प्रकारकी जाती गयी है—मानस, वाचिक और कर्मिक। इसमें वेद और है—लौकिक, वैदिक और अलौकिक; ध्यान-धारणापूर्वक बुद्धिके द्वारा वेदार्थका जो विचार किया जाता है, उसे भक्ति कहते हैं। ब्रह्मजीकी प्रसन्नता बढ़ानेवाली है। मन्त्र-जप, वेदपाठ आरम्भिकोंके रूपसे होनेवाली भक्ति कहलाती है। मन और इन्द्रियोंको रोकनेवाले तप, उपवास, नियम, कृष्ण, स्वात्मन तथा और चित्त-चित्त करनेसे, ब्रह्मकृष्ण नामक उपवाससे एवं गुण नियमोंके अनुष्ठानसे जो भगवान्की आराधना की जाती है, उसको कर्मिक भक्ति कहते हैं। द्विजवर्गियोंकी श्रद्धा भक्ति बतायी गयी। गावोंकी भी, दही, रज, दीप, जल, चन्दन, माला पातुओं तथा पदार्थ; अगरकी सुगन्धसे मुक्त एवं भी और गुगुलुसे बने हुए धूप, आभूषण, सुवर्ण और रत्न आदिसे निर्मित विविध-विविध हार, माला, संगीत, प्रकारके जंगली फल-पुष्पोंके उपहार भक्ष्य-भोज्य आदि अर्पण करके मनुष्य ब्रह्मजीके उद्देश्यसे जो पूजा करते हैं, लौकिक है। ब्रह्मेन्द्र, यदुवेन्द्र तथा सत्यवेन्द्रके मन्त्रोंका और संहिताओंका अध्ययन आदि ब्रह्मजीके उद्देश्यसे किये जाते हैं, तो वैदिक भक्ति है। वेद-मन्त्रोंके उच्चारण-पूर्वक इन्द्रियोंकी अस्तुति देकर जो श्रद्धा सम्पाद की जाती है वह भी वैदिक भक्ति मानी गयी है। अम्बावस्था कायका पूर्वमन्त्रोंके आग्निहोत्र किया जाता है, यज्ञोंमें उत्तम दक्षिणा दी जाती है, तथा देवताओंको जो पुष्टिद्वारा और बह अर्पण किये जाते हैं—ये सब वैदिक अन्तर्गत। इष्टि, चूति, यज्ञ-सम्बन्धी सोमपान तथा अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चन्द्रमा, मेघ और सूर्यके उद्देश्यसे किये हुए जितने कर्म हैं, उन सबके देवता ब्रह्मजी ही हैं।

राजन् । ब्रह्माजीकी आध्यात्मिक शक्ति से प्रसरकी
मानी गयी है—एक [ ] और दूसरी योग्य । इन
दोनोंका भेद सुने । प्रकृत (मूल प्रकृति) आदि प्रकृत
तत्त्व संख्यामें चौबीस हैं । वे सब-के-सब अद्भुत एवं योग्य
[ ] । उनका मोक्ष पुनः पचीसवाँ तत्त्व है, वह चेतन है ।
इस [ ] संकल्पपूर्वक प्रकृति और पुरुषके [ ]
ठीक-ठीक जानना सांख्यिक शक्ति है । इसे सत्सुखोंने
सांख्य-शास्त्रके अनुसार आध्यात्मिक शक्ति माना है ।
[ ] योग्य [ ] वर्जन सुने । प्रतिदिन
प्राणायामपूर्वक ध्यान लगावे, इन्द्रियोका संकम करे और
समस्त इन्द्रियोके विषयोकी ओरसे [ ] हटके
धारण करके प्रमानाथ ब्रह्माजीके इस प्रकार ध्यान करे ।
हृदयके भीतर कमल है, [ ] कर्मिकपर ब्रह्माजी
[ ] है । वे तब तक ध्यान किये हुए हैं, उनके
चेत सुन्दर है । सब ओर उनके मुख प्रकाशित हो रहे हैं ।
ब्रह्मसूत्र (श्रीगोपीबलि) कर्मके उपरलक लटक हुआ है,
उनके शरीरका वर्ण [ ] है, [ ] मुखारी शोभन [ ]
[ ] तथा [ ] कर्म और अभयकी मुद्रा है । इस
प्रकारके ध्यानकी स्थिरता योग्यन्य मनस सिद्धि है ; [ ]
ब्रह्माजीके प्रति होनेवाली पराधीनता [ ] गयी है । [ ]
भगवान् ब्रह्माजीमें ऐसी शक्ति रक्षित है, वह ब्रह्मचर
कहालगत है ।

राजन् । अब पुष्कर क्षेत्रमें [ ] [ ]
पुरुषोंके पालन करनेयोग्य अवसरका [ ] सुने ।
पूर्वक्षेत्रमें [ ] विष्णु आदि देवताओंके साथ सम्प्रदाय
हुआ था, उस [ ] सबकी उपनिवेशमें ब्रह्माजीने स्वयं
ही [ ] करके विस्तारके साथ चलाकर
था । पुष्कर क्षेत्रमें निवास करनेवालोंके उचित है कि वे
[ ] और आहंकारको प्राप्त न करने दें । अशक्त और
संग्रहकी प्रवृत्ति परित्याग करें । अन्ध-बुद्धियोंके प्रति भी
उनके मनमें आसक्ति नहीं रहनी चाहिये । वे देखें, परकर
और सुवर्णवस्त्र समान समझें । प्रतिदिन नव प्रकालके

सुख कर्म करते हुए सम्पूर्ण [ ] अभय-दान दें ।
निरव प्रणयनाम और परमेस्वरका ध्यान करें । अपने हाथ
अपने अन्तःकरणको शुद्ध बनायें । यति-धर्मके
[ ] चलन करें । सांख्ययोगकी [ ] जाते
[ ] सम्पूर्ण संसारको उच्छेद करके ब्रह्मका मोक्ष [ ]
[ ] । [ ] ब्रह्मज्ञ इसी नियमसे रहकर यहाँ यत्न
करते हैं ।

अब पुष्कर क्षेत्रमें मृत्युको प्राप्त होनेवाले लोगोंको
जो फल मिलता है, उसे सुने । वे [ ] जलन ब्रह्म-
सन्तुष्टको प्राप्त होते हैं, जो दूसरोंके लिये सर्वथा दुर्लभ
है । उन्हें एक पदकी प्रति होती है, जहाँ जानेपर पुनः
मृत्यु प्राप्त करनेवाला जब नहीं ग्रहण करना पड़ता । वे
पुनरुत्पत्तिके [ ] [ ] चलेके ब्रह्मसम्पत्तिकी परा
[ ] स्थित हो जाते हैं ।

बीजबीजके ब्रह्म—ब्रह्मन् । पुष्कर तीर्थमें निवास
[ ] शिव, शैल, शूर, पशु-पक्षी, भृगु, गौरी,
अह, अथे तथा बड़े प्राणी, जो लगला और विषमोंसे दूर
[ ] किस भीको प्राप्त होते हैं—वह बतानेकी कृपा करें ।

पुष्करक्षेत्रकी ओरसे—बीज । पुष्कर [ ]
करनेवाले शैल, शूर, शी, पशु, पक्षी और भृगु आदि
सभी प्राणी ब्रह्मलोकमें प्राप्त होते हैं । वे दिव्य शरीर
[ ] करके सूर्यके सम्पन्न तेजस्वी विमानोंपर बैठकर
ब्रह्मलोककी यात्रा करते हैं । तिर्यग्योनिमें पड़े हुए—
पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, शैलियाँ, चालकर, जलचर,
खेदक, अन्ध, [ ] और जरापुत्र आदि प्राणी यदि
पुष्कर क्षेत्रमें प्राण-त्याग करते [ ] तो सूर्यके [ ]
कर्मिण्डन् विमानोंपर बैठकर ब्रह्मलोकमें जाते हैं । जैसे
समुद्रके सम्पन्न दूसरा कोई जलशय नहीं है, वैसे ही
पुष्करके सम्पन्न दूसरा कोई तीर्थ नहीं है ।* अब मैं तुम्हें
अन्य देवताओंका परिचय देता हूँ, जो इस पुष्कर क्षेत्रमें
सदा विद्यमान रहते हैं । भगवान् श्रीविष्णुके साथ इन्द्रादि
सम्पूर्ण देवता, गणेश, कर्तिक, चन्द्रमा, सूर्य और

* यथा महोदधेःसुखे न चापेक्षीयः कदाचित् । अथ [ ] पुष्करक्षेत्रीयः सन् [ ] न विद्यते ॥

देवी—ये सब सम्पूर्ण जगत्का हित करनेके लिये ब्रह्माजीके निवास—स्थान पुष्कर तट पर रहते हैं। इस तीर्थमें निवास करनेवाले लोग सत्ययुगमें वर्षौलक, त्रेतामें एक वर्षलक तथा द्वापरमें मासलक तीर्थ-सेवन करनेसे जिस फलवाले पाते थे, उसे कलियुगमें एक दिन-रातके तीर्थ-सेवनसे कर लेते हैं।* यह बात देवादिदेव ब्रह्मजीने पूर्वजन्ममें मुनिसे (पुत्रसुतजीसे) स्वयं भी। पुष्करसे बढ़कर इस पृथ्वीपर दूसरा कोई नहीं है; इसलिये पूरा करने मनुष्यको इस पुष्कर तट पर सेवन करना चाहिये। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी—ये सब लोग अपने-अपने श्रवणसे पालन करते हुए इस क्षेत्रमें परम गतिको प्राप्त करते हैं।

धर्म और अर्थके लक्ष्यसे करनेवाले पुरुषको चाहिये अपनी आयुके एक चौथाई कालका दूसरेकी निन्दासे बचकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए गुरु का पालन गुरुपुत्रके समीप निवास कर तथा गुरुकी सेवासे जो समय भवे, उसमें अध्वयन करे, ब्रह्म और आदरपूर्वक गुरुका आश्रय लें। गुरुके घरमें रहते समय गुरुके सोनेके पञ्जाब शायन करे और उनके उठनेसे पहले उठ जाय। शिष्यके करनेयोग्य जो कुछ सेवा हो, वह पूरा करके ही शिष्यको गुरुके पास बड़ा होने चाहिये। वह सब गुरुका शिष्य ही है। सब प्रकारकी सेवाएँ करे। सब कर्ममें निष्ठा रहे। पवित्र, कार्यरत और भुगवान् बने। गुरुको प्रिय लगनेका उत्तर दे। इन्द्रियोंमें जीवन् श्रुतभावसे गुरुकी ओर देखे। गुरुके प्रीति करनेसे पहले प्रीति और बलिदान करनेसे पहले बलिदान न करे। गुरु कहें ही तो स्वयं भी न करें। उनके सोये बिना शयन भी न करे। उठान हाथोंके द्वारा गुरुके चरणोंका स्पर्श करे। गुरुके दाहिने पैरके अपने दाहिने हाथसे और बायें पैरके बायें हाथसे धीरे-धीरे दबाये और प्रणाम करके गुरुसे

कहे—'भगवन् ! मुझे पढ़ाइये। प्रभो ! यह कार्य मैंने पूरा कर लिया है और इस कार्यको मैं अभी करूँगा।' इस प्रकार पहले कार्य करे और फिर किन्हीं हुआ सब काम गुरुको बतला दे। मैं ब्रह्मचारीके नियमोंका यहाँ विचारकर साथ धर्मान किया है; गुरुभक्त शिष्यको इन सभी नियमोंका पालन करना चाहिये। इस प्रकार अपनी अनुसार गुरुकी प्रसन्नताका सम्पादन करते हुए धर्मार्थ कर्तव्यकर्ममें लगे रहना उचित है। वह एक, दो, तीन या चारों वेदोंको अर्थसहित गुरुमुखासे अध्वयन करे। ब्रह्म, अथर्व, ऐतरेय और धारतीय जपन करे। ब्रह्म, अथर्व, ऐतरेय और धारतीय गुरु-दक्षिण देकर शिष्यपूर्वक अपना समावर्तन-संस्कार करे; फिर कर्मपूर्वक प्राप्त हुई साय गाईपत्यदि स्तुति स्तवना करके प्रतिदिन हवनदिके द्वारा पूजन करे।

गुरुका निवास कर ब्रह्मचर्याश्रममें बितानेके लिये दूसरा पवन गृहस्थ आश्रममें रहकर व्यतीत करे। गृहस्थ ब्रह्मचर्य करना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ना तथा दान देना और दान लेना—इन सब अनुष्ठान करे। उससे भिन्न ध्यानयोगी विप्र केवल कर्म, जपना और दान—इन तीन कर्मोंका अनुष्ठान करे तथा चतुर्थ आश्रममें रहनेवाला ब्रह्मनिष्ठ संन्यासी यज्ञादि और अध्वयन—इन दो ही कर्मोंसे सम्बन्ध रखे। गृहस्थके बातसे बढ़कर दूसरी कोई महान तीर्थ नहीं चतत्वा गया है। गृहस्थ पुण्य कभी केवल अपने करनेके लिये प्रीति न बनाये [देवता और मूर्तिधियोंके अर्पणसे ही रखे करे]। पशुओंकी हिंसा न करे। दिनमें कभी न ले। रातके पहले और आगमें भी न सोये। दिन और रात्रिकी सन्धियों (सूर्योदय एवं सूर्यास्तके समय) प्रीति न करे। हूट न कोले। गृहस्थके घरमें कभी ऐसा नहीं होना चाहिये कि कोई ब्रह्मण अतिथि लम्बर भूसा रह जाय और उसका

* कृते तु श्रुतसिद्धिपूर्वकं कर्मणः शु.कलेन कृते भीम तत्परी॥

यथावात् सत्कार न हो। अतिथियों को भोजन करनेसे देवता और पितर संतुष्ट होते हैं; अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही अतिथियोंका सत्कार करे। जो वेद-विद्या और ब्रह्ममें निष्णात, श्रोत्रिय, पारंगत, अपने कर्मसे जीवित्वा चालनेवाले, जितेन्द्रिय, क्लियवान् और तपस्वी हैं, उन्हीं ग्रेह पुरुषोंके सत्कारके लिये इष्ट्य और कर्त्तव्य विधान किया गया है। पदार्थोंके लक्षण है, अपने कर्मसे ब्रह्म गया है, उन्मिलोत्त है, गृहस्थी श्रुती निष्ठा करता है और अनात्मभावमये आकाश रक्ता है, वह देवताओं और पितरोंमें अर्पण करनेयोग्य अन्नके पात्रेभ्य अधिकारी नहीं है। गृहस्थकी सम्पत्ति सभी प्राणिभोग्य भाग है। भोजन नहीं करके, भी गृहस्थ पुरुष ब्रह्म है। वह और 'अमृत' भोजन करे। ब्रह्म (देवताओं और पितर आदिकों अर्पण करनेसे) ब्रह्म हुआ अन्न सम्मान एवं अमृत माना गया है। तथा जो मनुष्योंके सभी मनुष्योंके भोजन लेनेके पश्चात् इनसे ब्रह्म हुआ अन्न ग्रहण करता है; 'विकसाय' ('विकस' अन्न करनेवाला) कहा गया है।

गृहस्थ पुरुषको केवल अपनी ही जीसे अनुप्राण
 करके रहने दे। मन्त्रों अपने बलमें रहे, ब्रह्म
 गुणोंमें दोष न देखे और अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंको काममें
 रहे। अतिथि, पुरोहिता, आचार्य, याज्ञ, अतिथि,
 राजागाता, पुत्र, बालक, रोगी, वैद्य, कुटुम्बी, सम्बन्धी,
 बान्धव, माता, पिता, दाम्पत्य, भाई, पुत्र, स्त्री, तत्त्व
 दास-दासियोंके साथ विवाद नहीं करना चाहिये। जो
 इनसे विवाद नहीं करता, वह सब अवस्थाके पापोंसे मुक्त
 जाता है। जो अनुकूल ब्रह्म के द्वारा अपने
 चरामें कर लेता है, वह सम्पूर्ण लोकोंका विवाद पार कर
 है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
 ब्रह्मलोकका है, ब्रह्मपति-लोकका प्रभु है,
 अतिथि सम्पूर्ण लोकोंका ईश्वर है, अतिथि
 अधिष्ठान और प्रभु होता है। दाम्पत्य अपसाम्यके
 लोकका अधिपति है। कुटुम्बी विधेदेवसम्बन्धी लोकोंके
 अधिष्ठान हैं। सम्बन्धी और बान्धव दिग्गजोंके तत्त्व

फल्य और फल्य मूल्यलेखके स्वामी है। वृद्ध, बालक और
 रोमी मनुष्य आकाशके प्रभु है। पुरोहित ऋषिलेखके
 और सहायके के अधिपति है। वीर
 अर्धकर्मकुमारोंके मित्र है। तथा भाई वसुलेखके स्वामी
 है। पत्नी वसुलेखके ईश्वरी तथा कन्या अप्सराओंके
 प्रभु है स्वामी । बड़ा भाई पितृके समान होता है।
 पत्नी और पुत्र अपने ही गौरव हैं। दासवर्ग परस्त्रीके
 समान हैं तथा दीन—दुःखके योग्य
 गनी है। इसलिये उपर्युक्त व्यक्ति कोई अपमानजनक
 बात भी कह दे तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिये। कभी
 कुछ कह दुःख नहीं करना चाहिये। गृहस्थ-धर्मपरायण
 मित्र पुत्रको एक ही साथ बहुत-से कर्म नहीं आरम्भ
 चाहिये। धर्मज्ञके उचित है कि वह किसी एक ही
 कामकर बैठ करे।

गृहस्थ ब्राह्मणकी तीन जीविकाएँ हैं, इनमें इतरोत्तर
एवं अन्नदानव्यवहार है। ॥ १ ॥ है—कुम्भवाज्य
कृति, जिसमें एक घड़ेसे अधिक वाज्यका संग्रह न करके
जीवन-निर्वाह किया जाता ॥ दूसरी सम्प्रदाय कृति है,
॥ २ ॥ ॥ ३ ॥ कट जानेपर ॥ ४ ॥ गिरी हुई भस्माजकी
॥ ५ ॥ चुम्कर राजकी जाती है और उन्हींसे जीवन-निर्वाह
॥ ६ ॥ है। ॥ ७ ॥ वायोली कृति है, जिसमें
॥ ८ ॥ और ॥ ९ ॥ अन्नके ॥ १० ॥ हुए दाने चुम्कर
लगने जाते ॥ तथा उन्हींसे जीविका चलानी जाती ॥
आई इन तीन कृतियोंसे ॥ ११ ॥ चलनेवाले पूजनीय
ब्राह्मण ॥ १२ ॥ करते हैं, तब राहुकी वृद्धि होती है। जो
ब्राह्मण गृहस्थकी इन तीन कृतियोंसे जीवन-निर्वाह करता
॥ १३ ॥ और मनमें कष्टका अनुभव नहीं करता, ॥ १४ ॥
पौष्टिकके पूर्वजोके तथा आगे होनेवाली संतानोंकी भी
॥ १५ ॥ पौष्टिकोंके पवित्र ॥ १६ ॥ देता है।

उसने [ ] वर्णन करता है,
मुझे। गृहस्थ पुरुष जब यह देख ले कि मेरे शरीरमें
झुर्रियाँ पड़ गयी हैं, तिसके बाल सफेद [ ] गये हैं और
पुत्रके जो [ ] हो गया है, तब [ ] कल्पों [ ]
विश्वे गृहस्थ-भ्रातृप्रभृते निवर्धसे निर्वेद [ ] है,
कामाद्य ओ कानप्रसक्त्य दीक्ष्य त्यक्त्वा गृहस्थ-आश्रमका

रक्षण कर चुकते हैं, परितः स्थानमें निवास करते हैं, बुद्धि-बलसे सम्यक् तथा सत्य, श्रेष्ठ और सदगुणोंमें मूल है, सब पुण्यके साधक-पथके वर्णन सुने। प्रत्येक दिग्गजे अपनी आयुष्य तीसरा भगवान्-प्राप्त-अवस्थामें करन चाहिये; वायु-प्राप्त-अवस्थामें भी वह उन्हीं अवस्थोक्त सेवन करे, गृहस्थ-अवस्थामें सेवन करता देवताओंका पूजन करे, निष्कर्मपूर्वक रहे, भगवान् श्रीविष्णुमें श्रद्धा रखे तथा उनके सम्पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करते हुए प्रतिदिन श्रीविष्णुका अनुष्ठान करे। धान और जो सबी प्रकृत करे, जो विष जोड़ी हुई जमीनमें अपने-आप पैदा हुआ हो। इसके सिवा नीकर (तीना) और विषय आशयो भी कह पा सकता है। इसे आग्निमें देवताओंके निमित्त अर्पण करना चाहिये। वायु-प्राप्त लोग सत्य सुते विद्वानों आचरणके नीचे बैठते हैं, वैष्णव श्रुतों लेते हैं और प्रीतिमें प्रह्लाद-सेवनकर तपस्या करते हैं। उनमेंसे कोई तो परतीपर लेहते हैं, कोई पशु-पक्षी पकड़े रहते हैं और कोई-कोई एक स्थानपर एक अवस्थामें बैठे रह जाते हैं। कोई दशदिशे ही उकारका ध्यान लेते हैं—दूसरे किसी सज्जनका प्रेमही हुई वस्तु नहीं प्रकृत करते। कोई पत्थरके कुटकर करते हैं, कोई नीके अनेकों पानीमें उबालकर उनकी शूण्यता या कृपापथमें एक बार पी लेते हैं। ऐसे होते हैं, जो समयपर अपने-आप प्राप्त हुई वस्तुको ही प्रकृत करते हैं। मूल, कोई फल और कोई फूल साधक जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार वे स्वयंपूर्वक वैराग्यसत्ता (चन्द्रावस्थामें) निश्चयेन दुःखपूर्वक प्रकृत करते हैं। वे प्रतीति पुरुष ऊपर करने हुए तथा अन्यान्य नाम प्रकारके निष्कर्मही होकर लेते हैं।

चौथा आत्म संन्यास है। वह उन्निष्ठोद्देश्य प्रतिपदिता धर्म है। गृहस्थ और वनस्थ अवस्था प्रायः साधारण—मिलते-जुलते माने गये हैं; किन्तु संन्यास इनसे भिन्न—विरासत है। तब! प्रकृत कुशल सर्वार्थदर्शी ब्राह्मणोंने संन्यास-धर्मका अवग्रह लिख

अगस्त्य, सार्वभौम, मधुकन्द, गवेन्द, साङ्गति, सुदिन, भवि, बलदेव, कुलत्रय, अष्टोत्थीर्य, काव्य, स्यागु, मेधातिथि, कुष, पन्नेवाक, शिनीवाक, शुच्यवाल और अङ्कुरग्राम—वे धर्म-तत्त्वके स्वरूप थे। इनके सम्प्रदाय साधकस्वरूप हो गये थे। इनके सिवा, काला निगुलका ज्ञान रखनेवाले, उग्रतपस्वी काला जो साधक नामसे प्रसिद्ध गये हैं, वे सभी विषयोंसे उत्तर हो साधक के बन्धनको तोड़कर अपने चले गये थे। पुनः पुनः उक्तिणा देकर—कारके साधकनी (तत्त्वतः करनेवाला) करे। अवस्थान ही यजन करे, विषयोंसे अवस्थान ही रक्षण करे तथा आत्मपार ही निर्भर करे। सब परित्याग करके भावनाके द्वारा भाईपत्थरि आश्रितोंकी आत्मानमें स्थापना करे और उसमें तदनुकूल सर्वदा करता रहे।

चतुर्थ संन्यास प्रकृत बताया गया है। वह तीनों अवस्थाओंके उत्तर है। उसमें अनेक प्रकारके उपाय गुणोक्त निवास हैं। सभी सम्पत्ति परम सीमा—परम साधक। साधक्य अदि आश्रमोंमें प्रमत्त रहनेके पञ्चाङ्ग करके संन्यास ले; सर्वज्ञ-साधक्य सबसे उपाय अवग्रह है। किन्तु वह जो मोक्षार्थ सिद्धिके लिये अकेले ही धर्मका अनुष्ठान करे, निष्कर्म साथ न रखे। जो प्रकृत पुरुष अकेलम विचरता है, वह प्रकृत कर देता है; उसे ज्ञान नहीं उठानी पड़ती। संन्यासी आश्रितोंके लिये आश्रित ध्यान न करे, अपने रहनेके लिये कोई घर न बनाये, केवल विद्या लेनेके लिये ही गीर्वाण प्रवेश करे, कलके लिये किसी वस्तुपर मोह न करे, मौन होकर शुद्धभावसे रहे तथा धोका और भोजन करे। प्रतिदिन एक ही बार भोजन करे। भोजन करने और पानी पीनेके लिये कचाल (कलश या अवस्थित पात्रविशेष) रखना, गृहस्थी जड़में निवास करना, परित्यक्त वस्त्र धरना, अकेले रहना सब ओरसे उदासीनता रक्षण—ये विधु (संन्यासी) है। पुरुषके पीर

सम्बन्धी बातें सत्य जाती हैं—जो सम्बन्धी सह लेता है तथा जिसके पाससे कोई बात लौटकर पुनः वस्तुके पास नहीं जाती—जो कटु वचन कहनेवालेको भी कटु उत्तर नहीं देता, वही संन्यासाश्रममें रहनेका योग्य है। कभी किसीकी भी निन्दाको न तो करे और न सुने ही। विशेषतः ब्राह्मणोंकी निन्दा तो किसी तरह न करे। ब्राह्मणका जो शुभकर्म हो, [उसको] सदा धर्मा करनी चाहिये। जो उसके लिये निन्दाकी बात हो, उसके विषयमें मौन रहना चाहिये। यही अलङ्कारद्वयी दण्ड है।

जो जिस किसी भी वस्तुसे अपना शरीर ढक लेता है, जो कुछ मिला जाए उसीको सत्कर भूषण करता है, तथा जहाँ कहीं भी सो रहता है, उसे देवका [ब्रह्मदेता] समझता है। जो जल-समुद्रको भी समझकर, बौद्ध-सम्प्रदायको नरक जानकर तथा किसीको मुर्दा समझकर इन सबसे डरता रहता है; उसे देवतालोक ब्राह्मण कहते हैं। जो मान या अपमान होनेपर स्वयं हर्ष अधः गिरा, वशीभूत नहीं होता, उसे देवतालोक ब्राह्मण मानते हैं। जो जीवन और मरणका अविच्छेदन न करके सदा ब्रह्मकी प्रतीक्षा करता रहता है, [उसे] देवता [ब्रह्म] मानते हैं। जिसका विराग-द्वेषद्विके वशीभूत नहीं होता, जो इन्द्रियोंको वशमें रक्का है [उसे] जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती, वह मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। [उसे] सम्पूर्ण प्राणियोंसे निर्णय [उसे] सब समस्त प्राणी जिससे भय नहीं मानते, उस देहाभिमानसे मुक्त पुरुषको कहीं भी भय नहीं होता। जैसे हाथीके पदचिह्नमें अन्य [पदचिह्न] पदचारी [पदचिह्न] पदचिह्न [पदचिह्न] जाते हैं, वैसे [उसे] प्रकार सम्पूर्ण [पदचिह्न] वित्तमें स्त्रीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सबे धर्म और अर्थ

अधिग्रहमें लीन रहते हैं। राजन्! जो [उसे] [उसे] सदा ही मुक्तको [उसे] है।

[उसे] जो सबके प्रति [उसे] भाव [उसे] है, [उसे] [उसे] धारण किये रहता है, इन्द्रियोंको अपने [उसे] [उसे] तथा सम्पूर्ण भूतोंको प्राण देता है, [उसे] पुण्य उत्तम गतिको [उसे] होता है। जिसका [उसे] उत्तम ज्ञानसे परिपूर्ण [उसे] तथा जिसमें [उसे] सर्वथा [उसे] है, उस भवभीत पुरुषकी धृष्टि नहीं होती; [उसे] [उसे] हो [उसे] है। ज्ञानी मुनि सब [उसे] [उसे] मुक्त होकर ब्राह्मणकी गति [उसे] [उसे] है। [उसे] विष्णुकी [उसे] करकेकात्म और शक्त [उसे] है, [उसे] हो देवतालोक [उसे] मानते हैं। [उसे] [उसे] लिये, [उसे] आत्मसन्तोषके लिये तथा दिन-रात पुण्यको [उसे] है, उसे देवतालोक ब्राह्मण समझते हैं। [उसे] मनमें [उसे] नहीं होती, जो [उसे] [उसे] कोई संकल्प नहीं [उसे] तथा [उसे] और स्तुतिसे दूर रहता है, जिसने योगके द्वारा कर्मोंको [उसे] कर [उसे] [उसे] उसे [उसे] ब्राह्मण मानते हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंको अभयकी दृष्टिमा देना संसारमें समस्त दण्डोंसे [उसे] है। [उसे] निन्दाकर पात्र नहीं है [उसे] जो स्वयं भी दूसरोंकी निन्दा नहीं करता, वही ब्राह्मण परब्रह्मका [उसे] कर जाता है। जिसके समस्त [उसे] हो गये हैं, जो इन्द्रके और परलोकमें [उसे] वस्तुको [उसे] इच्छा नहीं करता, जिसका मोह दूर हो गया है, [उसे] [उसे] और सुवर्णको समान दृष्टिसे [उसे] है, जिसने रोषको त्याग दिया है, जो निन्दा-स्तुति और मित्र-अभिषेके [उसे] होकर सदा उदासीनकी भाँति विचरता रहता है, वही ब्रह्मण्य संन्यासी है।

पुष्कर क्षेत्रमें ब्रह्माजीका का और सरस्वतीका [संस्कृत]

[उसे] कहता—ब्रह्मन्! आपके मुखसे यह सब प्रसङ्ग मैं सुन; अब पुष्कर क्षेत्रमें जो ब्रह्मजीका यज्ञ हुआ था, उसका वृत्तान्त सुनइये। क्योंकि इसका ज्ञान करनेसे मेरे शरीर [और मन] की शुद्धि होगी।

पुरुषराजीने कहा—राजन्! भण्णन् [उसे]

पुष्कर क्षेत्रमें जब यज्ञ कर रहे थे, उस समय जो-जो बातें हुई उन्हें बतलाता हूँ; सुने। पितामहका यज्ञ आदि कृत्यगुणमें प्रारम्भ हुआ था। उस समय मरीचि, अक्षिरा, गै, पुलह, ऋतु और प्रजापति दक्षने ब्रह्माजीके पास जाकर उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया। चाता, अर्यमा,

होकर ओझारयुक्त । मन्त्राजीकी उपसन्ध करते थे । नम, ऋतु, संकल्प, प्राण तथा अर्थ, धर्म, कर्म, धर्म, युक्त, बुद्धसति, संवर्ध, बुध, रत्नैकर, राहु, समस्त मन्त्र, मन्त्रागण, विश्वकर्मा, पितृगण, सूर्य तथा चन्द्रमन्त्र । मन्त्राजीकी सेवामें उपस्थित थे । दुर्गम कष्टसे तबनेकाली भावनी, समस्त वेद-शास्त्र, यम-नियम, सम्पूर्ण अक्षर, लक्षण, भाष्य तथा सब शास्त्र देह धारण करके यहाँ विद्याभजन थे । ज्ञान, लब्ध, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास और सम्पूर्ण ऋतुरीं अर्थात् इनके देवता मन्त्राजीकी करते थे ।

इनके सिवा अन्यत्र । देवता—ही, सृष्टि, प्रभ, धृति, क्षमा, भूति, नीति, भूति, स्मृति, कर्मा, रात्रि, पुष्टि, निष्ठा, यम-गणों कुशल समस्त दिव्य अस्तराई । सम्पूर्ण देव-माता । मन्त्राजीकी सेवामें उपस्थित थीं । शत्रु, केतुमान्, प्रह्लाद, काल, कुल, संहार, अनुहार, कृपणा, मनुषि, शम्भ, इन्द्रासन, काली, केतु, राहु और वृत्र—ये तथा और भी बहुत-से दानव, विना अपने बलापर गर्व का, मन्त्राजीकी उपसन्ध करते हुए इस बोले ।

दास्योनि कहा—भगवान् । अपने हमलोगोंकी सृष्टि की है, हमें तीनों लोकोंका उच्च दिव्य । देवताओंसे बलवान् है; वितामह । आपके इस यज्ञमें हमलोग कौन-सा कार्य करें ? हम स्वयं ही कार्यकाय निर्णय करनेमें समर्थ हैं; अद्वितीय गर्वसे पैदा हुए इन केकरी । काय होगा; ये तो सदा हथोड़ाध भरे जाते और अप्रभलित होते रहते हैं । फिर भी आप तो हम सबके ही वितामह हैं; अतः देवताओंको भी साथ लेकर यह पूर्ण करिये । यज्ञ समाप्त होनेपर राजसूयके विषको हमका देवताओंके साथ फिर विरोध होगा; इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है, किन्तु इस समय हम चुनकर इस यज्ञको देखेंगे—देवताओंके साथ युद्ध नहीं देखेंगे ।

पुलस्त्यकी कहते हैं—दानवोंके ये गर्वयुक्त वचन सुनकर इन्द्रासित मन्त्राजीकी भगवान् श्रीविष्णुने रोचयन्तु ३—

नसूतकीसे कहा । भगवान् श्रीविष्णु बोले—प्रभे ! वितामहके यज्ञमें प्रचन-प्रचन दानव आये हैं । मन्त्राजीने इनको भी इस यज्ञमें । है । ये सब लोग इसमें विद्रोह करनेका काम कर रहे हैं । परन्तु जबतक यज्ञ न हो तब तक हमलोगोंकी क्षमा करना चाहिये । यज्ञके हो जानेपर देवताओंको दानवोंके साथ करना होगा । उस समय आपको ऐसा यज्ञ करना चाहिये, पृथ्वीपरसे दानवोंका नामो-निशान मिट जाय । साथ इन्द्रकी विजयके लिये करना है । इन दानवोंका वन लेकर जाओगे, मन्त्राजी । दुःखी धनुषोंमें बाँट दें ।

भगवान् श्रीविष्णुकी यह बात सुनकर मन्त्राजीने कहा—‘भगवान् ! आपको बात सुनकर ये दानव कुपित हो सकते हैं; किन्तु इस समय हमें श्रेष्ठ विचारना आपको न होगा । अतः वह एवं अन्य देवताओंके साथ आपको करना चाहिये । सत्ययुगके अन्तमें यह बात समाप्त हो जायगा, उस समय में मन्त्राजीकी तथा इन दानवोंको विद्रोह कर दूंगा; उसी समय आप सब लोग सन्धि का विचार, जो अधिक हो, करियेगा ।’

पुलस्त्यकी कहते हैं—तदनन्तर भगवान् मन्त्राजी पुनः उन दानवोंसे कहा—‘तुम्हें देवताओंके साथ किसी प्रकार विरोध नहीं करना चाहिये । इस समय तुम सब लोग परस्पर मित्रताको मैत्र कार्य समाप्त करो ।’

दानवोंकी कहा—विद्रोह । आपके प्रत्येक आदेशका हमलोग पालन करेंगे । देवता हमारे छोटे भाई हैं, कल ठहरे हमारी कल भय नहीं है ।

दानवोंकी यह बात सुनकर मन्त्राजीकी बड़ा सन्तोष हुआ । मोड़ी ही देर बाद उनके भ्रातर पुत्रात्मा सुनकर अधिकोका एक समुदाय पहुँच । भगवान् श्रीविष्णुने पूजन किया । मित्रकक्षारी मन्त्राजीने उन्हें दिव्य तथा मन्त्राजीकी उपायसे बलिहारीने उन सबको अर्घ्य निवेदित करके उनका कुशल-बोम पूजन

और पुष्कर क्षेत्रमें उन्हें निवासस्थान देकर कहा—
'आप्तस्वर्ग आप्तमसे यहीं रहे।' तत्पश्चात् जटा और
मृगधर्म धारण करनेवाले वे समस्त महर्षि ब्रह्मजीकी
यज्ञ-सम्पन्नो सुरोर्ध्वता करने लगे। उनमें एक महर्षि
वे एक लोग (एक ही भवन ग्रहण अभ्यस्य करनेवाले) थे। वे जन्म ब्रह्मलोक नियोगमें संलग्न तथा
वेदीपर करनेवाले थे। उन तत्त्वियोंने
पुष्करके जलमें ज्यों ही नैऋत देखा, तब ही
कण्ठान् हो गये। फिर दूसरेकी
सोचने लगे—'यह क्या है ? इस
मुँहका देखनेसे सम्पन्न सुन्दर हो गया।'
ऐसा विचार कर एक भक्त 'मुकुन्दजी
तीर्थ' दिया। तत्पश्चात् वे नष्टकर अपने-अपने
लगा गये। गुणोंकी कहीं भी न
नश्रीह । सभी सन्तकी भुनि रहकर
शोषा पावे लगे। उन्होंने अग्निहोत्र करके ब्रह्मकी
क्रियाई। तत्पश्चात् उनके पाप भुके
थे। वे सोचने लगे कि 'यह सम्पत्ति' ऐसा
विचार करके उन उस सरोवरका 'श्रेष्ठ
पुष्कर' नाम रखा।

तदनन्तर ब्रह्मजीकी आज्ञाके रूपमें नन्द प्रवरके
देनेके पश्चात् वे सभी द्विज सरस्वतीका
सुनकर उसमें स्नान इच्छासे गये।
श्रेष्ठ सरस्वतीके तटपर बहुत-से द्विज निवास करते थे।
प्रवरके वृक्ष उस स्थानकी शोषा कहा रहे थे। वह
सभी मनोरम जल थे। जनेको
अग्नि-मुनि ठसका सेवन करते थे। अग्निमेंसे
वायु पीकर रहनेवाले थे और कोई जल पीकर
लोग फलहारती थे और केवल पत्ते
रहनेवाले थे।

सरस्वतीके महर्षियोंके स्नानाकर
गूँघता रहता था। मुर्खोंके सैकड़ों करते
थे। अहिंसक धर्मपरायण महर्षियोंसे
अधिक ज्ञेया हो रही : पुष्कर नदी

सुप्रसन्न, शची, नन्द और विशाला नामसे
अभिद्वि पाँच पाठ्यमें प्रचलित होती हैं। भूतलपर
वर्तमान ब्रह्मजीकी सम्पत्ति—उनके विस्तृत यज्ञमण्डपमें
जब द्विजातिपोक सभागमन हो गया, देवतालो
पुष्करावधक तथा नन्द प्रवरके नियमोंका पालन करते
हुए जब यज्ञ-कार्यके समाप्तमें लग गये और पितामह
यज्ञकी दीक्षा ले चुके, उस समय सम्पूर्ण
समुद्रिसे मुक्त पाँके हुए भाग्यन्तक बजन
अलग हुआ। रत्नोद्ग। उस यज्ञमें द्विजातिपोकोंके पास
कसुरें अपने-आप उपस्थित हो जाती
थीं। कर्ष और आचमने प्रथम पुष्प भी स्मरण
कला ही नहीं आ जाते थे। देव, गन्धर्व गान करने लगे।
अपराई लक्ष्मी लगीं। दिव्य कावे बज उठे। उस यज्ञकी
समुद्रिसे देवता समुद्र हो गये। मनुष्योंकी तो
वैभव विस्मय हुआ। पुष्कर
तीर्थमें जब इस प्रकार ब्रह्मजीका यज्ञ लगा, उस
समय अग्निमें समुद्र होकर सरस्वतीका सुप्रभा नामसे
किया। नितापक्य सम्पन्न करती हुई
सरस्वती देवकी भुनियोके
हुई। इस प्रकार नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती
मेवा मुनियोंकी प्रसन्नताके लिये
पुष्कर तीर्थमें प्रकट हुई थी। जो मनुष्य सरस्वतीके
अपने शरीरका परिष्कार करता है प्राची
सरस्वतीके तटपर जप करता है, वह पुनः जन्म-मृत्युको
नहीं प्राप्त होता। सरस्वतीके जलमें डुबकी लगानेवालेको
अक्षय्य ब्रह्म धृष्ट-पूरा फल मिलता है। जो वहाँ
नियम और उपवासके द्वारा अपने शरीरको सुखाता है,
केवल जल या वायु पीकर पत्ते चबाकर तपस्या
है, वेदीपर सोता और निधियोंका
पुष्कर-पुष्कर चलन है, वह भूद्ध ब्रह्मजीके
कल्प पदको प्राप्त होता है। जिन्होंने सरस्वती तीर्थमें
तिलपर भी सुवर्णका दान किया है, उनका वह दान
पेरुपर्यन्तके जन्मों सम्पन्न देनेवाला है—यह अत
पूर्वजलमें स्वयं प्रजापति ब्रह्मजीने कही थी। जो मनुष्य
उस करेगा, अपने कुलकी हविस

महानदी पुष्करमें पहुँची और जिन-जिन कुण्डोंमें डूबन किया था, उन सबको बरसो आश्रयित करके प्रवाह हुई। इस प्रकार पुष्कर क्षेत्रमें परम पवित्र सरस्वती नदीका प्रवृत्तार्थ हुआ। बगलमें जीवन्मृत देवैश्वर्य वायुने भी उत्पन्न सब तीर्थोंमें बाल दिया। पुष्करक्षेत्रमें पहुँचकर पुष्पसहित सरस्वती मनुष्योंके प्रयोग्य बना करनेके लिये स्थित हो गयी। जो पुष्पस्य मनुष्य पुष्कर तीर्थमें विद्यमान सरस्वतीका दर्शन करते हैं, वे बरसो जीवन्मृत अधोग्रीवका अनुभव नहीं करते। मनुष्य उसमें भक्ति-भावके साथ बाल करता है, वे पहुँचकर ब्रह्मजीके श्रवण भ्रमन्त्यका अनुभव है। मनुष्य ज्येष्ठ पुष्करमें स्नान करके पितरोंका करता है, वह उन सबका नरकसे बहार कर देता है तथा स्वयं उत्पन्न भी बिना शुद्ध हो जाता है। पुण्यशालिन सरस्वतीको पार कर मनुष्य दूसरे तीर्थकी चामना करे—उससे बहकर दूसरा तीर्थ है ही जीवन ? सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह स्नान-वत-स्नान ज्येष्ठ पुष्करमें एक बार डूबकी लगानेसे प्राप्त जाता है। अथवा जब कदा स्नान—जिसने पुष्कर क्षेत्रका निवास, ज्येष्ठ कुण्डका बाल तथा उस मृत्यु—वे प्राप्त करें, उसने परमगति का लै। जो-मनुष्य उत्तम बाल, उत्तम क्षेत्र तथा उत्तम तीर्थमें स्नान और होय करके ब्रह्मन्मृत बन देता है, वह अस्नान सुखका प्राप्ति होता है। कर्त्तिक और वैशाखके नव पक्षमें तथा चन्द्रमा और सूर्यके प्रथमके स्वयं स्नान करनेसे मृत्युनाशालक्ष्यमें स्थित है और तीर्थ मुनीश्वरोद्घात करने गये हैं, उन सबमें यह पुष्कर तीर्थ अधिक पवित्र है—ऐसा ब्रह्मन्मृत कहते हैं।

पुष्कर कर्त्तिककी पूर्वमध्यको मध्यम कुण्ड (मध्यम पुष्कर)—में स्नान करके ब्रह्मन्मृत बन देता है, उसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। इसी प्रकार कनिष्ठ कुण्ड (अल्प पुष्कर)—में एकाग्रतपूर्वक स्नान करके जो ब्रह्मन्मृत उत्तम अगहनीय फल प्राप्त करने करता है, वह अग्निहोत्रमें जाता है तथा यदि इक्षीय पीडितोंके साथ

रहकर श्रेष्ठ फलका उपभोग करता है। इसलिये पुष्करके यह पूरा प्रयत्न करके पुष्कर तीर्थकी लिये—बहुतेरी करनेके लिये अपना विचार दिख करे। भक्ति, स्मृति, प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि और मृत्यु काही—वे छः सरस्वती पर्याय बतलाये गये हैं। पुष्करके चारों, जहाँ काही सरस्वती है, जकार उसके जलका दर्शन कर कर लेते हैं, उन्हें भी अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है तथा जो उसके पीर गौत्र स्नान करता है, वह तो ब्रह्मन्मृत अनुभव होता है। जो मनुष्य कहीं विधिपूर्वक स्नान करते हैं, वे पितरोंको दुःखकी नरकसे विमोक्षकर स्वर्गमें पहुँच देते हैं। जो सरस्वतीमें स्नान करके पितरोंको कुरा और तिलसे पुत्र बाल दान करते हैं, उनके पितर हो माचने लगते हैं। यह पुष्कर क्षेत्र सब माना गया है; क्योंकि यह अग्नि तीर्थ है। इसीलिये इस पृथ्वीपर यह सम्पत्ति तीर्थोंमें विरुद्ध है। यह धर्म और मोक्षकी ब्रह्मन्मृत है, निर्विघ्न है। सरस्वतीसे पुत्र होनेके कारण इसकी मूर्ध्नि और भी गयी है। जो लोग पुष्कर तीर्थमें जल पीते और छः प्रशिक्षित अक्षय प्राप्त होते हैं। तत्पक्षों करनेवाले भूमिधर्म जहाँ-जहाँ सरस्वतीदेवीका निवास है, उन स्थानोंमें वे परम पवित्ररूपसे स्थित हैं; किन्तु पुष्करमें वे अन्य ज्येष्ठ विरोध पवित्र काही गयी हैं। पुष्करमयी सरस्वती नदी संसारमें सुखदा है; किन्तु कुलक्षेत्र, प्रवासक्षेत्र और पुष्करक्षेत्रों में यह बड़े भाग्यसे प्राप्त होती है। अतः यहाँ इसका दर्शन दुर्लभ बताया गया है। सरस्वती तीर्थ इस मृत्युके सम्पत्ति तीर्थोंमें श्रेष्ठ स्थानों का ही वर्ण, अर्थ, चाम और मोक्ष—इन चारों पुष्करतीर्थों का स्वयं है। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ—तीनों पुष्करोंमें यत्नपूर्वक स्नान उनकी प्रदक्षिण करे। तत्पश्चात् पवित्र चामसे प्रतिदिन पितामाहाका दर्शन करे। ब्रह्मन्मृत ज्येष्ठ इक्षीय करनेवाले पुष्करको अनुलोमकासे अर्चार्थ स्नान ज्येष्ठ, एवं कनिष्ठ पुष्करमें

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

तथा जिलोयकर्मसे अर्थात् कन्हि, पण्यम और ज्येष्ठ
पुष्करमें स्नान ॥ चाहिये। इसी प्रकार यह ॥
तीनों पुष्करोंमेंसे ॥ एकमें या सबमें नित्य ॥
घरता रहे।

पुष्कर तीन सुन्दर और हैं। वे सब-के-सब पुष्कर नगरो हैं। उन्हें प्लेड पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर कहते हैं। जो मन और इन्द्रियोंको बराने और ब्राह्मणको उद्यम गौ दान है, वह आशाके पालनसे सुदक्षिण होकर अक्षय्य लोकोको है। अधिक बरों—जो भी सज्जन करते वहाँ बचकको देता है, वह अनन्त

सुसज्जित बनने होता है। पुष्करमें तिल-दानकी भुजिलेगा अधिक प्रशंसा करते हैं तथा कृष्णस्यकी चतुर्दशीको बार्हस्पत्य ही ज्ञान करनेका विधान है।

पुष्कर वनमें पहुँचकर सरस्वती नदीके
 निकट होनेकी बात बलबो गयी। अब वह पुनः अद्वय
 होकर यहाँसे पश्चिम दिशाकी ओर चली। पुष्करसे थोड़ी
 ही दूर जानेपर एक लफ्फूका बन मिला, जो फल और
 फूलोंसे सुशोभित था; सभी ऋतुओंके पुष्प उस
 इलाके में पाये जाते थे, वह स्थान मुनियोंके भी
 मनको मोहनेवाला था। यहाँ पहुँचकर नदियोंमें क्षेत्र
 सरस्वतीदेवी पुनः लफ्फू । यहाँ से 'मन्दा' के नामसे
 लफ्फू में प्रसिद्ध हुई।

सरस्वतीके जन्म नाम पद्मेका इतिहास और उसका

सुताजी काढ़ती है—यह सुनकर देखात पीम्मे
पुलस्त्यजीसे पूछा—“कहन् ! .....
दूसरी नदी तो ..... है ? मेरे मनमें इस .....
लेकर ..... बरतुवाल ..... रहा । ..... सरस्वतीका नाम
'नन्दा' कैसे पड़ गया । जिस प्रकार और जिस कारणसे
'नन्दा' नामसे प्रसिद्ध हुई, ... बान्नेबी कुछ
बोधिबोधे ।” ..... इस प्रकार पूछनेपर पुलस्त्यजीने
सरस्वतीका 'नन्दा' नाम ..... पड़ा, इसका .....
इतिहास सुनकर आश्चर्य किया । ये बोले—पीम्मे !
पहलेकी बात है, पृथ्वीपर प्रमज्जन नामसे प्रसिद्ध एक
महामन्त्री राजा हो गये हैं । एक दिन से उस वनमें मृगोंका
शिकार खेल रहे थे । उन्होंने देखा, एक हाथीके भीतर
मृगी सड़ी है । ..... राजाके ठीक सामने पड़ती थी ।
प्रमज्जनने कल्पना तीक्ष्ण बाण चलकर मृगियों .....
खला । अगद्व हरिणीने चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात
किया । ..... हाथमें धनुष-बाण धारण .....
..... देखा वह बोली—‘ओ मूढ़ ! तूने क्या
किया ? तुम्हारा यह कर्म फलपूर्ण है । मैं यहाँ नीचे गिर
किये खाड़ी थी और निर्धन होकर अपने ..... दूध
पिला रही । ..... इसी अवस्थामें तूने इस वनके भीतर मुझ
निरपराध हरिणीको अपने चक्के समान बलबल निरुद्ध

बनना । तेरी बुद्धि बड़ी जोटी है, इसलिये तू काका कांस [ ] पसुकी [ ] पड़ेगा । इस काष्ठकाशीर्ण [ ] [ ] पकाव हो या ।’

मुनिवर । सुकर आपने कहे हुए राजाको सम्पूर्ण इन्द्रियाँ छोड़ दी हैं । जोधकर बोले—‘कल्याणी ! नहीं क्या कि तुम मुझे ही, अनजाने में मैंने देरा बंध । अतः भुक्त हो ! व्याघ्रयोनि को स्वागत पुनः मनुष्य-शरीर को प्राप्त ? अपने इस प्राणके उद्धारकी अपेक्षा तो कत्र दोप’ राजाके ऐसा कहनेपर धृति बोली—‘राजन् ! आश्चर्य-सौ वर्ष बीतनेपर यही नन्द आपकी एक गै उलझी है । उसके साथ तुम्हारा चाईल्लय होनेपर इस बात हो जायगा ।’

पुलस्त्यजी कहते हैं—मृत्तिके कथनानुसार
 प्रपञ्चन हो गये। उस व्यापकी आकृति
 खेर और पाण्डक । वह चर्मों के लिये वशीभूत
 हुए मृगों, अन्य चौपायों मनुष्योंके भी
 और रहने लगे । अपनी निद्रा करते हुए
 कहते थे, 'हय ! अन्ध पुनः मनुष्य-शरीर
 ? अबसे नीच योगियों खालनेवाला ऐसा निन्दनीय
 कार्य—मग्न हो कर करीगा । इस

अपनी जगद्गतिनी यज्ञाको देकर उन सबसे बिटा लेकर आ जाऊँगी—यै शपथपूर्वक यह बात कहती हूँ। यदि तुम्हें विश्वास हो, तो मुझे छोड़ दो। यदि मैं पुनः लौटकर न आऊँ तो मुझे वही पाप लगे, जो कदापि तथा प्रता-पिताका पाप करनेसे होता है। व्याधो, मलेन्द्रो और देनेवालोंको जो पाप लगता है, वही मुझे लगे। जो गौशरत्तमें विश्वास करते हैं, सोते हुए उनकी मारते हैं तथा एक बार अपनी कानका टहन करके फिर उसे दूसरेको देना चाहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है, वही मुझे भी लगे। अलेख बैलसे है, इसको लगनेवाला पाप मुझे भी लगे। कथा समय डालता है और जिसके करपर हुआ निरुदा लौट जाता है, इसको पाप लगता है, वही मुझे भी लगे, यदि मैं पुनः लौटकर न आऊँ। इस सबकर बातकोके भयसे मैं अब इस आती हूँ।

नन्दाकी ये शपथें सुनकर गौशरत्त डरता हो गया। वह बोला—“गध ! तुम्हारी इन शपथोंसे मुझे विश्वास हो गया है। पर तुमसे यह कहेंगे कि बीके लाल इस-परिहारको, विद्याको, सेकटसे बचानेमें तथा प्रान-संकट होनेपर की जाती है, जोधासे पाप नहीं लगता।” किन्तु तुम इन बातोंपर विश्वास न करना। इस विराने ही ऐसे अधिक हैं, जो मूर्ख होते हुए भी अपनेको पवित्र समझते हैं; तुम्हारी बुद्धिको लज्जाकरने करने डाल देंगे। जिनके चित्तपर अज्ञानका परदा पड़ा रहता है, वे कुछ मनुष्य कुतर्कपूर्ण चरित्रों और दृष्टान्तोंसे दूसरोंको मोहमे डाल देते हैं। इसीलिए तुम्हारी बुद्धिमें बात नहीं आनी चाहिये कि मैंने शपथोंका पक्षको उठा लिया। तुमने ही मुझे धर्मका सार मर्ग दिखाया है; इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो, करो।”

नन्दा बोली—साधो ! तुम्हारा कथन ठीक है, तुम्हें कौन ठग सकता है। जो दूसरोंको ठगना चाहता है, अपने-आपको है।

व्याधने कहा—गध ! तुम जाओ। पुत्रवत्सले ! अपने पुत्रको देखो, दूध पिलाओ, उसका

मलाक चोटो तथा मारत, चाई, सली, खज्जन एवं बन्धु-बन्धवोंका दर्शन करके सत्यको समझे रखकर शीघ्र ही चली लौट आओ।

पुत्रवत्सली कहते हैं—वह पुत्रवत्सला धेनु बड़ी सत्यचरिनी । पुरोक्त प्रचारसे जब वह अज्ञ ले चुकी, तब गोहारी ओर चली। उसके आँसुओंकी वार छी थी। अत्यन्त दीन भावसे थी। उसके हृदयमें दुःख था। लोकके समुद्रमें डूबकर डूँकलती थी। नदीके किनारे गोहारा पहुँचकर उसने सुन, पुनः है। पड़ते ही वह उसकी ओर दौड़ी और पहुँचकर आँसु बहाने लगी। माताको निकट कर कर बहनेने उद्धृत होकर पूछा—“माँ ! [भाव

मक है ?] मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं देखता, तुम्हारे हृदयमें शान्ति नहीं दिखती देती। तुम्हारी दृष्टिमें भी व्यग्रता है, अथवा तुम अत्यन्त डरी पड़ती हो।

नन्दा बोली—बेटा ! करो, यह हमलोगोंकी अन्तिम भेंट है; अबसे तुम्हें माताका दर्शन दुर्लभ है। कल्पना आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल सबीसे निस्तब्ध हियोगे ? मत ! मुझे अभी लौट जाना

■ चलन चाहिये; ■ गन्धसे ही गौरव मल्ल-कुटी
लक्ष्मी परस कर पाती हैं। धर्मकर वनमें ■ अकेल
न रहे। सदा धर्मकर ही चिन्तन करे। मेरी मृत्युसे ■
■ नहीं चाहिये; क्योंकि एक-न-एक दिन ■
मृत्यु ■ है। जैसे कोई पक्षिक स्वभावकर ■
लेकर बैठ जाता ■ और ■ करके फिर वहाँसे चल
देता है, उसी प्रकार प्राणियोंका सम्प्रगम ■ है।*
बेटा। तुम शोक छोड़कर मेरे ■ करो।

पुष्पिलम्बकी बहिनो हूँ—वह ■ नन्द्य पुत्रका
प्रसक्त सँधकर उसे घाटने लगी और अत्यन्त दुःखकर
वशीभूत ■ डम्बडमायी ■ आँखोंसे ■ लम्बी सँस
■ लगी। तदनन्तर ■ पुत्रको ■
अपनी भाल, सखियों तथा ■ परस ■
बोली—‘माताधी ! मैं अपने सुकके आगे ■ हुई
बली ■ रही थी। इतनेमें ही ■ व्यास मेरे परस आ
पहुँचा। मैंने अनेकों सौगंधे साकर उसे लौट आनेका
■ है; तब उसने मुझे ■ है। मैं ■
देखने तथा आपलोगोंसे मिलनेके लिये ■ भी,
■ फिर ■ रही हूँ। मैं। ■ अपने दुःख
स्वभावके ■ तुम्हारा जो-जो अपराध किया हो, वह
सब ■ करना। अब अपने इस नास्तीको लक्ष्मण करके
प्रमनः। [सखियोंकी ओर मुड़कर] प्यारी सखियों।
मैंने जानकर ■ अमञ्जलमें यदि तुमसे कोई ■ बात
कह ■ हो ■ और कोई ■ किया हो तो उसके
लिये तुम सब मुझे ■ करना। तुम ■ सम्पूर्ण
सदुणोंसे युक्त हो। तुममें ■ जन्मि है। मेरी
■ रखन। मेरा बका दीन, अन्ताय
और व्याकुल है; इसकी ■ करना। मैं तुम्हीं लोगोंको
इसे सौंप रही हूँ; अपने पुत्रकी ही भाँति ■ जो पोषण
■ अच्छा, अम्भ शमा पींगती हूँ। ■ सत्यको

चुको हूँ, ■ व्यासके परस आऊँगी। सखियोंको मेरे
लिये विन्त नहीं करनी चाहिये।’

नन्द्यकी बात सुनकर उसकी माता और सखियोंको
■ दुःख हुआ। वे ■ आश्चर्य और विवादसे
■ बोली—‘अहो ! ■ बड़े आश्चर्यकी बात है।
व्यसके कहनेसे सत्यवादिनी नन्द्य पुनः उस पपङ्कुर
■ प्रवेश करना चाहती है। शपथ और सत्यके
अवगपसे शत्रुको बोझ दे अपने ऊपर आने ■ महान्
भयकर यज्ञपूर्वक नारा ■ चाहिये। जिस उग्रपसे
■ सके, ■ कार्य है। नन्दे। तुम्हें वहाँ
नहीं जाना चाहिये। अपने नन्हे-से शिशुको ■
■ जो वृ पहाँ ज रही है, ■ तुम्हारे द्वारा
अर्क ■ रहा है। इस ■ धर्मवादी श्रुतिधोने पहले
एक वचन कहा था, ■ । प्राणसेकट
उज्ज्वला ■ शपथोंके द्वारा ■ करनेमें पाप
नहीं लगता। ■ प्राणियोंकी प्राणशा
■ हो, वहाँ ■ असत्य ■ सत्य है और सत्य भी
■ है।†

पद्म बोली—बहिनो ! दूसरेके प्राण बचावके
■ ■ कह ■ हूँ। किन्तु अपने
लिये—अपने ■ रहाने लिये मैं किसी ■
■ सकती। ■ अकेले ही गर्पमें जाता है,
■ ही मरता है, अकेले ■ पालन-पोषण
लेता है तथा अकेले ■ वह सुख-दुःख भोगता है;
■ सदा सत्य ही बोलूँगी। सत्यपर ही संसार टिकन हुआ
है, ■ भी सत्यमें ■ है। सत्यके कारण ही
संसार अपनी भर्वाटाका दल्लङ्घन नहीं ■ । बलि
भगवान् विष्णुको पृथ्वी देकर ■ पातालमें चले गये
और छलसे बधि जानेपर भी सत्यपर ही डटे रहे।
गिरितय विजय अपने सौ शिष्योंके साथ मज्जते-मज्जते

* यथा ■ पक्षिकः कश्चिच्छाक्यमश्रित्य ■ । विमन्य ■ पुत्रीचोत्तदन्तुसम्प्रगमः ॥

† कलकल्लुं पद्मे यत् ■ । अन्तो एव सत्ये ■ सत्यमन्तुं पद्मे ॥

बहुत ऊँचे हो गये थे [यहाँ तक कि उन्होंने सूर्यका मार्ग भी रोक लिया था], किन्तु सत्यमें बंध जानेके [ ] [महर्षि अंगरक्षकके साथ किन्ने गये] अपने [ ] नहीं लेक़ते। स्वर्ग, मोक्ष [ ] धर्म—सब सत्यमें प्रतिष्ठित हैं; जो अपने वचनका लोप करता है, उसने मान्ने सम्बन्ध लोप कर दिया। सत्य अंगरक्षक बलमें भर हुआ तीर्थ है, जो उस शुद्ध सत्यका [ ] स्नान करता है, [ ] सब पापोंसे मुक्त होकर परम गरिबको प्राप्त होता है। एक हजार अभ्यसेन यज्ञ और सत्यप्रवचन—ये दोनों यदि सत्यपूर्ण रखे जायें तो एक हजार अभ्यसेन यज्ञोंसे सत्यका ही परलङ्घन करी रहेगा। सत्य [ ] उच्चतम तत्त्व है, सत्य ही उत्कृष्ट [ ] है। सत्यप्रवचनमें [ ] नहीं है। [ ] साधुसुखोंकी [ ] लिम्बे बरसैटी है। [ ] सत्यसुखोंकी वंश-परम्परागत [ ] है। सम्पूर्ण आकाशमें [ ] अक्षय्य स्रोत माना गया है। वह अत्यन्त [ ] [ ] प्रलय करनेवाले अपने हाथमें है। सत्य सम्पूर्ण जगत्को लिम्बे आधुषणरूप है। जिस [ ] उद्धारण करनेके लोचक भी स्वर्गमें पहुँच जाता है, [ ] धरिस्थान केसे किया [ ] है।*

सखिर्षां बोलीं—नन्दे ! सम्पूर्ण देवताओं
और दैत्योंके द्वारा नमस्कार करनेयोग्य हो; ॥१॥

परम सरसका अनाम्य लेखक अपने प्राणोक्त भी स्वाग कर रही हो, जिनका त्याग कदा ही कठिन है। कल्याणी : इस [ ] हमलगे [ ] कह सकती हैं। तुम तो कर्पक भी उठ रही हो। [ ] सत्यके प्रभावसे विभुयसे [ ] [ ] दुरूप नहीं है। इस महान त्यागसे हमलगे यही समझती हैं कि तुम्हारा अपने पुत्रके साथ विभेग [ ] होना। जिस नारीका चित्त कल्याणचर्चमें लग्न हुआ है, उसपर कभी आपत्तियाँ नहीं आती।

पुत्रप्राप्तकी कछड़ी है—तदनन्तर गोपियेसे मिलकर तथा समस्त गो-समुदायकी परिक्रमा करके वहकिक देकरअने और कुशसे विदा ले नन्दा वहाँसि चला पड़ी। उसने पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, दसो देवता, वृक्ष, आन्तरिकके तथा ग्रह—इन सबको बाल्यका प्रणाम करके कहा—‘इस जनमें जो सिद्ध और भन्देकता निवास करते हैं, वे जनमें घरेते हुए मैं पुत्रकी रक्षा करे।’ इस प्रकार पुष्के कोहवशः बहुत-सी बातें कहकर नन्दा वहाँसि प्रस्थित हुई और उस स्थानपर पहुँची, जहाँ वह तीली दावों और पथङ्गपर अकृत्रिवाला मोसभली साथ मुँह बाये बैठा था। उसके पहुँचनेके साथ ही उसका कछड़ा भी अपनी पूँछ ऊपरको उठावे वेगसे दौड़ता हुआ वहाँ आ गया और

* एतः सारसम्भवा गवो बभूवुः श्वेतः । श्वेतो वैश्वः सूर्यो हः सारसः सारो बभूवुः ॥

સાથે પ્રતિજ્ઞા લેવા થઈ: સાથે પ્રતિજ્ઞા: । ઝડીય: સમજાવવાનું માર્ગદર્શન ન વિચારવું!!

विषय: पीछी दाया कटि: पल्लवामिथि: / इयमि

પ્રાર્થના:- ઝીલેલ, પ્રાપ્ત, સમર્થિત, પ્રભેદ સંકલિતે વિદ્યુત, પ્રગટ, સંપાદિત ।

[illegible]

अगस्तसूरिले   **काकडुटे + खल्ल**   **पानविनिर्गतः**   **परमं गतिम् ।**

अभ्युपेक्षसहस्रं ■ **क** सत्यमेव जयते । अभ्युपेक्षसहस्रानि सत्यमेव विविचिन्यते ।

મણે માથ તપઃ કરો સ પારં કેરુનિર્મલકિં ॥૧૦૥॥ ટિપ્પણ મણે કલમને સર્વાંગગણી ગામ

સાચી જીંદગી માટે સમજૂતી

अपनी मातृ और ज्वलन दोनोंके आगे हो गया। आँखोंसे येरी चँहिन हुई और वह तुम्हारा पुत्र मेरे पुत्रको देना सामने सहे हुए गया। सुने। तुमने अपने आचरणसे मुझे

दृष्टि बालकर उस गैने कहा—‘तुम्हारा ! मैं सत्यजीव पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गयी है; अब मेरे पाससे तुम इच्छानुसार अपनी कृति करो।’

जोला—गाय। तुम सत्यजीव निकली। तुम्हारा स्वभाव है। सत्यजीव अश्रम प्राणियोंकी कभी कोई अपमान नहीं होता। तुमने लौटनेके लिये जो पहले अश्वपूर्वक उपयुक्त की उसे सुनकर मुझे बड़ा कैतुहल हुआ था कि वह जन्म फिर कैसे लौटेगी। तुम्हारे सत्यजीव परीक्षाके लिये ही मैं पुनः तुम्हें भेज दिया था। अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीती-जागती लौट सकती थी। मेरा वह कैतुहल पूरा हुआ। मैं तुम्हारे पीतर सत्य सोच रहा था, वह मुझे मिल गया। इस सत्यके प्रभावसे मैंने तुम्हें छोड़ दिया;

येरी चँहिन हुई और वह तुम्हारा पुत्र मेरे पुत्रको देना सामने सहे हुए गया। सुने। तुमने अपने आचरणसे मुझे यह उपदेश दिया है कि ही सम्पूर्ण लोक ज्ञात है। सत्यके आधारपर धर्म हुआ है। सत्यजीव। तुम और सत्यजीवसहित भूमिके वे प्रदेश सत्य हैं, जहाँ तुम निवास करती हो। जो तुम्हारा पुत्र पीते हैं, सत्य हैं, कृतार्थ हैं, उन्होंने ही पुत्र किया है और उन्होंने ही अन्त्य फल प्राप्त है। ऐश्वर्यमें मेरे सामने यह आदर्श रखा है; गौआमें ऐश्वर्य सत्य है, वह देखकर अब मुझे अपने जीवनसे अर्हति हो गयी। अब मैं वह कर्म करूँगा, जिसके द्वारा पापसे मुक्तता या जाऊँ। सत्यजीव। हजारों जीवोंको मारा सत्य है। सत्यजीव पावे, दुष्टकारी, निर्दयी और हरकार है। पत्त नहीं, ऐसा दारुण कर्म करके मुझे किन लोकमें जान पड़ेगा। चँहिन। इस समय मुझे अपने कर्मसे मुक्त होनेके लिये लक्ष्य करनी चाहिये, संक्षेपमें कहाँ; क्योंकि जब विस्तारपूर्वक मुनेत्र्य समय है।

नाम जोरती—हाँ सत्यजीव। सत्यजीव सत्ययुगमें प्रवेश करते हैं और प्रेतामें ज्ञान तथा उसके अन्त्य कर्मकी। इसमें यशोंकी ही उत्पत्ति है, किन्तु कर्मयुगमें सत्यजीव दान ही श्रेष्ठ माना गया है। सम्पूर्ण दानोंमें एक ही दान सर्वोत्तम है। वह है—सम्पूर्ण भूतोंकी अन्न-दान। इससे दूसरा कोई नहीं है। जो सत्य करधर प्राणियोंकी अन्न-दान देता है, सत्य प्रकरके मयसे मुक्त होकर परमेश्वरों होता है। अहिंसके समान न कोई दान है, न कोई लक्ष्य। जैसे छाधीके पदचिह्नमें अन्य सभी प्राणियोंके पदचिह्न रखा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसके द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं।* योग एक ऐसा वृक्ष

* तपः कृते प्रशंसिता श्रेष्ठं ज्ञानकर्म यः। इत्येव यज्ञोक्तदुर्गमके कर्तव्यं पुनः ॥
सत्ययुगमें दानकर्मिदमेवैकमुत्तमम् ॥ अन्नं सर्वभूतानां चरितं दानमिदं परम् ॥
भगवत्पाठं भूतजन्यमयं यः प्रकथयति ॥ स सर्वभूतहितं यः जानाति ॥
नाल्लक्ष्मिस्तस्मै सः ॥ सत्ययुगमें दानकर्म प्रशंसितं ॥
अर्थ अहिंसक दानकर्म ॥

है, जिसकी छाया तीनों तत्वोंका विन्यास करनेवाली है। धर्म और ज्ञान इसके फूल हैं। स्वर्ग तब तक उसके फल है। अध्यात्मिक, अधिदैविक और आधिभौतिक—इन प्रकारके दुःखोंमें सन्तप्त हैं, वे इस योगबुद्धकी साम्राज्य आश्रय लेते हैं। यहाँ जहाँसे उन्हें उत्तम शक्ति प्राप्त है, जिससे फिर कभी दुःखोंके द्वारा वे व्यापित नहीं होते। यही कल्याणका साधन है, यही संक्षेपसे बताया है। तुम्हें ये बातें ज्ञात हैं, केवल मुझसे ही।

व्याख्या करने—पूर्वकालमें ये एक किन्तु एक मुनीके शिष्यसे मुझे शरीर पड़ा। तबसे निरन्तर प्रणियोंका करते रहनेके कारण मुझे सारी बातें भूल गयी थीं। इस समय तुम्हारे और उपदेशसे फिर इनका स्मरण हो आया है, तुम भी अपने इस सत्यके प्रभावसे गतिमें आ जाओगी। अब मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। मेरे सौभाग्यसे तुम्हारे अन्तर धर्मका स्वरूप सत्युक्तके मार्गसे प्रतिष्ठित है। कल्याणी ! तुम्हारा क्या है ?

नन्दा बोली—मेरे मुँहके लक्ष्मीका नाम 'नन्दा' है; उन्होंने ही मेरा नाम 'नन्दा' रख दिया है।

पुरुषस्त्वजी कहते हैं—नन्दाका नाम कानमें पड़ते ही तब प्रपञ्चन शब्दसे मुक्त हो गये। उन्होंने पुनः बल और रूपसे सम्पन्न राजपुत्र शरीर प्राप्त कर लिया। इसी करनेवाली यशस्विनी दर्शन करनेके स्वयंसे धर्म वहाँ आये और इस प्रकार बोले—'नन्दा ! मैं धर्म हूँ, तुम्हारी इस वार्तासे आकृष्ट होकर यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ घर माँग लो।' जबकि ऐसा कहनेपर नन्दाने यह घर माँगा—'धर्मराज ! आम्ही कुलासे मैं पुत्रसहित उत्तम पदको प्राप्त होऊँ तथा यह मुनियोंसे धर्मप्रदान करनेवाला शुभ तीर्थ है। देवेन्द्र ! यह सारस्वती नदी आजसे मेरे ही नामसे है—इसका 'नन्दा' जाय। आपने घर देनेको कहा, इसलिये यह घर माँगा है।'

(पुनस्तुति) देवी नन्दा ही सत्यवाचियोंके उत्तम गयी। राजा प्रपञ्चने भी अपने पूर्वोक्तचित्त राज्यको प लिया। सरस्वतीके तटसे गयी थी, [तब उसने धर्मराजसे इस आशयका कथन कि माँगा था।] इसलिये विद्वान् वहाँ 'सरस्वती'का नाम नन्दा रखा। जो मनुष्य वहाँ आते उन्नतगमाय कर लेता है, वह सुख प्राप्त और मृत्युके पक्षात् देवता होता है। ज्ञान और जलपान करनेसे सरस्वती नदी मनुष्योंके लिये सीढ़ी है। अहमिके दिन जो लोग एकाग्रचित्त होकर सरस्वतीमें स्नान करते हैं, वे मृत्युके बाद स्वर्गमें पहुँचकर सुख भोगते हुए आनन्दित होते। सरस्वती नदी सदा ही विधियोंके सौभाग्य प्रदान करनेवाली है। कृतीष्वको उसका सेवन किया जाय तो सौभाग्यदायिनी होती है। उस दिन उसके दर्शनसे मनुष्यको पाप-पशिसे छुटकारा मिल जाता है। जो उसके जलस्पर्श करता है, उन्हें भी पुनर्जन्म सम्पन्न चाहिये। यहाँ चाँदी दान करनेसे मनुष्य रूपवान् होता है। गङ्गाकी पुत्री वह सरस्वती नदी परम और पुण्यसहित है, यही नन्दा नामसे प्रसिद्ध है। फिर जब यह स्वच्छ जलसे युक्त हो दक्षिण दिशाकी ओर प्रवाहित होती है, तब विपुल या विशाल नाम

धारण करती है। वहसि कुछ ही दूर आगे जाकर वह पुनः पश्चिम दिशाकी ओर मुड़ गयी है। वहसि सरस्वतीकी धारा प्रकट देखी जाती है। उसके तटोपर अत्यन्त मनोहर तीर्थ और देवमन्दिर हैं, जो मुनियों और

सिद्ध पुरुषोंद्वारा भक्ष्ययज्ञि सेवित है। तीर्थमें स्नान करके यदि मनुष्य सुवर्ण और पृथ्वी करे । महान् अभ्युदयकारी तथा अमूल्य भद्रान् करनेवाला होता है।

पुष्करका माहात्म्य, तथा यज्ञि अथर्ववेदके प्रभावका वर्णन

भीष्मजीने कहा—महान् ! अब आप मुझे बातानेकी कृपा करें कि वेदवेत्ता तीर्थ पुष्करोंकी किस प्रकार करते । तथा उसके करनेसे मनुष्योंको क्या फल मिलता है ?

पुलस्त्यजीने कहा—राजन् ! अब एकान्विता होकर तीर्थ-सेवनके महान् फलका करो । तपः, धार, धैर्य और मन संयममें रहते हैं तथा ओं विद्यान्, तपस्वी और कीर्तिमान् होता है, तीर्थ-सेवनका फल प्राप्त करता है। जो प्रतिग्रहसे दूर रहता है—किस्तीका हुआ दान नहीं लेता, प्राप्त आप—उसीसे सन्तुष्ट है तथा जिसका अङ्गूर दूर हो है, ऐसे मनुष्यको ही तीर्थ-सेवनका पूरा फल है। राजेन्द्र ! जो स्वयंभूतः श्रेष्ठहीन, सरपङ्कदी, दृढतापूर्वक उत्तम पालन करनेवाला संपूर्ण प्राणियोंमें आत्मभक्त करनेवाला है, उसे तीर्थ-सेवनका फल प्राप्त होता है।* श्रवणोंका परम गोपनीय सिद्धांत है।

राजेन्द्र ! पुष्कर करोड़ों जलियोंसे है, उसकी लम्बाई ढाई योजन (दस कोस) चौड़ाई आधा योजन (दो कोस) । उस तीर्थका परिमाण है। वहाँ जानेमात्रसे मनुष्यको राजसूय और अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है, वहाँ अत्यन्त पवित्र सरस्वती नदीने ज्येष्ठ पुष्करमें प्रवेश किया है, वहाँ वैत्र जुह्वा ऋतुर्दशीको ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और

वरुणोंका सम्मेलन होता है, जहाँ उक्त सिद्धियों देवताओं और पितरोंके पूजनमें प्रवृत्त हो मनुष्यको यहाँ स्नान करना चाहिये। इससे वह अभय भद्रको प्राप्त होता । अपने कुलका उद्धार करता है। वहाँ और पितरोंका तर्पण करके मनुष्य विष्णुलोकमें होता है। ज्येष्ठ पुष्करमें स्नान करनेसे उसका चन्द्रमाके समान निर्मल आता तथा वह ब्रह्मलोक जाता प्राप्त होता है। मनुष्य-यह पुष्कर नामसे प्रसिद्ध तीर्थ विभूषणसे विरूपा है। यह बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है। पुष्करमें सन्ध्याओंके समय—प्रातःकाल, सायंकालमें दस करोड़ (करक) तीर्थ उपस्थित रहते हैं तथा अदित्य, वसु, रुद्र, साम्य, मरुद्गण, गन्धर्व और अप्सराओंका भी प्रतिदिन आगमन होता है। वहाँ तपस्या करके कितने ही देवता, दैत्य सन्ध्या ब्रह्मर्षि दिव्य योगसे सम्पन्न एवं महान् पुण्यशाली हो गये। जो मनसे भी पुष्कर तीर्थके सेवनकी इच्छा करता है, उस मनस्वीके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज ! उस तीर्थमें देवता और दानोंके द्वारा सम्पन्नित भगवान् ब्रह्मजी सदा ही प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। वहाँ देवताओं और ऋषियोंने महान् पुण्यसे युक्त होकर इच्छानुसार सिद्धियां प्राप्त की हैं। जो मनुष्य देवताओं और पितरोंके पूजनमें तत्पर हो वहाँ स्नान करता है, उसके पुण्यसे मनीषी

* यत्न हस्तै च पदौ च मनीषी सुसेवितम् । विष्णु तपसा ॥ स तीर्थफलमश्नुते ॥

प्रतिग्राहदुपान्तः मनुष्यो येन केचिन् । अर्धव्यभिक्तम् स तीर्थफलमश्नुते ॥

अश्वमेधश्च राजेन्द्र सरपङ्कदी दृढमतः । अमलेभ्यः भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥

पुष्प अक्षयेय यज्ञकी अनेक दसमुख अधिक करताते हैं। पुष्कराश्वमें जाकर जो एक महायज्ञमें भी भोजन करता है, उसके उस आशसे एक करोड़ ब्रह्मण्यको पूर्ण प्रतिपूर्वक भोजन करनेका फल होता है तथा उस पुष्पकर्मिक प्रथावरी में इत्येक और परलोकमें अनन्द यज्ञता है। [अथ न हो तो] जगत्, मूल अक्षय फल—असले में सन्धी जीवन-निर्वाह हो, यज्ञी—दोष-दृष्टिवा कर्मों ब्रह्मण्यका ब्रह्मण्यको कर्मण करे। [अथ न हो तो] पुष्प दानसे कल्प पुष्पका फल प्राप्त करता है। ब्रह्मण्य, कर्मण्य, वीर्य अथवा शुद्ध—सभी सन्धी-दानदि पुष्पको अधिकारी है। ब्रह्मण्यका पुष्प फल परम पवित्र तीर्थ है। यह ज्ञानप्रतिष्ठा, विद्वान् तथा मुनिवर्गों की पुण्य प्रदान करनेकरता है। परम पवन सरस्वती नदी पुष्परसे ही महासगरकी ओर गयी है। यहाँ महादेवी आदिदेव मधुसूदन सदा निवास करते हैं। वे आदिकेशके नामसे प्रसिद्ध हैं तथा सम्पूर्ण देवता उनकी पूजा करते रहते हैं। विरोचना: सर्वविधकी पूर्णिकको जो पुष्पर तीर्थकी यात्रा करता है, वह अक्षय फलका भागी होता है—ऐसा भी सुना है।

कुसुमचन्द । जो सार्वकाल और सर्वत्र जगत् जोड़कर तीनों पुष्परोंका स्मरण करता है, उसे पुष्प आचमन करनेका फल प्राप्त होता है। यही हो या पुष्प, पुष्परमें स्नान करनेवालेसे उसके जन्ममरण सदा नष्ट हो जाता है। जैसे सम्पूर्ण देवताओंमें ब्रह्मण्य है, उसी प्रकार सब तीर्थोंमें पुष्पर ही अति तीर्थ मान्य गण्य है। जो पुष्परमें संध्या और पवित्रताके साथ दस वर्षोंतक निवास करता हुआ ब्रह्मण्यका दर्शन करता है, वह सम्पूर्ण महाका फल प्राप्त कर लेता है और ब्रह्मण्यको प्राप्त है। जो पूरे सौ वर्षों अविद्यमान है और एक पूर्णिकको पुष्परमें

निवास करता है, उन दोनोंका फल एक-सा ही होता है। पुष्परमें निवास दुर्लभ है, पुष्परमें तपस्याका सुयोग मिलता कठिन है। पुष्परमें दान सोपान्य भी मुश्किलसे प्राप्त होता है तथा यज्ञकी वाञ्छाका सुयोग भी दुर्लभ है।* वेदवेत्ता ब्रह्मण्य ज्येष्ठ पुष्परमें जाकर स्नान करनेसे मोक्षका भागी होता है और श्रद्धासे वह पितरोंको तार देता है। जो ब्रह्मण्य यहाँ जाकर नाममात्रके रित्ये भी सम्बोधन करता है, उसे काष्ठ सम्बोधन करनेका फल प्राप्त हो जाता है। पूर्वकालमें ब्रह्मण्यने स्वयं ही यह कहा यज्ञी भी। जो अकेले भी कभी पुष्पर फल उसके पक्षियों इतरीमें पुष्परका जल समस्त ले; ऐसा करनेसे भी जल पक्षीका निराश सम्बोधन करनेका फल प्राप्त हो जाता है। जो पक्षीको पास बिठाकर दक्षिण दिक्का करके गणवी मन्त्रका जप करते हुए यहाँ तर्पण करता है, उसके उस तर्पणद्वारा बाह्य पक्षीका पितरोंको पूर्ण प्रति कभी रहती है। फिर निष्कलनपूर्वक ब्रह्म करनेसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। इसीरित्ये विद्वान् पुष्प यह सोचकर यज्ञी साथ विवाह करते हैं कि इन यज्ञों का पुष्पर ब्रह्मण्यका निष्कलन करेंगे। जो ऐसा करते हैं, उनके पुत्र, धन, धन्य और सन्तानका कभी नष्ट नहीं होता—यह निःसन्देह है।

एकम् । अब मैं तुमसे इस तीर्थके आश्रमोंका वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुने। महर्षि अगस्त्यने इस तीर्थमें आश्रम बनाया है, जो देवताओंके आश्रमकी सम्मानता करता है। पूर्वकालमें यहाँ सर्वविधका आश्रम था। ब्रह्मण्यों और मनुओं की यहाँ आश्रम बनाया है। यज्ञ-पर्वतके किनारे यहाँ नानेकी रमणीय पुरी भी है। महाशय ! मैं अगस्त्यकी प्रथाका संक्षेपसे वर्णन करूँ, पहलेकी है—सत्ययुगमें ब्रह्मण्य

* पुष्पर दुष्करों का दुष्कर है। पुष्पर दुष्कर की पत्नी वैश्वसुकरा।

नामसे अस्मिन् दामय रहते थे। उनका स्वप्न लक्षण
कठोर था तथा वे युद्धके लिये सदा उत्पन्न रहते थे।
समय वे सभी दामय नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे
सुसज्जित हो पुत्रासुरको बीचमें करके इन्द्र अर्द्ध-
देवताओंपर चापों ओरसे चढ़ आये। तब देवतल्लोग
इन्द्रको आगे करके महाजीके पास गये। उन्हें हाथ
जोड़कर बड़े देव **महात्म्य** कहा—‘देवताओं !
तुमलोग जो कार्य करना चाहते हो, वह सब मुझे कहना
है। मैं ऐसा उपयय वार्ताका, जिससे तुम पुत्रासुरको बच
कर सकोगे। दधीचि नामके एक महाविष्णु है, उसकी बुद्धि
बड़ी ही उदार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे
चार माँगे। वे धर्मवादी हैं, अतः प्रसन्नचित होकर तुम्हारी
माँग पूरी करेंगे। तुम उनसे **कहना** कि ‘आप
त्रिभुवनका हित करनेके **लिये** **हडिचि** हमें प्रदान
करें।’ निश्चय **वे** अपना **कारण** स्वयंसे तुम्हें **हडिचि**
अर्पण कर देंगे। उनकी **हडिचि**से तुमलोग अत्यन्त लाभ
लेंगे सुदृढ़ वज्र तैयार करो, जो दिव्य-शक्तिसे सम्पन्न वज्र
अस्त्र होगा। उससे **सम्पन्न** महागड्गड्गट **होगी**
और वज्र महान्-से-महान् शत्रुका विनाश करनेवाला
होगा। उसी वज्रसे इन्द्र पुत्रासुरको बच करेगा।”

पुष्करकान्त कहते हैं—महाजीके ऐसा कहनेपर
समस्त **देवताओं** **आज्ञा** ले इन्द्रको आगे करके
दधीचिके **पास** गये। वह सरस्वती नदीके तट पर
हुआ था। वज्र प्रकारके वृक्ष और लताएँ उसे घेरे
हुए थीं। वहाँ पहुँचकर देवताओंने सूर्यके समान तेजस्वी
महाविष्णु दधीचिके दरसन **कराया** और उनके चरणोंमें प्रणाम
कराया। कल्पानुसार **महाविष्णु** **माँगा**। तब
दधीचिने अत्यन्त प्रसन्न होकर देवताओंको प्रणाम करके
वज्र कार्य-साधक वज्र कहा—‘अहो ! आज इन्द्र
अर्द्ध सम्पूर्ण देवता वहाँ किसलिये पधारे हैं ? मैं देखता
हूँ आज **सब** **लोगोंकी** **माँग** **पड़** गयी है,
अचरलोग **जान** पड़ते हैं। **कारणसे** आपके
हृदयको बड़ा पहुँच रहा है, उसे शक्तिपूर्वक बताइये।’

देवता **कोले**—‘पहले ! **आपकी** **हडिचि**
जान **देवताओं** **दुःख** **दूर** **हो**
है।’

दधीचिने **कहा**—‘देवताओ ! जिससे आप-
लोग **हित** **होगा**, वह कार्य **अवश्य** **करेंगा**।
आज आपलोगोंके लिये मैं अपने इस शरीरका भी त्याग
करता हूँ।’

ऐसा **कनूकी** **बेह** **महाविष्णु** **देवताओं** **समस्त**
अपने **प्रणय** **परित्याग** **कर** **दिया**। **सम्पूर्ण**
देवताओंने **व्यवशयकाके** **अनुसार** **उनके** **शरीरसे**
हडिचि **निष्कल** **ली**। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता **और**
है **लिये** **विश्वकर्माके** **पास**
कोले—‘आप इन हडिचियोंसे **कैलाश** निर्माण कीजिये।’
देवताओंके वचन सुनकर विश्वकर्माने बड़े हर्षके साथ
प्रथमपूर्वक **शक्ति-सम्पन्न** **वज्रास्त्र** निर्माण किया
और इन्द्रसे कहा—‘देवेन्द्र ! यह वज्र सब अस्त्र-
शस्त्रोंमें **श्रेष्ठ** है, वज्र इसके द्वारा देवताओंके भयंकर
शत्रु पुत्रासुरको भस्म कीजिये।’ उनके ऐसा कहनेपर
इन्द्रको **प्रसन्नता** हुई और उन्होंने श्रुत भावसे उस
वज्रको ग्रहण किया।

वदनना **देवताओंसे** **भुरक्षित** **हो**, वज्र हाथमें
लिये, पुत्रासुरको **करनेके** **लिये** **गये**, जो

पृथ्वी और आकाशमें भेरकर सब था। कालमेव नामके विशालकाय सन्तान छायेंमें सब उठये जो ओरसे उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर तो दानवोंके सब देवताओंका भयंकर युद्ध प्रारम्भ हुआ। दो पक्षोंतक तो ऐसी मार-काट हुई, जो सम्पूर्ण [ ] महान् भयसे झालनेवाली थी। धीरे-धीरे बुद्धोंसे पराजयी हुई तलवारों जब शत्रुके शरीरपर पड़ती थीं, तब बड़े जोरका शब्द होता था। अकस्मात्से पृथ्वीपर गिरते हुए बसतक सबके फलके समान जान पड़ते थे। उनसे खाली सारी भूमि पटी हुई दिखायी देती थी। उस स्थान [ ] काल पड़ने हुए कालमेव दानव दानावससे जलते हुए बुद्धोंके समान प्रतीत [ ] थे। वे हाथोंमें परिण [ ] देवताओंपर दूट पड़े। उन्होंने एक साथ [ ] वेगसे [ ] किया था। [ ] देवता [ ] एक साथ संगठित होकर ही युद्ध कर रहे थे, [ ] दानवोंके वेगकी न सह सके। उनके पैर उकाड़ गये, वे मयनीत होकर भाग बड़े हुए। देवताओंको डरकर भागते और वृक्षसुरको प्रबल होते देव इन्कर अश्वोंके इन्द्रको बड़ी प्रबलहट हुई। इन्द्रकी ऐसी अकाल देव भनातन भगवान् श्रीविष्णुने उनके भीतर अपने तेजका सञ्चार करके उनके बलको बढ़ाया। इन्द्रको श्रीविष्णुके तेजसे परिपूर्ण देव देवताओं [ ] निर्धल [ ] वाले ब्रह्मर्षिमें भी उनमें अपने-अपने तेजका सञ्चार किया। इस [ ] भगवान् श्रीविष्णु, देवता [ ] महर्षियोंके तेजसे युद्धको प्रस [ ] बलवान् हो गये।

देवराज इन्द्रको [ ] जन वृक्षसुरने बड़े जोरसे सिंहनाद किया। उसकी निकट गर्भ-हसे पृथ्वी, दिग्ग, अगारिष, धुलेक और आकाशमें सभी कीर्ण ठटे। [ ] भयंकर सिंहनाद सुनकर इन्द्रको [ ] हुआ। उनके हृदयमें [ ] गया और उन्होंने [ ] उतावलीके [ ] अपना महान् कालक उसके ऊपर छोड़ दिया। इन्द्रके [ ] अकाल पकर वह महान् असुर [ ] होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। तपस्वत् सम्पूर्ण देवता तुरंत आगे बढ़कर वृक्षसुरके चक्के सपाट हुए

थे [ ] गलने लगे। देवताओंकी धार पड़नेपर [ ] महान् असुर चक्के पीड़ित हो चबुके सन्तान वेगसे चक्कर अकाल सन्तानों में जा गिरे। वहाँ एकत्रित होकर सब-के-सब तीनों लोकोंका नाश करनेके लिये आपसमें सहाय करने लगे। उनमें जो विचारक थे, उन्होंने मान प्रकटके उचन बातल्याये—सह-सहकी युक्तियाँ सुनलीं। अकस्मात्का यह निश्चय हुआ कि 'तपस्वासे ही सम्पूर्ण लोक टिके हुए हैं, इसलिये उसीका शय करनेके लिये उचितता थी जाय। पृथ्वीपर [ ] कोई भी तपस्वी, कर्म और ध्यान हो, उनका तुरंत नष्ट कर दिया जाय। [ ] नष्ट [ ] जमीन सम्पूर्ण जगत्का [ ] ही नाश हो जायक।

उन सक्की युद्ध मरी गयी थी; इसलिये उपर्युक्त [ ] संस्कारके विनियम निश्चय करके वे बहुत प्रसन्न हुए। सम्पूर्ण दुर्गम [ ] उन्होंने त्रिभुवनका विनाश प्रारम्भ किया। वे उतमें युद्धित होकर निकलते [ ] आकाश तथा मन्दिरोंमें जो भी मुनि मिलते, उन्हें बलवान् का करते थे। [ ] दुरात्मकोंने वसिष्ठके अकालमें जाकर आठ हजार ज्ञात ब्रह्मणोंका प्रबल कर लिया तथा उस कालमें और भी जितने तपस्वी थे, उन्हें [ ] पीलके धाट उतार दिया। महर्षि च्यवनके पवित्र अकालपर, वहाँ बहुत-से द्विज निवास करते थे, जाकर [ ] फल-मूलक अकाल करनेवाले सौ मुनियोंको अकाल प्रसन्न बना लिया। इस प्रकार उतमें वे मुनियोंके [ ] और दिनमें समुद्रके भीतर धुस जाते थे। पराक्रमके अकालपर जाकर उन दानवोंने वायु और जल पीकर संकम-नियमके सब रहनेवाले भीस ब्रह्मचारियोंकी हत्या कर डाली। इस तरह बहुत दिनोंतक उन्होंने मुनियोंका [ ] जारी रखा, किन्तु मनुष्योंको इन [ ] नहीं करत। उस समय कालकेनोके भयसे पीड़ित होकर सब जगत् [ ] भय-कर्मकी ओरसे] निकलता [ ] पला। स्वप्नचय बंद हो गया। यज्ञ और उत्सव समाप्त हो गये। मनुष्योंकी संख्या दिनोंदिन क्षीण होने लगी, वे भयभीत होकर अकालकाके लिये दसों दिग्ग्योंमें दौड़ने लगे; कोई [ ] गुप्तओंमें छिप गये,

दूसरोंमें झगड़ोंकी शरण ली, जिसमेंमें भयसे होकर प्राण त्याग दिये। इस प्रकार यह [अथर्ववेद] होकर जब साय जगत् नष्ट होने लगा, तब इन्द्र-सहित सम्पूर्ण देवता व्यथित होकर भगवान् श्रीनारायणकी शरणमें गये और इस प्रकार स्तुति करने लगे।

देवता जोले—प्रभो ! आप ही हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं। आप [अथर्ववेद] भरण-पोषण करने-वाले हैं। घर और अन्तर—सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि आपसे ही हुई है। कल्पलवण ! पूर्णकालमें वह भूमि नष्ट होकर रसातलमें चली गयी थी। उस समय आपने ही बराहवृक्ष धारण करके संसारके हितके लिये इसका समुद्रसे उद्धार किया था। पुनर्वसतम् ! अग्निदेवता हिरण्यकशिपु [अथर्ववेद] पराक्रमी था, [अथर्ववेद] नरसिंहवृक्ष धारण करके उसका वध कर डाला। इस प्रकार आपके बहुत-से ऐसे [अलौकिक] [अथर्ववेद] जिनकी गणना नहीं हो सकती। मधुसूदन ! हमलोग मयभीत हो रहे हैं, [अथर्ववेद] आप ही हमारी गति है; इसलिये देवदेवेश्वर ! हम आपसे लोकजी रक्षाके [अथर्ववेद] करते हैं। सम्पूर्ण लोकोंकी, [अथर्ववेद] तथा [अथर्ववेद] पशुओं भयसे रक्षा कीजिये। आपकी ही कृपासे [अथर्ववेद, स्वयं, अथर्ववेद एवं उद्दिष्ट—] हम प्राणोंमें [अथर्ववेद] सम्पूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है। आपकी ही दयासे मनुष्य स्वस्थ होगे और देवताओंकी कृपा-कर्मोंसे तृप्ति होगी। इस प्रकार देव-मनुष्यादि सम्पूर्ण लोक एक-दूसरेके अग्रिमा है। आपके ही अनुग्रहसे इन [अथर्ववेद] उद्देश्य [अथर्ववेद] हो सका है तथा आपके [अथर्ववेद] ही इनकी पूर्णतया रक्षा होनेमें सम्भव है। भगवन् ! संसारके ऊपर बड़ा भारी भय का पहुँचा है। पता नहीं, कबन रनिमें जा-जाकर ब्रह्मलोकका वध कर डालता है। ब्राह्मणोंका क्षय हो जानेपर समूची पृथ्वीका नाश हो जायगा। अतः महामाहो ! जगत्पते ! आप ऐसी कृपा करें, जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन लोकोंका विनाश न हो।

भगवान् श्रीविष्णु जोले—देवताओं ! मुझे प्रजाके विनाशका सब कारण मालूम है। मैं तुम्हें भी

[अथर्ववेद] हूँ, [अथर्ववेद] लेकर सुनो। बरलोकमें नभसे निकलता जो दानवोंका समुदाय है, [अथर्ववेद] निष्ठुर है। उन दानवोंने ही परस्पर मिलकर सम्पूर्ण जगत्को भष्ट पहुँचाना आरम्भ किया है। ये इनके द्वारा कृशसुरको [अथर्ववेद] गया देस अपनी जान बचानेके लिये समुद्रमें कुस गये थे। [अथर्ववेद] प्रकारके पाहोंसे भरे हुए भयङ्कर समुद्रमें लहर [अथर्ववेद] जगत्का विनाश करनेके लिये उठने मृत्तियोंको का जाते हैं। जगत्का वे समुद्रमें नीतर [अथर्ववेद] होंगे, तबतक उनका नाश होना असम्भव है, इसलिये अब तुमलोग समुद्रको सुत्तानेका कोई उपाय सोचो।

पुनर्वसतकी कहते हैं—भगवान् श्रीविष्णुके ये वचन सुनकर देवता ब्राह्मणोंके पास आकर वहाँसे महर्षि [अथर्ववेद] आश्रयपर गये। [अथर्ववेद] पहुँचकर उन्होंने [अथर्ववेद] पुत्र पति [अथर्ववेद] महात्म्य अगस्त्य ऋषिके देखा। अनेकों महर्षि [अथर्ववेद] सेचने लगे थे। उनमें प्रसन्नकर लेवा भी नहीं था। वे तपस्याकी राशि जान पड़ते थे। ऋषिलोग उनके अलौकिक धर्मोंकी चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे।

देवता जोले—महर्षि ! पूर्णकालमें जब राजा मनुष्यके द्वारा [अथर्ववेद] ब्रह्म पहुँच रहा था, तब कल्प आने संसारके हितके लिये उन्हें इन्द्र-पदसे भष्ट किया और इस प्रकार लोकजन्म बँटा दूर करके आप जगत्के अन्धकारका भूय। जिस समय पर्वतोंमें श्रेष्ठ विन्ध्यचल सूँके ऊपर लोच करके बड़का बहुत ऊँचा हो गया था; [अथर्ववेद] आपने ही उसे नतमस्तक किया; तबसे अजस्रतक [अथर्ववेद] अश्रुका फालन करता हुआ वह पर्वत सक्रत नहीं। जब सारा जगत् अन्धकारसे अन्धकारित [अथर्ववेद] और [अथर्ववेद] मृत्युसे पीड़ित होने लगी, उस समय आपको ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरणमें आयी [अथर्ववेद] आपने द्वारा परम अन्नन्द एवं शक्तिकी प्राप्ति हुई। अब-अब हमलोगोंपर कृपा आक्रमण हुआ, [अथर्ववेद] सदा ही आपने हमें शरण दी है; इसलिये [अथर्ववेद] भी हम [अथर्ववेद] करनी कर्मका करते हैं। [अथर्ववेद] करता है [अतः हमारी इच्छा पूर्ण कीजिये]।

भीष्मजीने पूछा—महासुने ! क्या कारण था, जिससे विन्ध्य पर्वत सहस्र क्रोधसे घूर्णित हो बहकर गिरा डूबा हो गया था ?

पुलस्त्यजीने कहा—सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्तके बीच सूर्यमय महापर्वत गिरिराज मेघों परिक्रमा किया करते हैं। एक दिन सूर्यको देखकर विन्ध्याचलने उनसे कहा—‘बहकर ! किस प्रकार का प्रतिदिन मेघपर्वतकी परिक्रमा किया करते हैं, उसी प्रकार मेरी भी कीजिये।’ यह सुनकर सूर्य गिरिराज विन्ध्यको कहा—‘शील ! मैं अपनी इच्छासे तेरा ही परिक्रम नहीं करता; जिन्होंने इस संसारकी सृष्टि की है, उन विष्णुजने ही मेरे लिये यह मार्ग निरूपित कर दिया है।’ उनके ऐसा कहनेपर विन्ध्याचलको सहसा क्रोध हो आया और वह सूर्य तथा चन्द्रमय मार्ग देखनेके लिए निकल पड़ा। वह इन्द्रि सम्पूर्ण देखकर बोले—‘बहते हुए गिरिराज विन्ध्याचलको देख, किन्तु उसने उनकी बात नहीं मानी। तब मैं भी निकल पड़ा।’ बोले—‘मुनीश्वर ! शीलराज ने भीष्मभूत होकर सूर्य, चन्द्रमा तथा नक्षत्रोंका धर्म ठेक रहा है; उसे कोई निवारण नहीं कर सकता।’

देवताओंकी बात सुनकर अश्वत्थामा बोले—‘पर्वतश्रेष्ठ ! मैं दक्षिण दिशासे आनेके लिये तुमसे मार्ग चाहता हूँ; जबतक मैं लौटकर न आऊँ, तबतक तुम नीचे राखकर ही मेरी प्रतीक्षा करो।’ [मुनीश्वर का वाक्यान्त विन्ध्यचलने वैसा ही किया।] महर्षि दक्षिण दिशासे आमतक नहीं लौटे; इसीसे विन्ध्य पर्वत लम्ब नहीं बढ़ता। भीष्म ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार यह प्रसङ्ग मैंने सुना दिया; अब देवताओंने जिस प्रकार कालकेय देवोंका वध किया, वह वृत्तान्त सुने।

देवताओंके वचन सुनकर महर्षि अश्वत्थामा पूछा—‘आपलोग किसलिये यहाँ आये हैं और मुझसे क्या वरदान चाहते हैं?’ उनके इस प्रश्न पर पूछनेपर देवताओंने कहा—‘महात्मन् ! हम आपसे एक अद्भुत वरदान चाहते हैं। महर्षि ! अगर कुछ करके समुद्रको भी

जाहूँ; उसके ऐसा करनेपर हमलोग देवद्रोही कालकेय सम्मूह दान्योंको उनके सगे-सम्बन्धियोंसहित खाते हैं।’ महर्षिने कहा—‘बहुत अशुभ, देवराज ! मैं आपलोगोंकी इच्छा पूर्ण करूँगा।’ ऐसा कहकर वे देवताओं तथा ऋषि मुनियोंके साथ जलनिधि समुद्रके पास गये। उनके इस अद्भुत कर्मको देखनेकी इच्छासे बहुतेरे वनस्प, नाग, गन्धर्व, यक्ष और किन्नर भी उन महात्मके पीछे-पीछे गये। महर्षि सहस्र समुद्रके छतपर जा पहुँचे। समुद्र बीचका गर्जन बर रहा था। अश्वत्थामा तटोंसे नृत्य हुआ-सा जान पड़ता था। महर्षि अश्वत्थामाके साथ सम्पूर्ण देवता, गन्धर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मुनि तथा महासागरके किनारे पहुँच गये, तब महर्षिने समुद्रको भी आनेकी इच्छासे उन सबको लक्ष्य करके कहा—‘देवराज ! सम्पूर्ण लोकोंका हित करनेके लिये इस समय मैं महासागरको विधे देता हूँ; अब आपलोगोंको भी कुछ करना हो, शीघ्र ही आओ।’ वे बहकर वे सबके देखते-देखते समुद्रको

गये। वह देखकर इन्द्र आदि देवताओंको बड़ा विस्मय हुआ तथा वे महर्षिकी स्तुति करते हुए कहने लगे—‘वराहन् ! अब हमारे रक्षक और लोकोंको नया

करें—अच्छे-अच्छे गवि, और जो अन्न, फल-दुग्धादि रख, तरब-तरबके रख, सुवर्ण तथा द्रव देनेवाली गौएँ ले ले।*

श्रमिषोनि कदा—राजन् ! प्रतिग्रह नहीं भवकर वृत्ति है। यह स्वयंसे मनुके सम्मान मनु, किन्तु परिणाममें विपके सम्मान प्राप्त है। इस बातसे क्या जानते हुए भी तुम क्यों हमें स्वयंसे खाल रहे हो ?* दस कसबियोंके समान एक (कुम्हार या तेली), दस बकियोंके समान एक सराब बेकनेवाला, दस बेकनेवालोंके समान एक बेहवा और दस वेदकोंके समान एक होता है। जो हत्यारीका सहायता करता है, वह लैचिक है, राज भी इसीके समान माना गया है। राजका प्रतिग्रह भयङ्कर है। जो स्वयंसे राजका प्रतिग्रह स्वीकार करता है, अन्तिम घोर नरकोंमें पकड़ा जाता है।* अतः भयंजन ! तुम अपने दामके ही यहसे पकड़ो। तुम्हारा कल्याण ही। यह दान दूसरोंको देना।

कहाकर वे सार्थि बनने चले गये। तदनन्तर राजाकी आज्ञासे उसके गुल्मके फलोंमें स्वयं भरकर उन्हें पृथ्वीपर बिखेर दिया। सार्थि याने बीजते हुए कहाँ पहुँचे तो उन फलोंको भी उन्होंने हाथमें उठाया।

उन्हें जानकर कहा—‘वे फल महय करनेयोग्य नहीं हैं। हमारी ज्ञानवर्धित पर्या नहीं पड़ा है, मन्दबुद्धि नहीं हो गये हैं। समाप्त है, ज्ञानी हैं, अतः इस बातसे तत्पर हो कि वे गुल्मके फल सुवर्णसे भरे हैं। धन इसी लोकमें आनन्ददायक होता है, गुल्मके फल तो वह बड़े

ही फल परिष्कारको उत्पन्न करता है; अतः जो सुख एवं अमन्य फलकी इच्छा रखता हो, उसे तो इसे कदापि नहीं लेना चाहिये।†

श्रमिषोनि कदा—इस लोकमें वनसङ्घर्ष अनेकाल उपलब्ध सङ्घर्ष ही श्रेष्ठ है। सब प्रकारके संश्लेषण परित्याग कर देता है, उसके सारे उपभोग स्वयं हो जाते हैं। संश्लेषण करनेवाला कोई भी मनुष्य ऐसा है, जो सुखी रह सके। बाह्यता जैसे-जैसे प्रतिग्रहका त्याग करता है, वैसे-ही-वैसे स्वयंसेके कारण उसके ज्ञान-तेजस्वी वृद्धि होती है। एक अधिकजन्म और दूसरी और राज्यको तत्पश्चात् रक्षक लेला गया तो राज्यकी अपेक्षा अधिकजन्मका ही श्रेष्ठ। इसलिये विनाश पुरुषके लिये कुछ भी संश्लेषण न करना ही श्रेष्ठ है।

कथयन्ती कोसे—वन-सम्पत्ति मोहमें होती है। मोह नरकमें गिराता है; इसलिये स्वयंसे रहनेवाले पुरुषको अनर्थक साधन अर्थका दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये। जिसको धर्मिक लिये वन-संश्लेषण इच्छा होती है, उसके लिये इस इच्छाका त्याग श्रेष्ठ है; वनसङ्घर्ष लगाकर धोनेकी अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। वनके द्वारा धर्मिक स्वप्न किय जाता है, वह हृषीकेश माना गया है। दूसरेके लिये वनका परित्याग है, धर्मि अन्धन धर्म है, यही मोक्षकी प्राप्ति करनेवाला है।

भरद्वाजने कदा—मम मनुष्यका शरीर होता है, दृष्टि और काल भी एक जाते हैं; किन्तु वन और जीवनकी अवस्था बड़े होनेपर भी जीर्ण नहीं होती—वह सदा नयी ही बनी रहती है। जैसे दर्जी सूईसे कपड़े सुलका प्रवेश कर देता है, उसी प्रकार

* दसपुष्पसङ्घर्षी दशवर्षिणो । दशकालं वेद्यं नृपः ॥
दसपुष्पसङ्घर्षिणो ये कथयन्ति श्रेष्ठिकम् । तेन सुवर्णसङ्घे रात्रि चौरास्तत्र प्रतिग्रहः ॥
ये प्रतिग्रहं न कदापि स्वयंसे विनाशयन्ति । तस्मिन्मनुष्ये कोऽपि नरके न गच्छति ॥

† इहोवातं मनु । मनुष्येण । मनुष्येण । मनुष्येण । मनुष्येण । मनुष्येण ।

तृष्णारूपी सूर्यसे संसाररूपी सूत्रकर विस्तार [ ] है। तृष्णाका कहीं ओर-छोर नहीं है, [ ] पेट भरना कठिन होता है; वह सैकड़ों [ ] फिरती है; उसके [ ] बहुत-से अधर्म होते हैं। अतः तृष्णाका परिष्कार ही उचित है।

गौतम बोले—इन्द्रियोंके स्नेहप्रका होनेसे सभी मनुष्य सङ्कटमें पड़ जाते हैं। जिसके जिसमें सन्तोष है, उसके लिये सर्वत्र मन-सम्पत्ति पूरी हुई है; जिसके पैर जूतेमें हैं, उसके लिये सभी पृथ्वी मानो चमड़ेसे ढकी है। सन्तोषरूपी अमृतसे तृप्त [ ] शान्त चित्तवाले पुण्योके जो सुख प्राप्त है, वह उनके स्नेहसे इधर-उधर टूटने-वाले लोभोके कहींसे प्राप्त हो सम्भव है। असन्तोष ही सबसे बड़कर दुःख है और सन्तोष ही सबसे बड़ा सुख है; अतः सुख चाहनेवाले पुण्यको सदा सन्तुष्ट रहना चाहिये।*

विष्णुसहस्रनाम कथा—विष्णु की कमण्डली पूर्ण चाहनेवाले मनुष्यकी यदि एक वधवना पूर्ण होती है, [ ] दूसरी नवी उत्पन्न होकर उसे पुनः बाणके समान चीरने लगती है। भोगोकी इच्छा उपभोगके द्वारा कभी प्रकट नहीं होती, प्रत्युत भी झलनेसे प्रज्वलित होनेवाली अग्निकी भाँति वह अग्निवर्धक बढ़ती ही जाती है। भोगोकी अधिस्था रक्षनेवाला पुण्य मोक्षदा कभी सुख नहीं पाता।

जामदग्नि बोले—जो प्रतिमह लेनेकी शक्ति रखे हुए भी उसे नहीं ग्रहण करता, वह सभी पुण्योके मिलनेवाले सनातन स्नेहोके प्राप्त होता है। जो [ ] राजासे जान लेता है, [ ] महर्षियोंद्वारा शोक करनेके योग्य है; उस मूर्खको [ ] भय नहीं दिखाने देता। [ ] लेनेमें समर्थ होकर भी उसमें प्रकृत नहीं होना चाहिये; क्योंकि प्रतिमहसे बाह्यलोका प्रकटते

नष्ट हो जाता है।

अरुन्धतीने कहा—तृष्णाका यदि-अन्त नहीं है, वह सदा शरीरके भीतर व्याप्त रहती है। दुष्ट बुद्धिवाले पुण्योके लिये जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीरके जीवन होनेपर भी जीवन नहीं होती तथा जो प्राणायामकारी रोगके सम्मन है, [ ] तृष्णाका त्याग करनेवालेको [ ] सुख मिलता है।

पशुसाल बोले—धर्मपरम्परा विद्वान् पुरुष जैसे आचरण करते हैं, आत्मकल्याणकी [ ] रखनेवाले विद्वान् पुण्यको वैसे ही [ ] करना चाहिये।

ऐसा कहकर दृढ़तापूर्वक नियमोका पालन करनेवाले वे सभी महर्षि उन सुवर्णमुक्त फलोंको छोड़ अन्यत्र चले गये। मृग-मांस वे मध्य पुष्करमें गये, जहाँ अश्वत्थाम् नाम्ये हुए शुभःसक नामक परिष्कारफले उनकी पेट हुई। उसके साथ वे किसी वनमें गये। वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा सरोवर दिखायी दिया, जिसका जल [ ] वा। वे सब-के-सब उस सरोवरके [ ] गये और कल्याणका चिन्तन करने लगे। उस समय शुभःसकने धूम्रसे पीड़ित उन समस्त मुनियोंसे इस प्रकार कहा—‘महर्षियो! आप सब लोग कहइये, भूखकी पीड़ा कितनी होती है?’

विष्णुसहस्रनाम कथा—शक्ति, सङ्ग, गदा, बाहु, तोंवर और बाणोंसे पीड़ित किये जानेपर मनुष्यको जो वेदना होती है, [ ] भी भूखकी पीड़ाके सामने प्राप्त हो जाती है। दमा, काँसी, क्षय, ज्वर और मिरगी आदि रोगोंसे [ ] चले हुए मनुष्यको भी भूखकी पीड़ा उन सबकी अपेक्षा अधिक जान पड़ती है। जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंसे पृथ्वीका सारा जल [ ] लिप्या जाता है, उसी प्रकार पेटकी अगसे शरीरकी समस्त नाड़ियाँ सूख जाती हैं। सुखासे पीड़ित मनुष्यको आँसोंसे कुछ सूख नहीं

* [ ] सम्पत्तिको सङ्कट में पड़ मानसम्। तृष्णारूपी सूत्रकरत्वं ननु चर्चयितव्यम् ॥

सन्तोषमनुष्ठानं यत्पुरुषः सन्तोषोत्तमम्। कुतश्चिदन्तर्मुखात्तद्विषयः ॥ ५५ ॥

असन्तोषः परं दुःखं सन्तोषः परमं सुखम्। भूखकी पीड़ासे कल्याणः सदा ही भवेत् ॥

पकड़, उसका खर आम्र जलता और सुकता जाता है। मूखकी अलग प्रवृत्ति होकर मनुष्य धृष्ट, बल, बल, मनु, मनुष्य तथा मनुष्यकी हो जाता है। लोग मूखसे पीड़ित होनेपर मित्र-मात्र, बल, पुत्र, बन्ध, बल तथा स्वयंसेवा भी परित्याग कर देते हैं। भूखसे मनुष्य मनुष्य न [ ] मनुष्यकी पूरा कर सकता है न देखाओषी, [ ] गुरुत्वसे सम्भार कर सकता [ ] न मनुष्यों तथा मनुष्यत्वसे।

इस प्रकार अर्थ [ ] मनुष्यके देहकी शक्तियों में से सभी दोष आ जाते हैं। इसलिये संसारमें आनेसे अधिक [ ] से कोई पदार्थ दुर्लभ है, न होता। अर्थ ही संसारका मूल है। सब कुछ आनेके ही मनुष्यपर टिका हुआ है। पित्त, देह, दैत्य, बल, उदर, पित्त, मनुष्य और पित्त—सभी आश्रय देने वाले हैं; इसलिये आश्रय करनेवालेको अशक्त तृप्ति और सम्पन्न स्थिति प्राप्त होती है। लय, सत्य, जय, होय, धन, योग, उत्तम गति, स्वर्ग और सुखकी प्राप्ति—ये सब कुछ आनेके ही मूल्य होते हैं। बन्धन, अंग, धन और शक्तिवाले ही मनुष्य का आश्रयके सौभाग्य के लिये बल भी नहीं हो सकता। अर्थ ही धन, बल और तेज है। अर्थ ही वस्तुत्व है, आनेके ही तेजकी उत्पत्ति और वृद्धि होती है। जो मनुष्य भद्रपूर्वक भूखके आश्रय देता है, वह मनुष्यत्व होकर मनुष्यत्व के साथ अन्तर्गत करता है। जो एकत्रित होकर अन्तर्गतवाले मनुष्य अन्तर्गत मनुष्यत्व के साथ अन्तर्गत होता है; उसके पित्त मनुष्यत्व सम्पन्न रहते हैं।

इन्द्रिय-संयम और मनुष्यत्वसे [ ] सुखी एवं धर्मिक, भागी होते हैं। दम, धन एवं धन—ये तीनों तत्त्वार्थदर्श पुरुषोद्धार के लिये हुए धर्म हैं। इनमें भी विशेषतः दम मनुष्यत्व के सम्पन्न धर्म है। दम तेजको बढ़ाता है, दम परम पवित्र और उत्तम है। दमसे पुरुष प्रपरीति एवं तेजस्वी होता है। संसारमें जो कुछ निष्क, धर्म, धन, धन धर्म अथवा सम्पूर्ण मनुष्य के लिये, उन सबकी अपेक्षा दमत्व महत्व अधिक है। दमके बिना धनरूपी क्रियाकी यथावत् वृद्धि नहीं हो सकती। दमसे ही यश और दमसे ही धनकी वृद्धि होती है। बिना

इन्द्रियोंका दम नहीं किया, उसके धनमें रहनेसे क्या लाभ। तथा बिना दम और इन्द्रियोंका भलीभाँति दम किया है, उसके [ ] लोभकर [ ] किसी आश्रयमें रहनेकी क्या आवश्यकता है। विशेषतः पुरुष जहाँ-जहाँ निवास करता है, उसके लिये बड़ी-बड़ी स्थान बन एवं महान् आश्रय है। [ ] उत्तम शील और आचरणसे रा है, [ ] मनुष्य इन्द्रियोंके मनुष्यों पर लिया है तथा जो बल सरल पक्षसे रहता है, उसके अन्तर्गतसे क्या मनुष्यत्व ? बिनासक मनुष्योंसे मनुष्य भी दोष बन जाते हैं तथा बलसे रहता भी यदि पक्षों इन्द्रियोंका निष्क कर लिया जाय तो वह तत्त्व ही है। जो सदा शुभ कर्मों की प्रवृत्ति होता है, उस वीरता पुरुषके लिये बल ही [ ] है। केवल दम-सत्त्व-मनुष्यत्वके विधानमें लगे रहनेवालेका मोक्ष नहीं होता तथा लोभके धन बढ़ानेमें ही निमित्त प्रवृत्ति है, इससे भी मुक्ति नहीं [ ] जो एकत्रित रहकर दमपूर्वक विधानोंका पालन करता, इन्द्रियों [ ] [ ] दमत्व, [ ] विधानों में दम लगाता और सर्वदा अहिंस-व्रतका पालन करता है, उसीका मोक्ष निश्चित है। विशेषतः पुरुष सुखसे रोता और सुखसे जागता है। वह सम्पूर्ण मनुष्यके प्रति सम्पन्न धर्म रखता है। इसके मनुष्य हर्ष-शोक यदि धिक्कर नहीं करते। छेड़ा हुआ सिंह, अन्तर्गत ऐक्ये भरा हुआ सर्प तथा सदा वृद्धित रहनेवाला शत्रु भी केवल अहिंस नहीं कर सकता, जिस संभवस्थिति धिक्कर कर जाता है।

मनुष्यकी शक्तियों तथा अहिंसित्व मनुष्योंसे लोभोंके सदा मय रहता है, अतः उनके निवासके लिये मनुष्योंके दमत्व विधान किया है। दम ही शक्तियोंकी रक्षा और प्रवृत्ति पालन करता है। वही शक्तियोंको पक्षसे रोकता है। दम सबके लिये दुर्लभ होता है। वह सब शक्तियोंके लिये पदार्थवाला है। दम ही मनुष्योंका सम्पन्न है, उसीपर धर्म टिका हुआ है। सम्पूर्ण आश्रयों और सम्पन्न भूखोंमें दम ही उत्तम वस्तु माना गया है। उत्तम, बलमय, सत्त्व, दोष-दृष्टि का अभाव, गुरु-सुख, शक्तियों पर दम और सुगति न चलना—

इन्हींके शान्त बुद्धिवाले संतों और ऋषियोंने दम कहा है। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग—ये सभी दमके अधीन हैं। जो अपना अपमान होनेपर क्रोध नहीं करता और सम्मान होनेपर गर्वसे फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टिमें दुःख और सुख समान हैं, ■■■ भीरु पुरुषको ■■■ कहते हैं। जिसका अपमान होता है, वह साधु पुरुष तो सुखसे सोता और सुखसे जागता है। तथा उसकी बुद्धि कल्पानमयी होती है। परन्तु अपमान करनेवाला मनुष्य ■■■ हो जाता है। अपमानित पुरुषको चाहिये कि वह ■■■ अवमान करनेवालेकी कुराई न सोचे। अपने धर्मपर दृष्टि रखते हुए भी दूसरोंके धर्मकी निन्दा ■■■ करे।*

जो इन्द्रियोंका दमन करता नहीं जानते, वे स्वर्ग ही प्राप्तोक्त अध्ययन करते हैं; क्योंकि मन और इन्द्रियोंका संयम ही शास्त्रका मूल है, यही सनातन धर्म है। सम्पूर्ण ब्रह्मके ■■■ दम ही है। उद्योग-ब्रह्मसंहिता ऐसे हुए वेद ■■■ दमसे ■■■ पुरुषको पवित्र नहीं कर सकते। जिसने इन्द्रियोंका दमन ■■■ किया, उसके संन्यास, योग, उत्पन्न कुल, जन्म और तीर्थयात्रा—सभी व्यर्थ हैं। ■■■ चाहिये कि वह अपमानको अपमान समझ समझकर उससे प्रसन्नताका अनुभव ■■■ और सम्मानको बिचके हुए पानकर उससे पूजा करे। अपमानसे उसके तपकी वृद्धि होती है और सम्मानसे क्षय। पूजा और सत्कार पानेवाला ब्राह्मण दुही हुई गायत्री तप्य करती हो जाता है। जैसे गी चला और जल पीकर फिर पूरा ■■■ जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होमके द्वारा पुनः ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता है। संस्कारमें निन्दा करनेवालेके सम्मान दूसरा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि वह ■■■ लेकर ■■■ पुण्य दे जाता है।† निन्दा करने-

वालेकी स्वयं निन्दा न करे। अपने मनको रोके। जो उस समय अपने वित्तको चद्रमे कर लेता है, ■■■ मानो अमृतसे ■■■ करता है। वृक्षोंके नीचे रहना, साधारण वस्त्र पहनना, अकेले रहना, किसीकी अपेक्षा न रखना और ब्रह्मचर्यका पालन करना—ये सब परमगतिको प्राप्त करनेवाले होते हैं। जिसने व्रत और ब्रोधको जीत लिया, वह जंगलमें जाकर क्या करेगा? अम्बाससे शकम्बी, सीरसे कुलम्बी, सत्यसे क्रोधका तथा मित्रके द्वारा ■■■ रक्षा की ■■■ है। जो पुरुष उत्पन्न हुए क्रोधको अपने मनसे रोक लेता है, वह उस क्षणके द्वारा ■■■ है। जो क्रोध और भयको जीतकर ■■■ रहता है, पृथ्वीपर उसके समान धीर और यौन है। वह ब्रह्मजीका बताया हुआ गुरु उपदेश है। प्यारे! हमने ■■■ हृदय—सार ■■■ तुम्हें बता दिया है।

यह ■■■ लोक दूसरे है, तत्त्वियोंके लोक दूसरे ■■■ तथा इन्द्रिय-संयम और मनोनिग्रह करनेवाले लोगोंके लोक दूसरे ही है। वे सभी परम सम्मानित हैं। ■■■ करनेवालेका एक ■■■ दोष लागू होता है, दूसरा नहीं; वह यह कि क्षमशील पुरुषको लोग शक्तिहीन मानते हैं। किन्तु इसे दोष नहीं मानना चाहिये, क्योंकि बुद्धिमत्त्वका बल क्षम ही है। जो शक्ति अथवा क्षमको नहीं जानता, वह इष्ट (यज्ञ आदि) और पूर्ण (शस्त्र आदि सुदधाना) दोनोंके फलसे वञ्चित हो जाता है। क्रोधही मनुष्य जो जप, होम और पूजन करता है, वह सब फूटे हुए चक्रेसे जलती भीति नष्ट हो जाता है। ■■■ पुरुष ज्ञात-काल काल प्रतिदिन इस पुण्यमय दयाभावका पाठ करता है, वह धर्मकी नीकता पर आश्रय लेकर ■■■ कठिनाइयोंको पार कर जाता है। जो द्विज

* सबकोने न पुजो सम्माने न प्रशंसो। समुद्र-कपुलो ■■■ इति ■■■ ।

सुखं क्षमताः ■■■ सुखं येन प्रमुच्यते। नेपथ्यपरिनिष्ठोऽयमस्य विनश्यति ॥

■■■ तु न पश्येत्तस्य ■■■ । ■■■ चलेन परधर्म ■■■ दूषयेत् ॥

(१९। ३३२—३४)

† अक्षयिपानस्यो लोके सुखेनो ■■■ निपते। यद्यु दुःखमवस्य ■■■ स प्रवर्जते ॥

(१९। ३४४)

सदा ही इस पुण्यप्रद दमाध्यकको दूसरोंको सुन्नत है, वह ब्रह्मलोकाको प्राप्त होता है तथा वहाँसे कभी नहीं गिरता।

धर्मका स्वर सुनो और सुनकर उसे धारण करो— जो बात अपनेको प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरोंके लिये भी काममें न लव्धे। जो पराधीन होनेके मतके अनुसार पराये धनको मिट्टीके ढेरके समान और सम्पूर्ण धनको अपने आत्माके समान जानता है, वही ज्ञानी है। जिसकी रसोई बलिबैशदेवके लिये और जीवन परोपकारके लिये है, वही विद्वान् है। जैसे वातुओंमें तुल्य ज्ञान है, वैसे ही परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वही सर्वज्ञ है। सम्पूर्ण प्राणियोंके हितका ध्यान रखनेवाला पुण्य समुत्तम फल देनेवाला है।

पुनःसंनवी कहते हैं—इस प्रकार पुनःसंनवी सामने सार-सत्यता करने के उसके साथ वहाँसे दूसरे धनमें प्रवेश नहीं की उन्हें एक बहुत विस्तृत अलभ्यता दिखायी दिया, जो परा और उत्पल्लेखे भाव्यवित्त इस संतोषमें उत्तरकर उन्होंने मृणाल ठकाड़े और उन्हें वेर-के-वेर किन्तोर रक्कर जलने होनेवाली पुण्यवित्त—सम्पन्न-सर्पण आदि करने लगे। तत्पश्चात् जब वे जलने काइ निकले तो उन मृणालोंको न देखकर धरकर इस प्रकार कहने लगे।

अधिक बोले—हम सब लोग सुनसे कह पार रहे हैं—ऐसी दशाधे किस प्राणी और कृते मृणालोंको चुप लिया ?

जब इस तरह कुछ पता न लगा तब सबसे पहले कश्यपकी बोले—जिसने मृणालकी चोरी हो, उसे सर्वत्र सब चुपनेका, धारी वस्तुपर ललचानेका और झूठी गवाही देनेका पता लगे। दम्भपूर्णक धर्मका उपधारण और राजका सेवन करने, और मोसका सेवन करने, सदा झूठ बोलने, सूदसे जीविका चलाने और लेकर लक्ष्मी बेचनेके पापका भागी हो।

वासिष्ठजीने कहा—जिसने उन मृणालोंको

चुराया हो, उसे कृतकथलके बिल ही मैथुन करने, दिनमें सोने, एक दूसरेके यहाँ आकर अतिथि बनने, जिस गाँवमें होकर सुदृष्टिवादी सम्पन्न रखनेका पाप लगे और ऐसे लोगोंको धन लेनेमें जाना पड़ता है, वही वह भी जाय।

भरद्वाज बोले—जिसने मृणाल चुराये हों, वह सबके प्रति क्रूर, धनके अधिमानी, स्वयंसे छात्र रखने-वाले, चुगलखोर और उस बेचनेवालेकी प्रति प्राप्त करे।

शौतमने कहा—जिसने मृणालोंकी चोरी की हो, वह सदा सत्य श्रम करनेवाले, परकीर्णानी और बरले दूसरोंको न देखकर अकेले मिष्टान्न भोजन करनेवालेके पापका भागी हो।

विष्णुधित्त बोले—जो मृणाल चुप ले गया हो, सदा काम-परायण, दिनों मैथुन करनेवाले, पापकी, निन्द्य और परकीर्णानीकी गति प्राप्त करे।

जम्बवीने कहा—जिसने मृणालोंकी चोरी हो, वह दुर्बुद्धि पतुन अपने कर्मका कर्मका करके, अपनी कर्मके दिने हुए धनसे अपनी जीविका चलानेके, सदा दूसरोंकी रसोईमें भोजन करनेके, परकीसे सम्पर्क रखनेके और गाँवोंकी करनेके पापका भागी हो।

पराशरकी बोले—जिसने मृणाल चुराये हों, दूसरोंका एवं अन्य-अन्य लोभी हो तथा सब करनेवाला हो।

शुनःसरने कहा—जिसने मृणालोंकी चोरी हो, वह न्यायपूर्णक वेदाध्ययन करे, अतिथियोंमें रखनेवाला गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विधिवत् अभिज्ञेय करे, प्रतिदिन करे और अन्धधे ब्रह्मलोकाको जाय।

अधिकोंने कहा—शुनःसर ! तुम्हने जो शपथ की है, वह तो दिव्यसिम्बलको अभीष्ट ही है; अतः तुम्होंने सबके मृणालोंकी चोरी है।

शुनःसर बोले—ब्रह्मणो ! मैं आप-लोगोंके मुँहसे धर्म सुननेकी इच्छासे ये मृणाल

दिये थे। मुझे आप इन्द्र समझे। मुनिको ! अपने लोकेके परिव्रागसे अक्षय लोकोपर विजय पायी है। अतः इस विमानपर बैठिये, अब हमलोग स्वर्गलोकेको चले।

तब इन्द्रको उससे प्रकर कहा।

शशि बोले—देवराज ! जो मनुष्य यहाँ अथवा मध्यम पुनर्ये चरे और तीन

अथवा पूर्वक निवास करे, उसे अक्षय फलपत्री प्राप्त होती है। कनकसी महर्षिके लिये जो बारह वर्षोंकी यह-दीक्षा कर्तवी गयी है, उसका पूरा-पूरा फल उस मनुष्यको भी मिल जाता है। उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। वह सदा अपने कुलवालोंके साथ अनन्दका अनुभव करता है तथा ब्रह्मलोकमें जाकर ब्रह्मजीके एक (कल्पभर) यहाँ निवास करता है।

★

प्रजापते ज्ञात, ज्ञान और तर्पणकी विधि अथवा धर्मपूजिनी कथा

पुनर्यजुषी कहते हैं—उषन् । ज्येष्ठ पुनर्यजुषी गी, पुनर्यजुषी भूमि और कनिष्ठ पुनर्यजुषी सुवर्ण देव चाहिये। यही यज्ञिक है। प्रथम पुनर्यजुषी देवता दूसरेके भगवान् श्रीविष्णु तथा तीसरेके है। प्रकर तीन पुनर्यजुषी स्थित है। अब मैं ज्ञान लोके उक्त महापातकनाशन नामक व्रतका वर्णन करता हूँ। यह भगवान् शङ्करका हुआ है। रात्रिके अथ हैमार करके कुटुम्बवाले ब्राह्मणको सुनने को भोजन करकर एक गी, सुवर्णमय चक्रसे युक्त त्रिशूल तथा दो वस्त्र—चोली और चदर दान करे। जो मनुष्य पुण्य है, वह जितनेके अनुभव है। यही महापातकनाशन है। जो एक दिन एकमतजती रहकर—एक ही अन्नका भोजन कर दूसरे दिन तिलमयी घेनु और वृषभका दान करता है, भगवान् शङ्करके पदको प्राप्त होता है। वह पाप और दोषोंका करनेवाला 'इन्द्रजित' है। जो वर्षतक एक दिनका अन्न दे रात्रिके भोजन करता तथा पूरा होनेपर नील कमल, सुवर्णमय कमल और चीनीसे हुआ ऐसे तैल दान करता है, वह भगवान् श्रीविष्णुके धामको है। 'नीलजित' कहलता है। जो मनुष्य आत्मवृत्ति लेकर चार महर्षीके तैलकी मालिश छोड़ देता और भोजनकी सम्पत्ति दान है, वह भगवान् श्रीहरिके धाममें जाता है। यह मनुष्योंको करनेवाला होनेके कारण 'श्रीजित'

कहलता है। दही, दूध, और त्याग करता और प्रसन्नताके उद्देश्यसे ब्रह्मण-दम्पतीका पूजन करता उन्हें महीन वस्त्र और रस्सी भरे पात्र दान करता है, उसपर गौरीदेवी प्रसन्न है। यह 'गौरीजित' कहलता लोक प्रदान करनेवाला है। जो आत्मज्ञ अष्टि चातुर्वर्ष्यमें भी फल नहीं करता तथा चौपास बीतनेपर भी और गुड़के साथ एक कड़ा एवं वस्त्राकार पूर्णिकको पुनः पुनः सुवर्ण ब्राह्मणको दान देता है, वह ब्रह्मलोकमें प्राप्त होता है। यह 'शिवजित' कहलता है।

मनुष्य हेमन्त और शिशिरमें पुष्पोजन सेवन तथा अपनी पत्निके अनुसार सोनेके तीन फूल बनवाकर पशुगुनकी पूर्णिमाको भगवान् और श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लिये उनका दान करता है, वह परमपदको प्राप्त होता है। यह 'सौम्यजित' कहलता है। पशुगुनसे करके प्रत्येक मासकी पूर्णिकको नमक छोड़ है और पूर्ण होनेपर प्रसन्नताके लिये ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन करके उन्हें और अन्नश्मक सामग्रियोंसहित गृह दान करता है, वह एक कल्पतक गौरीलोकेमें निवास करता है। इसे 'सौभाग्यजित' कहते हैं। जो द्विज एक वर्षतक मौनभावसे और वर्षके अन्तमें दो वस्त्र—चोली और चदर, तिल और चमड़ा ब्राह्मणको दान करता है, वह सारस्वतलोकेको प्राप्त होता है, जहिसी इस संस्कारमें लौटन नहीं पड़ता।

यह और विद्या प्रदान करनेवाला 'स्वरसक्त' नामक ऋत है। गोबरका मण्डल बनाकर उसमें अक्षतोंद्वारा कमल बनाये। उसके ऊपर भाग्यवन् श्रीविष्णु श्रीविष्णुकी प्रतिमा रखकर पीसे काज्य करने, फिर विधिवत् पूजन करे। इस प्रकार जब एक वर्ष बीत जाय, तब साय-गहन करनेवाले ब्राह्मणको गुह्य गोदान बना हुआ आठ अंगुलका करल और तिलकी धेनु दान करे। ऐसा करनेवाला पुरुष शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है। यह 'साम्प्रदाय' कहा गया है।

नवमी तिथिमें एक पुतां रखकर—एक आलक भोजन करके कुमारी कन्याओंको मल्लिकार्जुन करामे तथा गौ, सुवर्ण, तिलम हुआ अन्न, धोती, तथा सिद्धासन दान करे; इससे यह शिवलोकमें जाता है। अरबों जन्मतक सुकम्पवान् होता है। जानु उसे कभी पराजित नहीं कर पावे। यह मनुष्योंको सुख देनेवाला 'बीजवत' नामक ऋत है। बीससे कर महीनोत्तक प्रतिदिन लगेधोंको भिन्ना धर्गे जल पिलवने और इस बातकी समाधि होनेपर अन्न-यज्ञसहित जलमें धवा हुआ घाट, तिलसे पूर्ण पात्र तथा सुवर्ण दान करे। ऐसा करनेवाला पुरुष ब्रह्मलोकमें सम्मनित होता है। उक्त 'आनन्दवत' है। जो पुण्य बिलकुल परिष्ठाण करके अक्षरणी करे उसकी पूर्विके निमित्त गौ तथा गुग्गुलु दान करे, यह अक्षयधैर्य यशस्व फल प्राप्त करता है। 'अहिंसावत' है। एक इसका फल भोगकर अन्तमें मनुष्य उठा होता है। मायके महीनेमें सूर्योदयके पहले स्नान करके द्विज-दम्पतीका पूजन करे तथा उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र और अभ्युषण दान दे। यह 'सूर्यवत' है। इसका अनुष्ठान करनेवाला पुण्य शिवलोकमें निवास करता है। अथवा अष्टि चार महीनोंमें प्रतिदिन अन्नःस्नान करे और फिर कार्तिककी पूर्णिमाके दिन ब्राह्मणोंको भोजन कराकर गोदान दे तो वह मनुष्य भागवन् श्रीविष्णुके धाममें प्राप्त होता है। यह 'विष्णुवत' है। जो एक अक्षरसे दूसरे अक्षरतक पुण्य और धृत्वा सेवन छोड़ देता है और

अन्तमें फूलोंका हार, और धूलमिश्रित सौर ब्राह्मणको दान है, शिवलोकमें जाता है। इसका नाम 'शैलवत' है। जो [नियत कालतक] प्रतिदिन सबकाके समय दीप-दान करता है तथा धी और तेजका सेवन नहीं करता, फिर सम्पन्न होनेपर दीपक, चक्र, शूल, सोना और धोती-बहुर दान करता है, इस संस्कारमें तेजस्वी होता अन्तमें ब्रह्मलोकमें जाता है। यह 'दीपवत' है। जो कार्तिकसे आश्विन करके प्रत्येक मासकी सुतीर्थको रातके समय गोमूत्रमें पक्ष्मणी हुई जाँकी लपसी जाकर रहता है और वर्ष लम्बा होनेपर गोदान करता है, यह एक कल्पतक गौरीलोकमें निवास करता है तथा उसके बाद इस लोकमें राजा होता है। इसका नाम 'कद्रवत' है। सदा कल्पवृक्ष करनेवाला है। जो चार महीनोत्तक चन्दन लम्बाव छोड़ देता है तथा अन्तमें लौरी, चन्दन, और वस्त्र—धोती और बहुर ब्राह्मणको करता है, यह कल्पलोकमें जाता है। यह 'दृढवत' कहावत है।

सेनेका ब्राह्मण बनाकर उसे तिलकी धेरीमें रखे 'मै अक्षतुराकपी तिलका दान करनेवाला है' ऐसी श्रवण अश्विने दक्षिणासे ब्राह्मणको दान करे। माला, मधुपूषणोंद्वारा ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन करके विशालाक्षी रुक्मिणी अक्षयसे भिन्नी शुभ दिनको अपनी शक्तिके अनुसार सोना तिलसहित ब्राह्मण ब्राह्मणको दान करे। ऐसा करनेवाला पुरुष पुनर्जन्मसे रहित महापदको प्राप्त होता है। इसका नाम 'ब्रह्मवत' है। यह मनुष्योंको मोक्ष देनेवाला है। जो दिन केवल दूध पीकर रहता है और अपनी शक्तिके अनुसार एक सेर चावलके साथ ब्राह्मणको दान करता है, यह भी ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। यह 'कल्पवृक्षवत' है। जो एक महीनोत्तक उपवास करके ब्राह्मणको सुन्दर गौ दान करता है, यह भागवन् श्रीविष्णुके धाममें प्राप्त होता है। इसका नाम 'योगवत' है। जो बीस तोलेसे अधिक सेनेकी

पृथ्वी का नाम धन करता है और दिनकर नाम चौरस रहता है, यह कालखण्ड प्रतिष्ठित होता है। यह 'चन्द्र' नामक ग्रह है। यह सप्त सौ करोड़ों वर्ष अपना काल देता है। यह सप्त सौ करोड़ों वर्ष पृथ्वी को घुमाता धन करे। इसका नाम 'गुरुवरा' है। इसका अन्तर्गत करोड़ों वर्ष पृथ्वी गैरीलोको नामक ग्रह है।

[illegible]

यौ एक वर्षात्मक प्रतिदिन और साधारण तारा है और
सम्पन्न होनेपर साधारणतः एक गन्ध और एक रस
धन करता है, यह एक [ ] लक्ष्मीलोकको [ ]
करता है। [ ] नाम 'देवीशता' है। जो प्रत्येक
सामर्थ्यको एक [ ] [ ] चोकरा करता है और वर्ष
सम्पन्न होनेपर दूध देनेवाली गौ धन फलदा है, उसे
सूर्यलोकको प्रति होती है। यह 'भानुशता' है। जो प्रत्येक
वस्तुधनको एक [ ] [ ] चोकरा करता है और [ ]
अन्तर्गत [ ] [ ] धन करता है, उसे शिवलोकको
प्रति होती है। [ ] 'वैश्वानरशता' है। जो चौकसोपर
बड़े-बड़े फलेश्वर परितः करके कर्तव्यमें सोनेके
फलम्ब धन करता है तथा धन करणकर उसके कर्तव्य
साधारणतः गन्ध-रस देता है, उसे सूर्यलोकको प्रति [ ]
है। यह 'सौम्यता' है। जो [ ] [ ] चोकरा करता है

कर्त्तव्य अपनी शक्तिके अनुसार गौ, भालू और सुकर्मिक
 छठ ब्राह्मणोंकी पूजा करता है, यह परमपदको प्राप्त होता
 है। ॥ 'निष्कृत' है। ॥ प्रत्येक चतुर्दशीको एक बार
 उत्सव मनेका करता और वर्षकी सम्पत्ति छेनेपर एक गाय
 और एक बैल दान करता है, उसे ब्रह्मलोकाकी प्राप्ति होती
 है। इसे 'स्यन्क-दा' कहते हैं। जो सत्ता दत्त उपवास
 करके ब्राह्मणको भीमे यश दान दान करता है, यह
 ब्राह्मणको प्राप्त होता है। इसका नाम 'परजत' है। जो
 ॥ ॥ दूध देनेवाली गाय दान करता है, ॥ एक
 कल्पार्क ॥ करता है। ॥ 'मिन्नत' ॥
 है। जो ॥ ॥ ताम्रवृक्ष सेवन छोड़कर अपना
 मोहन ॥ है, यह ॥ ॥ करता है। इसका
 नाम ॥ है। ॥ चन्द्रमन्त्र करके सोनेका
 चक्र ॥ दान देता है, उसे चन्द्रलोकाकी प्राप्ति
 ॥ है। यह 'चन्द्रजत' कहलाता है। जो ॥ मासमें
 पक्षीका लकड़ा ॥ ॥ या चतुर्दशीको सोनेकी
 गाय दान करता है, ॥ वर्षको करता है। यह 'वज्रजत'
 कहलाता है। जो प्रत्येक सुतीकाको शिवजीन्दसे जाकर
 ॥ कर ॥ छोड़ता ॥ और वर्ष पूर्व छेनेपर दूध
 देनेवाली गौ दान करता है, उसे देवीलोकाकी प्राप्ति होती
 है। इसका नाम 'पक्षीजत' है।

■ मध्यम ■■■■■ और सामान्य
गोदान करता है, वह कल्पपर्पता रूपान्ति ■■■■■ करके
अन्तर्गत इस पृथ्वीपर ■■■■■ होता है। इसे 'सामान्यता'
■■■■■ है। ■■■■■ तीन राज ■■■■■ करके फलानुन्नी
भूमिप्राये ■■■■■ राज करता है, उसे अदित्यलोकज्योति
यति होती है। वह ■■■■■ है। जो अतः राजकर तीनों
सम्पन्नज्योति—भारतः, पञ्चाल एवं सामान्यरत्न
भूगोदान राजा-दम्पतीकी पूजा करता है, उसे मोक्ष
■■■■■ है। वह 'मोक्षराज' है। जो शुद्धपक्ष्मि द्वितीयाये
दिन राजाज्योति ■■■■■ मया हुआ पात्र, मक्षरी कर्मा
हुआ बर्हिषत्त वर्तिन तथा दक्षिण देव है और अतः सम्पन्न
होनेकर गोदान करता है, वह भगवन् श्रीदिव्यके लोकमें
जाता है तथा एक कल्पके बाद राजाज्योति भी राजा
■■■■■ है। ■■■■■ 'लोभराज' है। जो हर अतिभद्राये

एक ही अश्वका भोजन और वर्ष समाप्त होनेपर कमरबन्ध बना मक्का है, वह वैश्वानरलोका में जाता है। इसे 'अमिता' कहते हैं। जो प्रत्येक दशहरेको एक ही अश्वका भोजन और वर्ष समाप्त होनेपर बस गौर तथा सोनेका दीप दान करता है, वह ब्रह्मण्डका स्वामी होता है। इसका नाम 'विश्वरा' है। वह बड़े-बड़े पातलोका नरक करनेवाला है। जो स्वयं करता दूसरेकी कन्याओंका करा देता है, वह अपनी इच्छासे पीड़ितोंसहित ब्रह्मलोका में जाता है। कन्या-दानसे बहुतकर दूसरा कोई दान नहीं है। विशेषतः पुण्यमें और वहाँ भी पतिव्रता पूर्णिकाको, जो कन्या-दान करने, इनका स्वर्गमें अक्षय प्राप्त होगा। जो मनुष्य जलमें बड़े होकर तिलस्त्री करने हुए इच्छाको राजसे विधिवत् करके ब्राह्मणको दान देते हैं, इनसेकन्या प्रसि होती है। जो प्रतिपूर्वक इन ठाण्डासे स्वर्गमें पहुँच और सुनता है, जो मन्त्रकारोंका गन्धर्वका होता है।

ज्ञानको बिना व तो शरीर निर्मल होता है और व मन्त्री ही सुनि होती है, जल मन्त्री सुनिसे रित्ये सबसे पहले ज्ञानका विषय है। घरमें रहे हुए अन्ध तुरन्तके निष्कारे हुए जलसे ज्ञान करना चाहिये। [मिनी जलशय य नदीका ज्ञान सुलभ हो तो और उत्तम है।] मन्त्रवेत्ता विद्वान् पुण्यको मूलमन्त्रके द्वारा मन्त्रका कर लेनी चाहिये। 'ॐ नमो नारायणाय'— यह मूलमन्त्र बताया गया है। पहले इच्छासे कुल सेकर विधिपूर्वक आचमन करे तथा धन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए बाहर-भीतरसे पवित्र रहे। फिर चार चौकोर मन्त्राल मन्त्राल मन्त्राल वाक्योंद्वारा भगवती गङ्गाका आवाहन करे—गङ्गे ! भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकट हो, श्रीविष्णु

तुम्हारे देवता हैं, इसीलिये तुम्हें कैष्णवी कहते हैं। देखि । लेखक मृत्युका समस्त पापोंसे मेरी रक्षा करो ! स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्षमें कुल साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हैं, यह पञ्च देवताका है। माता गङ्गा ! सभी तीर्थ तुम्हारे मीनू है। देवलोका में नाम नन्दिनी और नलिनी है। इनके दक्ष, पृथ्वी, सुमन्त्र, विश्वकर्मा, विश्वा, अम्बुता, विश्वधरी, गङ्गादेवी, लोक-प्रसिद्धिनी, शेमा, जाङ्गवी, जल और लक्ष्मीका आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं।* जहाँ ज्ञानके समय इन पवित्र नदियोंका वर्णन होता है, वहाँ विद्वानाग्निनी भागवती गङ्गा उपस्थित हो है।

सारा उपर्युक्त कर्मोंका जप करके सम्पुटके अन्तर्गत दोनों इच्छाको मोक्षकर उनमें जल ले। तीन, चार, पाँच या सारा कर भक्तकर्म करते; फिर विधिपूर्वक प्रतिपत्तको अभिमन्त्रित करके अपने अङ्गोंमें लगावे। मन्त्र इस प्रकार है—

अन्धकारो विष्णुलोको वसुधै ।

पुष्टिके इह पार्थ कन्या कृतम् ।।

अङ्गुली चराहेण कुम्भेन सात्त्विकम् ।

मन्त्रो नदीलोकायां ब्रह्मचारिण सुजने ॥

(२०।१५५, १५७)

'अमुको । तुम्हारे और रथ चल करे है। मन्त्रान् श्रीविष्णुने ज्ञानरूपसे तुम्हें एक पैरसे था। पुष्टिके । जो बुरे कर्म किये हों, मेरे सब पापोंको क्षुभ हर ले। देखि ! भगवान् श्रीविष्णुने सबको पुण्यकोवाले रूप धारण करके तुम्हें जलसे निष्कार था। तुम सम्पूर्ण लोकोंकी रित्ये आरम्भिके समान । सुमते ! तुम्हें मेरा नमस्कार है।'

* विष्णुसहस्रनाम वैष्णवी विष्णुदेवता । यदि नमस्तेन सदा सदा जपयामास तदा ।

सिद्धः सत्त्वोऽङ्गीकरोति च तीर्थानि कस्यचित् । त्रिभिः भूषणैश्च ।

नन्दिनीलोका ये नाम देवैः नन्दिनीति च । दक्ष पृथ्वी सुमन्त्र विश्वकर्मा ।

गङ्गादेवी तथा लोकप्रसिद्धिनी । शेमा जाङ्गवी च ।

(२०।१४९—१५२)

आपको समझ है । प्रणामर ! आपको समझ है ।

इस प्रकार सूर्यदेवको नमस्कार करते तीन बार उनकी प्रशंसा करें। फिर द्विज, गौ और सुवर्णरत्न स्पर्श करके अपने चारों ओर और चारों पगलकृष्टी चारों प्रतिमाका पूजन करें। [उत्पन्नतः पगलकृष्टी योग लगाकर बलिपौष्टदेव करनेके पञ्चाङ्ग] चारों बलिपौष्टको भोजन ॥ ॥ ॥ भोजन ॥ ; इस विधिसे निज-कर्म करनेके समस्त प्रविष्टोत्ति ॥ ॥ प्राप्त ॥ है।

[illegible]

बसिहुआने बाबा—एकम् । प्राचीन कालमें एक
 लीलावती नामकी वैष्णव स्त्री, जो सदा भगवान् सङ्कलने
 पत्रमें तत्पर रहती थी । एक बार उसने पुष्करमें
 झुण्डलीको पदम् ब्रजकर
 देवप्रतिमाके विधिपूर्वक
 जो लीलावतीके
 करतल पर । उसने बड़ी अत्यन्त सत्य मुक्त-मुक्त
 देवताओंकी स्तुतिपत्रों प्रीतिपूर्ण बजाने की ।

[illegible]

पुनरुत्थनी कहते हैं—तब धर्ममूर्ति 'बहुत
 जल्दी' कहकर बरिहलीके यथार्थवादी आदर किया और
 अन्ततः आदरके पर्यंत चलाकर उन सम्बन्ध विधिपूर्वक
 दान किया। लक्ष्मण ने देवदत्तसे पूछित होकर
 महादेवजीके चरण धामने चले गये। जो मनुष्य इस
 विधिपूर्वक दान करता है, जो भी पाप रहित
 होता है। यन्त्र !
 दानके फलमान करनेसे दुःखप्रवेक नारा हो जाता है;
 फिर जो इस पुण्य क्षेत्रमें स्थापित होकर सब प्रकारके
 दान दान करता है, उसको मिलनेवाले फलका
 वर्णन समझा है।

श्रीमद्भगवद्गीता-प्रकाश विधान

श्रीमद्भगवद्गीता—विप्रवर ! भगवन् शङ्करने चिन कैमय-धर्मोक्त उपदेशा विप्रवर है, उनकर मुखसे वर्णन करिजिये । ये कैसेसे हैं और उनकर कल फल है ?

पुलस्त्यजी बोले—उभय ! प्राचीन रचकर [ ] है, पितामहाशरी भगवन् शङ्कर महाराज पर विराजमान थे । उस [ ] महात्म महाराजोंने स्वयं ही उनके पास जाकर पूछा—‘परमेश्वर ! खेड़ी-सी लग्नसे मनुष्योंको मोक्षकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ?’

इस प्रकार प्रश्न करनेपर जगद्गुरु [ ] एक कृति करनेवाले [ ] उग्रनाथ [ ] लगने-वाले [ ] बोले ।

महादेवजीने कहा—एक समय इसकाकी सगळों अभिरतेजस्वी भगवन् श्रीकृष्ण कृष्णकोठी पुष्पों, विद्याने, करौखों और देव-गन्धर्वोंके साथ बैठे [ ] थे । भर्षसे सम्बन्ध रखनेवाली वैरागिक कथारी हो [ ] थीं । इसी समय भीमसेनने भगवन्को [ ] प्रातिके कियामे पूछा । उनकर प्रश्न सुनकर भगवन् श्रीकृष्णने कहा—‘भीम ! मैं तुम्हें एक [ ]

परिचय देता हूँ । उस दिन निम्नलिखित विधिसे उपवास करके तुम श्रीविष्णुके परम धामको प्राप्त करो । जिस दिन मध्य भरसकी दशमी [ ] आवे, उस दिन [ ] शरीरसे [ ] लगाकर शिल्पमिश्रित जलसे स्नान करे तथा ‘ॐ नमो [ ] मन्त्रसे भगवन् श्रीविष्णुका पूजन करे । ‘कुम्भाभ नमः’ कहकर दोनों करणोंकी और ‘सर्वाङ्गिणे नमः’ कहकर महात्मकी पूजा करे । ‘वैकुण्ठाभ नमः’ इस मन्त्रसे कण्ठकी और [ ] नमः’ इससे हृदयकी [ ] करे । [ ] ‘हस्तिने नमः’, ‘चक्षुषी नमः’, ‘वसिने नमः’, ‘महात्म नमः’ इत्यादि ‘सर्व [ ] (एक कुल सारण्य ही हैं) —ऐस कहकर [ ] मन्त्रोंके क्रमसे भगवन्की पूजा करे । इसके बाद ‘सर्वदेवताभ नमः’ कहकर उदरकर, ‘सर्वभूतभ नमः’ इस मन्त्रसे अन्तरात्मा, ‘सौम्याभ नमः’ इससे [ ] ‘भूतधारिणे नमः’ से दोनों भुतनेत्र, ‘वीरभ नमः’ इस मन्त्रसे विशाली (मुट्टेसे बंधेके भाग) का और ‘विष्णुभ नमः’ इससे पुनः दोनों करणोंका पूजन करे । तत्पश्चात् ‘हृषी नमः’, ‘साक्षी नमः’, ‘सहस्री नमः’, [ ] नमः’, ‘सुहृदी नमः’, ‘भृगुदी नमः’, ‘भृगुदी नमः’—इन मन्त्रोंसे भगवती [ ] पूजा करे । इसके [ ] ‘बाभ्रुवैद्यभ नमः’, ‘चक्षिणे नमः’, ‘विश्वभूतभ नमः’, ‘विष्णुनाथाभ नमः’—इन मन्त्रोंके द्वारा गण्डकी पूजा करनी चाहिये ।

इसी प्रकार गन्ध, पुष्प, धूप तथा नाना प्रकारके फलपत्रोंद्वारा श्रीकृष्णकी, महादेवजीकी तथा गणेशजीकी भी पूजा करे । फिर गौके दूधकी बनी हुई खीर लेकर धीके साथ मीनपूर्वक भोजन करे । भोजनके अनन्तर विद्यान् पुष्प सौ पग चलकर बरगद अथवा नीरकी टाँतन ले उसके द्वारा टाँतेको साफ करे; फिर मुँह धोकर आर्चन करे । सूर्यास्त [ ] उत्तरदिमुख बैठकर सायंकालकी सन्ध्य करे । उसके अन्तमें यह कहे—‘भगवन् श्रीनारायणको नमस्कार है । भगवन् !

मैं आपको सरणमें आया हूँ।* [इस प्रकार चर्चाना
करके रात्रिमें शयन करे।]

दूसरे दिन एकदशमीको विराट्तर राखेर भगवान्
केराफकी पूजा गरे और रातभर बैठ राखेर दोनदशमी
भगवान्को आराधना गरे । फिर अन्तिमै बीसौ अङ्कुरि
देकर प्रार्थना गरे कि 'हे पुष्पदीपक ! मै द्वादशीको श्रेष्ठ
ब्रह्मण्योके साथ ही खिरकर भोजन करीग । येरा यह प्रा
निर्दिष्टप्रत्यपूर्वक पूर्ण हो ।' एका कलकर इतिहास-पुराणको
कथा सुननेके पश्चात् जपन गरे । सोरा होनेपर नदीमें
प्रसन्नतापूर्वक स्नान गरे । पितरोका दर्शन
गरे । फिर जेरादशमी भगवान्को प्रणाम सामने
भक्तिपूर्वक एक मण्डपका निर्माण कराये । उसके
भीतर दशमी सुन्दर बनवाये । दस तोराय लगाये । फिर
जन्मालकर एक कलस राखे, उसमें नीचेकी उड़के
दानेके बराबर छेद कर दे । तदनन्तर उसे जलसे भरे और
उसके नीचे मृगधर्म जाय । कलशासे गिरती सारी अपने भक्तकर
धारण । ब्रह्मण्योने पाराओकी अनुपातसे फलमें भी
करनेवाले द्विजको चाहिये कि प्रवजपूर्वक उसे धारण
करे । दक्षिण दिशाकी ओर शीपसके पत्तोकी उन्मुखित
मण्डल बनवाये । मध्यमें कमलके
अक्षरकरका मण्डल बनवाना चाहिये । पूर्वकी ओर जो
वेदीका स्थान है, उसके दक्षिण ओर भी एक दूसरी केटी
बनवाये । भगवान् श्रीविष्णुके च्यनमें तरपर पूर्वक
अलकी धाराको बराबर नलानकर चलाय चलत राखे ।
दूसरी वेदी भगवान्की स्थापनके लिये हो । उसके उपर
जर्जिबरसहित कमलकी उन्मुखित बनाये और उसके
मध्यभागमें भगवान् पुष्कोटमको विराजमान करे । उनके
नेमित कुण्ड बनवाये, जो लम्बा, उतना ही

चौद्व और उलत ही गह्रा हो। उसके ऊपरी किनारे पर तीन मेहराएँ बनवाये। उसमें बकल [कुम्हने] करके] जी, धी और तिलोंका श्रीविष्णु-संकेत मन्त्रोद्गार करने। इस प्रकार वहाँ विधि-पूर्वक वैष्णवयोगका सम्पादन करे। फिर कुम्हके मध्यमें पतलपूर्वक धारा गिराये, देवशिदेव भगवान्के श्रीविष्णुपर दूधकी धारा छोड़े तथा अपने पूर्वोक्त जलकाण्डको चारन करे। धारा मटरकी होनी चाहिये। परन्तु दूध और जलकी इच्छाके अनुसार मोटी या पतली जा सकता है। ये चारों धाराएँ अविच्छिन्न रूपसे गिरती चाहिये। फिर जलकी परे तेरह एकका करे। वे जल प्रकारके भक्ष्य पदार्थोंसे कुछ और क्षीत बलोंसे अलङ्कृत होने चाहिये। उनके साथ चोटोच, इन्द्रावर-पत्र पञ्चरसका होना है। वहाँ चार साँकेरी उतराकी मुक्त करने, चार यक्षुकी सप्तपञ्चक करे। सामकेरी वैष्णव-सम्पन्न ग्रन्थन करते रहें। उपर्युक्त चारों अङ्गोंको भक्षण, पुण्य, चन्दन, मँगूठी, कड़े, सोनेकी जंजीर, चक्र तथा शम्भु आदि देवता तथा पूर्ण सम्पन्न करे। इस वरकी धनकी कुलपत्ता न करे।

इस प्रकार गीत और साहित्यिक शब्दोंके साथ प्रति
स्पर्द्धा करे। उपपन्थाय (आचार्य वा पुरोहित) को सब
वस्तुई मान्य मान्यमानोंकी अपेक्षा धूनी भावमें अर्पण करे।
खीनेके बाद जब निर्मल प्रभातका उदय हो, तब शयनसे
[नित्यवर्तिक पन्थाय] तेरे ही गौरव दान करनी
चाहिये। उनके सत्कर्म समस्त सामग्री सोनेकी
चाहिये। वे सब-की-सब दूब देनेवाली और सुशीला
हों। उनके सींग सेनेसे और कुर चाँदिले पीढ़े हुए हो
तब उन सबको बल ओझपर चढ़नसे विधूवित किया
गया हो। गौओंके साथ कर्सीका दोहनपात्र भी होना

चाहिये। गोदानके पश्चात् ब्राह्मणोंको प्रतिपूर्वक भक्ष्य-भोग्य पदार्थोंसे तृप्त करके नत्ता प्रक्षारके वस्त्र धुन करे। फिर स्वयं भी क्षार स्नानसे रहित आत्मश्रद्धाजन करके ब्राह्मणोंको विदा करे। पुत्र और स्त्रियोंके साथ मग्न उनके पीछे-पीछे जाय और इस प्रकार श्राद्ध करे—‘हमारे इस कार्यसे देवताओंके भगवान् श्रीविष्णु, जो सबका हेतु दूर करनेवाले हैं, प्रसन्न हों। श्रीशिवके हृदयमें श्रीविष्णु हैं और श्रीविष्णुके हृदयमें श्रीशिव निरुज्जमान हैं। मैं इन दोनोंमें अन्तर नहीं देखता—इस भरणसे मेरा भरण हो।’* यह ब्राह्मण धन करुणां, गौओं, सय्यकों तथा बच्चोंको सब ब्राह्मणोंके घर पहुँचवा दे। अधिक दाय्यारें सुलभ न हों तो गृहस्थ पुरुष स्वयं जन्मकोंसे सब स्वयंसेसे सुसज्जित करके दान करे। भीमसेन ! यह दिन इतिहास और पुराणोंके ग्रन्थमें ही विस्तार चाहिये। अतः तुम भी सत्संगुणका आग्रह नि, प्रत्यक्ष स्नान करके इस अनुष्ठान करो। बहुत गुप्त है, किन्तु कोहबर मैं तुम्हें बत दिया है। तुम्हारे इसका अनुष्ठान होनेपर यह बात तुम्हारे ही नाममें प्रसिद्ध होगी। इसे लोग ‘भीमहृदशी’ कहेंगे। यह भीमहृदशी सब पापोंको हरनेवाली और शुभकारिणी होगी। प्राचीन कल्पमें इस व्रतको ‘कल्पविन्धि’ व्रत कहा जाता था।

आदित्य-शयन और शिवजी-पूजा-शयन-व्रत, प्रतिष्ठा, पुष्करोपवासकी विधि

श्रीधाम्य-शयन-व्रतका वर्णन

भीमजीने पूछा—भगवान् ! जो ग्रन्थस न होनेके कारण अथवा रोगवशात् असमर्थ है, किन्तु उसका फल चाहता है, उसके लिये कौन-सा व्रत है—यह बताइये।

पुरुलस्यजीने कहा—एक ! जो लोग उपवास करनेमें असमर्थ हैं, उनके लिये वही व्रत उपरिष्ठ है,

इसका एतल और वीर्यनमात्र करनेसे देवराज इन्द्रका स्वरूप नष्ट हो गया था। इसीके अनुष्ठानसे मेरी त्रिया सत्संगुणोंमें मुझे प्रतिरूपमें प्राप्त किया। इस कल्पक्रमको शिविको सूर्यदेवने सहस्रों षाण्डोंसे छाया, जिससे उन्हें तेजोमय शरीरकी प्राप्ति हुई। इन्द्रदेवताओं करोड़ों दैत्योंने भी इस व्रतका अनुष्ठान किया है। यदि मुझमें दस हजार करोड़ (एक लाख) विद्युरें हों तो भी इसके फलका पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता।

महादेवजी कहते हैं—भगवान् ! कलिमुक्तके यह करनेवाली एवं अमृत फल प्रदाय इस कल्पक्रमकी महिमाका वर्णन कटकरजकुमार भगवान् श्रीकृष्ण अपने श्रीमुखसे करेंगे। जो इसके व्रतका अनुष्ठान करता है, उसके नरकमें पड़े हुए पितरोंका भी यह उद्धार करनेमें समर्थ है। भक्तिके साथ इस कथाको सुनता तथा दूसरोंके पढ़ता है, भगवान् श्रीविष्णुका पद और भी होता है। पूर्व माघ हृदशी पूजनीय शिविके नामसे प्रसिद्ध थी, वही वाष्पुनन्दन करनेपर अमृत पुष्पदायिनी ‘भीमहृदशी’के नामसे प्रसिद्ध होगी।

* श्रियताम्र देवेन्द्रः केतवः केतवः ॥

शिवस्य हृदये विष्णुर्निजोऽयं शिवः । भगवते न तथा ये स्मिताः पशुः ॥

.....

रविवार हो अथवा सूर्यकी संज्ञा न हो, वह विधि सम्पन्न
कामनाओंके पूर्ण करनेवाली होती है। उस दिन सूर्यके
नामोंसे भगवती पार्वती और पूजा
चाहिये। सूर्यदेवकी प्रतिमा तथा शिवलिङ्गका चक्र-
पूर्वक पूजन है। इस नक्षत्रमें 'सूर्य' नामः
नमः'का उच्चारण करके सूर्यदेवके चरणोंकी, चित्त
नक्षत्रमें 'अश्वि' नामः' कहकर उनके गुल्फों
(पुष्टियों)की, स्नाती नक्षत्रमें 'पुण्डरीक' नामः'से
पिण्डालियोंकी, चित्ताक्षरमें 'बाले' नामः'से घुटनेकी तथा
अमरुगधामें 'सहस्रबाण' नामः'से दोनों जाँघोंकी
करनी चाहिये। ज्येष्ठा नक्षत्रमें 'अश्वत्थ' नामः' से गुह्य
प्रदेशकी, मूलमें 'इन्द्राय' नामः' और 'बीजाय' नामः'से
कटिभागकी, पूर्वाषाढा और उत्तराषाढामें 'रुद्र' नामः'
और 'सप्तशतशिराय' नामः'से नाभिकी, धनुराश्वि
'सौमित्र' नामः'से उदरकी, धनिष्ठामें
नामः'से दोनों बगलोंकी और नक्षत्रमें
'भक्तविराज' नामः'से सूर्यके चक्रस्थली
करनी चाहिये। पूर्वा और उत्तराषाढा में
नामः'से दोनों पुच्छोंका, रेवतीमें 'सप्तशतशिराय'
नामः'से दोनों हाथोंका, अश्विनीमें 'सप्तशतशिराय'
नामः'से नखोंका और भरणीमें 'दिव्यकराय' नामः'से
भगवान् सूर्यके कण्ठका पूजन करे। कृत्तिकामें शिखरी,
रोहिणीमें अंठोंकी, मृगशिरामें चिह्नाकी तथा अश्विनीमें
'हर' नामः'से सूर्यदेवके । पूर्वसुमे
'सवित्रे' नामः'से 'स्फुरती' नामः' नासिकाका, पुष्यमें
'अम्बोल्लुङ्गल' नामः'से ललाटेका
'वेदप्रतिधारिणे' नामः'से बाएँका, उत्तराश्विमें
'विबुधप्रियाय' नामः'से मस्तकका, कर्कट
कर्मोक्त, पूर्वा फल्गुनीमें 'गोमहात्म्य' नामः'से
शम्भुके सम्पूर्ण अङ्गोंका तथा उत्तरा फल्गुनी नक्षत्रमें
'विश्वेश्वर' नामः'से उनकी दोनों पीछोंका पूजन करे।
'पादा, मङ्गुला, कमल, त्रिशूल, कपास, सर्प, चन्द्रमा

तथा धारण करनेवाले श्रीमहदेवजीको नमस्कार
है।* 'गङ्गासुर, कामदेव, त्रिपुर और अम्बुधर'
आदिके विनाशके मूल कारण भगवान् श्रीशिवको प्रणाम
है।† इसदिन वायुदेव उच्चारण करके प्रत्येक अङ्गकी
पूजा पञ्चान्न 'विश्वेश्वर' नामः'से भगवान्के
मस्तकका पूजन करना चाहिये। तदनन्तर अन्न भोजन
है। भोजनमें तेल और खारे नमकका
सम्पर्क नहीं रहना चाहिये। घाँस और अर्धहट अन्नका तो
कटारि लेवन न करे।

उक्तं। इस प्रकार सुद्ध भोजन करके
पूर्वमुख नक्षत्रमें दान करना चाहिये। किसी वर्तनमें एक
सेर भाग्यहीन गूलरकी लकड़ीका पात्र तथा
पूत सुवर्णके साथ इसे ब्राह्मणको दान करे।
दिनके पारणमें और दिनोंकी अनेक एक जोड़ा
यक अधिक दान करना चाहिये। चौदहमें दिनके पारणमें
गुड़, खीर और पूत द्वारा ब्राह्मणको धर्मपूर्वक
कराने कायें। तदनन्तर कर्मकर्मसक्ति शीघ्रैव बाह्यदल
कमल बनवाये, जो आठ अङ्गुलका हो तथा जिसमें
(नीलम) की पंक्ति अङ्कित की गयी हो।
सुन्दर शम्भु तैयार कायें, जिसपर सुन्दर
रखा गया हो और ऊपरसे पैदोका तना
हो। शम्भुके ऊपर पैदा रखा गया हो। उसके
आस-पास कङ्कड़, जूत, छत्र, चक्र, आसन और
दर्पण रखे गये हों। यक, चन्दन तथा आभूषणोंसे
शम्भु सुरोभित होने चाहिये। ऊपर बताये हुए
कमलको रख दे। इसके बाद
शम्भुके लक्ष्मी दूध देनेवाली अश्वत्थ सीधी कपिला
गौका दान करे। नी उत्तम गुणोंसे सम्पन्न,
यकभूषणोंसे सुरोभित और बड़ैसहित होनी चाहिये।
उसके कुर और खीर सोनेसे बँड़े होने चाहिये
तथा उसके साथ चाँदीकी दोहनी होनी चाहिये। दिनके
पूर्व चायों ही दान करना उचित है। सम्पन्न उत्पन्न

* पञ्चपुराणपुस्तकालयके पुस्तकालय में
† गङ्गासुराङ्गपुराणके विविध मूलका विवरण।

नहीं करना चाहिये। शब्दद्वयके पश्चात् इस प्रकार प्रार्थना करे—‘सुखदेव ! जिस प्रकार शय्या कर्त्तव्य, धृति, और पुष्टिसे कभी सुख नहीं होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि हो। केदोंके विद्वान् आपके सिद्ध और किसीको निष्ठा नहीं जानते, इसीलिये आप सम्पूर्ण दुःखोंसे भरे हुए इस संसार-सगरसे कीजिये।’ इसके पश्चात् भगवान्‌के प्रदक्षिण उन्हें प्रणाम करनेके अनन्तर विसर्जन करे। शय्या और गी आदिको ब्राह्मणके घर पहुँचा दे।

भगवान् गङ्गाके इस तीर पर दुराचारी और दम्भी पुरुषके सामने नहीं करनी चाहिये। जो गौ, गज, देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषोंकी विशेषकृपासे निष्ठा करता है, उसके सामने भी इसको प्रकट न करे। भगवान्‌के भक्त और शिरोधार्य पुरुषके सम्पर्क यह अनन्तदायी एवं कल्याणमय गृह करनेके योग्य है। केदोता पुरुषके कहना है कि यह भक्त महापातकी मनुष्योंके भी पापोंका नाश कर देता है। जो पुरुष इस बातका अनुष्ठान करता है, उसके पुत्र, पुत्र, और सौते कभी विरोग नहीं होता तथा वह देवताओंका वरदान बरानेवाला माना जाता है। इसी प्रकार जो नारी भक्तिपूर्वक इस प्रत्यक्ष धारण करती है, उसे कभी रोग, दुःख और मोहका विकार नहीं होता। जहाँन कालमें महर्षि वसिष्ठ, अर्जुन, मुनि तथा इंद्रने इस प्रत्यक्ष आचरण किया था। इसके कीर्तनमात्रसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें शक नहीं है। जो पुरुष इस अद्वैतज्ञान के प्रत्यक्ष माहात्म्य एवं विधिक पंथ का श्रवण करता है, वह हृत्त्रय होता तथा जो इस अनुष्ठान करता है, वह नरकमें पड़े हुए समस्त स्वर्गलोकमें पहुँच देता है।

मीमांसीने कहा—मुने ! अब चन्द्रमके प्रत्यक्ष वर्णन कीजिये।

पुलस्त्यजी बोले—उक्त ! तुम्हें यह बात पुरी है। अब मैं तुम्हें वह गोपनीय बात बतलाऊँ, जो अक्षय्य स्वर्गकी कथनेवाला है। जिसे

पुरुषके विद्वान् जानते हैं। इस लोकमें ‘रोहिणी-चन्द्र-दाकर’ वरत बढ़ा है। इसमें चन्द्रमके नमोद्वारा भगवान् नारायणकी प्रतिमाका पूजन करना चाहिये। कभी सोमवारके दिन पूर्णिमा तिथि हो अथवा पूर्णिमाको रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन मनुष्य स्वर्ग पञ्चगव्य और ससोंके दानोंसे युक्त जलसे करे तथा विद्वान् पुरुष ‘आध्यात्म-’ इत्यादि मन्त्रोंसे जपे। यदि सुद भी इस बातको करे तो अत्यन्त भक्तिपूर्वक ‘सोमवार नमः’, ‘वस्तुवार नमः’, ‘विष्णुवार नमः’—इन मन्त्रोंका जप करे और फलदायीसे—विष्णुकीसे फलदायी न करे। करनेके पश्चात् आकर फल-पूरु आदिके भगवान् श्रीमधुसूदनकी पूजा करे। साथ ही चन्द्रमके उच्चारण करता रहे। ‘सोमवार नमः’ कहकर भगवान्‌के चरणोंका, ‘अनन्तदात्री नमः’ का उच्चारण करने के पश्चात् पुत्रों और पिछलियोंका, ‘अनन्तदात्री नमः’ से दोनों जीवोंका, ‘अनन्तदात्री नमः’ से चन्द्रमके भगवान्‌के कटिभगवा, ‘अनन्तदात्री नमः’ से उदरका, ‘सहाय नमः’ से ‘अनन्तदात्री नमः’ से मुक्तमण्डलकी, ‘अनन्तदात्री नमः’ से दाँतोंका, ‘अनन्तदात्री नमः’ से मुँहका, ‘अनन्तदात्री नमः’ से ओठोंका, ‘अनन्तदात्री नमः’ से नाभिकेका, ‘अनन्तदात्री नमः’ से दोनों भीतोंका, ‘अनन्तदात्री नमः’ से भगवान् श्रीकृष्णके कमल-सदृश नेत्रोंका, ‘अनन्तदात्री नमः’ से चन्द्रमके ललाटेका, ‘सुखदेवकी नमः’ से केतोंका, ‘अनन्तदात्री नमः’ से पतकका और ‘अनन्तदात्री नमः’ से भगवान् मुण्डिके किरीटका पूजन करे। फिर ‘रोहिणीनामधेयलक्ष्मीसौभाग्यसौख्यमूल-समाराधन नमः’ (रोहिणी नाम धारण करने) वाली लक्ष्मीके सौभाग्य और सुखरूप अमृतके समुद्र तथा कमलकी-सी कल्पितवाले भगवान्‌के नमस्कार है—इस उच्चारण करके भगवान्‌के सामने

पूजये। तत्पश्चात् सुगन्धित पुष्प, नैवेद्य और
आदिके हस्तपद्मी रोहिणी देखीका भी पूजन करे।

इसके बाद रात्रिके भूमिपर करे और
सबेर उठकर स्नानके पश्चात् 'पादविन्दनस्य नमः' का
करके ब्राह्मणको ब्रूत और सुवर्णसहित जलसे
भरा कलश टान करे। फिर दिनभर ठण्ठक
पश्चात् गोधूत पीकर घ्राणवर्जित एवं खरे नमस्को
अभक्त हस्तोत्तम आस पीके साथ भोजन करे। तदनन्तर
दो षष्ठीतक इतिहास, पुराण आदिकी प्रवचन करे।
रात्रन्। चन्द्रमाको कदम्ब, नील कमल, केयूर,
पुष्प, कमल, शतपत्रिका, कुम्हारये कुम्हारके फूल,
सिन्दुवार, चमेली, अन्यन्य केत पुष्प, तथा
चम्पा—ये ही फूल बंधने चाहिये। उपर्युक्त फूलोंकी
एक-एकको श्रावण आदि महीनेमें प्रत्येक
अर्पण करे। जिस महीनेमें शुक्ल कृष्ण
समय पुष्प सुलग्न हों, उन्हींके श्रीरूप
पूजन करना चाहिये।

इस प्रथम एक वर्षतक इस वाक्य विधिपर
अनुष्ठान करके समाप्तिके समय वाक्प्रेमयोगी सङ्घिकोंके
राष्ट्राख्यान करे। रोहिणी और चन्द्रमाकी सुवर्णमयी
मूर्ति बनवाये। उनमें छः अङ्गुलके और
चार अङ्गुलकी होनी चाहिये। आठ मोहिलोंसे युक्त
नैवेद्याली प्रतिमाओंको अष्टतमसे घरे हुए करीबके
पात्रमें रखकर दुग्धपूर्ण कलशके ऊपर स्थापित दे।
वाक् और साथ दूध देनेवाली गौ,
तथा पात्र प्रस्तुत करे। उत्तम गुणोंसे युक्त ब्राह्मण-
दम्पतीको बुलाकर उन्हें अम्भुषणोंसे अलङ्कृत करे तथा
मनमें रखे कि दम्पतिके रूपमें वे
रोहिणीसहित विराजमान हैं। तत्पश्चात् इनकी
प्रकार प्रार्थना करे—'चन्द्रदेव ! आप ही
परम आनन्द और मुक्ति प्रदान है। आपकी
कृपासे मुझे भोग और मोक्ष दोनों हैं।' [इस प्रकार

विनय करके शयन, प्रतिमा तथा वेनु आदि सब कुछ
ब्रह्मणको हस्त कर दे।]

रात्रन्। जो संस्कारमें भवभीत होकर मोक्ष पानेकी
इच्छा रखता है, उसके लिये यही एक व्रत सर्वोत्तम है।
यह रूप और अक्षरोम्य प्रदान करनेवाला है। यही पितरोंको
सर्वोत्तम है। अनुष्ठान करता
विभूषणों अधिपति होकर इन्हींसे सौ कल्पोंतक चन्द्र-
लोकमें निवास है। उसके बाद विष्णु होकर भुक्त
हो जाता है। चन्द्रपते नाम-वर्तिनद्वारा भगवान्
श्रीगुरुसूदनकी पूजाका व्रत प्रसङ्ग जो पढ़ता
है, उसे भगवान् उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं तथा
यह भगवान् श्रीविष्णुके कर्ममें जाकर देवसमूहके द्वारा
पूजित है।

रात्रा—रात्रन्। मुझे तलम,
करीक, कुम्हार, कावली, पुष्पवर्णी तथा देवमन्दिरकी
प्रतिष्ठा आदिका विधान बतलाइये।

पुरस्कारकी कोठे—महात्म्ये ! सुने; तालाब
विधान है, इतिहास-
पुराणोंमें प्रकर वर्णन है। उत्तरायण आनेपर शुभ
पक्षमें ब्राह्मणद्वारा कोई दिन बना
ले। उस दिन ब्राह्मणोंका जलन करे और तालाबके
समीप, जहाँ कोई अपवित्र वास्तु न हो, चार हाथ लम्बी
और चौड़ी चौकोर पेटी बनाये। पेटी सब ओर
समतल हो और चारों दिशाओंमें उसका मुख हो। फिर
खोलह हाथका मण्डप तैयार कराये। जिसके चारों ओर
एक-एक दरवाजा हो। पेटीके सब ओर कुम्हारोंका निर्माण
कराये। कुम्हारोंकी संख्या नौ, सात या पचिस होनी चाहिये।
कुम्हारोंकी लम्बाई-चौड़ाई एक-एक एकिकी हो
सभी तीन-तीन पेसलखोंसे सुशोभित हो। उनमें
चक्रस्वान कोमल और मुख भी बने होने चाहिये। योनिकी
लम्बाई और चौड़ाई छः-सात अङ्गुली हो।
मेखलकी तीन पर्व तीली और एक हाथ लम्बी होनी

१. मोहनीसे लेकर मुड़ी कु हाथकी लम्बाईको 'तीन' या 'अतीन' है।

२. अङ्गुलीको पेशको 'पर्व' कहते हैं।

चढ़िये। वे चारों ओरसे एक सम्पन्न—एक रंगकी हों। सबके समीप और परस्पर एक-दूसरे के समीप जवै। मण्डपके चारों ओर सम्पन्न पीपल, गूलर, काँदा और बरगदकी शाखाओंके दरवाजे बनाने जवै। चाँद अठ होता, आठ द्वारपाल तथा अठ जप करनेवाले ब्राह्मणोंका वरण किया जाय। सभी ब्राह्मण वेदोंके पारंगामी विद्वान् होने चाहिये। सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न, मन्त्रोंके ज्ञाता, जितेन्द्रिय, कुतूहल, शीलवान् एवं ब्राह्मणोंको ही कार्यमें नियुक्त करना चाहिये। मुख्यके पास कलश, सामग्री, निर्मल आसन और एवं विस्तृत तालाब प्रस्तुत रहे।

तदनन्तर प्रत्येक देवताके लिये नव प्रकारकी बलि (दही, अक्षत आदि उत्तम पक्क पदार्थ) उर्ध्वस्थ करे। विद्वान् आचार्य पञ्चमर इन सामग्रियोंके द्वारा पृथ्वीपर सब देवताओंके लिये समर्पण करे। अग्निमें बराबर एक घूप (सहस्रभाग) स्थापित किया जाय, जो किसी दूधवाले, कुम्हार शिल्पकार बना हुआ हो। ऐश्वर्य चाहनेवाले मुख्यको यजमानके कानपर ऊँचा घूप स्थापित करना चाहिये। उसके बाद पक्षीस आतिथीको वरण करके उन्हें सोनेके आभूषणोंसे विभूषित करे। सोनेके बने कुण्डल, बाजूबंद, कड़े, अंगूठी, पथिरी तथा प्रकारके वस्त्र—वे आभूषण प्रत्येक आतिथीको कानपर-कानपर दे और आचार्यको दूना अर्पण करे। इसके सिवा उन्हें शायी तथा अपनेको प्रिय लगनेवाली अन्धान्य वस्तुएँ भी प्रदान करे। सोनेका बना हुआ ककुआ और मगर, चाँदीके मल्ल और हुनुघ, लकड़के बैरुआ और मेड़क तथा लोहेके दो सूँभ बनवाकर सबको सोनेके पात्रमें रखे। इसके बाद यजमान वेदज्ञ विद्वानोंकी बराबरी हुई विधिके अनुसार सर्वाधिक-मिश्रित अलसे स्नान करके और श्वेत माला धारण करे। फिर श्वेत कटन लगकर पत्नी और पुत्र-पौत्रोंके साथ पश्चिमद्वारसे यज्ञ-मण्डपमें प्रवेश करे। उस समय मातृल्लिक शब्द होने चाहिये और पेरी आदि बाजे बजने चाहिये।

तदनन्तर विद्वान् पुरुष पाँच रंगके चूर्णोंसे मण्डल बनाने और उसके सोलह ओरोंसे युक्त चक्र चिह्नित करे। उसके गर्भमें कमलका बनाये। चक्र देखनेमें सुन्दर और चौकोर हो। चारों ओरसे गोल होनेके मध्यभागमें अधिक शोभायमान जान पड़ता हो। उस वेदीके उत्तर स्थापित करके उसके चारों ओर प्रत्येक दिशमें मन्त्र-पाठपूर्वक श्रद्धा और लोकपालोंकी करते हुए एक कलश स्थापित करे और उसीके उत्तर अग्नि, दिव्य, विष्णु, भगेश, लक्ष्मी तथा पार्वतीकी स्थापन करे। इसके पश्चात् सम्पूर्ण लोकोंकी शान्तिके लिये भूतल्लमुद्राको स्थापित करे। इस पुष्प, चन्दन और सबकी स्थापना करके पश्चिम पश्चिम छोड़कर उन्हें चारोंसे आवेष्टित दे। फिर पुष्प और चन्दनके अलङ्कृत करके द्वार-रक्षक विद्वान् ब्राह्मणोंसे वेदपाठ करनेके लिये और आचार्यका पूजन करे। पूर्व दिशकी ओर दो श्रव्येदी, दक्षिणद्वारपर दो यजुर्वेदी, पश्चिमद्वारपर दो श्रव्येदी तथा उत्तरद्वारपर दो अथर्ववेदी विद्वानोंको रखना चाहिये। यजमान मण्डलके दक्षिण-भागमें उत्तरभिमुख होकर और द्वार-रक्षक विद्वानोंसे कहे—'अपलेग वेदपठ करे।' फिर यज्ञ करनेवाले कहे—'अथ यज्ञ प्रारम्भ करावै।' तत्पश्चात् सब करनेवाले ब्राह्मणोंसे कहे—'आपलेग उत्तम मन्त्रका जप करते रहें।' इस प्रकार सबको प्रेरित करके मन्त्र पुरुष अधिकसे प्रवर्धित तथा मन्त्र-पाठपूर्वक भी और सविधाओंकी आहुति दे। आतिथीको भी कण-सम्बन्धी यज्ञोद्धार औरसे हवन करना चाहिये। उनके निमित्त विधिवत् आहुति देकर उस यज्ञार्थमें इन्द्र, शिव, मरुद्वार और लोकपालोंके निमित्त भी विधिपूर्वक होय करे।

पूर्वद्वारपर नियुक्त श्रव्येदी शान्ति, रुद्र, पञ्चजन, सुमङ्गल तथा पुरुषसम्बन्धी सूत्रोंका पृथक्-पृथक् करे। दक्षिणद्वारपर यजुर्वेदी विद्वान् इन्द्र, रुद्र, सोम, कृष्णवृद्ध, अग्नि सूर्य-सम्बन्धी

सुतोक्तं जप करे। पश्चिमद्वारपर रहनेवाले लगभग दो ब्राह्मण वैराजसाम, पुण्ड्रसूक्त, सुवर्णसूक्त, स्रस्तसंहिता, शिशुसूक्त, पञ्चनिघनसूक्त, गायत्रिसाम, ज्येष्ठसाम, कामदेव्यसाम, बृहत्साम, रौरवसाम, रघुनन्दसाम, गोमूत्र, विष्विष्यं, रक्षोघ्न और यम-सम्बन्धी गान करे। उत्तर द्वारके अथर्ववेदी विद्वान् मन-ही-मन मण्डपान् यज्ञदेवकी प्रार्थना ॥ शक्ति और पुष्टि-सम्बन्धी मन्त्रोंका जप करें। इस प्रकार पहले दिन मन्त्रोद्धार देवताओंकी स्तुतिपत्रा करके हाथी और घोड़ेके पैरोंके नीचेकी, जिसपर रथ हो—ऐसी सड़ककी, बाँधीकी, दो संगमकी, गोपबलकी तथा साक्षात् गौओंके पैरोंके नीचेकी मिट्टी लेकर कलशोंमें दे। उसके सर्वांगीध, गोरोचन, सरसोंके दाने, और मूगल छोड़ें। फिर पञ्चगव्य (दधि, दूध, घी, गोबर गोमूत्र) मिलकर कलशोंके अर्पण करें। अर्पणके समय विद्वान् तुल्य वेदमन्त्रोंका पाठ करते रहें।

इस प्रकार शास्त्रविहित कर्मोंके द्वारा छवि उत्पन्न करनेके निमित्त उदय होनेपर हवनके अगले ब्राह्मणोंको सौ, पचास, छत्तीस अथवा पचास गौ दान करे। तदनन्तर शुद्ध एवं सुन्दर लग्न अनेक वेदपाठ, संगीत तथा नाना प्रकारके नृत्योंकी प्रशंसा भूमिके साथ एक गौको सुवर्णसे अलंकृत करके तालमूकके बरतने उतारे और उसे सामगान करनेवाले ब्राह्मणोंके दे। तत्पश्चात् पक्षरजोंसे युक्त मीनेका पात्र लेकर उसमें पूर्वोक्त मगर और मछली आदिको रखे और उसे किसी बड़ी नदीसे पीगाये हुए जलसे न्म दे। फिर वन पक्षोंके दही-अक्षतसे विधुषित करके घेत और घेदाओंके विद्वान् ब्राह्मण हाथसे पकड़ें और यजमानकी उसे उत्तरीभिमुख उत्प्रेषकर तालमूकके जलमें डाल दे। इस 'आपो र्भवी' इत्यादि मन्त्रोंके द्वारा उसे जलमें डालकर पुनः लोण यज्ञ-मण्डपमें आ जलें और यजमान संदस्योंकी पूजा करके उसे देवताओंके उद्देश्यसे बलि अर्पण करे। इसके लगभग दिनोत्तक हवन होना चाहिये। चौथे दिन सतुर्था-कर्म

करना उचित है। उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिये। सतुर्था-कर्म पूर्ण करके यज्ञ-सम्बन्धी जितने पान और खापखी हों, उन्हें श्रुतिजोंमें बाँट देना चाहिये। फिर मण्डपको भी विभाजित करे। सुवर्णपात्र और प्रायः किसी ब्राह्मणको दान कर दे। इसके बाद शक्तिके अनुसार हजार, एक सौ आठ, पचास अथवा बीस ब्राह्मणोंको भोजन करावे। पुराणोंमें तालमूककी चविहाके लिये यही विधि बतलाने लगी है। कुआँ, बावली और पुष्करिणीके लिये भी यही विधि है। देवताओंकी प्रतिष्ठाके भी ऐसा ही विधान समझना चाहिये। मन्दिर और बगीचे आदिके प्रतिष्ठा-कार्यमें केवल मन्त्रोंका ही धेद है। विधि-विधान प्रायः एक-से है। उपर्युक्त विधिको पूर्णतया पालन करनेकी न आये भी यह कार्य है। वह बाल ब्रह्मजीने कही है।

जिस प्रकारसे केवल वर्षाकालमें ही जल रहता है, वही अग्निहोत्र यज्ञोंके कारण फल देनेवाला होता है। जिसमें जल रहता हो, उसका भी यही है। हेमन्त और शिशिरकालमें रहनेवाला फल जलसे बज्रपेय और अतिप्राय नामक यज्ञका फल देता है। वसन्तकालमें टिकनेवाले जलको मज्जमेध यज्ञके समान परमेश्वरका बालपत्र गंधा है तथा जो जल शीघ्र-कालमें सूख जाता है, वह राजसूय यज्ञसे भी अधिक फल देनेवाला होता है।

भस्मराम ! जो मनुष्य पृथ्वीपर इन विशेष धर्मोंका पालन है—विधिपूर्वक कुआँ, बावली, पोखरा आदि सुरक्षाता है तथा मन्दिर, बगीचा आदि बनवाता है, वह सुदृष्टित होकर ब्रह्माजीके स्नेहमें जाता है और वहाँ अनेकों कल्पोंतक दिव्य आनन्दका अनुभव करता है। दो पण्डित (ब्रह्मजीकी उग्रयु) तक यहाँकि सुख भोगनेके पश्चात् ब्रह्माजीके लक्षण ही योगबलसे जीविन्नुके परमपदको प्राप्त होता है।

भीष्मजीने कहा—ब्रह्मन् ! जब आप मुझे विस्तारसे स्वयं वृक्ष लगानेकी यथार्थ विधि बतलाइये। विद्वानोंको किस विधिसे वृक्ष लगाने चाहिये ?

.....

पुलस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! इसी प्रकार एक दूसरा ■■■ बतलत्रता है, जो सम्पन्न मनोव्यक्तित्व करनेवाले देनेवाला है । उसका ■■■ है—सौभाग्यप्रदान । इसे पुराणोंके विद्वान् ही जानते हैं । पूर्वकालमें जब भूस्वयं, भुवस्वयं, स्वस्वयं तथा महस्वयं आदि सम्पूर्ण लोक दग्ध हो गये, तब सम्पन्न प्राणियोंका सौभाग्य ■■■ होकर वैकुण्ठमें ■■■ भगवान् श्रीविष्णुके मधःस्थले स्थित हो गया । तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात् जब ■■■ सृष्टि-रचनाका ■■■ तब प्रकृति और पुनः पुनः पुनः सम्पूर्ण ■■■ अङ्गुलीसे आवृत हो जानेपर ■■■ तथा भगवान् श्रीविष्णुने स्पर्श जाग्रत हुई । उस समय एक पीले ■■■ भयङ्कर ■■■ प्रकट हुई । उससे भगवान् स्वयं स्वयं तप उठा, ■■■ सौभाग्यपुत्र ■■■ गलित हो ■■■ श्रीविष्णुके ■■■ यह सौभाग्य अभी रसरूप होकर ■■■ गिरने नहीं ■■■ था ■■■ जड़जीके बुद्धिमान् पुनः दक्षने उसे अक्षयवाले ही देकर पी लिया । दक्षने पीने ही यह अद्भुत रूप और स्वयं प्रदान करनेवाला ■■■ हुआ । प्रजापति दक्षका बल और तेज बहुत ■■■ तथा । उनके पीनेसे ■■■ हुआ जो अंश पृथ्वीर मिश्र पड़ा, ■■■ भागमें ■■■ गया । उनमेंसे सब भागमें सब सौभाग्यदायिनी ओषधियाँ उत्पन्न हुई, ■■■ का इस प्रकार है—ईश, तत्त्वज्ञ, विष्णु, उज्ज्वल (शक्ति का अगहनी), गोक्षीर (बीरबीरक), ■■■ और ■■■ । आठवाँ ■■■ है । इन ■■■ सौभाग्यदाक सीद्ध कहते हैं ।

योग और ज्ञानके तत्त्वकी जाननेवाले महत्पुनः दक्षने पूर्वकालमें जिस सौभाग्य-रसका पान किया था, उसके अंशसे उन्हें सती नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई । नील कमलके लक्षण मनोहर शरीरवाली यह कन्या लोकमें ललिताके नामसे भी प्रसिद्ध है । भिनाकक्षरी भगवान् शङ्करने एक विष्णुसुन्दरी देवीके साथ विवाह किया । सती वीनों ■■■ सौभाग्यरूपा है । ■■■ योग और मोक्ष प्रदान करनेवाली हैं । उनकी अक्षय्य करके नर नर नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकती ।

वीर्यजीने पूछा—मुने ! जगद्धारी सतीकी अवस्था कैसे की जाती है ? जगत्की प्राप्तिके लिये जो विधान हो, ■■■ मुने बतानेकी कृपा कीजिये ।

पुलस्त्यजी बोले—वैत्र मास्के शङ्ख पक्षकी कृतीकसे दिनेके पूर्व भागमें मनुष्य तिलमिश्रित जलसे ■■■ करे । ■■■ दिन परम सुन्दरी भगवती ■■■ विष्णु भगवान् शङ्करके साथ वैष्णविक मन्त्रोद्धार विवाह हुआ था; जब तृतीयके सती देवीके साथ ही भगवान् शङ्कर भी पूजन करे । कलमन्त्र तथा चन्दन-मिश्रित जलके द्वारा ■■■ और भगवान् चन्द्रदेवकी ■■■ भूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना ■■■ परलोका उन दोनोंकी पूजा करनी चाहिये । 'पार्वतीदेवी नमः', 'शिवाय नमः' इन मन्त्रोंसे जन्ममः ■■■ और शिवके चरणोंका; 'जवाय नमः', 'शिवाय नमः' से दोनोंकी बुद्धियोंका; 'हृष्यकाय नमः', 'धनय नमः' से पित्रात्मिक; 'मोहाराय नमः', 'विजयय नमः' से पुत्रोंका; 'हार्केशाय नमः', 'वरदाय नमः' से जीवोंका; 'ईशाय शङ्कराय नमः', 'रवी नमः' से दोनोंके कटिभागका; 'मोहिनी नमः', 'शुक्ल नमः' से बुद्धिपात्रका; 'सुलभाय नमः', 'भद्राय नमः' से उदरका; 'सर्वाय नमः', 'ईशाय नमः' से दोनों सनेका; 'विद्वत्स्य नमः', 'स्वाय नमः' से कण्ठका; 'विपुलाय नमः', 'अन्याय नमः' से दोनों हाथोंका; 'वित्तोद्यनाय नमः', 'मालमलामिषाय नमः' से जीवोंका; 'सौभाग्यप्रदानाय नमः' से अपूर्णोंका; 'सकाय नमः', 'ईशाय नमः' से दोनोंके मुखमण्डलका; 'अलोकमयवासिनी नमः'—इस मन्त्रसे ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले ओठोंका; 'स्वाय नमः', 'चन्द्रमुखिनाय नमः' से मुखका; 'अर्द्धाङ्गाराय नमः', 'अलिताय नमः' से नसिकाका; 'उजाय नमः', 'ललिताय नमः' से दोनों नोंहोंका; 'रुचाय नमः', 'वासुदेवाय नमः' से केशोंका; 'श्रीकण्ठनाथाय नमः' से केवल शिवके बालोंका तथा 'भिक्षोप्रकल्पिनी नमः', 'सर्वात्मने नमः' से दोनोंके मस्तकोंका पूजन करे । इस ■■■ शिव और पार्वतीकी

विधिवत् पूजा करके उनके आगे सौभाग्याहक रसे। निष्याव, कुसुम, शीरसीरस, लहसुन, इधु, लवण, कुसुम तथा राजधान्य— इन आठ वस्तुओंको देनेसे सौभाग्यकी प्राप्ति होती है; इसलिये इनकी 'सौभाग्याहक' रस है। इस प्रकार शिव-पार्वतीके आगे सब सम्पत्ती निवेदन करके चैतमें सिंघाड़ा खाकर रातको भूमिपर शयन करे। फिर सबेर उठकर स्नान और जप करके पवित्र हो भस्त्र, और आभूषणोंके द्वारा आह्वान-दण्डकी पूजा करे। इसके बाद सौभाग्याहकसहित सब अन्न निवेदन। सुवर्णमयी प्रतिमाओंको ललित देवीकी प्रसन्नताके लिये निवेदन। स्नानके समय इस प्रकार बड़े— 'ललिता, विजय, पाद, भक्त, कुमुद, पाचुदेवा, गौरी, मङ्गल, सती' टम—ये प्रसन्न हो।

बारह अन्नको इन्द्रजीने भगवान् श्रीविष्णुकी उनके साथ पूजा करे। इसी परलोकमें तसम गति भक्तदेवले पुरुषको प्रत्येक मासकी पूर्णिमाको विधिवत् आराधना करनी चाहिये। तब ऐश्वर्यकी कामनावाले मनुष्यको सौभाग्याहकका ज्ञान करना चाहिये। इस प्रकार एक वर्षतक इस प्रत्यक्ष विधिपूर्वक अनुष्ठान करके पुरुष, स्त्री या कुमारी भक्तिके साथ रात्रिमें शिवजीकी पूजा करे। प्रसन्नकी सम्पत्तिके समय सम्पूर्ण

सुक भव्या, शिव-पार्वतीकी सुवर्णमयी प्रतिमा, बैल और गौका दान करे। वृजल्ल छोड़कर दूध निम्नके साथ भगवान्का पूजन करे। जो स्त्री उक्त सौभाग्यशयन नामक व्रतका अनुष्ठान करती है, उसकी कामनी पूर्ण होती है। अथवा [यदि वह निष्काम-व्यक्ती इस व्रतका है तो] उसे नित्यपदकी प्राप्ति होती है। इस व्रतका आचरण करनेवाले पुरुषको एक फलका परिस्वाग देना चाहिये। प्रतिमास इसका आचरण करनेवाला पुत्र यश और कीर्ति प्राप्त करता है। राजन्! सौभाग्यशयनका दान करनेवाला पुरुष कभी सौभाग्य, अश्रेय, सुन्दर रूप, कला, अलङ्कार और आभूषणोंसे वंचित नहीं होता। जो बारह, आठ या सात वर्षोंतक सौभाग्यशयन व्रतका अनुष्ठान करता है, वह महालोकनिवास पुरुषोंद्वारा पूजित होकर दस हजार वर्षोंतक वैभव प्राप्त करता है। इसके विष्णुलोक तथा शिवलोकमें भी जाता है। जो या कुम्हार इस व्रतका पालन करती है, वह भी ललितादेवीके अनुग्रहसे ललिता होकर पूर्वीत फलको प्राप्त करती है। जो इस व्रतकी कक्षाका श्रवण करता है अथवा दूसरोंको इसे करनेकी कला देता है, भी विद्याधर होकर चित्काल-तक स्वर्गलोकमें निवास करता है। पूर्वकथलमें इस अश्रुत व्रतका अनुष्ठान कम्पदेवने, राजा शतधन्वाने, वरुणदेवने, भगवान् सूरीने तथा धनके स्वामी कुमेरने भी किया।

तीर्थमहिमाके प्रसङ्गमें वामन-अवतारकी कथा, भगवान्का बाष्पकलि देवसे त्रिलोकीके राज्यका अधिपति

कथा—राजन्! जब मैं तीर्थीय अद्भुत पातल्य सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। आप वसन्त वर्षन करो।

पुलस्त्यजी बोले—राजन्! ऐसे मानेको जिन तीर्थ हैं, जिनका नाम लेनेसे भी बड़े-बड़े पातलोंका नाश हो जाता है। तीर्थोंका दर्शन करना, उनमें स्नान करना, वहाँ बार-बार रुककी लगना तथा स्मृति

स्मरण करना—ये मनोवाञ्छित फलको देनेवाले हैं। भीष्म! पर्यंत, नदियाँ, क्षेत्र, भवन आदि स्तोत्र—सभी तीर्थ कहे गये हैं, जिनमें उद्देश्यसे जानेवाले पुरुषको पग-पगपर अन्नमेघ यदि व्यर्थ फल होता है—इसमें तनिक सन्देह नहीं है।

भीष्मजीने पूछा—द्विजप्रेत। मैं आपसे भगवान् श्रीविष्णुका चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्वसमर्थ एवं

सर्वव्यापक श्रीविष्णुने यह-पर्यंतपर जब वहाँ अपने चरण रखकर किस दानवका दमन किया था ? महामुने ! सभी बातें मुझे बताइये ।

पुरुषस्यजी बोले—कस ! तुमने बड़ी उदास बात पूछी है, एकप्रश्नित होकर सुनी । प्राचीन सत्ययुगकी बात है—बलिह दानवोंने समूचे स्वर्गपर अधिकार जमा लिया । इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंको जीतकर उनसे विभुवनका राज्य छीन लिया था । उनमें कायकिल नामका दानव सबसे बलवान् था । उसने भोक्ता दिया । हमसे इन्द्रको बड़ा दुःख हुआ । वे अपने जीवनसे निराश हो चले । उन्होंने सोचा—'ब्रह्माजीके वरदानसे कायकिल कायकिल तथा सम्पूर्ण देवताओंके लिये दुःखमें अभय हो गया है । अतः मैं ब्रह्मलोकमें चलकर भगवान् ब्रह्माजीकी ही शरण लूँगा । इनके सिवा और कोई मुझे सहाय देनेवाला नहीं है ।' ऐसा विचार कर देकर उस सम्पूर्ण देवताओंको साथ लूँगा उस स्वामय गये, वहाँ भगवान् ब्रह्माजी विराजमान थे ।

बोले—देव ! क्या अब दानव जीतते, जीवन कैसे रहेगा ? । वरदानसे दैत्योंने हमारा सर्वत्र जीन । मैं दुःख में लगी करतूतें पहले आपको बता हूँ । पितामह ! आप हमारे है । हमारी रक्षाके लिये शीघ्र ही कोई उपाय कीजिये । संसारसे केदपत यह-यागदि गये । उत्सव और मङ्गलकी बातें जाती । सबने अभयपन करना छोड़ है । दण्डनीति उठा दी गयी है । इन सब कारणोंसे संसारके प्रानी तरह सौसमात्र ले रहे हैं । जगत् पीछापछा तो जा ही, अब और भी कहतर दण्डको पहुँच गया है । इतने समयको हमलोगोंको बड़ी ग्लानि उठानी पड़ी है ।

ब्रह्माजीने कहा—देकरव । जानता हूँ कायकिल बड़ा नीच है और वरदान पकर फसेहसे पर गया है । यद्यपि तुमलोगोंके लिये यह अजेय है, तथापि मैं समझता हूँ भगवान् श्रीविष्णु उसे अवश्य जीत कर देंगे ।

पुरुषस्यजी कहते हैं—उस ब्रह्माजी समझिये सित गये । उनके विना करनेपर ध्वजमयसे यतुर्मुख भगवान् श्रीविष्णु खड़े ही समयमें सबके देकते-देकते वहाँ आ पहुँचे ।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—ब्रह्मन् ! बल ध्वजको छोड़ो । जिसके लिये तुम ध्यान करते हो, वही मैं साक्षात् तुम्हारे पास आ गया हूँ ।

ब्रह्माजीने कहा—स्वामीने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया, वह बहुत बड़ा कृपा हुई । जगत्के लिये कायकिल विजयी विना है, उसनी और किसको हो सकती है । मेरी उत्पत्ति भी स्वयं जगत्के लिये ही की थी और जगत्की वह दण्ड है ; जल उसके लिये भगवान् का सुभागमन बालाकमें कोई अक्षर्यकी बात नहीं है । प्रभो ! कायकिल पालनका काम आपके ही अधिकार है । इस इन्द्रका राज्य कायकिलने छीन लिया है । चरकर प्रधिकोंके सहित विलेकीको अपने अधिकारमें कर है । केदाव । आप देकर इस सहायता कीजिये ।

भगवान् श्रीवासुदेवने कहा—ब्रह्मन् ! तुम्हारे वरदानसे यह दानव इस समय है, तथापि उसे बुद्धिके द्वारा कल्पमें परास्त किया जा है । मैं दानवोंका विनाश करनेके लिये चारण । ये इन्द्र मेरे कायकिलके पर चले और वहाँ पहुँचकर मेरे लिये इस करकी याचना करे—'उबन् ! इस जीने ब्रह्मणके लिये तीन भूमिक । ! इसके लिये आपसे याचना करता हूँ ।' ऐसा कहनेपर दानवका अपना प्रभुतक दे सकता है । पितामह ! उस दानवका दान स्वीकार करके पहले उसे उन्मत्तसे खड़ा करूँगा, फिर उसे बाँधकर पालकका निशसी बनाऊँगा ।

ये कहकर भगवान् श्रीविष्णु आसर्वांग हो गये । तदनन्तर कार्य-साधनके अनुकूल समय आनेपर सम्पूर्ण दानव बलवाने देवविदेव भगवान् देवताओंका हित करनेके लिये अद्वितीय पुत्र होनेका विचार किया । भगवान्ने जिस दिन गर्भमें प्रवेश किया,

उस दिन स्वच्छ वायु बहने लगे। सम्पूर्ण विनम्र किसी उपद्रवके अपने-अपने इच्छित पदार्थ करने लगे। पृथ्वीसे फूलोंकी वर्षा लगी, समस्त दिग्गर्भ निर्मल हो गयीं तथा सभी मनुष्य स्वस्थ-परायण हो गये। देवी अदितिने एक दिव्य वर्षातक भगवान्-त्वे गर्भमें धारण किया। इसके भूतपूज्य वामनरूपमें हुए। उनके अवतार ही जल हो गया। वायु सुगन्ध लगी। उस पुत्रके प्रकट होनेसे महर्षि कश्यपको भी आनन्द हुआ। तीनों लोकोंमें विचार करनेवाले समस्त प्राणियोंके मनमें अपूर्व उत्साह पर भगवान् भगवान् जनार्दनका प्रादुर्भाव होते ही सर्गलोकमें नगरे का डटे। अत्यन्त इषोत्सवके कारण अत्यन्त दुःख नष्ट गये। गन्धर्वोंने अत्यन्त उच्च स्तरसे संगीत किया। कोई ऊँचे स्तरसे भगवान्-त्वे करने लगे, परकर जोर-जोरसे गर्जन करते हुए बारम्बार भगवान्-त्वे साधुवाद देने लगे तथा कुछ लोग जय, ध्ये, बुद्ध्या और मुक्तुसे हुटकारा देनेके लिये उत्कृष्ट ध्यान करने लगे। इस सम्पूर्ण जगत् सब ओरसे अत्यन्त ।

देवतालोग मन-ही-मन विचार करने लगे—'वे साक्षात् परमात्म श्रीविष्णु हैं। ब्रह्मजीके अनुदेशसे अगत्की रक्षाके लिये इन जगदीश्वरने यह खेद-रु शरीर धारण किया है। ये ही ब्रह्म, ये ही विष्णु और ये ही महेश्वर हैं। देवता, और सर्ग—सब कुछ वे ही हैं, इसमें तानिक भी सन्देह नहीं है। वह सम्पूर्ण जगत् जगत् भगवान् श्रीविष्णुसे व्यक्त है। वे एक होते हुए भी पृथक् शरीर करके ब्रह्मके नामसे विख्यात हैं। जिस प्रकार बहुत-से रंगोंवाली वस्तुओंका एक होनेपर गणि विचित्र-सी प्रतीति होने लगती है, वैसे ही गुणोंके संसर्गसे स्वयम् परमात्मकी नाम रूपोंमें प्रतीति होती है। जैसे ही गार्हपत्य अग्नि यज्ञवाग्नि आहवनीयाग्नि आदि पितृ-पितृ संज्ञाओंको प्राप्त होती है, उसी प्रकार वे एक ही श्रीविष्णु ब्रह्मा आदि अनेक नाम एवं रूपोंमें उपलब्ध होते हैं।

भगवान् सब तरहसे देवताओंका कार्य करेंगे।' सुदृढ चित्तवाले देवगण जब इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय भगवान् कश्यप इन्द्रके साथ शर गये। उन्होंने दूरसे ही वाक्पतिजीकी नगरीको देखा, परकोटेसे चिटी थी। प्रकरके रजोंसे सबे हुए ऊँचे-ऊँचे सफेद भटल, अवकाशवादी प्राणियोंके थीं थे, उस पुरीकी शोभा बढ़ा रहे थे। नगरकी सड़के बड़ी सुन्दर एवं क्रमबद्ध बनावी गयी थीं। कोई ऐसा पुरुष नहीं, ऐसी नहीं, ऐसा शिल्प नहीं तथा ऐसी कला नहीं, वाक्पतिजीकी नगरीमें मौजूद न हो। अत्यन्त सुन्दर वाक्पति सम्स्त त्रिलोकिका पालन करता था। धर्म, कृतज्ञ, और जितेन्द्रिय था। सभी प्राणी उससे सुगमतापूर्वक मिल सकते थे। स्वयं-अप्यवका निर्णय करनेमें उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशल थी। वह ब्राह्मणोंका भक्त, शरणार्थियोंका रक्षक तथा टीन और अन्नकोष दान करनेवाला था। मन्त्र-शक्ति, प्रपु-शक्ति और उत्साहशक्ति—इन तीनों वह सम्पन्न समीध, विग्रह, बाध, आसन, ईश्वरत्व और समस्तजगत्—राजनीतिके इन छः गुणोंका अवसरके अनुकूल उपयोग करनेमें उत्कृष्ट सदा उत्साह रखता था। वह सबसे मुक्तकर करता था। वेद और वेदाङ्गोंके पूर्ण था। वह यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाला, तपस्या-परायण, उदार, सुरीला, योगी, प्राणियोंकी हिसासे मिल, पान्थीय पुरुषोंको भक्त देनेवाला, सुदृढदृढ, प्रसन्नपुष्प, पूजनीय पुरुषोंका पूजन करनेवाला, सम्पूर्ण विश्वोका शासक, दुर्दमनीय, सौभाग्यशाली, देखनेमें सुन्दर, बड़ा संपन्न करनेवाला, और बहुत बड़ा दानी था। धर्म, अर्थ और कर्म—तीनोंके साधनमें संलग्न रहता था। वाक्पति त्रिलोकिका एक ब्रह्म पुरुष था। वह सदा अपनी नगरीमें ही रहता था। उसमें देवता और दानवोंके भी पसंदको जून करनेकी शक्ति थी। ऐसे गुणोंसे विभूषित होकर वह त्रिभुवनकी समस्त प्रजावत्-पालन करता था। दानवराजके राज्यमें कोई भी अधर्म नहीं

होने था। उसकी प्रजामें कोई भी ऐसा नहीं था जो रीन, रोगी, अल्पबुध, दुःखी, मूर्ख, क्रूर, दुर्धर्मपरकरी और अपमानित हो।

इन्द्रको आते देस दानधेनि खकर राज बाण्डरिसे कहा—'प्रभो ! बड़े आश्चर्यकी बात है। आज इन्द्र एक बीने ब्राह्मणके साथ अकेले ही अहमकी पुरीमें आ रहे हैं। इस समय हमारे लिये जो कर्तव्य हो, उसे उचित बताइये।' उनकी बात सुनकर बाण्डरिने कहा—'दानधे ! इस मगरमें देवरजको अन्द्रके साथ ले अन्य बाँटिये।' हमारे पृथ्वीय अर्हतिथि है।'

पुत्रसयजी कहते हैं—दानवराज दानवीसे ऐसा कहकर इन्द्रसे मिलनेके लिये अकेले राजमहलसे बाहर निकल और अपने शोभा-सम्पन्न मगरकी सातवीं खोखीपर जा पहुँच। हलनेमें ही इधरसे भगवान् काम्य और इन्द्र भी पहुँचे। दानवराजने बड़े प्रेमसे ओर देखा और प्रणाम करके अपनेको कृतार्थ मान। इन्होंने चकर सेधने लगा—'मेरे सम्मान क्षम दूसरा क्या है, क्योंकि आज मैं विभुवनकी राजलक्ष्मीसे सम्मान इन्द्रको पाचकके रूपमें अपने घरपर आया देखा हूँ। ये मुझसे कुछ याचना करेंगे। घरपर आये हुए इन्द्रको मैं

अपनी स्त्री, पुत्र, महल तथा अपने प्राण भी दे डालूँगा; [ ] राज्यकी तो [ ] ही [ ] है।' वह सेककर उमने रखने आ इन्द्रको अङ्गुमें बड़े अन्दरके गले लगवाया और अपने राजमदनके भीतर ले [ ] अर्ध तथा आचमनीय आदिसे उन दोन्हेका यज्ञपूर्वक पूजन किया। इसके बाण्डरिसे बोला—'इन्द्र ! आज मैं आपके अपने घरपर स्वयं आया देखा हूँ; इससे मेरा काम्य सफल हो गया, मेरे सभी भनोरथ पूर्ण [ ] गये। प्रभो ! मेरे [ ] आपका [ ] भवोजनसे आगमन हुआ ? मुझे सारी बात बताइये। अपने पत्नीसक अपनेका कह उठाया, इसे मैं [ ] आश्चर्यकी बात समझता हूँ।'

इन्होंने कहा—बाण्डरि ! मैं जानता हूँ, दानव-बीसके पुत्रोंमें तुम सबसे प्रधान हो। तुम्हारे पास मेरा अपना [ ] आश्चर्यकी बात नहीं है। तुम्हारे घरपर आये हुए पाचक कभी विभुस नहीं लौटते। तुम पाचकके लिये कल्पवृक्ष हो। तुम्हारे समान दाता कोई नहीं है। तुम प्रणामे सूर्यके [ ] हो। गम्भीरतामें सागरकी समनता करते हो। शम्भारीलताके धरण तुम्हारे पृथ्वीके स्वयं तुलना की [ ] है। ये ब्राह्मणदेवका काम्य कद्रपयजीके उताप कुलमें उत्पन्न हैं। इन्होंने मुझसे तीन पग भूमिके लिये याचना की है; किन्तु [ ] । मेरा विभुवनका राज्य तो तुम्हने पराजित करके [ ] है। आज मैं [ ] और निर्धन हूँ। इन्हें देनेके लिये मेरे पास कोई भूमि नहीं है। इसलिये तुमसे यक्षत्र बनता हूँ। याचक मैं नहीं, ये हैं। दानवेन्द्र ! यदि तुम्हें मनीष हो तो इन काम्यजीको तीन पग भूमि दे दो।

कहा—देवेन्द्र ! आप भले पधारें, आपका कल्याण हो। जरा अपनी ओर तो देखिये, आप ही सबके परम उन्नत हैं। पितामह ब्राह्मणी विभुवनकी [ ] घर आपके ऊपर डालकर सुखसे बैठे हैं और पवन-धरणीसे युक्त हो परमपदका धिक्कन करते हैं। भगवान् श्रीविष्णु भी अनेकों संक्रापीसे धककर जगत्की चित्त खेड़ आपके ही घरसे और-सागरका जल ले सुखकी नीद सो रहे हैं। [ ] भगवान् शङ्कर भी

आपको ही सारा भार सौंपकर कैलस पर्वतपर विश्रुत करते हैं। आपसे भिन्न बहुत-से दानवीरों, जो बलवान् थे, आपने अकेले ही मर गिराया। आप अद्वित्य, मरत रुद्र, आप अक्षि-कुम्हार, आठ वसु तथा सनातन देवता धर्म—ये सब लोग आपके ही बलवत्त्व का श्रम ले सर्गलोकमें भाग लेंगे हैं। आपने उत्तम दक्षिणाओंसे सम्पन्न हो यज्ञोपवीत पहनाकर यजन किया है। पुत्र और नपुंसक—आपके ही हाथसे मारे गये हैं। आपने ही एक बम्बक दैत्यका दमन किया। सर्वसमर्थ भगवान् विष्णुने आपको आज्ञासे दैत्यराज हिरण्यकशिपुको अपनी शक्तिसे मार डाला था। अब ऐरावतके मस्तकपर बैठकर वह हाथमें लिये जब संसार-भूमिमें आते हैं, तब तब आपकी देखाते हैं सब जगत् भाग है। पूर्वकालमें आपने बड़े-बड़े बलिष्ठ दैत्योंका विनाश किया है। देवराज ! ऐसे प्रतापशाली हैं। मेरी क्या गिनती हो सकती है। आपने मेरा उद्धार करनेकी इच्छासे यहाँ पदार्पण किया। निःसन्देह आपकी पालन करूँगा। मैं निश्चयपूर्वक हूँ, आपके लिये अपने श्रम भी दे दूँगा। आपने मुझसे इतनी-सी भूमिची बात क्यों की ? यह खी, पुत्र, गीर्ण तथा और जो कुछ भी मन में चाहें, वह सब एवं तिलोत्पीय सारा राज्य इन ब्रह्मण्डदेवताओं दे दीजिये। आप ऐसा करके मुझपर तथा मेरी पूर्वजोंपर कृपा करेंगे, इसमें तनिक संशय नहीं है। क्योंकि वह कहेंगी—‘पूर्वजालमें वाचसिने अपने आये हुए इन्द्रको राज्य दे दिया था।’ ही क्यों, दूसरा भी कोई वाचक यदि मेरे पास आये तो वह सदा ही मुझे अत्यन्त प्रिय होगा। तब तो उन सभी मेरे लिये विशेष अदरणीय हैं; अतः आपको कुछ भी देनेमें मुझे कोई विचार करना है। परन्तु देवराज ! मुझे इस बड़ी लज्जा कि इन ब्रह्मण्डदेवताके विशेष आर्चन करनेपर अब मुझसे तीन ही पग भूमि माँग रहे हैं। मैं इन्हें अच्छे-अच्छे गाँव दूँगा और आपको सर्गका राज्य अर्पण कर दूँगा। कामन्वीरों

ही और भूमि करेगा। मुझपर कृपा करके सब करें।

पुत्रराजकी है—एकान् ! दानवराज वाचसीरके ऐसा कहनेपर उसके पुरोहित सूत्रधारोंने उससे कहा—‘पराज ! तुम्हें उचित-अनुचितकर मिलसुस्त नहीं है; किसीको कम क्या देना चाहिये—तुम अनभिज्ञ हो। अतः मन्त्रियोंके साथ परामर्श करके युक्तयुक्तकर निर्णय करनेके पश्चात् तुम्हें चाहिये। तुमने इन्द्रसहित देवताओंसे बातकर तिलोत्पीय राज्य प्राप्त किया है। अपने वचनको पूरा करते ही तुम बम्बकमें पड़ जाओगे। एकान् ! ये जो वाचन हैं, इन्हें सबक्षात् सनातन विष्णु ही समझे। इनके लिये तुम्हें कुछ नहीं देना चाहिये; क्योंकि इन्होंने ही तो पहले तुम्हारे वंशका उच्छेद कराया है और अब भी करायेंगे। इन्होंने मायासे दानवीरोंको परास्त किया है और मायासे ही सब समय भी ब्राह्मणका रूप बनाकर तुम्हें दर्शन दिया है; अतः अब बहुत कहनेका है। इन्हें दो। [तीन पग तो है।] मन्त्रियोंके पैरों पर रखकर भी भूमि देना न करो। यदि मेरी नहीं मनोगे उचित ही ले जायें, यह मैं तुम्हें सही हूँ।’

वाचसिने कहा—गुरुदेव ! मैं धर्मकी इच्छासे इन्हें कुछ देनेकी है। प्रतिज्ञाकर पालन अवश्य करना चाहिये, यह सत्पुरुषोंका सनातन धर्म है। यदि ये भगवान् विष्णु हैं और मुझसे दान लेकर सम्पत्ति चाहते हैं, तब तो मेरे सम्पन्न बन्धु दूसरा कोई नहीं होगा। ध्यान-परमार्थ योगी निरन्तर ध्यान करते रहनेपर भी विनका दर्शन जल्दी नहीं पते, इन्होंने यदि मुझे दर्शन दिया है, तब तो इन देवदेवता मुझे और भी धन्य बना दिया। जो लोग हाथमें कुछ और जल लेकर दान देते हैं, वे भी मेरे दानसे भगवान् विष्णु प्रसन्न हों इस वचनके कहनेपर मोक्षके भागी हैं। इस वचनको निश्चित रूपसे करनेके लिये मेरा जो दुःख संकल्प हुआ है, उसमें

अपका उपदेश । कारण है । चक्षुष्ये अपने एक बार उपदेश दिया था, मैंने अभी तरह अपने इन्द्रमें धारण कर लिया था । वह उपदेश इस प्रकार था—‘सन् भी यदि मैं या जाय तो उसके लिये कोई वस्तु अदेव नहीं है—उसे कुछ भी देनेसे इनकार नहीं करना चाहिये ।’* गुह्यदेव । यही सोचकर इनके स्वर्गका राज्य और वामनजीके लिये अपने इन्द्रके निग्रह कर लिया । दानके दान पुनः कष्ट नहीं होता, ऐसा दान तो संसारमें लोग देते हैं ।

सुनकर गुरुजीने स्वामीसे अपना कह दिया । तब वाष्पकिने इन्द्रसे कहा—‘देव ! मैंने मीनोपर मैं सारी पृथ्वी दे सकता हूँ, यदि इन्हें तीन ही पाग भूमि पड़ी तो यह और लिये क्या होगी ।’

इन्द्रने कहा—‘दानवराज ! तुझा कष्टन सत्य है, किन्तु इन भाइयोंके लिये मुझसे तीन ही पाग भूमि देना बड़ी है । इनको इतनी ही भूमिहीन आकाशकाल है । मैं भी इन्हींके लिये तुमसे वाचक की है । अतः यही मैं प्रदान करते ।’

कहा—‘देवराज ! आप ओरसे तीन पाग भूमि दे दीजिये और आप विश्वधरात्मक वहाँ मुझसे निवृत्त कीजिये ।’

पुरुल्लभजी चाहते हैं—यह कहकर वाष्पकिने हाथमें वक्र । ‘साक्षर श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हों’ ऐसा कहते हुए वामनजीके तीन पाग भूमि दे दी । दानवराजके करते ही श्रीहरिने वामनका स्पर्श दिया । देवताओंका हित करनेकी इच्छासे सम्पूर्ण लोकोंको नष्ट किया । वे यज्ञ-पर्वतपर पहुँचकर और चढ़े हो गये । उस समय दानवलोक भगवान्के शरीर चरणके गङ्गा । तब जगदीश्वरने पल्लव पाग सूर्यलोकमें और दूसरा कुल्लोकमें । फिर अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान्ने पानसे किया । उनके अंगुलिके अग्रभागसे लगकर महापङ्क-कटाह फूट गया, बहुत-सा जल बाहर

निकलता । उसे ही भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंसे

नदी गङ्गा कहते हैं । गङ्गाजी अनेक कल्पवृक्ष भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई है । उनके चरणचर सम्पन्न विलोकी है । तत्पश्चात् भगवान् श्रीवामनने कहा—‘मेरे तीन पूर्ण करो ।’ कहा—‘भगवान् ! आपने पूर्वकालमें जितनी बड़ी पृथ्वी बनायी थी, उसमेंसे मैं कुछ भी । पृथ्वी लोटी है और आप गङ्गा है । मुझमें सृष्टि उत्पन्न शक्ति नहीं है । [जिससे दूसरी पृथ्वी आपके तीन पूर्ण करूँ] । देव ! आप-जैसे प्रभुओंकी इच्छा-शक्ति ही सर्वोत्पत्ति ।’

सत्सत्वादी निरुत्तर जानकर भगवान् श्रीविष्णु बोले—‘दानवराज ! बोलो, तुम्हारी कौन-सी पूर्ण करूँ ? तुम्हारा दिया हुआ संकल्पकाल । हाथमें अक्या है, इसलिये तुम वर योग्य हो । वरदानके उत्तम हो । तुम्हें जिस वस्तुकी ले, माँगो, मैं उसे दूँगा ।’

बाष्कलिने कहा—देवेश ! मैं आपकी चाहता हूँ। मेरी मृत्यु भी आपके हाथसे हो, जिससे मुझे आपके परमधाम छेतीपत्ती प्रप्ति हो, जो तपस्वियोंके लिये भी दुर्लभ है।

पुलस्त्यजी कहते हैं—बाष्कलिके ऐसे कबनेपर भगवान् श्रीविष्णुने कहा—‘तुम एक कर्मचक्र ठहरो रहो। समय धारण करके प्रवेश करोगे, उसी तुम्हारा वध करेगा; इससे तुम मेरे कर्मों लीन हो जाओगे।’ बाष्कलिके ऐसे वचन सुनकर यह ध्यान उनके सामनेसे धारण भी उससे हीनकर अन्तर्धान हो गये। बाष्कलि पताललोकका निवासी होकर सुकपूर्वक रहने लगा। बुद्धियान् इन्द्र जगत्पति लगे। जगत्पति भगवान् श्रीविष्णुके कर्मचक्रमें लगे हैं, इसमें श्रीगङ्गाजीके प्रदुर्लभगी कथा भी गयी है। यह प्रसङ्ग पापोंका नाश करनेवाला है। यह भी श्रीविष्णुके पापोंका इतिहास है, जिसे सुनकर मनुष्य इस संसारमें सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाय। श्रीविष्णुके पण्डित दर्शन कर लेनेपर उसके दुःख, दुःखिता और पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन मनुष्य प्रत्येक युगमें यज्ञ-पर्वतपर स्थित श्रीविष्णुके चरणोंका

दर्शन करके पापसे मुक्तकरा पा जाते हैं। भीष्म। जो भीष्म होकर यज्ञ-पर्वतपर चढ़ता है अथवा तीनों पुष्करोंकी यात्रा है, उसे अक्षमेघ यज्ञका फल है। मुक्त मृत्युके पक्षर श्रीविष्णुकर्ममें जाय है।

भीष्मजी बोले—भगवान् ! तो यह अक्षमेघकी यात्रा है कि धामजीके द्वारा धनवराज बाष्कल कर्मचक्रमें दृष्ट हो गया। तो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके मुक्तसे ऐसी कथा सुन रही है कि भगवान्ने धामका धारण करके राजा बलिके वा और विरोधनकुम्हार बलि अक्षमेघका पताल-लोकमें भीष्ट हैं। अतः आप मुझसे बलिके बलि देनेकी कथाका वर्णन प्रीतिसे।

पुलस्त्यजी बोले—नमोः ! तुम्हें तो मैं जानूँ हूँ, सुने। पहली बारकी तो तुम सुन ही चुके हो। दूसरी बार वर्तमान कैवल्यत मन्वन्तरमें भगवान् श्रीविष्णुने बिलेकीको अपने चरणोंसे पाला था उस समय इन देवाधिदेवने अकेले ही यज्ञमें जाकर राजा और भूमिको नपा था। उस अवसरपर भगवान्का पुनः हुआ तथा पुनः उन्होंने धारण किया। पहले धाम होकर फिर (विष्ट) गये।

सत्सङ्गके प्रभावसे पाँच प्रेतोंका उद्धार और पुष्कर प्राचीन सरस्वतीका

भीष्मजीने पूछा—भगवान् ! किस कर्मके परिणामसे मनुष्य प्रेत-योनिमें किस कर्मके उल्लेख से मुक्तकरा पाता है—यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।

पुलस्त्यजी बोले—रक्षन् ! मैं तुम्हें वे सब विस्तारसे हूँ, सुने; जिस कर्मसे प्रेत होता तथा जिस कर्मके द्वारा देवताओंके लिये भी दुस्तर चोर नकमें पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत-योनिमें पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषोंके साथ वात्सल्य तथा पुण्यलक्ष्मीका चरणोंका दर्शन करनेसे उससे मुक्तकरा पा जाते हैं। भीष्म ! सुन है—प्राचीन कालमें निम्नोक्त

करनेवाले एक ब्राह्मण थे, जो ‘पृथु’ नामसे सर्वत्र थे। वे सदा सन्तुष्ट रह करते थे। उन्हें योगका ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्नात्वा, होम और जप-ध्यानमें निरत रहकर समय व्यतीत करते थे। उन्हें परमात्मके उत्कर्ष बोध था। वे शम (मनोनिग्रह), (इन्द्रिय-संयम) और क्षमसे युक्त रहते थे। उनका चित्त अहिंसाधर्ममें था। सदा अपने कर्तव्यका रक्षते थे। ब्रह्मचर्य, तपस्या, दानधर्म (आह-तर्पण) और वैदिक उनकी प्रवृत्ति थी। वे परलोकका भव मन्ते और सत्य-वाचनमें रत रहते। सबसे मीठे वचन बोलते और अहिंसकोंके स्वकारमें मन लगाते थे। सुख-दुःखदि सम्पूर्ण इन्द्रियों परित्याग करनेके

ब्राह्मण बोले—इस पृथ्वीपर जितने भी जीव रहते हैं, उन सबकी स्थिति आहारपर ही निर्भर है। मैं तुमलोगोंको भी आहार जानना चाहता हूँ।

प्रेत बोले—विप्रवर ! हमारे आहारकी सुनिये। हमलोगोंका आहार सभी जिनके सिन्धे निहित है। उसे सुनकर आप भी बारम्बार निन्दा करेंगे। कलाम, पेसक, पासना और कीड़े यैल—इन्हींसे हमारा भोजन चलता है। जो नहीं है, वहाँ प्रेत भोजन है। जो घर कियोंके द्वारा दण्ड और छिन-छिन है, जिनके सम्मान इधर-उधर बिकरे पड़े रहते हैं तथा मल-मूत्रके द्वारा कृमि अवस्थाको पहुँच चुके हैं, उन्हीं घरोंमें प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरोंमें मानसिक लज्जाका अभाव है, जिनके निवास है तथा जाहकि निवारी दृष्ट-पटका का है, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलिबैधदेव तथा वेद-मन्त्रीका उच्चारण होता है, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुणवन्तीका आदर नहीं होता, जिन घरोंमें किचोकर बहुल है, जहाँ लोभ और लोभने का अभाव जमा लिखा है, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। तारा ! मुझे अपने भोजनका परिचय देते लज्जा हो रही है, अतः इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। तपोधन ! तुम नियमोंका दृढ़तापूर्वक पालन करनेवाले हो, इसलिये प्रेतयोनिसे दूरकी होकर हम तुमसे रहे हैं। बलाने, बल-स कार्य करनेसे प्रेतयोनिमें नहीं पड़ता।

ब्राह्मणने कहा—जो मनुष्य एक अधिक, तीन तथा कुछ-काप्रकार अति अन्य अनुष्ठान करता है, वह कभी प्रेतयोनिमें नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन तीन, पाँच या एक अधिक संकन करता है तथा जिसके हृदयमें सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दण्ड भरी हुई है, मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो मान और सम्मानमें, सुवर्ण और मिट्टीके ढेरोंमें तथा शत्रु और मित्रोंमें सम्मान रक्ता है, वह प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, पितरोंकी पूजामें सदा प्रवृत्त रहनेवाला मनुष्य प्रेतयोनिमें नहीं पड़ता। वहने मंगलकारके

चतुर्थी स्थिति आनेपर उसमें जो श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने लोभको जीत है, जिसमें श्रद्धा सर्वथा अभाव है, जो दुष्टता और अवस्थितिमें रहता, क्षमकान् और दानशील है, वह प्रेतयोनिमें नहीं जाता। जो गी, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्याप्त और देवताओंको करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता।

प्रेत बोले—महामुने ! आपके मुँहसे यह सुननेकी विले; इस दुःखी जीव है, इसलिये पुनः कहते हैं—जिस कार्यसे प्रेतयोनिमें जाना पड़ता है, इसे बताइये।

ब्राह्मणने कहा—यदि कोई और विशेषतः ब्राह्मण श्रद्धा अथवा आहार उसे घटने लिये ही घर जाय तो प्रेत है। अन्नकर्मका त्याग करके यदि वह पीता, फाकी खीरन लेवन करता तथा प्रतिदिन है, उस मनुष्यको प्रेत है। जो अपने पुण्यसे पुण्यसे यह करवाता, अधिकारी पुण्यका त्याग करता और पुरुषों केवामें रत है, वह प्रेतयोनिमें जाता है। जो मित्रकी चोहरकी लेता, सुदृढ भोजन करता, विवासका करता है, सुदृढीका लेता है, ही है। गोवाली, चोर, शराबी, गुरुप्राप्ति के सम्भोग करनेवाला तथा भूमि और जन्मात्मा करनेवाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नम्रताका प्रवृत्त होकर अपनेकी श्रद्धाओंके लिये मिली हुई श्रद्धाओंको अकेले ही लेता उसे निश्चय ही प्रेत पड़ता है।

जिसका पुरुष का इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, उसी अन्तरात्में सहस्र नागों काजने लगे। हजारों हाथोंसे छोड़े हुए फूलोंकी वर्षा होने लगी। प्रेतोंके लिये करो औरसे विमान आ गये। अन्तरात्माणी हुई—'इन ब्राह्मणदेवताके कारागार और पुण्यकाजका वीरिन करनेसे तुम एक प्रेतोंको दिव्यगति हुई है।' (इस प्रकार सत्सङ्गके प्रभावसे उन प्रेतोंका हो गया।) मङ्गलम् ! यदि तुम्हें कल्याण-

साधनकी आवश्यकता है तो तुम अलग-अलग पूजा करके पूजा करके सत्पुरुषोंके साथ वर्तमान—सत्सङ्ग करो। यह पाँच प्रेक्षाएँ कष्ट सम्पूर्ण कष्टपूर्ण शिल्प है। जो मनुष्य इसका एक एक पद करता है, उसके घरमें कोई भी नहीं होता। और और और और इस प्रसङ्गका व्यवहार भवना करता है, और प्रेतयोनिमें नहीं पड़ता।

धीरजानीने पूछा—भगन्! पुष्करकी क्या अपारिक्षमें कौनकर बतलायी जाती है? कर्मवीरस मुनि इस विषयमें उसे कैसे प्राप्त करते हैं और किस-किसमें प्राप्त किया है?

पुलस्त्यजी बोले—उभन्। यह है—दक्षिणघाटके निवासमें एक कठोर पुष्प तीर्थमें ज्ञान करनेके लिये आये; किन्तु पुष्कर अवसरमें हो गया। यह जानकर वे समस्त मुनि प्रसन्नचित्त हो परब्रह्मका ध्यान करते हुए बारह वर्षोंतक वहीं रुके रह गये। तब ब्रह्माजी, सम्पूर्ण देवता आदि-महादेव अवसरमें अवसरमें [पुष्कर-प्रतिष्ठे लिये] अत्यन्त दुष्कर नियम बताते हुए बोले—‘द्विजगण! तुमलोग मन्त्राद्य पुष्करका आवाहन करो। ‘अन्ते हि करो’ इत्यदि तीन आवाहन करके करनेसे यह तीर्थ तुम्हारे समीप आ जायगा और अवसरमग्न-मन्त्रका जप करनेसे पूर्ण फलदायक होगा।’ उन ब्रह्मदेवोंकी बात समझ होनेपर उन सब मुनियोंने वैसा ही ऐसा करनेसे वे परम परम जप गये—उन्हें पुष्कर-प्रतिष्ठा पूरा-पूरा फल मिल गया।

राजन्! जो पूर्णिमाके पुष्करमें जप है, वह परम पवित्र हो जाता है। ब्रह्मदेवोंके सहित पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करनेवाला है। वहाँ अपनेआपसे सभी वर्षोंके लिये अपने पुष्करकी कृति करते हैं। वे मन्त्राद्यके बिना आवाहनोंके तुल्य हो जाते हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। यदि कर्मवीरकी पूर्णिमाको कृत्स्न नक्षत्र हो तो उसे ज्ञान-दानके लिये उसमें समस्ताना चाहिये। यदि उस दिन धरणी

तो भी वह तिथि मुनियेका परम पुण्यदायिनी गयी है और यदि उस तिथिको रोहिणी नक्षत्र तो वह महावर्द्धनीकी पूर्णिमा कहलाती है। उस दिनका ज्ञान देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। यदि शनिवार, कृत्स्नतिवार—इन तीनों दिनोंमेंसे दिन कर्तव्यक तीन कोई नक्षत्र हो तो उस दिन पुष्करमें ज्ञान करनेवालेको निश्चय ही अवशेष रहकर है। उस दिन किया हुआ दान और चित्तोंका अक्षय होता है। यदि सूर्य विशाखा नक्षत्रपर और चन्द्रमा कृत्स्न नक्षत्रपर हो तो पञ्चक नामका योग होता है, यह पुष्करमें दुर्लभ माना गया है। जो जन्मरसे उसी हुए ब्रह्मदेवोंके शुभ तीर्थमें जान है, उन्हें जन्म अभ्युदयशाली लोकमेंकी प्रति होती है। उन्हें दूसरे किसी पुण्यके करने-न-लालस्य रहती। बात है। पुष्कर इस पृथ्वीपर सब तीर्थमें श्रेष्ठ माना गया है। इससे बढ़कर पुष्पतीर्थ दूसरा कोई नहीं है। पूर्णिमाके यह पुष्पदायक होता है। वहाँ अनुष्मर करने सरस्वतीका आगमन हुआ है और उसीके जलसे मुनिजन-सेवित पुष्कर तीर्थ परा हुआ है। सरस्वती पुत्री है। वह पुष्पतीतिरल एवं पुष्पदायिनी है। वनप्रस्थानसे विस्तृत धारण करके वह उत्तरी ओर प्रवाहित हुई है। कणमें कुछ दूर जाकर और जाने लगती और वहति प्रतिबोध दय करनेके लिये अद्भुतपायका परिष्ठाग करके स्वच्छ जलकी धारा बहाती हुई प्रकट कणमें स्थित होती है। शुभधा, नन्दा, प्राची और सरस्वती—ये पाँच स्नेह पुष्करमें विद्यमान हैं। इसलिये ब्रह्मदेवोंने सरस्वतीको पञ्चजोता कहा है। उसके तत्त्व अत्यन्त सुन्दर तीर्थ और मन्दिर है, जो सब ओरसे सिद्धों और मुनियेका सेवित है। उन सब तीर्थोंमें सरस्वती ही वर्द्धनी हेतु है। वहाँ ज्ञान करने, जल पीने सुवर्ण आदि दान करनेसे महानदी सरस्वती अवश्य फल उत्पन्न करती है।

मुनीवरणन अस और सबका दान श्रेष्ठ बतलाते

*****

करता है। उस तीर्थमें दीप-दान करनेसे नैवर्षी प्राप्ति होती है, मनुष्य अतीन्द्रिय पदमें स्थित होता है और धूप-दानसे उसे महाधाम प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाय, प्राची सरस्वती और गङ्गाके सम्मिलनमें जो कुछ दिया है, जो जीते-जो रात्रि करनेके बाद अक्षयफल प्रदान करनेवाला होता है। यहाँ स्नान, और होम करनेसे फलकी सिद्धि होती है।

भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने भी मार्कण्डेयजीके कथनानुसार अपने पिता दशरथजीके लिये पिण्ड-दान और श्राद्ध किया। यहाँ एक चौकोर बावली है, जहाँ पिण्डदान करनेवाले मनुष्य संसृक्त विमात्रसे स्वर्गको जाते हैं। यज्ञोपवीतोंमें उस ऊपर उत्तम वक्षिणाओंसे युक्त पितृमेघ यज्ञ (श्राद्ध) किया था। उसमें उन्होंने वसुओंको पितृ, और आदित्योंको और किया था। फिर उन तीनोंको बुलाकर कहा—'आपस्वर्ग सदा यहाँ विजयमान पिण्डदान आदि महान् ।' यहाँ पितृकार्य जाता है, उसका फल होता है। पितर और पितृव्य सहस्रानुं उन्हें उत्तम औषधिकारी लिये देते हैं। तपन करनेसे पितरोंकी दृष्टि होती और पिण्डदान करनेसे उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसीलिये सब छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थमें तुम जाओ। गया है।

— ★ —

मार्कण्डेयजीके वीर्यामु होनेकी कथा और श्रीरामचन्द्रजीका लक्ष्मण और सीताके साथ पुष्करमें जाकर पिताका तब अजगन्ध शिवकी स्तुति करके स्नान

पूजा—मुने! मार्कण्डेयजीने भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको किस प्रकार उपदेश दिया तथा किस समय और समग्र्य हुआ? मार्कण्डेयजी किसके पुत्र हैं, वे कैसे महान् तपस्वी उनके इस है? महामुने! बातोंका यथार्थ रूपसे वर्णन कीजिये।

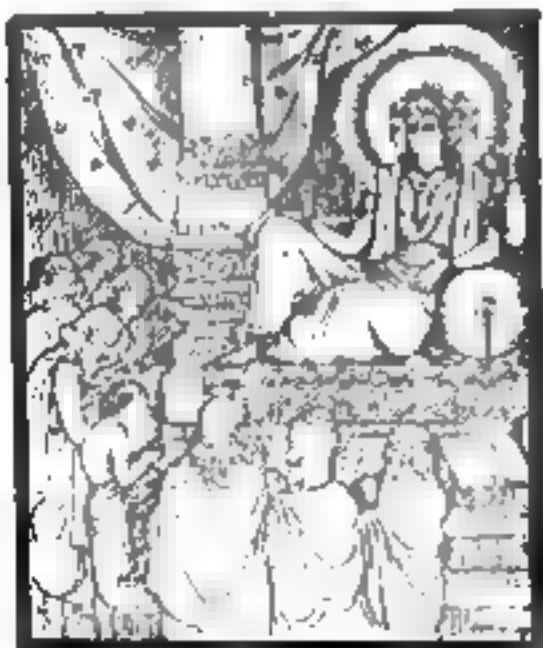
पुलस्त्यजीने कहा—रघुन्! मैं तुम्हें मार्कण्डेयजीके जन्मकी उत्तम सुनाता हूँ। कल्पकी बात है, मुकण्ड नामसे विख्यात एक मुनि थे,

प्रत्येक पुत्रको अर्पित वह वहाँ जाकर अपने समस्त पिताको कर्मपूर्वक तृप्त करे। वहाँ प्राचीनेश्वर भगवान् स्नान है। उसके सम्मने अद्वितीय प्रतिष्ठित है, जो दर्शनवासे प्रोक्त प्रदान करनेवाला है। वरुण स्पर्श करके मनुष्य जन्म-मृत्युके बन्धनसे मुक्तकर पा जाता। उसमें करनेसे महावीर्य अनुभव होता है। जो मनुष्य अद्वितीयमें ज्ञान करके एकमता-पूर्वक छोड़ेसे दान करता है, स्वर्ग-लोकमें होता है। जो विद्वान् वहाँ स्नान करके महावीर्यके मतकेसे सुवर्ण और शिवजी करता है, वह स्वर्गलोकमें सुखी एवं अनर्पित होता है। यहाँ विद्यमान है, वहाँ मनुष्य दूसरे साधनकी करते हैं। सरस्वतीमें करनेसे जिस करणकी होती है, लिये तो जप-तप आदि किये जाते हैं। जो भगवती प्राची पवित्र कर है, उन्हें मनुष्य नहीं, देवता समझना चाहिये—यह मुनिक है। सरस्वती पवित्र कर करनेका नियम नहीं। भोजनके पहले, दिनमें भी स्नान सकता। यह तीर्थ अन्य सब अनेक प्राचीन और मान्य है। यह और पुण्यजनक जगत्समा

जो महर्षि वसुके पुत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी पत्नीके साथ चर्मे रहकर तपस्या करते थे। वनमें रहते लम्बे उनके हुआ। धीरे-धीरे उसकी अवस्था खूब हुई। वह बालक होनेपर भी गुणोंमें बहुत था। एक दिन जब वह बालक आगनमें घूम रहा था, किसी सिद्ध ज्ञानीने उसकी ओर देखा और बहुत देरतक रहकर उसके जीवनके विषयमें विचार किया। पिछने पूछा—'मेरे पुत्रकी किजानी आयु है?' सिद्ध ने कहा—'मुनीश्वर! विधावने तुम्हारे पुत्रकी जो

आयु निश्चित करी है, उसमें उस केवल [ ] महीने और दोष [ ] गये हैं। यैने यह सभी बात [ ] है; इसके लिये आपको शोक नहीं करना चाहिये।'

भीष्म ! [ ] सिद्ध शनैकी बात सुनकर बालकके पितरने उसका उपनयन-संस्कार [ ] दिया और कहा—'बेटा ! तुम जिस-जिसकी मुनिको देखो, [ ] करो।' पितरके ऐसा कहनेपर वह बालक जलजन्म होने परकर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे-धीरे पाँच महीने, पचीस दिन और बीत गये। लदनरस मिश्रित स्वभावजाले सप्तर्षिगण इस मार्गसे पधारे। बालकने उन्हें देखकर उन सबको प्रणाम किया। सप्तर्षियोंने उस बालकको 'आयुष्यान् धन्य, सौम्य !' कहकर टीर्थयु [ ] आशीर्वाद दिया। इतना कहनेके बाद जब उन्होंने [ ] आयुपर विचार किया, तब पाँच ही दिनकी आयु दोष

[ ] उन्हें [ ] पय हुआ। वे उस बालकको लेकर [ ] पास गये और उसे उनके समने [ ] उन्होंने ब्रह्मजीको प्रणाम किया। बालकने भी ब्रह्मजीके चरणोंमें मस्तक झुकया। तब ब्रह्मजीने ऋषियोंके समीप ही उसे फिरयु होनेका आशीर्वाद दिया। पितरमहका वचन सुनकर ऋषियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। [ ]

ब्रह्मजीने उनसे पूछा—'तुमलोग [ ] कामसे यहाँ [ ] हो तथा यह बालक कौन है ? बातओ।' ऋषियोंने कहा—'यह [ ] मूकशुक्र पुत्र है, इसकी आयु क्षीण हो चुकी है। इसका सबको प्रणाम करनेका [ ] हो [ ] है। एक दिन दैवात् तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे हमलोग उधर जा निकले। यह पृथ्वीपर घूम रहा [ ]। हमने इसकी ओर देखा और इसने हम सब [ ] प्रणाम किया। उस [ ] हमलोगोंके पुत्रको बालकके प्रति यह वाक्य [ ] गया—'विराजयुर्वीच, पुत्र ! (बेटा ! विरजीवी होओ)।' [ ] अपने भी ऐसा [ ] कहा है।] अतः देख। आपके साथ हमलोग घूटें क्यों बने ?'

ब्रह्मजीने कहा—'ऋषियों ! यह बालक मार्कण्डेय आकुने से समान होगा। यह [ ] और अन्तमें भी [ ] मुनियोंसे मिला हुआ सदा जीवित रहेगा।

पुष्करजीकी कहती है—इस प्रकाश सप्तर्षियोंने [ ] वरदान दिलवाकर उस बालकको पुनः पृथ्वी-तलपर भेज दिया और सब तीर्थयात्राके लिये चले गये। उनके [ ] कोपर मार्कण्डेय अपने घर आये और पितरसे इस प्रकाश बोले—'तारा ! मुझे ब्रह्मवासी मुनिलोग [ ] गये थे। वहाँ ब्रह्मजीने मुझे टीर्थयु बना दिया। इसके बाद ऋषियोंने बहुत-से वरदान देकर मुझे वहाँ [ ] दिया। अतः [ ] लिये जो विनाशक कारण का पत्त अब दूर हो गया। मैं लोकजलार्त ब्रह्मजीकी कृपासे कल्पके उत्पत्ति और अन्तमें तथा आगे अनेकाले कल्पमें भी [ ] रहूँगा। इस पृथ्वीपर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोकके समान है; अतः अब मैं यहाँ जाऊँगा।'

मार्कण्डेयजीके वचन सुनकर मुनिजैष्ठ मूकशुक्रको बड़ा हर्ष हुआ। वे एक क्षणतक सुधापाप आनन्दकी साँस लेते रहे। इसके [ ] मनके रूप धीरे धारण कर इस प्रकार बोले—'बेटा ! जन्म मेरा बन्ध सफल हो गया तथा आज ही मेरा जीवन बन्ध हुआ है; क्योंकि तुम्हें सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करनेवाले भगवान् ब्रह्मजीका दर्शन [ ] हुआ। तुम-जैसे वंशधर पुत्रको धरकर वास्तवमें मैं पुत्रवान् हुआ हूँ। कस्त ! जाओ, पुष्करमें मिलजुलन देखकर ब्रह्मजीका दर्शन करो।

उन जगदीश्वरका दर्शन कर लेनेपर मनुष्योंको मुक्ति और मृत्युका द्वार नहीं देखना पड़ता। उन्हें सभी प्रकारके सुख प्राप्त होते हैं तथा उनका तप और ऐश्वर्य भी अक्षय हो जाते हैं। तब ! जिस कार्यको मैं भी न कर सका, मेरे किसी कर्मसे जिसकी सिद्धि हो सक्ती, उसे तुमने बिना यज्ञके ही सिद्ध कर लिया। सबके ज्ञान लेनेवाली मृत्युको भी जीत लिया। अतः दूसरा मनुष्य इस पृथ्वीपर तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। पूर्व कार्यकी अवस्थामें ही तुमने मुझे पूर्ण सन्तुष्ट कर दिया; मैं चरदानके प्रयाससे कुल पिराईकी महत्त्वपूर्णके अदर्स माने जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है ही, तुमने लिये और सब लोग भी यही कहते हैं कि 'तुम अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम लोकमें जाओगे।'

पुरुषस्यजी कहते हैं—इस मनुष्य और गुरुजनोंका अनुमह प्राप्त करके मृत्युमुन्दन मर्कण्डेयजीने पुष्कर तीर्थमें जाकर एक अश्रम स्थापित किया, जो मर्कण्डेय-अश्रमके नामसे प्रसिद्ध है। ज्ञान करके पवित्र हो मनुष्य वाञ्छेय ब्रह्मचर्य प्राप्त करता है। उसका अन्तःकरण सब पापोंसे मुक्त हो जाता। तथा उसे दीर्घ आयु प्राप्त होती है। मैं दूसरे प्राचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ। श्रीगुरुजीने जिस प्रकार पुष्कर तीर्थका निर्माण किया, वह प्रसन्न अक्षय है। पूर्वकालमें श्रीगुरुजी जब सैत और लक्ष्मणके चित्रकूटसे महर्षि पहुँचे, वहाँ मुनिब्रह्म पूछा—'महामुने ! इस पृथ्वीपर कौन-कौन-से पुण्यस्थ तीर्थ अथवा कौन-सा ऐसा क्षेत्र है, जहाँ जाकर मनुष्यको अपने बन्धुओंके वियोगका दुःख नहीं उठाना पड़ता ? बगवन् ! यदि ऐसा कोई स्थान हो तो वह मुझे बताइये।'

अग्नि बोले—रघुवंशका विस्तार करनेवाले कस श्रीराम ! तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मेरे पिता जहाजीके द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है, जो पुष्कर नामसे विख्यात है। वहाँ दो प्रसिद्ध पर्वत हैं, जिनमें

मर्कण्ड-पर्वत और यज्ञ-पर्वत कहते हैं। उन दोनोंके बीचमें तीन कुण्ड हैं, जिनके नाम क्रमशः ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर हैं। वहाँ जाकर अपने पिता दशरथको तुम पिण्डदानसे तृप्त करेंगे। वह तीर्थोंमें श्रेष्ठ तीर्थ और क्षेत्रोंमें उत्तम क्षेत्र है। रघुनन्दन ! वह मर्कण्ड-पर्वत एक चौकोर भावली है तथा एक वृक्ष जलसे युक्त कुआँ है, जिसे सौभाग्य-कूप कहते हैं। वहाँपर पिण्डदान करनेसे पितरोंकी मुक्ति हो जाती है। यह उत्तमपर्वत श्रेष्ठ है, ऐसा काव्य है।

पुरुषस्यजी कहते हैं—'बहुत ।' श्रीगुरुजीने पुष्कर जानेका विचार किया। वे मर्कण्ड-पर्वत, विदित नगरी तथा मर्कण्डती नदीको पार करके यज्ञपर्वतके पास जा पहुँचे। फिर बड़े वेगसे उस मी पार करके वे मध्यम पुष्करमें गये। वहाँ उन्होंने मध्यम पुष्करके जलसे समस्त पुण्यकार्योंके पितरोंका तर्पण किया। समय मुनिब्रह्म मर्कण्डेयजी अपने शिष्योंके साथ वहाँ आये। श्रीगुरुजीने जब उन्हें देखा तो साजने जाकर प्रणाम और बड़े आदरके साथ कहा—'मुने ! मैं राजा हूँ, मुझे लोग राम कहते हैं। मैं महर्षि अक्षयसे अविभोग नामकी भावलीका दर्शन करनेके लिये वहाँ आया हूँ। विप्रवर ! बताइये, वह कहाँ है ?'

बोले—रघुनन्दन ! इसके लिये सफुन्द देख हूँ, कल्याण हो। अपने वह बड़े पुण्यका वर्ण किया कि तीर्थ-यात्राके प्रसङ्गसे कृतिक चले आये। यहाँसे अब आप आगे चलिये और 'अविभोग' अक्षय भावलीका दर्शन करें। वहाँ सबका सभी आत्मीयजनोंके साथ संयोग है। इहलोक का परलोकमें स्थित, यह मृत—सभी प्रकारके बन्धुओंसे भेंट होती है।

मुनीश्वर मर्कण्डेयजीके ये कवन सुनाकर श्रीगुरुजीने महाप्रणम दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, माताओं तथा अन्य पुत्रपत्नीजनोंका स्मरण किया। इस प्रकार

विपन्न करते-करते उन्हें सम्पन्न हो गयी। श्रीरामचन्द्रजीने मुनियोंके साथ सबकेसबका सम्बोधन किया। तत्पश्चात् एतन्निर्वाह और शायन किया। अब अविमल चरित होने लगा, श्रीरामचन्द्रजीने स्वप्नमें देखा कि तब अन्य सम्बन्धियोंके अन्धधुन्धमें विरजमान हैं। वैवाहिक मङ्गल-कार्य समाप्त करके वे बहुत-से मनु-जन्तुओंके साथ श्रुतिधर्मसे है। स्वप्नमें जाता भी मौजूद है। लक्ष्मण और राममें श्रीरामचन्द्रजीको देखा। उन्होंने मुनियोंसे सारी बातें निकाल लीं, जिन्हें सुनकर श्रुतिधर्म कहा—'रामचन्द्र ! यह सब सत्य है, परन्तु मृत पुरुषका जब स्वप्नमें दर्शन हो तो उसके लिये श्राद्ध करना आवश्यक माना गया है। सम्पन्नके अभ्युदयकी कामना रखनेवाले तथा अन्न खाद्यकेबारे विचार ही बात लक्षणको स्वप्नमें दर्शन देते हैं। अन्धके पितासे तो विवेक और मरतेके साथ भी वैदिक कर्त्तव्य होगा। और । तब एक दशरथका श्राद्ध कीजिये- वे सभी श्रुति-धर्मों आपके पास और सुगम रूपमें ग्रहण करने लिये प्रस्तुत है। (पार्वत्येन), कन्दारि, परशुराम, लोमना, देवराज और उनकी—वे इन ग्रेट्स में श्राद्धमें उपस्थित रहेंगे। कहावते हैं कि केवल शायन भुग्नके। श्राद्धमें प्रथम वस्तु तो है मृग (लिखोई) की काली, घेर और जीवते। इनके पके हुए बेल तथा पत्ति-पत्तिका मूल होने पड़िये। इन वस्तुओंसे श्राद्ध-सम्पत्ती करने द्वारा अन्य जगहोंको तृप्त कीजिये। सुखत। पुस्तकके अन्त जो निष्कर्षपूर्ण रहता और निष्कर्ष अन्तर करने [श्राद्ध आदिके द्वारा] पिताओंको कृत्त करता है, उसे अन्नमेव यज्ञका फल प्राप्त होता है। श्रीराम ! (अब श्राद्धकी सामग्री एकत्रित करायें,) हमलोग लिये जोह पुस्तकमें जो तो है।'

श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसा कहकर वे सभी श्रुति धर्म गये। श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे कहा— 'सुमित्र-नन्दन ! अच्छे-अच्छे रसों, कटहल, पोट,

पीठे बेल, शलूक, कसेक, पीली ककड़ा, अच्छे-अच्छे कैर, शकर-जैसे सिन्धु, पके कैय तथा और भी जो सम्पत्तिक हों, उन्हें श्राद्धके लिये जीव ले आओ।' श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर लक्ष्मणने सारा सामान इकट्ठा कर दिया। जनकीजीने भोजन बनाया और तैयार हो जानेपर श्रीरामचन्द्रजीको सूचित कर दिया। श्रीराम भी अविभोगा नामकी बालीमें स्नान करके मुनियोंके आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे। दुल्हरीके बाद जब सूर्य डलने लगे और मुत्ताप नामकी ठंडीकात हुई, उस समय श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्ण बर्तन आ पहुँचे। मुनियोंको आया विदेलमुत्तरी काति दूर इट गयी और श्राद्धके अन्नमें प्रवेश कर गयी। श्रीरामचन्द्रजीने स्मृतिधर्मों कावरी हुई विधिके अनुसार श्राद्धोंको भोजन कराया तथा मनुष्योंके श्राद्धके लिये जो वैदिक क्रिया करनी है, वह करी। फिर वैश्वदेव पुण्यकेत भी पालन किया। श्राद्धोंके

भोजन कर चुकनेपर क्रमशः पिण्ड देनेके श्राद्धोंको विदा किया। उनके चले जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने अपनी पिय सौतासे कहा—'दिये ! बर्तन आने हुए मुनियोंको देकर तुम किम करें गयी ?

इसका साथ कारण मुझे सीखा बताओ ।'
सीता बोलीं—'नच ! मैंने जो आश्चर्य देखा, उसे [बताती हूँ] सुनिये । आपके [लक्ष्मण] नामोच्चारण [सुनते ही] स्वर्गीय महाराज वहाँ अचानक उपस्थित हो गये । उनके [समस्त] उर्ध्वकिं समान रूप-रेश्मावाले दो पुंश्च और उर्ध्वमे [समस्त] जो सब प्रकारके आभूषण धारण किये हुए थे । वे [समस्त] ब्राह्मणोंके शरीरसे सटे हुए थे । रघुनन्दन ! ब्राह्मणोंके अङ्गोंमें धुंके पित्तोंके दर्शन हुए । उन्हें देखकर [समस्त] रज्जाके मोटे आखोंके पाससे [समस्त] गयी । [समस्त] अपने अकेले [समस्त] ब्राह्मणोंको भोजन कराया और विधिपूर्वक ब्राह्मणोंके [समस्त] भी सम्मान की । परन्तु, मैं स्वर्गीय महाराजके सामने कैसे कड़ी होती । वह अपनेसे मैंने सही बात बतायी है ।'
पुलस्त्यजी कहते हैं—'यत् सुन्दर श्रीरघुनाथजी [समस्त] हुए और म्रिय बचन बोलनेवाली [समस्त] सीताको बड़े आदरके साथ हृदयसे स्पर्श किया । तत्पश्चात् श्रीराम और लक्ष्मण दोनों वीरोंने भोजन किया : उनके [समस्त] जानकीजीने स्वयं भी भोजन किया : इस प्रकार दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण तथा सीताने वत् रात बित्तायी । दूसरे दिन सुषोदय [समस्त] जनेका निश्चय किया । श्रीरामचन्द्रजी पश्चिमकी ओर चले और एक कोस चलकर ज्येष्ठ पुष्करके पास जा पहुँचे । श्रीरघुनाथजी ज्यों ही जाकर पुष्करके पूर्वमें कहे हुए, [समस्त] उन्हें देवदूतके कहे हुए थे [समस्त] सुनानी दिये— 'रघुनन्दन ! [समस्त] हो । यह तीर्थ अत्यन्त दुर्लभ है । वीरवर ! इस स्थानपर कुछ बरसत्तक निवास कीजिये; [समस्त] आपके देवताओंका कर्ण सिद्ध करना—देवशत्रुओंका वध [समस्त] है ।' यह सुन्दर श्रीरामचन्द्रजीके मनमें कड़ी [समस्त] हुई, उन्होंने लक्ष्मणसे कहा— 'सुमित्रनन्दन ! देवर्षिदेव ब्राह्मणोंने हमलोगोंपर अनुग्रह किया है । [समस्त] मैं यहाँ आश्रम [समस्त] ममसत्क रहना तथा शरीरकी शुद्धि करनेवाले [समस्त] आचरण करना [समस्त] हूँ ।' लक्ष्मणने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी बातका अनुमोदन किया । तत्पश्चात् वहाँ अपना व्रत पूर्ण करके

[समस्त] दोनों भाई चले और पुष्कर [समस्त] सीमा मर्मद-पर्वतके पास जा पहुँचे । वहाँ देवताओंके स्वामी पितृवधारी देवदेव महादेवजीका स्थान था । वे वहाँ [समस्त] नामसे प्रसिद्ध थे । श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ जाकर [समस्त] भगवान् उमानाथको साष्टाङ्ग प्रणम किया । उनके दर्शनसे श्रीरघुनाथजीके श्रीविग्रहमें रोमाञ्च [समस्त] अग्न्यः [समस्त] भावमें [समस्त] गये । उन्होंने [समस्त] भगवान् श्रीशिवको [समस्त] अगत्यक करण समझा और चित्तस्थायको स्थित हो उनकी स्तुति करने लगे ।
श्रीरामचन्द्रजी बोले—
कृष्णाय नमोऽस्तु जगत्तः सबराचारव्य
[समस्त] कृतस्तु [समस्त] सुखदुःखहेतुः ।
संसारहेतुरपि यः पुनरन्तकाले
ते तद्दूर [समस्त] शरणं [समस्त] ॥
[समस्त] प्रणिधौसहित [समस्त] सम्पूर्ण जगत्को उपशम करनेवाले हैं, [समस्त] हुए जगत्के सुख-दुःखमें [समस्त] कारण हैं [समस्त] अन्तकालमें जो पुनः इस विश्वके [समस्त] कारण [समस्त] हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीरघुनाथकी [समस्त] शरण लेता हूँ ।
वे [समस्त] विगतज्येष्ठज्येष्ठस्वरा
भक्तवैकान्त्यमन्त्रसे त्रिभिदुल्लभायाः ।
[समस्त] निक्षत्रविन्दोऽपि त्रिभिन्धभावं
ते तद्दूर शरणार्थ शरणं [समस्त] ॥
जिनके हृदयसे मोह, तमोगुण और रजोगुण दूर हो गये हैं, मर्त्योंके प्रणयसे जिनका चित्त भगवान्के ध्यानमें स्थित हो रहा है, जिनकी सम्पूर्ण कामनाएँ निवृत्त हो चुकी [समस्त] और [समस्त] स्थिर हो गयी है, ऐसे योगी पुरुष अपरिमेय दिव्यभावसे सम्पन्न जिन भगवान् शिवका [समस्त] ध्यान करते रहते हैं, [समस्त] शरणदाता भगवान् श्रीरघुनाथकी मैं शरण लेता हूँ ।
कछेदुल्लभमन्त्रं विद्वत्सम्पूज्यं
कक्षा स्था प्रियतमा निरसा [समस्त]
कक्षप्रियकरं गिरिराजपुत्री
ते तद्दूर शरणार्थ शरणं ब्रजामि ॥
जो सुन्दर चित्तोंसे युक्त निर्मल चन्द्रमाकी कलमके

जटाजूटमें बांधकर अपनी प्रियतमा गङ्गाजीको
करते हैं, जिन्होंने गिरिराजकुमारी उमङ्गको
आधा शरीर दे है; उन शरणदाता भगवान्
श्रीरामचन्द्रकी शरण लेता हूँ।

श्रीगङ्गा सङ्गमविमलज्वालाविमललोभा

गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा ।

मूर्ध्निगङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा ।

॥ गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा ॥

आपकासे गिरती गङ्गा गङ्गा, लम्बा, सुन्दर
एवं चञ्चल जलपङ्क्तिसे युक्त तथा लम्बा
दल्लसित कारण भगवान् जान पड़ती थीं, गङ्गा
हिलने हुए फूलोंसे सुशोभित मालाकी मङ्गल
अपने मस्तकापर लिखा, शरणदाता
भगवान् श्रीरामचन्द्रकी मैं शरण लेता हूँ।

कैलासपर्वतशिखरं प्रतीकमप्यपानं

कैलासपर्वतशिखरं प्रतीकमप्यपानं ।

गङ्गागङ्गागङ्गागङ्गागङ्गागङ्गागङ्गा-

तो गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा ॥

कैलास शिखरके समान

दशमुख रावणके द्वारा हिलायी जाती कैलास
चोटीको शिखरोंमें अपने चरणकमलोंसे ताल
दिया, उन शरणदाता भगवान् श्रीरामचन्द्रकी शरण
लेता हूँ।

मेवासङ्गम विविधताः समरे निरसत

विद्याभरोरगणपतः श्रीः रामः ।

संवेजित मुनिवराः परमपूज्यधरा-

तो गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा ॥

जिन्होंने अनेकों बार दैत्योंको मुद्रों

और विद्याधर, नागागण परम-पूज्य ठाण्ड
कन्देवाले सम्पूर्ण मुनिकोंको दिये हैं, शरणदाता
भगवान् श्रीरामचन्द्रकी मैं शरण लेता हूँ।

दण्डाधर नभे स तथा

पूज्यताया दण्डाधरनभस्तथा ।

तसाम् यः कुलिशपुतामनेन्द्रस्त

तो गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा ॥

जिन्होंने यथा करके देवताकी
आईमें फेड़ डालें और पूषाके खरे दाँत गिरा दिये तथा
कनकसहित देवताय हनुके हाथको भी सम्भित
दिया—ब्रह्मवत् निवेष्ट दिया, उन शरणदाता
भगवान् श्रीरामचन्द्रकी मैं शरण लेता हूँ।

हस्तकलोलवि विचयेषु सत्ताया

ज्ञानावधुतगुणैरपि नैव युतः ।

यः सुलभः पुत्रा

॥ गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा ॥

उत्तम ज्ञान, उत्तम कुरु, उत्तम शक्ति-ज्ञान और उत्तम
गुणोंके अभाव है—ऐसे मुख्य भी जिनकी शरणमें
सुखी जाते हैं, भगवान्
श्रीरामचन्द्रकी शरण लेता हूँ।

अविद्युत्तुल्यविद्युत्तुल्यविद्युत्तुल्यः

विद्युत्तुल्यविद्युत्तुल्यविद्युत्तुल्यः ।

यः कारकपुत्रविद्युत्तुल्यः समुदीर्यते

तो गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा ॥

करीबों चन्द्रमाओ और सूर्यके समान हैं;
बड़े-बड़े देवताओं तथा दानवीका दल
दखल देनेवाले बलवृद्ध भगवान् विचित्र पान कर
लिखा, उन वेगवहारी शरणदाता भगवान्
श्रीरामचन्द्रकी शरण लेता हूँ।

मङ्गलप्रदायक यः सङ्गमुखाया

मङ्गलप्रदायक यः सङ्गमुखाया ।

यः कुमुदनात् पुष्पजम्भार

तो गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा ॥

भगवान् मङ्गलाने कार्तिकेयके सहित महार, हनु,
रुद्र तथा मरुदोंको अनेकों बार कर दिये हैं तथा
पुत्रके मुससे किया, शरणदाता
भगवान् श्रीरामचन्द्रकी शरण लेता हूँ।

आसक्तिः सुतपसः विमर्शविमुक्तो

सुतपसः विमर्शविमुक्तो ।

सङ्गीतनी समद्वन्द्व भुगवे यक्षस्था

तो गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा गङ्गा ॥

जो दूसरोंके लिये मनसे ■ अगम्य है, भक्षि भृगुने हिमालय ■ निकुलमें होमकर घुमते पोंकर कठोर तपस्याके द्वारा जिनकी ■ की ■ तप ■ महात्माने भृगुको [उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर] सखीवनी विद्या प्रदान की, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ।

यानाधिर्गन्धविद्यालसपानमन्त्रै-

रक्षायारक्षयवर्गैर्द्विधिविर्गन्धैः ।

घोऽप्यवर्गैः प्ररगन्धैः सन्नेकपालै-

■ ■ ■ शरणार्थ शरणं प्रयापि ॥

छापी और ■ आदिकी-सी मुक्तपुत्रीयारले ■ दक्ष-यज्ञका विनाश करनेवाले जान भक्षरके ■ गणोद्धार जिनकी निरस्त ■ ■ है तथा लोकपालसेमहित देवकान् ■ अग्रचक्र विद्या करते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं ■ लेता हूँ ।

■ भगवान् मुक्तमणि सदा

नामान्दीविद्याकादपचक्रिणाभिः ।

सम्प्राप्तानि कश्चुक्ता सुमुतादिकानि

ते शङ्करे शरणार्थ शरणं ■ ■

■ भगवान्ने अपनी विद्याके ■ जन्मके नदियों, पशियों और वृक्षोंसे सुशोभित एक ब्रह्मासीसे अधिष्ठित सत्तां घुवनोंकी रचना ■ तथा जिनोंने सम्पूर्ण लोकोंको अपने पुष्पपर ■ है, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं ■ लेता हूँ ।

ब्रह्माक्षिलं जगदिदं वक्ष्यन्तीति नित्यं

योऽष्टाधिरैव तनुभिर्भुज्यन्ति भुक्तैः ।

यः करणं सुव्यङ्गायमि पञ्चरात्रं

■ शङ्करे शरणार्थ शरणं प्रयापि ॥

■ सम्पूर्ण विद्या ■ ही जिनकी अङ्गुलके अर्चन है, जो [जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चन्द्रमा, वायु और प्रकृति—इन] अष्ट ■ समस्त लोकोंका उपयोग करते हैं ■ बड़े-से-बड़े करण-तत्वोंके भी महाप्रकरण हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ।

कङ्केन्दुन्द्यकवलं वृषभधारी-

पादकः यः क्षितिधरेऽसुतानुयातः ।

कालचारे क्षितिधरिभिरुपस्थिताङ्ग-

स्तं शङ्करं शरणार्थ शरणं प्रयापि ॥

जो अपने श्रीविभक्तके क्षिति और भस्मसे विभूषित करके ■ चन्द्रमा और कुन्दके सम्मन सेत वर्णवाले वृषभ-श्रेष्ठ मन्दोपर सवार होकर गिरिराजकिशोरी उमाके ■ अवतरणमें विचरते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं ■ हूँ ।

कालं मुनि ■ ते-

■ मुनिः प्रीतिवीचकालम् ।

कालम् ■ मुनिर्गन्धै ररक्ष

ते शङ्करे शरणार्थ शरणं प्रयापि ॥

■ अङ्गुलके पालनमें लगे छनेपर ■ जिनमें मैं ■ यमदूत पञ्चककर लिये ■ रहे थे जो यक्षोंसे होकर स्तुति कर रहे थे, ■ मुनिकी ■ बलपूर्वक यमदूतोंसे रक्षा की, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ।

यः सत्यवाणिजायसामनकोन देव-

कालं पादार्थं प्रसज्येत पुरः सुरतामम् ।

कालं शिरसस्तत्पदार्थार्थं कालं

ते शङ्करे शरणार्थ शरणं प्रयापि ॥

जिनोंने समस्त देवताओंके सामने ही ब्रह्मजीके ठस ■ महाकालके, जो ज्वलन कर्मरुके समान सोम पा रहा ■ अपने ■ हाथके नखसे बलपूर्वक काट डाला था, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ।

■ शरणार्थ ■ भगवन्

■ यः वाग्भिरमलभिरतन्त्रिणाभिः ।

वीरैरानन्ति तुभ्यो लङ्करीर्विचरन्-

ते शङ्करे शरणार्थ शरणं प्रयापि ॥

जिन ■ भगवान्के चरणोंमें भक्तिपूर्वक प्रणमन करके तथा अलस्यरहित निर्मल वाणीके ■ जिनकी स्तुति करके सुखदेव अपनी ठीस किरणोंसे अगाध अन्धकार दूर करते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ।

ये त्वां सुरोत्तम गुरुं ब्रुवा विष्णुम्

आनमि नमस्य जगत्तः सत्कृतकरसः ।

ऐश्वर्यमननिगमानुस्रवेन पञ्च-

■ ■■■■■ तन्मुपपन्नविदुःप्रविदाः ॥

देवश्रेष्ठ ! जो मस्तिष्कद्वय मूढ़ पुरुष ऐश्वर्य, मन-
प्रतिष्ठा तथा वेदविद्याके अभिमानके कारण आपकी इस
चरणर जगत्का गुरु नहीं जानते, वे मृत्युके पञ्चर
नरककी ■■■■■ भोगते हैं।

पुलस्त्यजी कहते हैं—श्रीरघुनाथजीके इस प्रकार
स्तुति करनेपर हाथमें त्रिशूल धारण करनेवाले कृष्णभक्त
भगवान् श्रीरामजीने सन्तुष्ट हो ■■■■■ पराकर कहा—
'रघुनन्दन ! आपका कल्याण हो। मैं आपके ऊपर बहुत
सन्तुष्ट हूँ। आपमें त्रिमूर्ति वंशमें अवतार लिप्त है। ■■■■■
जगत्के बन्दनीय हैं। मानव-सरीमें जन्म होनेपर ■■■■■
बाह्यवर्णमें आप देवस्वरूप हैं। अतः-जैसे रक्षकके द्वारा
सुरक्षित ■■■■■ देवता ■■■■■ सुखी रहेंगे।
विरचयललाक इनकी मूर्ति होती रहेंगे। चौदहवाँ वर्ष

—★—

ब्रह्माजीके यज्ञके ऋषिओंका वर्णन, ■■■■■ देवताओंको ■■■■■ वरदानकी प्राप्ति,
श्रीविष्णु और श्रीशिवद्वारा ब्रह्माजीकी स्तुति ■■■■■ ब्रह्माजीके ■■■■■ भिक्ष-भिक्ष तीर्थोंमें
अपने नामों और पुष्करकी महिमाका वर्णन

■ ■■■■■ पूज्य—ब्रह्मन् ! लोकविख्यात
भगवान् ब्रह्माजीने किस संभय यज्ञसम्बन्धी सामर्थ्य
एकत्रित करके उनसे यह ■■■■■ किया ? यह
यज्ञ जिस और किस प्रकार हुआ था, वह सब मुझे
बतझवे।

पुलस्त्यजीने कहा—रघुन् ! यह तो मैं पहले ही
बता चुका हूँ कि ■■■■■ स्वयम्भुव मनु मूल्यके
रज्य-सिंहासनपर प्रतिष्ठित हुए, उस ■■■■■ ब्रह्माजीने
■ ■■■■■ प्रजापतिओंको ■■■■■ करके कहा—'तुमलोग
सृष्टि करो,' और ■■■■■ ये पुष्करमें जो बह-सामग्री
एकत्रित करके अग्निशालामें स्थित ■■■■■ करने लगे।
ब्रह्माजी समस्त देवताओं, गन्धर्वों तथा अप्सराओंको भी
वहाँ ले गये थे। ब्रह्मा, उद्गाता, होता और अश्वर्यु—ये
चार प्रधानरूपसे यज्ञके निर्वाहक होते हैं। इनमेंसे

जीतनेपर ■■■■■ अथ अन्येध्याको लौट जायेंगे, उस ■■■■■
इस पृथ्वीपर रहनेवाले जो-जो मनुष्य आपका दर्शन
करेंगे, वे सभी सुखी होंगे। तथा उन्हें अस्वय स्वर्गका
निवास प्राप्त होगा। ■■■■■ ज्ञान देवताओंका महान् कार्य
करके पुनः ज्योष्कपुरीको लौट जायेंगे।

यह सुनकर श्रीरघुनाथजी श्रीरामजीको प्रणाम
करके शीघ्र ही वहाँसे चल दिये। इन्द्रमार्ग नदीके पार
पहुँचकर उन्होंने अपनी ■■■■■ बाँधी। ■■■■■ सब लोग
■■■■■ नर्मदाके तटपर गये। वहाँ श्रीरामचन्द्रजीने
लक्ष्मण और सीताके साथ भोजन किया तथा नर्मदाके
जलसे देवताओं और अपने निजलक्ष्मी तर्पण किया।
इसके बाद उन दोनों भाइयोंने एकत्र मनसे भगवान् सूर्य
तथा अन्यन्त देवताओंके आराधना प्रस्ताव प्रकथना।
■■■■■ भगवान् श्रीराम पार्वती और कर्त्तिकेयके साथ
जान ■■■■■ प्रीति भरी ■■■■■, उसी प्रकार सीता और
■■■■■ साथ नर्मदामें बहकर श्रीरामचन्द्रजी भी
सुखोन्मत्त हुए।

प्रत्येकके साथ अन्य तीन व्यक्ति परिवाररूपमें रहते हैं,
■■■■■ ये सबे ■■■■■ निर्वाचित करते हैं। ब्रह्मा,
ब्रह्मन्मन्त्ररी, पौरा तथा आग्नीष—इन ■■■■■
व्यक्तियोंका ■■■■■ समुदाय होता है। इन सबको ■■■■■
परिवार ■■■■■ है। ये चारों व्यक्ति आन्वीक्षिकी (तर्क
■■■■■ तथा वेदविद्यामें प्रवीण होते हैं। ■■■■■
प्रसुद्धत, प्रतिहर्ता और सुमहाण्य—इन ■■■■■
व्यक्तियोंका ■■■■■ उद्गाताका परिवार ■■■■■
■■■■■ होता, वैवाचसनि, अच्युताक और प्रसुद्धत—इन
■■■■■ व्यक्तियोंका तीसरा ■■■■■ उद्गाताका परिवार होता
है। अश्वर्यु, प्रतिप्रसूता, नेहा और उषेता—इन
■■■■■ चौथा समुदाय अध्वर्युका परिवार माना गया है।
रघुनन्दन ! वेदके जन्मजन्मान विद्वानोंने ये सोलह
व्यक्ति बतये हैं। स्वयम्भू ब्रह्माजीने तीन सौ छह

यज्ञोंकी सृष्टि की है। उन सबमें इतने ही ब्रह्मण ऋत्विक् बतलाये गये हैं। कोई-कोई ऊपर बताये हुए ऋत्विजोंके एक सदस्य और कमसंख्यार्जुओंका निर्वाचन चाहते हैं।

ब्रह्मजीके यज्ञमें देवर्षि नारदको कन्यक गया। गौतम ब्राह्मणाचार्यसी हुए। देवराजको पौत्र और देवराजको कन्यका नक्षत्र प्रतिष्ठित विष्णु ब्रह्म अङ्गिराका उद्गाताके रूपमें वरण हुआ। पुलह प्रसोक्त बनाये गये। नारायण ऋषि प्रतिहर्ता हुए और अग्नि सुब्रह्मण्य कहलाये। यज्ञमें भृगु होता, कश्यप मैत्रावरुणि, ऋतु अन्तर्यामि तथा भस्वन अवसुता बनये गये। मैं (पुत्रस्त्व) अध्वर्यु था और विधि प्रतीक्षात्। बृहस्पति नेहा, सारायण्य और अपने पुत्र-कौशिक साथ धर्म थे। भरद्वाज, ऋषिक, शुक्ल, एषक, ताण्डिक, कोम, कुत्स, ताम्य और वेदशिरा—ये दस धर्मसाध्वर्यु बनये गये। कश्यप महर्षि और मुनि अपने पुत्र, पौत्र, शिष्य तथा साथ उपस्थित होकर रात-दिन आलस्य छोड़कर उस यज्ञमें भागइयक कार्य किया करते थे। मन्वातर व्यतीत होनेपर उस यज्ञका अन्वपुष (यज्ञान्त-क्षण) हुआ। समय ब्रह्मको पूर्व दिशा, होतको दक्षिण दिशा, अध्वर्युको पश्चिम दिशा और उद्गाताको उत्तर दिशा दक्षिणके रूपमें दी गयी। ब्रह्मजीने समूची त्रिलोककी ऋत्विजोंको दक्षिणके रूपमें दे। बुद्धिमान् पुरुषोंको यज्ञकी सिद्धिके लिये एक भौं दूध देनेवाली गौएँ दान करनी चाहिये। उनमेंसे यज्ञका करनेवाले प्रथम समुदायके ऋत्विजोंको अङ्गतालेस, समुदायवालेको चौबीस, तृतीय समुदायको सोलह और चतुर्थ समुदायको गौएँ देनी उचित हैं। प्रकर आश्रय आदिको दक्षिण देनी चाहिये। इसी संख्यामें गौएँ, दास-दासी तथा बैट-मकरीख भी देनी चाहिये। अन्वपुष-स्नानके बाद ब्राह्मणोंको पट्टास भोजन देना चाहिये। स्वयम्पुष मनुष्य है। अन्वपुष यज्ञके अन्तमें अपना सर्वस्व दान कर-दे। अध्वर्यु और सदस्योंको अपनी इच्छाके अनुसार

जितना हो सके दान देना चाहिये।

तदनन्तर देवर्षिदेव ब्रह्मजीने भगवान् श्रीविष्णुके यज्ञान्त-स्नानके पश्चात् देवताओंको वरदान दिये। उन्होंने इन्द्रको देवताओंका, सूर्यको ग्रहोंसहित स्वप्न ज्योतिर्मण्डलका, चन्द्रमाको नक्षत्रोंका, वरुणको रत्नोंका, दक्षको प्रजापतिवोंका, समुद्रको नदियोंका, कुबेरको यक्ष और राक्षसोंका, भिमाकधारी महादेवजीको सम्पूर्ण भूतगणोंका, मनुको मनुष्योंका, गरुड़को पक्षियोंका तथा अश्विजको ऋषियोंका स्वामी। इस अनेकों वरदान देकर देवाभिदेव ब्रह्मजीने भगवान् विष्णु और शङ्करसे आदरपूर्वक कहा—‘अपने पृथ्वीके स्वप्न तीर्थोंमें परम पूजनीय होंगे। आपके किए कभी कोई भी तीर्थ काल नहीं होगा। जहाँ कहीं शिबलिंग या विष्णुकी प्रतिष्ठाका दर्शन होगा, और और और और और और और हो सकता है। लोग वस्तुओंकी घेट लकड़का आपलगेगोखी तथा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें कभी रोगका पच नहीं होगा। जिन रण्योंमें मेरा तथा अक्षयगेगोख पूजन होगा, वहाँ भी शिवाई सफल होगी। तथा भी जिन-जिन फलेकी प्राप्ति होगी, दुनिवे। वहाँकी प्रजाको कभी मानसिक विना, शरीरिक रोग, दैवी उपद्रव और क्षुधा आदिक भय नहीं होगा। विद्योग और अधिष मनुष्योंसे सम्बन्ध भी सम्पन्न नहीं होगी।’ सुनकर भगवान् श्रीविष्णु ब्रह्मजीकी स्तुति करनेको उद्यत हुए।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—जिनका कभी अन्त नहीं होता, जो विभुदचित और आत्मस्वरूप हैं, जिनके हजारों मुख हैं, जो सहस्र किरणोंवाले सूर्यकी भी उत्पत्तिके कारण हैं, जिनका शरीर और कर्म दोनों अत्यन्त शुद्ध हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मजीको नमस्कार है। जो सम्स्त विश्वकी पीड़ा हरनेवाले, कल्याणकारी, सहस्रों सूर्य और अधिक सधन प्रथम तेजस्वी, सम्पूर्ण विश्वको आश्रय, चक्रधारी तथा ज्ञानेन्द्रियोंको जल करके स्थित हैं, उन परमेश्वरको सदा नमस्कार है। प्रभो ! आप अन्वि देव हैं। अपनी महिमासे कभी च्युत

नहीं होते। इसलिये 'अच्छुत' है। ■■■ स्वरूपसे रोचनागका मुकुट धारण करते हैं, इसलिये 'रोषलेखर' है। महेश्वर ! आप ही भूत और ■■■ है। सर्वेश्वर ! ■■■ परद्रोमिक, जगत्के, पृथ्वीके तथा स्रष्टा भुवनोंके पति हैं। आपके सदा प्रणाम है। जल ही जलके स्वामी धारण, नीरहावी नटराज, विष्णु, रामर, पृथ्वीके स्वामी, ■■■ प्रसन्न करनेवाले, जगत्के नेत्र देनेवाले [अथवा जगत्के ■■■ दृष्टि देनेवाले], चन्द्रमा, सूर्य, अम्बुत, और विष्णुस्वरूप, तर्कके अतिशय, अमृतस्वरूप और ■■■ है। प्रभो ! आपने अपने तेजःस्वरूप प्रभावित अग्निवी ज्वालासे समस्त भुवनमण्डलको ज्वाला कर दिया है। आप हमारी रक्षा करें। आपके मुक्त सब ओर है। आप समस्त देवताओंकी पीड़ा हरनेवाले हैं। अमृत-स्वरूप और अविनाशी हैं। मैं आपके ■■■ मुक्त देव रहा हूँ। आप ■■■ अन्तःकरणवाले मूल्योंकी परमात्मा ■■■ पुरुषपुरुष हैं। आप ही ज्ञान, विज्ञान तथा जगत्के जगत्दाता हैं। आप ही सबके परदाता हैं। आपको नमस्कार है। आदिदेव ! संसारजालमें अनेकों बार चकर लगाके ■■■ ■■■ ■■■ और विज्ञानके ■■■ जिन्होंने अपने शरीरको विमुक्त ■■■ किया है, उन्हींको कभी आपकी उपासनाका सौभाग्य प्राप्त ■■■ है। देववर ! मैं आपको प्रणम करता हूँ। भगवन् ! जो आपको प्रकृतिसे परे, अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप ■■■ है, वही सर्वज्ञमें श्रेष्ठ है। गुणमय पदार्थोंने आप विराटरूपसे पहचाने ■■■ सकते ■■■ तथा अन्तःकरणमें [बुद्धिके द्वारा] आपको स्वरूपसे जोष होता है। भगवन् ! आप विज्ञा, साध, पैर अदि इन्द्रियोंसे उदित होनेपर भी पद धारण करते हैं। गति और कार्यसे उदित होनेपर भी संसारी हैं। देव ! इन्द्रियोंसे ज्ञान होनेपर भी आप सृष्टि कैसे करते हैं ? भगवन् ! विमुक्त स्वरूपवाले याज्ञिक पुरुष संसार-बन्धनका ठण्डे करनेवाले यज्ञोद्धार आपका यजन करते हैं, परन्तु उन्हें स्मृत साधनसे सुख्य ■■■ रूपका ■■■ नहीं होता; अतः उनकी दृष्टिमें आपका यह चतुर्मुख स्वरूप ही रह ■■■

है। अद्भुत रूप धारण करनेवाले परमेश्वर ! देवता अदि भी अपने उस परम स्वरूपको नहीं जानते; ■■■ वे भी कमलसमनपर विराजमान उस पुरातन विमलकी ही अन्तर्धान करते हैं, जो अवतार धारण करनेसे उग्र प्रतीत होता है। आप विज्ञकी ■■■ करनेवाले प्रजापतियोंके भी ■■■ है। विमुक्त भाववाले योगीजन भी ■■■ ■■■ पूर्णरूपसे नहीं जानते। आप तपस्यासे विमुक्त अदिपुरुष हैं। पुरुषमें ■■■ बारम्बार कहो गयी ■■■ कि कमलसमन ब्रह्माजी ही सबके पिता हैं, उन्हींसे सबको उत्पत्ति हुई है। इसी रूपमें आपको चिन्तन भी किया जाता है। आपके उसी स्वरूपको मूढ़ ■■■ अपनी बुद्धि लगाकर जानना चाहते हैं। वास्तवमें ■■■ भीतर बुद्धि ही नहीं। अनेकों जन्मोंकी साधनसे ■■■ ज्ञान, विवेकशील बुद्धि अथवा प्रकाश (ज्ञान) प्राप्त होता है। जो कल ज्ञानकी प्राप्तिका लोभी है, वह फिर मनुष्य-बोधिमें नहीं जन्म लेता; वह तो देवता और गन्धर्वोंका वर्गमें अथवा ब्रह्मसमस्तान्त हो जाता है। भक्तोंके लिये आप अत्यन्त सुलभ हैं; जो आपको स्मरण कर देते हैं—आपसे विमुक्त होते हैं, वे नरकमें पड़ते हैं; प्रभो ! आपके रहते इन सूर्य, चन्द्रमा, वायु, महर्षण और पृथ्वी ■■■ वना ■■■ है; आपने ■■■ अपने स्वरूपभूत तत्वोंसे इन सबका रूप धारण ■■■ है। आपके अत्यन्त ही प्रभाव सर्वत्र विस्तृत है; भगवन् ! ज्ञान अनन्त है—आपकी महिमाका अन्त नहीं है। आप मेरी की-हुई यह स्तुति स्वीकार करें। मैं हृदयको मुक्त करके, सम्पादित हो, आपके स्वरूपके चिन्तनमें मनको लगाकर यह साधन किया है। प्रभो ! आप सदा मेरे हृदयमें विराजमान रहते हैं, आपको नमस्कार है। अत्यन्त स्वरूप सबके लिये सुगम—सुखेय ■■■ है; ■■■ ■■■ सकते पृथक्—सबसे परे है।

ब्रह्मजी बोले—केशव ! इसमें सन्देह नहीं कि आप सर्वज्ञ और ज्ञानकी उशि हैं। देवताओंमें आप सदा सबसे पहले पूजे जाते हैं।

भगवन् श्रीविष्णुके ■■■ रुद्रने ■■■ पतिसे

नमस्तत्क होकर बहज्जीव्य इस [ ] स्वयं
किया—'कमलके [ ] नेत्रोवले देवेकर ! अपने
नमस्कार है। [ ] संसारकी उत्पत्तिके कारण है और
स्वयं कमलसे [ ] है, अपने नमस्कार है।
प्रभे ! [ ] देवता और असुरोंके भी पूर्वज है, [ ]
प्रणाम है। संसारकी सृष्टि करनेवाले अप्र पद्मलम्बे
नमस्कार [ ] सम्पूर्ण देवताओंके ईश्वर ! अपने प्रणाम
है। सबका [ ] दूर करनेवाले जगदीश्वर ! अपने
नमस्कार है। [ ] विष्णुकी नाभिसे प्रकट हुए हैं,
कमलके आसनपर [ ] है। [ ]
मैंनेके समान लाल झड़ी [ ] कर-कलमेंसे
शोभायमान हैं, अपने [ ] है।

'नम ! आप किन-किन [ ] किशकिश है
तब [ ] पुण्डरीपर आपके स्थान किन-किन जगती
[ ] है ?'

ब्रह्माजीने कहा—पुण्डरीक में देवदेव ब्रह्मजीके
नामसे [ ] हैं। गङ्गामें सेठ भव समुद्र है।
कान्धकुम्भमें देवगर्भ [या वेदगर्भ] और पुण्डरीक
(पुण्डरीक) में विश्वमह कहलला है। [ ]
सृष्टिकर्ता, मन्वीपुरीमें बृहस्पति, प्रभसमें पद्मनाभ,
वानरी (किष्किन्ध्या) में सुरभि, इन्द्रागमें शम्भे,
विदिशपुरीमें मुक्ताक्ष, पौण्ड्रमें पुण्डरीकाक्ष,
हस्तिनापुरमें पित्राक्ष, जयन्तीमें विजय, पुष्पावतमें
जयन्त, अम्बेदमें पद्महस्त, इयामलापुरीमें क्लेश,
अहिष्मन्में जयानन्द, कपिलपुरीमें जनप्रिय, पटलिपुत्र
(पटना) [ ] ब्रह्म, अम्बिकुण्डमें मुनि, अहिष्मन्में
कुम्भुद, श्रीनिवासमें श्रीकण्ठ, [ ] (अस्मन्) में
शुभकर, काशीमें विश्वप्रिय, मल्लिकामें विष्णु, म्नेन्द्र
पर्वतपर भार्गव, गौर्द देवमें स्वस्तिप्रभर, उज्जैनमें
पित्रामह, कौशल्यामें महाशेष, अयोध्यामें राम,
मित्रकूटमें मुनीन्द्र, सिन्धुपर्वतपर कण्ठ, [ ]
(हरिद्वार) में परमेष्ठी, हिमालयमें रसूर, टेम्बिकमें
सुधाहस्त, सतुम्भमें सुहस्त, वृन्दावनमें पद्मप्रणि,
नैमिषारण्यमें कुशाहस्त, गोप्रक्षमें गोपीन्द्र, यमुनातटपर
सुवन्द, पागीरवीके तटपर पद्मस्तु, जनस्थानमें जनानन्द,

कोट्टुल [ ] मद्रास, कर्णिकल्पमें कनकप्रिय, खेटवने
[ ] कुजस्थलमें शम्भु, लङ्कामें पुलस्त्य, काशमीरमें
हस्तबहन, अर्बुद (आबु) [ ] वसिष्ठ, उत्पलप्रवतमें
नरद, मेधकमें क्षुतिदाता, प्रयागमें यजुषपति, यज्ञ
पर्वतपर शम्भेद, मधुरमें मधुरप्रिय, अङ्गोलम्बमें
पद्मगर्भ, ब्रह्मवर्धमें सुरप्रिय, गोमन्तमें नारायण, विदर्भ
(वार्) में द्विप्रिय, अम्बेदमें दुराध्व, पम्पापुरीमें
सुमर्दन, विजयमें महारूप, राहवर्धनमें सुकृष्ण,
मल्लिकामें पुण्डर, राजस्थानीमें रत्नप्रिय, सिन्धुकाक्ष क्षेत्रमें
गोप्रल, धौगवर्धनमें शुक्लव, कदम्बकमें [ ]
समस्थलमें देवाध्यक्ष, पद्मप्रीतमें गङ्गाधर, सुप्रीतमें
जलप्रवर्ध, कम्बकमें त्रिपुराशीत, श्रीपर्वतपर त्रिलोचन,
पद्मपुरमें महादेव, [ ] वैधस, भुवनेश्वरमें श्रीरि,
[ ] चक्रपति, दण्डपुरीमें विरुपाक्ष,
पुतावातकमें गौतम, मालवाम्बु पर्वतपर हंसनाथ,
[ ] द्विनेत्र, इन्द्रपुरी (अमरावती) में देवनाथ,
भुवनेश्वरीमें भुवन्द, लम्बामें हंसवाह, कण्ठामें गरुडप्रिय,
महोदयमें महापद्म, मुञ्जैतनमें सुपद्म, पद्मवनमें
सिद्धेन्द्र, विष्णुमें पद्मोद्यन, देवदाहवामें लिङ्ग,
उदक्यकमें उम्बप्रीति, मत्तुल्यनमें विनायक, अलकापुरीमें
चन्द्रप्रिय, मिथूतमें गौर्द, पातालमें वासुकि, केदमक्षेत्रमें
पद्मध्याक्ष, कुम्भकामें सुरप्रिय, पूतवापीमें वाभाङ्ग,
सबलीमें धक्क, अहमामें पापहा, अम्बिकामें सुदर्शन,
वस्त्रमें पद्मवीर, कान्तामें दुर्गन्धन, पर्वतमें अनन्त,
ब्रह्मवर्धमें दिवकर, विराममें पद्मनाथ, वृकस्थलमें
[ ] वरकमें धर्मवन्द, रोहिणीमें नागेश्वर,
पद्मवतीमें पद्मागृह तथा गगनमें पद्मेकान्त नामसे मैं
असिद्ध हूँ। त्रिपुरान्तक। ये एक सौ आठ स्थान मैंने तुम्हें
कहाये हैं। इन स्थानोंमें तीनों सन्ध्याओंके समय [ ]
[ ] रहता है। जो धर्म्मियान् पुरुष इन स्थानोंमेंसे
एकका भी दर्शन कर लेता है, वह परलोकमें निर्मल
स्थान [ ] अन्तर्गत कर्म्मोत्तक आनन्दका अनुभव [ ]
है। उसके मन, वाणी और शरीरके सभी पाप [ ]
जाते हैं—इसमें [ ] भी [ ] विचार करनेकी
अवश्यकता नहीं है। और जो इन सभी तीनोंकी यात्रा

करके मेरा दर्शन करता है, वह मोक्षका अधिकारी होकर मेरे लोकमें निवास करता है। जो पुण्य, नैवेद्य एवं दान चढ़ाता और ब्राह्मणोंको [भोजनदिने] तृप्त करता है, साथ ही जो स्थिरतापूर्वक [ज्ञान] लगता है, वह भी ही परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है। उसे पुण्यका सेह फल तथा अन्तमें मोक्ष प्राप्त होता है। जो इन तीर्थोंकी यात्रा करता या करता है [अथवा जो इस प्रसङ्गको सुनता] वह भी समस्त पापोंसे मुक्तपरायण होता है। शङ्कर ! इस विषयमें अधिक बतल कहा जाय—इन तीर्थोंकी यात्रा करनेसे अग्राह्य वस्तुकी प्राप्ति होती है और सारा पाप नष्ट हो जाता है। जिन्होंने पुनः तीर्थमें अपनी पत्नीके दिये हुए पुण्यके जलसे स्नाना करके गायत्रीका [मन्त्र] [॥] है, उन्होंने यानी सम्पूर्ण वेदोंका [अर्थ] कर लिया।

पुनः तीर्थके पवित्र [मन्त्र] [॥] अथवा श्रुतिके [मन्त्र] [॥] आकर सार्वभौमिक एवम् भस्मे [मन्त्र] [॥] पूर्वक सन्ध्योपासन करना चाहिये। शङ्कर ! इस प्रकार सन्ध्य करनेका जो फल है, उसका अन्त अन्त फल है। उस पुण्यको बल [॥] दिवकी सन्ध्यासे करह करके सन्ध्योपासन करनेका फल मिल जाता है। पुनः करने अथवा अधिक पत्रका फल होता है, [॥] उसके दसगुने और उपवास करनेसे अन्तगुने [॥] होती है। यह [॥] स्वयं [भारतीयों] सोच-विचारकर] कही है। तीर्थमें अपने होकर आकर श्रद्धापूर्वक विधिके अनुसार पिण्डदानपूर्वक [॥] करना चाहिये। ऐसा करनेसे उसके पितर [॥] एक दिन (एक कल्प) [॥] दृष्ट रहते हैं। [॥] अपने होकर आकर पिण्डदान करनेवालेको तीर्थकी अपेक्षा अठगुना अधिक पुण्य होता है; क्योंकि वहाँ हिन्दुत्वको [॥] दिये जाते हुए पिण्डदानपर नीच पुरुषोंकी दृष्टि [॥]

पड़ती। एकान्त और सुवर्णित गृहमें ही पितरोंके [॥] विधान है; क्योंकि बाहर नीच पुरुषोंकी दृष्टिसे दूषित हो जानेका यह [॥] नहीं पहुँचता। आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको गुरुकृपासे ही पिण्डदान करना चाहिये। [॥] आदम्ये दिया जानेवाला पञ्चम साधारण मनुष्य देका लेते हैं, तो उससे कभी पितरोंकी तृप्ति नहीं होती। मनुजीका [॥] है [॥] तीर्थमें आदम्ये लिये लक्ष्मणकी परीक्षा नहीं करनी चाहिये। जो भी अन्नकी [॥] [॥] बतल आ जाय, उसे मोक्ष [॥] देना चाहिये। * आदम्ये योग्य भोग्य हो या न हो—तीर्थमें पहुँचो ही मनुष्यको सर्वदा ज्ञान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिये। पिण्डदान करना तो बहुत ही उत्तम है, [॥] अधिक श्रेष्ठ है। यह अपने वंशका कोई व्यक्ति तीर्थमें जाता है तब पितर कहीं आशासे उसकी ओर देखते हैं, उससे जल पानेकी अधिकार्य रखते हैं; अतः इस कर्ममें विलम्ब नहीं करना चाहिये। और यदि दूसरा कोई इस [॥] चाहता हो तो उसमें विज्ञ [॥] चाहिये। सत्ययुगमें पुनःपुनः, त्रेतामें वैवस्वतयुगमें, द्वापरमें बृहन्नारायण तथा कलियुगमें गङ्गातीर्थका आश्रय लेना चाहिये। अन्यथा किया हुआ पाप तीर्थमें जानेका बल हो जाता है; किन्तु तीर्थका किया [॥] पाप अन्यत्र कहीं नहीं छूटता।† जो स्त्री और स्वामी द्वारा जोड़कर पुनः तीर्थका स्मरण करता है, उसे सप्तसप्त तीर्थोंमें आचमन करनेका फल प्राप्त हो जाता है। जो पुनःपुनः इन्द्रिय-संयमपूर्वक रहकर प्रातःकाल और सन्ध्याके समय आचमन करता है, उसे सम्पूर्ण यज्ञोक्त फल प्राप्त होता है। [॥] यह ब्राह्मणोंको जाता है। [॥] करह करह, करह दिन, एक मास अथवा पक्षमास भी पुनःपुनः निवास करता है, वह परम गरिबी प्राप्त

* तीर्थेण [॥] तैव [॥] अथर्ववेदमनुसृत्य [॥] मनुजकीत् ॥

(२९।२१२)

† कृते तु पुनःपुनः [॥] [॥] च ब्रह्मदेव कर्तव्यं यज्ञं सप्तमवेत् ॥

ब्रह्मदेवकी [॥] [॥] सप्तमम् । न तीर्थेणान्यत्र कर्तव्यं [॥] व्यवेष्टि ॥

(२९-२२८)

करता है। इस पृथ्वीपर कठेड़ों तीर्थ हैं। वे सब तीनों सन्ध्य-अंकि पुष्करमें उन्मिषित रहते हैं। विशाले हजारों जनोंके तथा जन्मसे लेकर मृत्यु-

पर्यन्त वर्तमान जीवनके जितने भी पाप हैं, उन सबको पुष्करमें एक जान करके धनुष्य भस्म कर है।

★

श्रीरामके द्वारा और यो हूँ ब्राह्मण-बालकको जीवनकी प्राप्ति

पुलस्त्यजी बोले—रघुन् ! पूर्वजन्ममें तब भगवान्ने जब रघुवंशमें जनककर लिखा था तब वहाँ वे श्रीराम-नामसे विख्यात हुए। तब उन्होंने लङ्कामें जनक राजाको मारा और देवताओंका कर्षण किया था। इसके बाद जब वे वनसे लौटकर पृथ्वीके राजवंशसहस्रनाम स्थित हुए, उस समय उनके दरबारमें [अगस्त्य ऋषि] बहुत-से महात्मा प्राप्ति उपस्थित हुए। ऋषि अगस्त्यजीकी आज्ञासे द्वारपालने तुरंत जामन महात्माको आगमनकी सूचना दी। सूर्यके मग्नन सेकही महर्षियोंको द्वारपर जामन द्वारपालने कहा—‘तुम शीघ्र ही भीतर ले आओ।’

श्रीरामकी आज्ञासे द्वारपालने मुनिजनोंके सुक-पुष्पके महलके पहुँचा दिया। देव राजाध्वजी हाथ जोड़कर बड़े हो गये और उनके चरणोंमें प्रणाम करके उन्होंने उन सबको अक्सरीपर बिठाया।

कदनन्तर पुरोहित वसिष्ठजीने पाद, अर्घ्य और आचमनीय निवेदन करके उनका आतिथ्य-सत्कार किया। तत्पश्चात् श्रीरामचन्द्रजीने जब उनसे कुशल-सम्बन्ध पूछा, तब वे वेदवेत्ता ऋषि [महर्षि अगस्त्यको आगे करके] प्रणम्य बोले—‘महाशय ! आपके प्रतापसे सर्वत्र है। रघुनन्दन ! बड़े सौभाग्यकी बात कि संहार करके हुए आपके हमलोग स्फुटल देव हैं। कुलम्बती, पापी एवं दुष्टता रघुवंशे आपकी पक्षीको हर लिया था। वह उन्होंने तेजसे गण्य। आपने उसे मुझमें कर डाला। रघुमिह ! अपने वैश्व कर्म किया है, वैश्व कर्म करकेबल इस कोई नहीं है। रघुनन् ! इम सब लोग यहाँ ब्रह्मलोक जन्म लिये आये हैं। इस लल्ला दर्शन करके हम प्रसन्न हो गये। आपके दर्शनसे पालकमें आज तरसी हुए हैं। आपने सबसे शत्रुता रक्तेजाले लक्ष्मण का करके हमारे आँसू बेंछे हैं और सब लोगोंने अमयदान दिव्य है। काकुत्स्थ ! आपके पक्षजन्मकी चाह नहीं है। आपकी किजयसे वृद्धि हो रही है, वह बड़े अनन्दकी बात है। हमने आपका दर्शन और आपके साथ सम्बन्ध कर लिया, अब हमलोग अपने-अपने अक्षरमें जायेंगे। रघुनन्दन ! आप पवित्रमें कभी हमारे आश्रमपर भी आइयेग।’

पुलस्त्यजी कहते हैं—पीथ ! ऐसा कहकर वे मुनि उठी अन्तर्धान हो गये। उनके चले जानेपर चर्कल्लवमें गेह श्रीरामचन्द्रजीने सोचा—‘अहो ! मुनि अगस्त्यने मेरे सामने जो यह प्रस्ताव रखा है कि ‘रघुनन्दन ! फिर कभी मेरे आश्रमपर भी आना’ तब ही मुझे ऋषि आश्रमके यहाँ जाना चाहिये और देवताओंको कोई गुप्त बात हो तो उसे सुनना चाहिये। अथवा यदि वे कोई दूसरा काम बतायें तो उसे भी करना

चाहिये।" ऐसा ... यज्ञस्थल खुदबखशी पुनः प्रजा-पालनमें लगा गये। एक दिन एक बृद्ध ब्राह्मण, जो उसी ब्राह्मण राजनेत्रालय था, अपने गये हुए पुत्रको ... राजद्वारपर खान्ना और इस प्रकार कहने लगा—'बेटा ! मैंने पूर्वजन्ममें ऐसा कौन-सा तप किया है, जिससे तुझ इच्छासे पुत्रको आज मैं मोलके मुझमें पाया देस रहा हूँ। निश्चय ही यह महारथ श्रीरामका ही योग है, जिसके कारण तेरी मृत्यु [इतनी जल्दी] आ गयी। (खुन्दन ! ... की कीर्तिवित ... हूँ। फिर ... बालकत्वा, बालवस्था और बाल्य— तीन पद लगे।

खुन्दनखशीने इस ब्राह्मणकी दुःख और पीनता ... बात सुनी। फिर ... पुनः 'कारण ... बलिहारीसे पूछा—'मुझेव ! देखी ... इस अवसरपर मुझे क्या करना चाहिये ? इस ब्राह्मणकी कही ... सुनकर ... योग्य कार्य ... कहें—कैसे इस बालकको जीवन-दान दूँ ? ... ही देवर्षि गारुड भाई ... पहुँचे।) ... कीर्तिवित ... हो अन्य ...

बोले—'खुन्दन ! इस बालककी जिस ... अवलम्बस्य हुई है, उसका ... बालक ... सुमित्रे।

संस्कृत ५—

पहले सत्ययुगमें जब ओर ब्राह्मणोंकी ही ... कीर्ति ब्राह्मणोंके पुत्र तपस्वी नहीं होता था। उस समय ... अवलम्बस्यसे उचित और विश्वकी होते थे। ... ब्रह्मण आनेपर ... और शक्ति दोनोंकी प्रधानता ... है—दोनों ... अपने प्रयुक्त होते हैं। आपमें वैश्यो ... तपस्विकार ... बालक है। ... तीनों युगोंके ... कर्तव्य विनोदक है। इन तीनों युगोंमें ब्रह्मजतिवत् मनुष्य ... तपसा ... पर सत्य, केवल बलिहारीमें ब्रह्मजतिवत् ... तपस्विकार ... योग। राजन् ! इस समय ... अपने राज्यकी नीतिपर ... बुद्धिमान ... तपसा ... रहा है। उसीके राजविहारा ... अवसरके ... इस बालककी मृत्यु हुई है। राजाके ... राज्य का नगरमें जो कोई भी अर्थ ... अनुचित ... करता है, उसके पक्षपर चतुर्हीन राज्यके हितमें ... अज्ञ है। अतः पुत्रवीह ! आप अपने राज्यमें धर्मिये और धर्म की नीति पर होता ... है, उसे ... ब्रह्म ... ऐसा करनेसे आपके धर्म, ... और ... मनुष्यी बुद्धि होगी। साथ ही यह बालक भी जी उठेगा।

भरदवाजीके इस कथनपर श्रीरामखशीको बड़ा ... अवलम्ब हुआ। वे बालक ... तपसा लक्षणसे बोले—'देख ! कारण इस ब्रह्म ब्राह्मणको सत्यका दो ... उस बालकके शरीरको देखते धरी नगरमें रहना दो ... जिस प्रकार भी इस निपराध बालकके शरीरकी रक्षा हो ... रहे, वह उत्तम करना चाहिये।' उसी लक्षणसे मुक्त ... बलिहारीके लक्षणको इस प्रकार अवलोक देख भगवान् श्रीरामने ... विमानका ... किया। खुन्दनखशीके ... तपस्विकार इच्छासुख बलनेवाला यह स्वर्णपुत्रित ... ही मूर्च्छा उनके समीप ... पहुँचा और साथ ... बोला— 'भारत ! आपका आज्ञाकारी यह ... उससे उचित है।' पुत्रकी सुन्दर उचित सुनकर ... श्रीराम धर्मि बलिहारीके प्रमाण करके विमानपर ... और धनुष, धनुष एवं कमण्डला कुछ कज्ञ लेकर ... तपसा और तपसाके ... भार सीप ... दिव्य दिव्य ओर चल दिये। [दण्डकारण्यके बाल ... पहुँचनेपर] एक पर्वतके दक्षिण किनारे बहुत बड़ा तालाब

दिखानी दिख। रघुनाथजीने देखा—उस समेसरके तटपर एक तपस्वी नीचा घुँह बिजे लटक रहा है और बढ़ी कटोर तपस्वा कर रहा है। भाग्यन् श्रीराम उस तपस्वीके पास जाकर बोले—‘तपस ! मैं दसरथका पुत्र राम हूँ और कौतूहलवश तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ, तुम किसलिये तपस्वा करते हो, ठीक-ठीक बताओ—तुम आशाप हो या दुर्धन क्षीय ? तीसरे वर्गमें जलान वैश्य हो या ब्रह्म ? सत्यव्रत और नित्य है। उसका उद्देश्य है—स्वर्गिक उत्तम लोकोपेक्षी प्रति। तप स्तनिक, रजस और तपस तीन ..... होता है। आश्रममें जगत्के ..... लिये तपस्वाकी सृष्टि की है। [अतः ..... उद्देश्यसे तपस्वा पुनः तप ‘स्तनिक’ करता है;] सक्रियोचित तैजस्य प्रतिके लिये किञ्च जनेवाल जगत्कर तप ‘रजस’ अहंकार है तथा श्री दुर्योधन नस करनेके लिये [अपने शरीरको अस्वाभाविक रूपसे बड़ देते हुए] तपस्वा की जाती है, वह ‘असुर’ (तपस) कभी गयी है। तुम्हारा प्रश्न आसुर ज्ञान पड़ता है; तथा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम द्विज नहीं हो।’

अनपराध ही महान् कर्म करनेवाले औरपुत्रावलीके उपर्युक्त वचन सुनकर नीचे बसाक करके लटक हुआ

..... उसी ..... बोला—‘मुनिश्रेष्ठ ! आपका ..... है। रघुनाथ ! विरचलके बाद मुझे आपका दर्शन हुआ है। मैं आपके पुत्रके सम्बन्ध हूँ, ज्ञान मेरे लिये मिलके तुल्य हैं। ..... राज्य को सभीके पितृ होते हैं ..... । ज्ञान हमारे पूजनीय है। हम आपके राज्यमें तपस्वा करते हैं; ..... आपका भी भाग है। विद्याज्ञाने कहतेसे ही ऐसी व्यवस्था कर दी है। राजन् ! आप धन्य हैं, ... राज्यमें तपस्वीलेग इस प्रकार सिद्धिकी इच्छा ..... है। मैं कुरुरोन्मिमें ..... हुआ हूँ और कटोर तपस्वामें लग्न हूँ। पृथ्वीनाथ । ..... नहीं बोलता; ..... मुझे देखतेक ..... है। ..... । मेरा नाम रामक है।’

..... इस प्रकार ..... कर ..... रहा था ..... श्रीरघुनाथजीने ज्ञानसे समवासाती हुई सत्त्वान निवारण ..... उसका ..... भङ्गसे अलग कर दिया। उस झुलके ..... इन्द्र और ..... आदि देवता ‘रघु-रघु’ ..... भगवन् श्रीरामचन्द्रजीकी ..... करने लगे। ..... श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर वायु देवताके छोड़े हुए दिव्य पुरस्केकी सुगन्धभरी बुद्धि होने लगी। जिस क्षण वह शूद्र बारा गया, ठीक उसी समय वह बालक नी .....

महर्षि अगस्त्यद्वारा राजा ..... उद्धारकी .....

पुरुषराजी कहते हैं—सदन्तर देवतालेग अपने बहुत-से ..... साथ ..... दिखे। श्रीरामचन्द्रजीने भी शीघ्र ही महर्षि अगस्त्यके लोकोपेक्षी और प्रसन्न किया। ..... श्रीरघुनाथकी पुण्य ..... ठहारे और मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यको ..... करनेके ..... उनके समीप गये।

श्रीराम बोले—मुनिश्रेष्ठ ! मैं दसरथका पुत्र राम आपका प्रणाम करनेके लिये सेकामें उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी सौम्य दृष्टिसे ..... ओर निहारिये।

इतना कहकर उन्होंने ..... मुनिके ..... प्रणाम किया और कहा—‘भागन् ! मैं शम्भूक नामक शूद्रका वध करके आपका दर्शन करनेकी इच्छासे यहाँ

आया हूँ। कहिये, ... लिये कुशलसे हैं न ? इस कर्मों तो कोई उपाय ..... है ?’

अगस्त्यजी बोले—रघुश्रेष्ठ ! आपका स्वागत है। अगस्त्य सन्ततन परमेश्वर ! आपके दर्शनसे ..... मैं इन मुनियौसहित पवित्र हो गया। आपके लिये यह अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उग्र पुत्रोंके चरण सदा ..... हैं। मैं इन्द्रको तो आप सदा ..... रहते हैं, अतः मैं परम पूज्य हूँ। आपने अपने धर्मसे ब्राह्मणके भरे हुए बालकको बिलय दिया। भाग्यन् ! आज रातको आप यहाँ मेरे ..... छिये। यहाँमेरे । कर समीरे ..... पुण्य विमानसे लोकोपेक्षकी लौट चाहियेगा। सौम्य !

आभूषण विषयकर्मका बन्धन हुआ है। यह विषय
आभरण हैं और अपने दिव्य रूप होने से उसे बन्धन
रहा है। राजेन्द्र ! आप इसे लीककर करके मेरा दिव्य
ब्रह्मविषय, क्योंकि प्रभु हुई पशुपति पुनः दान कर देनेसे
महान् फलपत्री प्रति बतानी गयी है।

उवाच—महान् ! अगस्त्य दिव्य हुआ
दान लेना मेरे लिये विन्द्या की बात होगी।
जान-बूझकर ज्ञान दिव्य हुआ दान करने से
है, यह बात आप मुझे बतलाइये। ज्ञान अन्तरीके कारण
मुझे क्या हो—ऐसी बात भी नहीं है, फिर दान कैसे हो।
इसे लेकर मुझे केवल दीक्षक भली छेत्र पड़ेगा, इसमें
तनिक भी संदेह नहीं है।

उवाच—महान् ! श्रीराम । तन्वीय सारगुण्य
जब अधिवर्धन मनुष्य ब्रह्मण ही थे, तब तबका प्रभु
उवाचो हीन थी, एक सारी पुण्यपुण्य
ब्रह्मन्त्रीके ज्ञान प्राप्त हुआ। इससे गयी और
बताने लगी—‘लोकेश्वर । जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ
देहाधिदेह इन्द्र हैं, उसी प्रकार हमारे कर्मफलके लिये भी
इस समय एक ऐसा राजा लप्ता ब्रह्मविषय, जिसे पुनः
और भेंट देकर तब लोग पुनर्विषय उपयोग कर सके।’
देवताओंमें ब्रह्मन्त्रीने ज्ञान प्राप्त हुआ।
लोकपालालेखी ब्रह्मन्त्रीने ज्ञान—‘पुनः लोग अपने-
अपने तेजका अंश वहाँ एकत्रित करी।’ तब सम्पूर्ण
लोकपालालेखी मिलकर चार भाग दिये। यह भाग अक्षय
था। उससे जगत्प राजाकी उत्पत्ति हुई। विष्णु
उस अंशको ब्रह्मन्त्रीने मनुष्योंके लिये एकत्रित किया।
उसीसे राजाका प्रदुर्भाव हुआ, प्रभुओंके
हित-साधनमें बुराला होता है। इन्द्रके भगसे राजा
हुकुम्ता चलता है। यज्ञके अंशसे स्वर्ण
देहधारीयोंका फेकन करता है। कुबेरके अंशसे वह
याचकोंको धन देता है तथा राजाके जो कार्यका अंश
है, उसके वह प्रभुओंके देता है। रघुसेत !
उसी इन्द्रके भगसे जगत्प मनुष्योंके राज हुए हैं,
इसलिये प्रभु ! मेरा उत्तर करनेके लिये वह आपूनी
कीजिये।

ब्रह्मन्त्रीने ज्ञान—‘पुनः’ तब
श्रीरामन्त्रीने ज्ञान अपनेको हाथसे वह दिव्य
आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विविध था और सूर्यकी
तब कमल का था। उसे लेकर वे निहारते रहे। फिर
कारणका ज्ञान लगे—‘ऐसे ज्ञान मैंने
लक्ष्मीने भी नहीं देते।’ इस प्रकार
पद्म-ही-पद्म लोग-विचार करनेके बाद श्रीरामन्त्रीने
जगत्पसे उस दिव्य आभूषणकी प्रतिमा ब्रह्मन्त्री
अर्पण किया।

श्रीराम बोले—महान् ! वह राजा तो बड़ा अद्भुत
है। राजाओंके लिये भी वह अलम्ब ही है। आपसे वह
कहाँ और कैसे गया ? तथा इस
आभूषणको बतलाइये ?

अष्टावक्रजीने कहा—रघुसेत । पहले ब्रह्मन्त्रीने
एक बहुत विचित्र काम था। इसका ज्ञान ही योग्यता
था। किन्तु उसमें न कोई पशु रहता था, न पक्षी। इस
कारण पशुपतिने चार जिनसे लम्बी एक झील थी, जो
ऊपर और करभय आदि पक्षियोंसे संकुल थी। वहाँ मैंने
एक बड़े अक्षयकी बात देखी। सोचनेके पास ही एक
बहुत अक्षय था, जो बहुत मुक्त होनेपर
दिव्यकी देता था, किन्तु उसमें कोई
तयसी नहीं था और न कोई और जीव भी था। मैंने उस
उपकार जीवप्राप्तकी एक जगत्प ज्वरीत थी।
उत्तरका जब ब्रह्मन्त्री और चारों ओर पालेने मुझे
एक बहुत बड़ा मुटु दीक्षक था, जिसका सरीर अक्षय
हट-पुट मलूम होता था किसी तक्ष्य पुनर्विषय
लगा है। उसे देखकर मैं सोचने लगा—‘वह क्यों है ?
इसका मनुष्य हो गयी तथा वह इस महान् धनमें
अक्षय कैसे ? इन सारी बातोंका मुझे अवश्य पता
लगाना चाहिये। मैं बड़ा-बड़ा पक्षी सींच रहा था कि
इन्हींमें अक्षयसे एक दिव्य एवं अद्भुत विमान उतरता
दिखायी दिया। वह बड़ा सुन्दर और यंत्रके समान
वेगवर्ती था। एक ही संकेत वह विमान संवेकके निकट
पहुँचा। मैंने देखा, उस विमानसे एक दिव्य मनुष्य
उतरा। सोचनेमें उस मुहूर्तका ज्ञान

मेरे सामने पृथ्वीपर पड़ गये : यह देखा मैंने उन्हें ठठा लिया और कहा—‘बताओ, मैं तुम्हारा खैन-रा उपकार क्यों ?’

राजा बोले—‘ब्रह्मन् ! इस सृष्टि का उत्पत्तिकाल जिस पामके कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मेरा आज उत्पन्न कीजिये, जिससे मुझे अक्षय लोककी प्राप्ति हो सके। महामें ! अपने कर्मान् विन्यस्य मेरे यह दिव्य आभूषण भाग्यही घेंट करवा हूँ। इसे लेकर मुझपर कृपा कीजिये।’

दण्डकारण्यकी

पुत्रवत्सली हैं—‘अगस्त्यजीके ये अद्भुत वचन सुनकर श्रीरघुनाथजीने पुनः प्रश्न किया—‘महापुत्रे ! मैं जान, जिसका प्रयोजन था, पशु-पक्षियोंसे रहित, निर्जन, सूत और ममत्कर कैसे हुआ ?’

बोले—‘राजन् ! पूर्वकालके सर्वपुत्रकी बात है, वैचक्रा मनु इस पृथ्वीका करनेवाले राजा थे। उनके पुत्र इक्ष्वाकु थे। इक्ष्वाकु बड़े ही सुन्दर और अपने भाइयोंसे सबसे बड़े थे। महाराज उनको बहुत चाहते थे। उन्होंने इक्ष्वाकुको भूमण्डलके राजापर अधिपति करके कहा—‘तुम पृथ्वीके राजवंशके अधिपति (सम्राट्) बनो।’ रघुनाथ ! ‘बहुत ही इक्ष्वाकुने आज्ञा स्वीकार की। तब वे अस्यता मनुष्ट होकर बोले—‘बेटा ! तुम दण्डके प्रजापति बन करो। किन्तु दण्डका प्रयोग प्रजापति मनुष्योंके अपराधियोंके जो दिया जाता है, वह विधिके अनुसार [उचित अवसरपर] प्रयुक्त होनेपर स्वर्गमें जाता है। इसलिये महामाहो ! तुम दण्डके समुचित प्रयोगके लिये सदा सचेष्ट रहना। ऐसा करनेपर संसारमें तुम्हारे द्वारा व्यवस्था परम धर्मका पालन होगा।’

प्रकार कालमें जिससे अपने पुत्र इक्ष्वाकुको बहुत-से उपदेश दे महाराज मनु बड़ी प्रसन्नताके साथ

रघुनाथ ! उस स्वर्गवर्ती राजकी ये दुःखपरी सुनकर उसके उत्पत्तिकाल की दृष्टिसे ही मैं स्वीकार किया, स्वेप्पवशा नहीं। उस आभूषणको लेकर मैं अपने राजा, उसी सुन्दर और अद्भुत गवा। फिर मेरी लेखक की वही साथ महाराजकी वसे गये। इनके सम्पन्न तेजस्वी राजर्षि सेतने मुझे सुन्दर आभूषण दिया था और इसे लेकर वे पापसे गये।

वर्णन

महाराजकी गये। तत्पश्चात् राजा इक्ष्वाकुको यह ‘मैं’ की ? इसके लिये उन्होंने राजकीय (यज्ञ-यागादि) किये और राजा पुत्रकी हुई। इक्ष्वाकुके सम्पन्न तेजस्वी राजा इक्ष्वाकुने पुत्रको जन्म देकर मनुष्ट किया। रघुनाथ ! इक्ष्वाकुके यह, यह [पुत्रोंमें] सबसे पूरा और विद्वान् तो था ही, प्रजापति कारण गौरवका प्राप्त गया था। बुद्धिमान् मिलने उसका नाम और दो उसके रहनेके एक नगर दिया। उस नगरका नाम मधुमता था। धर्मका दण्डने बहुत वर्षोंतक कावित राजा किया। तदनन्तर समय, कि चारों ओर वैज मरसकी मनोरम लटा रही थी, दण्ड भार्गव मुनिके राजकीय आश्रमके गया। वहाँ जाकर उसने देखा— भार्गव मुनिके परम सुन्दरी बन्ध्या, जिसके रूपकी वहाँ तुलना नहीं थी, कन्ये भूमि रही है। उसे देखकर दण्डके भयमें प्रापका हुआ और वह कल्पकालसे पीड़ित हो पत्न्यके बोल— ‘सुन्दरी ! तुम कहसि आधी हो ? स्नेहामयी। तुम ? मैं कल्पसे पीड़ित तुमसे रहा हूँ। करुणें ! तुम्हारा हूँ। सुन्दरी ! मुझ भक्तको भोजनकर करो।’

अरजा बोली—रजेन्द्र ! आपको मरुम्ह होना चाहिये कि मैं धार्मिक-वैरागी हूँ। सुकृष्णार्चकी मैं ज्येष्ठ पुत्री हूँ, मेरा नाम लता है। पिताजी इस अन्नमय ही निवास करते हैं। मरुम्हण सुकृष्णार्च मेरे पिता हैं और ऊपर उनके दिव्य हैं। अतः धर्मिक नाते मैं आपकी बहिन हूँ। इसलिये आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। यदि दूसरे कोई दुष्ट पुरुष भी मुझपर कुदृष्टि करें तो आपको सदा उनके हाथसे मेरी रक्षा करनी चाहिये। मैं पिता बड़े भक्त और भक्तुर हूँ। वे [अपने हाथसे] आपको धन्य कर सकते हैं। अतः नृपसिंह ! आप और मरुम्हणकी पिताके पास जाइये और धर्मिकपुरुष वर्तमानके द्वारा उनसे मेरे लिये शासन कीजिये। अन्नमय [इसके निवास] अन्नमय करनेपर] आपपर मरुम्ह एवं चोर दुःख आ पड़ेगा। मेरे पिताका श्रेष्ठ उपयुक्त जनेपर वे समुची [अन्नमय] भी बलवत्तर काक कर सकते हैं।

दण्ड बोला—सुन्दरी ! तुम्हें यह लेनेपर चली फिर वह तो आप अपना बचने भी मरुम्हण कह खेगल पड़े [मुझे लीकर है]। फिर मैं तुझपर हूँ, मैं लीकर करी।

ऐसा [अन्नमय] उद्योगे उस कर्मकी कर्मपूरक बाहुधर्मसे कल दिव्य और उस ऐश्वर्य कर्म, मरुम्हण की [अन्नमय] भी नहीं पशुव सकती थी, [अन्नमय] नंग कर दिख। बैचारी [अन्नमय] उसकी भुक्तियोंसे झूटनेके लिये बहुत छत्रपटायी, परन्तु फिर भी उसने सोचानुसार उसके साथ भोग किया। [अन्नमय] दण्ड वह अन्नमय कठोरतापूर्ण और महाकामक अपराध करके तुम्हें अपने नगरको बल दिख तथा धर्मिक-कर्म अन्नमय दीनभावसे ऐसी हुई अन्नमय उद्दिष्ट हो अन्नमयके समीप अपने देश-तुल्य पिताके पास आयी। उसके पिता अमिता तेजस्वी देवर्षि सुकृष्णार्च सरोवरपर स्नान करने गये थे। स्नान करके वे दो ही बड़ीमें निम्नोत्थित आश्रमपर लौट आये। [अन्नमय अन्नमय] [अन्नमय] देख—अरजाकी दण्ड बड़ी दयनीय है, वह भूलने लगी हुई है। [तुम्हें ही सदा रहस्य उनके धर्मिक]

[अन्नमय] फिर तो सुकृष्णको बड़ा रोष हुआ, [अन्नमय] दण्ड-स [अन्नमय] हुए अपने शिष्योंको सुनकर बोले—'धर्मिक विपरीत अन्नमय करनेवाले अन्नमय' ऊपर प्रदर्शित धर्मिकिकाके [अन्नमय] भक्तुर विपरीत [अन्नमय] रही है; [अन्नमय] सब लोग देखना—वह खेटी कुदृष्टकाल पायी [अन्नमय] अपने देश, भूमि, सेना और कर्मस्थित [अन्नमय] [अन्नमय] उसका [अन्नमय] सी खेज्ज लम्बा-चौड़ा है, उस लम्बे लम्बे हुए भूलकी बड़ी [अन्नमय] करेगा। उस [अन्नमय] खेनेवाले लम्बा-अन्नमय किलने भी नहीं है, उन लम्बा उस भूलकी धर्मसे भी [अन्नमय] हो आया। बहीलक [अन्नमय] राज्य है, बहीलकके [अन्नमय] और माधवोंमें अन्नमय [अन्नमय] भूलकी [अन्नमय] होगी।'

[अन्नमय] [अन्नमय] करण इस [अन्नमय] राप दे [अन्नमय] सुकृष्ण अन्नमयका शिष्यसे कहा—'तुमलोग बड़ा खेनेवाले सब लोगको एक राज्यकी सीमासे लम्बा ले सकते।' उनकी आज्ञा पाते ही अन्नमयवासी मनुष्य सौकरपूर्वक उस राज्यसे हट गये और सीमासे बाहर जाकर उन्होंने अपने डेर डाल दिये। तदनन्तर सुकृष्णार्च अन्नमयसे बोले—'ये बीच कुदृष्टकाल भक्तुर। तुम्हें अपने पिताको एकाग्र करके सदा इस अन्नमय ही निवास कर। [अन्नमय] [अन्नमय] विचारका सुन्दर सोचसम्पन्न सोचकर है। अन्ते ! तु रजेणुणसे उचित सार्विक जीवन व्यतीत करती हुई ली बहीलक [अन्नमय] १४।' धर्मिकय यह अन्नमय सुन अन्नमय 'लम्बा' कहकर उनकी [अन्नमय] लीकर थी। उस समय वह बहुत ही दुःखी हो रही थी। सुकृष्णकी कर्मसे तपस्वित्वात् बल बलकर वहसि दूसरे अन्नमयके लिये प्रस्थान किया। ब्रह्मवादी धर्मिक कर्मकानुसार किष्किरि के निकटोंपर फैला हुआ [अन्नमय] दण्डका समूचा राज्य एक सप्ताहके भीतर [अन्नमय] जलकर बलक हो गया। उसके वह विवाह वन 'दण्डकारण्य' कहलक है। रपुनन्दन ! अपने जो मुझसे पूछ वा, वह सदा प्रसन्न मैं कह सुनकर, [अन्नमय] सम्प्रदासक समय भीत आ रहा है। वे धर्मिकय सब ओर जलसे भरे पड़े लेकर अन्नमय दे धन्यन् सुखी पूजा कर रहे हैं। [अन्नमय]

■ सन्ध्यकान्दन करें ।

अधिकारी आजा मानकर श्रीरामचन्द्रजी सम्बोधन करनेके लिये ■ पवित्र सरोवरके ■ गये । तदनन्तर आचमन एवं सायं-सन्ध्य करके श्रीधुनायजी मङ्गल कुम्भजलके आश्रममें गये । वहाँ उन्होंने बड़े आदरके ■ गुणवरी फल-मूल तथा रसीले स्वाद ■ लिये अर्पण किये । नरसेह श्रीरामने बड़ी प्रसन्नताके ■ अमृतके समान यक्षुर भोजनका भोग लक्ष्म्या और पूर्ण दाम होकर रात्रिमें वहीं राखन किया । सबै उठकर

उन्होंने ■ किया और वहाँसे ■ लिये महबिके पास गये । वहाँ जाकर उन्होंने मुनिके प्रणाम किया और कहा — 'महन् ! अब मैं आपसे क्या होना चाहता हूँ, आप आज्ञा देनेकी कृपा करें । महामुने ! आज मैं आपके दर्शनसे कृतार्थ और अनुगृहीत हुआ ।'

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसे अद्भुत वर्णन कहनेपर तपस्वी अगस्त्यजीने ■ होकर कहा — 'श्रीकर ! कल्पवृक्षपर असुरोंसे युक्त आपका यह वर्णन बड़ा ही अद्भुत है । रघुनन्दन ! यह सम्पूर्ण प्राणियोंके पवित्र करनेवाला है । ■ मनुष्य आपके दो पक्षी भी देना लेते

है, वे समस्त प्राणियोंमें पवित्र हैं और देवता कहलाते हैं ।* रघुसेह ! आप समस्त देहधारियोंके लिये परम शयन हैं । आपका प्रभाव ऐसा ही है । जो लोग ■ पक्षी करेंगे, उन्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी । आप इस मार्गसे ■ एवं निर्णय होकर जाइये और धर्मपूर्वक राज्यका ■ कीजिये; क्योंकि अगर ■ जगत्के एकमात्र सच्चे हैं ।'

महबिके ऐसा कहनेपर ■ श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा अन्योन्य मुनिकोंके भी, जो सब-के-सब तपस्विके धनी थे, सब्द अभिवादन करके ■ श्रान्तभावसे सुवर्णचूषित पुष्पक विमानपर चढ़ गये । ■ मुनिगणोंने सब ओरसे ■ की । समस्त पुरुषार्थिक इच्छा श्रीरामचन्द्रजी दोपहर होले-होले अयोध्यामें पहुँचकर सदाई ■ उठे । तत्पश्चात् उन्होंने इच्छानुसार ■ इस परम सुन्दर पुष्पक विमानको चला कर रिया । फिर महाराजने द्वारपालोंसे कहा — 'गुप्तलोग पुत्रोंके पालन भरत और लक्ष्मणको घेरे आगमनकी सूचना दो और उन्हें अपने साथ ही लिया लज्जो; विलम्ब

[illegible]

न करना।' हारपाल का जवाब अनुसर _____ दोनो
कुम्हारोंको सुख से आये। छीरपुनकजी अपने प्रियकन्यु
भरत और लक्ष्मणको देखाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें
_____ बोले—मैंने ज्ञानको _____

यन्त्राणां सम्पादन किया है। मैं [प्रतिपास्थापन, देवालय-निर्माण आदि] पूर्ण-धर्मका अनुष्ठान करूँगा। जीरे ! मेरा सत्यकुल देशमें जाकर भगवान् घामनकरी [?] करतेकर [?] है।'

श्रीरामका लङ्का, रामेश्वर, पुष्कर एवं मथुरा होते हुए गङ्गासतलपर जाकर भगवान् श्रीरामचन्द्रजी का पदार्पण किया।

पुनः—कहने ! श्रीरामचन्द्रजीने
 कान्यकुब्ज देशमें भगवान् श्रीरामचन्द्रजी
 यही, [ ] [ ] [ ] [ ]
 हुआ—इन सब बातोंके विस्तारके साथ वर्णन
 कीजिये । भगवन् ! श्रीरामचन्द्रजीके बर्तनमेंसे सम्बन्ध
 रखनेवाली कथा बड़ी ही मधुर, पावन तथा मनोरम होती
 है । आपने जो यह कथा सुनयी है, उससे मेरी हृदय और
 कानोंको बड़ा [ ] मिलता है । सारा संसार भगवान्
 श्रीरामको प्रेम और अनुरागसे देखता है; वे कहे ही सर्वज्ञ
 थे । वे जब पृथ्वीको राज्य करते थे, उस समय सभी
 वृक्ष फल और रससे भरे रहते थे । पृथ्वी भिन्न जोती ही
 अन्न देती थी । उन महात्मजका इस भूमिपर कहीं कहीं
 नहीं था । अतः मुनिवर ! मैं उन भगवान् श्रीरामचन्द्रजी-
 के [ ] चरित्र [ ] [ ] है ।

मेरे कादही जान हो। मेरे मनमें इस समय सबसे
बड़ी बात यह है कि विभीषण देवताओंके साथ कैसा
करते हैं; देवताओंके हितके लिये ही मैं
सबकुछ कर किता । इसलिये दत्त ! जहाँ विभीषण
है, वहाँ जान । लम्हूतपुर्तके देवकर
राक्षसराजको उनके बर्तव्यकर उपदेश करूँगा।’

पगलान् श्रीरामके ऐसा कहनेपर हाथ जोड़कर बाँधे
 गलने कहा—'सै ॥ आपके ॥ चलेन ।'
 श्रीरामाधारी बोले—'महाबाहो । अवश्य चले ।' फिर
 लक्ष्मणसे बोले—'वीर । तुम नगरमें रहकर हम
 दोनोंके लौटनेतक इसकी रक्षा करना ।' लक्ष्मणको इस
 प्रकार आदेश देकर वीररत्नाकर अन्नन्द बहानेवाले
 श्रीरामचन्द्रजीने पवनक विमानका स्मरण किया ।

पुनःसकजी बोले—महाराज ! क्योंकि मार्क्स
स्थित रहनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने कुछ बरतके पञ्चात् थे
महत्त्वपूर्ण कार्य किया, उसे एकप्र मनसे सुने : एक दिन
श्रीरामचन्द्रजी मन-ही-मन इस बातका [ ] करने लगे
[ ] 'राजस-कुलौत्पन्न राजा विभीषण लङ्कासे रहकर सदा
ही राज्य करते रहे—उसमें किसी प्रकारकी विभ- [ ] न
पड़े, इसके लिये [ ] उपाय हो सकता है । मुझे चलाकर
उन्हें हितकी बात बतानी चाहिये, जिससे उनका राज्य सदा
प्रलयम रहे ।' अभिमत तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी जब [ ]
प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय भरतजी वहाँ लगे
और श्रीरामको विचारमग्न देख खे बोले—'देव ! [ ]
क्या सोच रहे हैं ? यदि कोई गुप्त बात ब हो तो मुझे
बतानेकी कृपा [ ] ।' श्रीरामचन्द्रजीने कहा—'मेरी कोई
भी [ ] तुमसे छिपानेयोग्य नहीं है । तुम और महामहारी

लिखा। यह देस समुद्रको बड़ा धन हुआ और वह
 साण्वासी होकर लक्ष्मणको पास पहुँचा। सुग्रीवने भी
 बहुत अनुनय-विनय की और कहा—‘प्रभो ! इसे कब
 कर दीजिये।’ तब मैंने वह जग मरुदेशमें पेश किया।
 इसके बाद समुद्रने मुझसे कहा—‘रघुनन्दन !
 ऊपर पुल बाँधकर जलरश्मिसे पूर्व मकरागारके कर
 चले जाइये।’ तब मैंने मरुणके निवास-स्थान समुद्रपर
 महान् पुल बाँधा था। वनसेमें मिलकर तीन ही
 दिनोंमें यह कार्य किया था। पहले दिन उन्होंने
 चौदह योजनतक पुल बाँधा, दूसरे दिन
 योजनतक और तीसरे दिन सौ योजनतक पूरा पुल
 तैयार कर दिया। देखो, यह लक्ष्मण दिकारी है।
 इसका परकोटा और नगराज—सब सोनेके बने हुए हैं।
 यहाँ बानरबीरोंने बहुत बड़ा पैरा डाला था। यहाँ नीलने
 राक्षसभेद किया था। इसी
 हनुमान्जीने मूँचकको मार गिराया था। सुग्रीवने
 महीदा और नीलके घट आग था। इसी
 स्वामपर मैंने कुम्भकर्णको और लक्ष्मणने इन्द्रजित्को
 मारा था। तथा यहाँ मैंने राक्षसराज दशमेधक को
 मारा था। यहाँ लोचनपितामह काश्रवी मुझसे चर्चार्चन
 करनेके लिये पधारे थे। उनके साथ भर्तृहरिचरित
 विशुलयायी भगवान् स्फुर भी थे। इन्हीं पिता महाराज
 दशरथ भी स्वर्गलोकसे यहाँ पधारे थे। जनकजीकी सुदि
 वाहनेवाले उन सभी लोगोंने समझ सीखने इस स्वागार
 अग्रिम प्रवेश किया था और वे सर्वथा शुद्ध प्रसन्न
 हुई थीं। लक्ष्मणपुरीके अधिष्ठाता देवताओंने भी सीताजी
 अग्नि-परीक्षा देखी थी। अज्ञानसे सीताको
 स्वीकार किया। उसके बाद महाराजने मुझसे कहा—
 ‘बेटा ! अब अयोध्याको जाओ।’

श्रीरामचन्द्रजी जब इस प्रकार बात कर रहे थे,
 पुष्पक विमान वहीं ठहर रहा। उसी समय प्रधान-प्रधान
 राक्षसोंने, जो वहाँ उपस्थित थे, तुरंत ही विभीषणको
 जा बड़े हर्षमें भरकर निवेदन किया—‘राक्षसराज !
 सुग्रीवके भगवान् श्रीरामचन्द्रजी पधारे हैं, उनके
 ऊँचीकी-सी अम्बुसीवाले दूसरे पुत्र भी हैं।’

श्रीरामचन्द्रजी नगरके समीप आ गये हैं, सुनकर विभीषणने [प्रिय संवाद सुनानेवाले] उन
 दुर्लोक विशेष सबका किया तथा उन्हें धन देकर उनके
 सभी मनोरथ पूर्ण किये। फिर लक्ष्मणपुरीको राजनेकी
 आज्ञा देकर वे विभीषणके निकले। मेरे
 परीक्षर उदित हुए सुदृक्की धर्म भगवान् श्रीरामको
 विष्णुनगर बैठे देस विभीषणने उन्हें साहाय्य प्रयाप्त किया

और कहा—‘भगवान् ! जल्द पैरा जग सफल हुआ,
 मैं सभी मनोरथ पूर्ण हो गये; क्योंकि आज मुझे आपकी
 विश्व-वन्द्य-चरणोंका दर्शन है।’ प्रकर
 श्रीरघुनाथजीका अभिवादन करके वे और सुग्रीवसे
 भी गले लगाकर । उन्होंने स्वर्गसे भी
 बहुत सुशोभित लक्ष्मणपुरीमें सबको प्रवेश कराया और
 सब प्रकारके रत्नोंसे सुशोभित रावणके जगमगाते हुए
 भवनमें उन्हें ठहराया। जब श्रीरामचन्द्रजी आसनपर
 विराजमान हो गये, तब विभीषणने अर्घ्य निवेदन करके
 जोड़कर सुग्रीव और भरतसे कहा—‘यहाँ पधारे
 हुए भगवान् श्रीरामको घेट करने योग्य वस्तु मेरे
 पास है। लक्ष्मणपुरी तो स्वयं भगवान्ने ही
 मिलेकीके लिये बनकर बनायी शत्रुको मारकर मुझे

प्रदान की है। यह पुरी ही नहीं, ये सिन्ध, ये पुन राज्य स्वयं मैं—यह सब कुछ भगवान्‌की सेवामें अर्पित है। भगवान् ! आपके नामस्मरण है; आप इसे स्वीकार करें।'

तदनन्तर राजा [राजपूत] मन्त्रिमण्डल [मन्त्रियों] लक्ष्मणके निवासी श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये उत्सुक हो कहीं आये और विभीषणसे बोले—'ब्रह्मे ! इसे श्रीरामजीका दर्शन करा दीजिये।' विभीषणने महाराज श्रीरामचन्द्रजीसे [राजपूत] परीक्षण [परीक्षा] और श्रीरामजी महाराजसे भरतने उन एकस-परिवारके द्वारा भेंटमें दिये हुए [समस्त] और रत्नार्पणसे [समस्त] किया। इस प्रकार एकसराजके भवनमें श्रीरामचन्द्रजीने [समस्त] किया। [समस्त] दिन जब श्रीरामचन्द्रजी एकसकामे विराजमान थे, एकमात्र कैकसीने विभीषणसे कहा—'बेटा ! मैं भी अपनी कटुओंके साथ [समस्त] श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करूँगी, तुम उन्हें सूचना दे दो।' महाराज श्रीरामचन्द्रजी [समस्त] सुर्तिपोसे [समस्त] हुए सन्तान भगवान् श्रीरामजी हैं तथा परम सौभाग्यवती सीता साक्षात् लक्ष्मी हैं। [समस्त] भाई उनके स्वरूपको नहीं पहचान पाया था : तुमने पिछले देवताओंके सामने पड़े [समस्त] दिये का [समस्त] भगवान् श्रीरामजी रघुकुलमें एक दत्तभक्त पुत्ररूपसे अवतार लेंगे : वे ही देशधीन एवमवश विनाश करेंगे।'

विभीषण बोले—'हाँ। [समस्त] श्रीरामचन्द्रजीके [समस्त] अवश्य जानें। मैं पहले [समस्त] उन्हें सूचना देता हूँ।'

ये कहकर विभीषण जहाँ श्रीरामचन्द्रजी थे, वहाँ गये और वहाँ भगवान्‌का दर्शन करनेके लिये आये हुए सब लोगोंनेको विद्य करके उन्होंने सन्तानभक्तसे सर्वक एकमत [समस्त] दिये। फिर श्रीरामके सम्मुख कड़े रोवन कहा—'महाराज ! मेरा निवेदन सुनिये, एवमवश, कुम्भकर्णको तथा मुल्लके [समस्त] देनेकाली [समस्त] मरत कैकसी आपके चरणोंका दर्शन चाहती है, आप कृप करके उसे दर्शन दें।'

श्रीरामने कहा—'एकसराज ! [तुम्हारी मरत मेरी भी माता ही है,] मैं महाराज दर्शन करनेकी इच्छासे स्वयं ही उनके पास चलीँ। तुम सीता और आगे-आगे चलो।'

देख लक्ष्मण वे सिंहसनसे उठे और चल पड़े। कैकसीके पास पहुँचकर उन्होंने महाकम्पर अञ्जलि बाँध उसे प्रणाम करते हुए कहा—'देख ! मैं आपके प्रणाम करता हूँ। [सिन्धकी मरत होनेके मरते] आप धर्मतः मेरी माता हैं जैसे कौसल्या मेरी माता हैं, उन्हीं प्रकार आप भी हैं।'

कैकसी बोली—'कहा ! तुम्हारी मरत हो, तुम [समस्त] जीवित रहो। फिर ! मेरी पतिने कहा था कि 'भगवान् श्रीरामजी देवताओंका दित करनेके लिये रघुकुलमें मनुष्य-रूपसे अवतार लेंगे। [समस्त] एवमवश [समस्त] करके विभीषणको राज्य प्रदान करेंगे। वे [समस्त] श्रीराम वालीका [समस्त] और समुद्रपर पुल बाँधने [समस्त] करके [समस्त] करेंगे।' इस समय स्वामीके वचनोंका स्मरण करके [समस्त] तुम्हें पहचान लिया। सीता लक्ष्मी हैं, तुम श्रीरामजी हो और खनर देवता हैं। अच्छा, [समस्त] ! तुम्हें अम्बर यज्ञ प्राप्त हो।'

[समस्त] पत्नी सरमासे कहा—'भगवान् ! [समस्त] अनेक-वटिकमें आपकी प्रिय श्रीरामानन्दजी [समस्त] मैं [समस्त] वर्तमान सेवा [समस्त] की, वे मेरी सेवासे यहाँ सुसज्जित रहते हैं। परंतप ! मैं प्रतिदिन श्रीसीताके चरणोंका स्मरण करती हूँ। एक-दिन यही सोचती रहती

हूँ कि काम उनका दर्शन कोनन और श्रीमन्मूर्ति-दीको अपने [ ] ही यहाँ क्यों नहीं लेते [ ] ? उनके बिना अकेले आपकी शोभा नहीं हो रही है। [ ] खीता शोभा प्रती है और [ ] अक्षर।

अब सरम्भ इस प्रकार बात कर रही थी, तब समग्र भारत मन-ही-मन सोचने लगे—‘कह क्यों रही है, जो श्रीरघुनाथजीसे वार्तालाप कर रही है ?’ श्रीरामचन्द्रजी भरतका अधिपत्य तहड़ गये, वे तुरंत ही बोले—‘ये [ ] है, [ ] नाम सरम्भ है। [ ] सबकी है। मैं इन्हें बहुत जानती हूँ।’ इससे [ ] वे सरम्भसे बोले—‘कल्याणी ! अब तुम [ ] और परितो गृहस्थी रक्ता क्यों ?’ इस प्रकार भीतकरी प्यारी सखी सरम्भको [ ] करके श्रीरामने विभीषणसे कहा—‘निष्ठाप विभीषण ! तुम सदा देवता-भक्त [ ] करना, कभी इनका अपराध न करना; तुम्हें देवताओंके आज्ञानुसार ही चलना चाहिये। [ ] लक्ष्मणे किसी तरह कोई मनुष्य बल आये तो उसकोको ठरकर बध नहीं करना चाहिये, वरं मेरी ही भाँति उसका [ ] चाहिये।’

[ ] कहा—‘नरोत्तम !’ अपनी ओरके अनुसार ही मैं सदा कार्य करूँगा।’ विभीषण जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय कामुदेवताके आकर श्रीरामसे कहा—‘यक्षराज ! यहाँ मगवान् श्रीविष्णुकी चमनमूर्ति है, जिसने पूर्वकालमें राजा बलिसे बाँचा था। आप उसे ले जायें और कान्यकुब्ज देशमें स्थापित कर दें।’ कामुदेवताके प्रस्तावमें [ ] श्रीरामभगवान्-के विग्रहको सब प्रकारके उभोंसे विभूषित [ ] और लक्ष्मण पगवान् श्रीरामको समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा—‘रघुनन्दन ! जिस समय मेघनादने इन्द्रको परास्त किया था, उस समय विष्णु-विग्रहके रूपमें [ ] इस वामनमूर्तिको [इन्द्रसेवते] [ ] देवदेव ! अब आप—इन मन्त्रोंसे [ ] जाइये और कथाश्रवण इन्हें स्थपित करिये।’

‘तथास्तु’ कहकर श्रीरघुनाथजी पुष्पक विमान पर आरुढ़ हुए। उनके पीछे असीम जन, राज और देवदेव

वामनजीको लेकर सुधीव और [ ] भी विमानपर बैठे। अक्षरामने [ ] श्रीरामने विभीषणसे कहा—‘तुम [ ] रहो।’ यह सुनकर [ ] श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—‘मित्र ! आपने मुझे जो-जो आज्ञाएँ दी हैं, उन [ ] मैं चलाना करूँगा। परन्तु मगवान्। इस सेतुके मार्गसे पृथ्वीके सम्पन्न भवन यहाँ आकर मुझे सत्तयेँगे। ऐसी परिस्थितिमें मुझे क्या करना चाहिये ?’ [ ] सुनकर श्रीरघुनाथजीने हाथमें धनुष ले सेतुके दो टुकड़े का दिये। [ ] विभाग करके बीचका दस [ ] उड़ा दिया। उसके बाद एक स्थानपर एक योजन और तोड़ दिया। तदनंतर वेल्गवन (वर्तमान रामेश्वर-क्षेत्र) में पहुँचकर श्रीरामचन्द्रजीने श्रीरामेश्वरके नामसे देवशिरोधर [ ] स्थापना [ ] उनका विधिमान् पूजन किया।

वामनान् सब बोले—‘रघुनन्दन ! मैं इस समय [ ] रूपसे [ ] हूँ। [ ] संसार, [ ] पृथ्वी और यह [ ] सेतु [ ] रहेगा, तबतक मैं भी यहाँ स्थिरतत्पर्य [ ] करूँगा।

श्रीरामने कहा—‘भक्तोंके अभय करनेवाले देवदेवेश ! आपको नमस्कार है—दक्ष-यज्ञकर

पुत्रोंको सौंप दीजिये और स्वयं अपने प्रथम धर्मको पधारिये । भगवान् । आपको नमस्कार है ।’

तदनन्तर श्रीरामकृष्णजी भगवान् शंकरको करके वहाँसि चल दिने । तब-ही-तब अचानक वे पुकार तीर्थके सामने पहुँचे तो उनके विमानकी गति रुक गयी । अब वह आगे नहीं बढ़ पाता था । श्रीरामकृष्णजीने कहा—‘सुखी । निराकार अवस्थामें स्थित होकर यह विमान अचानक हो गया है ?’ कुछ क्षण अवश्य होग, तुम नीचे पतन करने दो । श्रीरामकृष्णजीके आज्ञानुसार सुखी विमानसे उतरकर वह पृथ्वीपर आये तो कहा देखाते हैं कि देवताओं, सिद्धों और ब्रह्मर्षियोंके समुदायके चारों ओर भगवान् ब्रह्मजी विराजमान हैं । यह वे विमानके श्रीरामकृष्णजीसे बोले—‘भगवान् । यहाँ समस्त विमान ब्रह्मजी लोकपालों, यमुनों, और धर्मजनोंके साथ विराजमान हैं । इसीलिए विमान उन्हें लक्ष्मी नहीं जा रहा है ।’ तब श्रीरामकृष्णजी सुवर्णभूषित पुष्पक विमानसे उतरे और देखी गङ्गाके हुए भगवान् कहाको प्रणमन किया । इसके बाद प्रणतभावसे उनकी शक्ति करने लगे ।

श्रीरामकृष्णजीने कहा—‘मैं प्रजापतियों और देवताओंसे पूजित ब्रह्मजीको हूँ । समस्त देवताओं, लोकों एवं प्रजाओंके स्वामी ब्रह्मजीको प्रणमन करता हूँ । देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है । देवता और असुर दोनों आपकी मन्दत हैं । आप भूत, पक्षी, और मानव—तीनों वर्गोंके स्वामी हैं । आप संसारकारी रुद्र हैं । आपके नेत्र भरे रक्तके हैं । आप ही बालक और ही वृद्ध हैं । करनेवाले महादेवजी तथा हममें उदरवाले गलेवाली आपके ही स्वरूप हैं । कर्मा, मित्त, पशुपति (जीवोंके स्वामी), अकिंताजी, इनमेंसे कुछ धारण करनेवाले, हमसे शिक्षित करनेवाले, पोषण, रक्षण, शंकर, विष्णु, जटाधारी, मुनि, शिवजी एवं करनेवाले, महान् ब्रह्मजी, चूल्के ईश्वर, देवताओंके अधिपति, समस्त करनेवाले, सर्वव्यापक, सबको करनेवाले, सृष्टिकर्ता, नाशक, अधिकारी, कर्मकाष्ठ धारण करनेवाले देवता, सुन्द-सुना आदि धारण करनेवाले, अमृतस्वरूप, परित्याग परित्याग, उत्तम चालन करनेवाले, ब्रह्मचारी, मत्तधारी, इन्द्र-गुह्यमें निवास करनेवाले, उत्तम कमल धारण करनेवाले, अमर, दर्शनीय, बाल्यपूर्वके सम्मान अर्पण करनेवाले, करनेवाले, पक्षिपक्षी ईश्वरोंसे परिपूर्ण, पति, अच्युत, इनमेंसे देनेवाले, विष्णुसे प्राप्त करनेवाले, कर्मकर्ता, चण्डाली, इनमें अमर-मुद्र धारण करनेवाले, अविनाश मुक्तवाले, अविनाश करनेवाले, मुनिस्वरूप, दिग्गजोंके अधिपति, अमररूप, वेदोंकी सृष्टि करनेवाले, कर्मोंके चारों पुरुषार्थोंके स्वामी, चानप्रत्य, कनकसे, अमरमेंसे पूजित, ब्रह्मको धारण करनेवाले, कर्मा, पुरुष, शक्ति, ध्रुव, धर्मध्वज, विरूपाक्ष, मनुष्योंके गताव्य मार्ग, भूतनाथ, ऋक्, साम और यजुः—इन तीनों वेदोंके धारण करनेवाले, अनेक रूपोंवाले, इनमेंसे सुखोंके सम्पन्न तेजस्वी, अज्ञानियोंके—विशेषतः इनमेंसे मोह और बन्धनमें डालनेवाले,

भगवान् श्रीनारायणकी महिमा, सुगौण परिचय, [संक्षिप्त] जलमें भार्कण्डेयजीको भगवान्के दर्शन [संक्षिप्त] भगवान्की नाभिसे कमलकी उत्पत्ति

भीष्मजी बोले—महान् ! अपने भगवान् पुत्र कबु है, [संक्षिप्त] सब पुण्योत्तम [संक्षिप्त] ही है । श्रीपञ्चनखीकी महिमाका वर्णन किया । अब पुनः उन्हीं श्रीविष्णुभगवान्के महात्म्यका प्रतिबन्धन [संक्षिप्त] [उनकी नाभिसे] यह सुवर्णमय कमल कैसे [संक्षिप्त] हुआ, प्राचीन कालमें वैष्णवी सृष्टि कमलके फलर कैसे हुई ? धर्मालम् ! मैं श्रद्धापूर्वक सुननेके लिये बैठा हूँ, [संक्षिप्त] आप मुझे भगवान् नारायणका वरा अवश्य सुनायें ।

पुरुषार्थजीने कहा—कुलशेखर ! सुन उठसुन उठसुने [संक्षिप्त] हुए हो; अतः तुम्हारे हृदयमें [संक्षिप्त] भगवान् श्रीनारायणके सुवराको सुननेकी [संक्षिप्त] है, [संक्षिप्त] उचित ही है । पुराणोंमें बैसा [संक्षिप्त] किया गया है, देवताओंके मुखसे बैसा सुन है तथा हैकपन कालमें अपनी लपटसे [संक्षिप्त] [संक्षिप्त] [संक्षिप्त] अपनी बुद्धिके अनुसार [संक्षिप्त] कहूँगा । [संक्षिप्त] परम पुण्य श्रीनारायणका स्वरूप है, इसे मैं विना [संक्षिप्त] भी टीक-टीक नहीं जानते, फिर दूसरा [संक्षिप्त] जान सकता है । [संक्षिप्त] भगवान् नारायण [संक्षिप्त] महावीरके गुण रहस्य, [संक्षिप्त] देखने और जाननेवालोंके परमात्म, अध्यात्मकेतव्योंके अध्यात्म, अधिदैव तथा अधिभूत है । वे ही परमवीर्यके परब्रह्म हैं । वेदोंमें प्रतिपादित [संक्षिप्त] उन्हींका स्वरूप है । विद्वान् पुरुष उन्हींको तप सकते हैं । जो कर्ता, [संक्षिप्त] मन, बुद्धि, श्रोत्र, ज्ञान, पुण्य, शस्त्र करनेवाले और अतिशय समझे जाते हैं, जो पवित्र प्रसन्नके [संक्षिप्त] (धन, अजन, ध्यान, उद्यम और समाज), रूप एवं [संक्षिप्त] है, वे ही परमात्मा महा प्रसन्नके चकोदश प्रतिपादित होते हैं । वे ही परब्रह्म हैं तथा वे ही भगवान् समस्त सृष्टि और संहार करते हैं । उन्हीं अर्द्ध पुरुषका हमलोग यजन करते हैं । कितनी कथाएँ हैं, जो-जो श्रुति हैं, जिसे धर्म कहते हैं, जो धर्मपरम्य पुण्य [संक्षिप्त] और जो विश्व तथा विश्वके स्वामी हैं, वे सब भगवान् नारायणके ही स्वरूप माने गये हैं । जो स्वयं है, जो मिश्र है, [संक्षिप्त] अर्द्ध, मध्य और अन्तमें [संक्षिप्त] जो समस्तहित चक्रिय है, जो कोई घर-अवर प्राणी है तथा इनके अतिरिक्त भी जो

कुलशेखर ! [संक्षिप्त] इकर दिव्य चकोदश सात्यपुत्र कहा गया है । [संक्षिप्त] तत्त्व और सम्पन्न कष्ट [संक्षिप्त] चकोदश माने गये हैं । उस युगमें धर्म अपने चारों चरणोंसे मौजूद रहता है और अधर्म एक ही पैरसे स्थित होता है । उस समय सब मनुष्य स्वधर्मसाधन और शान्त होते हैं । सत्ययुगमें सत्य, [संक्षिप्त] और धर्मकी वृद्धि होती है । [संक्षिप्त] पुण्य विस्तार कायल [संक्षिप्त] है, [संक्षिप्त] उस समय सबके झगड़ किया और कठका जाता है । राजन् ! सत्ययुगमें सत्यतः धार्मिक अध्यात्म नीच कुरूपमें उपलब्ध सभी मनुष्योंका देता ही धर्मामुक्त करीव होता है । श्रेष्ठपुरुषका मन तब इकर दिव्य वर्ण बरतलाया जाता है । [संक्षिप्त] दोनों सम्पन्न कः सौ चकोदश होती हैं । उस समय [संक्षिप्त] तीन चरणोंसे और अधर्म दो पादोंसे स्थित रहता है । उस युगमें सत्य एवं ईश्वरका पालन तथा यज्ञ-भोगादिका अनुष्ठान होता है । श्रेष्ठमें चारों [संक्षिप्त] लोग केवल स्वयंके धरम विचारको प्राप्त [संक्षिप्त] हैं । धर्मधर्ममें विचार [संक्षिप्त] अन्तर्धर्म [संक्षिप्त] दुर्बलता अब जाती है । यह श्रेष्ठपुण्यी देवनिर्मित विभिन्न गति है । [संक्षिप्त] दो हजार [संक्षिप्त] चकोदश होता है । इसकी सम्पत्ताओंका मान चार सौ [संक्षिप्त] जाता है । उस समयके धानी रजोगुणसे अभिभूत होनेके कारण अधिक धर्म-परम्य, शठ, दुराचारी श्रीविष्णुका नाम करनेवाले तथा शत्रु होते हैं । इसमें धर्म दो चरणोंसे और अधर्म तीन पादोंसे [संक्षिप्त] रहता है । दोनों सम्पन्नओंसहित कलिगुणका मान एक इकर दो सौ दिव्य वर्ण है । यह कुरूपतम युग है । इसमें अधर्म अपने चारों पादोंसे और धर्म [संक्षिप्त] चरणसे स्थित रहता है । उस समय मनुष्य कामी, लोभगुणी और नीच होते हैं । इस युगमें प्रायः [संक्षिप्त] साधक, साधु और सत्यवादी नहीं होते । लोग नास्तिक होते हैं, ब्राह्मणोंके शत्रु लक्षण प्राप्त नहीं होती । सब मनुष्य आहङ्कारके बन्दीभूत होते हैं । उनमें परस्पर प्रेम प्रायः बहुत ही कम होता है । कलिगुणमें ब्राह्मणोंके आचरण प्रायः शूद्रोंके-से

देवताओंके भी मायाचक्षेय, देवताओंसे कहे-कहे, कमलसे चिह्नित जटा [ ] करनेवाले, धनुर्धर, भीमरूप और चपके लिये पराक्रम [ ] हैं।

ब्रह्मदेताओंमें श्रेष्ठ [ ] नामक एक इस [ ] स्तुति की गयी, तब वे विनीतभावसे कहे हुए श्रीरामचन्द्रजीका श्रावण फकड़कर बोले—‘रघुनन्दन। आप [ ] श्रीविष्णु हैं। देवताओंका कार्य करनेके [ ] इस पृथ्वीपर मनुष्यरूपमें [ ] हुए हैं। प्रभो! आप देवताओंका सम्पूर्ण कार्य कर चुके हैं। [ ] मन्त्रालीके दक्षिण किनारे श्रीवामनभगवान्की प्रतिमाके [ ] करके आप अयोध्यापुरीमें लौट जाइये और [ ] परमयामको सिधारिये।’ [ ] आज फकर श्रीरामचन्द्रजीने [ ] श्रावण किया और पुष्पक विमानपर चढ़कर वहाँसि मधुरापुरीकी [ ] की। [ ] पुनः और कीमदित शत्रुओंसे [ ] श्रीरामचन्द्रजी [ ] और सुदीनके साथ बहुत सजुष्ट हुए। शत्रुोंने भी अपने

भयोंमेंसे उपसिद्धत देस उनके चरणोंमें [ ] श्रावण किया। उनके पाँचों अङ्ग (दोनों हाथ, दोनों घुटने और गद्गक) बरतकर स्पर्श करने लगे। श्रीरामचन्द्रजीने पाँचोंसे ठठकर [ ] लग्न किया। तदनन्तर [ ] और सुखीय भी शत्रुओंसे मिले। जब श्रीरामचन्द्रजी कबसकर विराजमान हुए, [ ] शत्रुोंने पुरीसे अर्घ्य निवेदन करके सेना-मन्त्री आदि आठों अङ्गोंसे युक्त अपने राज्यासे उनके चरणोंमें अर्पित कर दिया। श्रीरामचन्द्रजीके [ ] सुनकर मधुरावासी, जिनमें [ ] अधिक थी, [ ] दरारोंके लिये आये। भगवान्ने समस्त सचिवों, वैद्यके [ ] और ब्राह्मणोंसे बातचीत करके, पाँच दिन मधुरामें रहकर वहाँसि जानेका विचार किया। इस समय श्रीरामने [ ] होकर शत्रुओंसे कहा—‘तुमने जो कुछ मुझे अर्पण किया है, [ ] सब मैंने तुम्हें वापस दिया। अब मधुराके [ ] अपने दोनों पुत्रोंका अभिलेख करो।’ ऐसा कहकर भगवान् श्रीराम वहाँसि [ ] और दोपहर होते-होते गङ्गातटपर महोदध [ ] पहुँचे। वहाँ भगवान् वामनजीको स्थापित करके वे ब्राह्मणों एवं पाषाण राजाओंसे बोले—‘यह मैंने चर्कका सेतु बनवाया है, [ ] देखिये एवं कल्याणकी वृद्धि करनेवाला है। समयानुसार इसका पालन करते रहना [ ]। किसी प्रकार इसका उल्लङ्घन करना उचित नहीं है।’ इसके बाद भगवान् श्रीराम [ ] सुग्रीवको निश्चिन्त भेजकर अयोध्या लौट आये और पुष्पक विमानसे बोले—‘अब तुम्हें यहाँ जानेकी [ ] नहीं होगी, जहाँ भन्के स्वामी पुनः है, वहाँ रहना।’ तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी सम्पूर्ण [ ] निवृत्त हो गये। अब उन्होंने अपने लिये कोई कर्तव्य रोच नहीं [ ] थीय! इस प्रवृत्ति में श्रीरामकी कथाके प्रसङ्गसे भगवान् श्रीवामनके प्रकटपत्रकी वार्ता भी तुम्हें कह दी।

हो जाते हैं। आश्रमोंका रंग भी विपद् जाता है। कम युवाक [ ] होनेको आता है, उस समय तो कर्षक पहचाननेमें भी सन्देह [ ] है—कौन मनुष्य किस वर्णका है, [ ] समझन कठिन हो [ ] है। [ ] दिव्य कर्षक समय एक चतुर्गुण (चौकड़ी) [ ] है। इस प्रकारके [ ] चतुर्गुण बीतनेपर [ ] एक दिन होता है।

इस प्रकार ब्रह्मानी भी उक्तु जब समाप्त हो जाती है, तब ब्रह्म सम्पूर्ण [ ] अमु पूर्ण हुई जान जगत्का संहार करनेके लिये महाप्रलय आरम्भ करता है। योग-व्रतित-सम्पन्न सर्वकाम भगवान् [ ] सूर्यकाम होकर अपनी प्रचण्ड किरणोंसे समुद्रोंको [ ] है। तदनन्तर ग्रीहरी बलवान् [ ] रूप धारणकर [ ] जगत्को कँपाते हुए प्राण, अपान और समान आदिके द्वारा आत्ममग्न करते हैं। ज्ञानेन्द्रियका विषय, ज्ञानेन्द्रिय तथा चार्थिक शरीर—ये गुण पृथ्वीमें सम्मिलित होते हैं। रसनेन्द्रिय, उसका विषय रस और जोह आदि जलके गुण जलमें लीन हो जाते हैं। नेत्रेन्द्रिय, उसका विषय रूप और मन्त्रता, पदुमा आदि नेत्रके गुण—ये अग्नि-तत्वमें प्रवेश कर जाते हैं। श्रोत्रेन्द्रिय और उसका विषय, स्पर्श और वेदा आदि वायुके गुण—ये वायुमें सम्मिलित होते हैं। श्रवणेन्द्रिय और उसका विषय शब्द तथा सुप्तेष्वी शिवा आदि गुण आकाशमें विलीन हो जाते हैं। इस [ ] ब्रह्मरूप भगवान् एक [ ] मूर्तमें सम्पूर्ण [ ] जीवनयात्रा नष्ट कर देते हैं। [ ] बुद्धि, चित्त और क्षेत्रज्ञ—ये परमेष्ठी ब्रह्मजीमें लीन हो जाते हैं और ब्रह्मजी भगवान् हृषीकेशमें लीन हो जाते हैं। [ ] महाभूत [ ] अधिक तेजस्वी विषयों प्रवेश कर [ ] हैं। सूर्य, वायु और आकाशके नष्ट [ ] जाने तथा सूक्ष्म जगत्के भी लीन हो जानेपर अमितमरुतकी सन्नतन पुलक भगवान् श्रीविष्णु सबको दण्ड [ ] अपनेमें समेटकर अकेले ही अनेक सहस्र युगोंतक एकान्तके जलमें डूबन करते हैं। उन कालका परमेश्वरके सम्मुखमें कोई पण्डित जीव यह नहीं जान पाता कि ये पुलकक कौन हैं। उन देव-श्रेष्ठके विषयमें उनके सिवा दूसरा कोई कुछ नहीं जानता।

चक्षुः। एक समयकी बात सुनो, महामुनि मार्कण्डेयको एकान्तके जलमें डूबन करनेवाले भगवान् कीकृतकपण अपने मुँहमें लीन गये। कई [ ] वर्षोंकी अप्रचण्ड [ ] भगवान्को हो उत्कृष्ट तेजसे उन्हे जलमें तीर्थवासीके प्रसङ्गसे विचारते हुए पृथ्वीके समस्त तीर्थोंमें घूमते फिरे। अनेकों पुण्यतीर्थोंके जलमें युक्त बन और [ ] प्रकारके [ ] उन्हें दुष्टिगोचर हुए। [ ] स्थितियोंसे [ ] पड़ोछात्र कानन करनेवाले कर्मजने तथा [ ] शिकड़ी ब्रह्मणोंको भी उन्होंने भगवान्को उद्धारमें देखा। [ ] ब्रह्मण आदि सभी [ ] सदाचारमें स्थित थे। चारों ही आश्रम अपनी-अपनी पर्वतोंमें [ ] थे। [ ] भगवान्को जलमें समुची पृथ्वीपर विचारते बुद्धिमान् मार्कण्डेयजीको लो वहाँसे कुछ अर्धक समय बीत गया। तदनन्तर वे किसी समय पुनः भगवान्को मुकासे बाहर निकले। उस [ ] सब [ ] एकान्तक जल [ ] दिखाने देता था। सम्पन्न दिजारी कुहनेसे आकाशदित थी। जगत् सम्पूर्ण प्रविष्टीमें दृष्टि था। ऐसी अवस्थामें मार्कण्डेयजीने देखा—एक बरगदकी हड्डीपर एक छोटा-सा बालक सो रहा है। यह देखकर मुनिको काफ़ी

आश्चर्य हुआ। वे उस बालकका कुत्ता जन्मके लिये उत्सुक ■ गये। उनके मनमें यह संदेह हुआ कि मैं कभी इसे देखूँ है। यह सोचकर वे उस पूर्व-परिवर्तित बालकको देखनेके लिये आगे बढ़े। उस समय उनके नेत्र भयसे कातर हो ■ थे। उन्हें ज़रूर देखा बालरूपधारी भगवान्ने कहा—‘मर्कण्डेय ! तुम्हारा ■ है। ■ इतने मते, मैं फस बले आओ।’

■ बोले—यह कौन है, जो मेरा भित्तक कर रहा हुआ मुझे कम लेकर पुकार रहा है ?

भगवान्ने कहा—बेटा ! मैं तुम्हारा भित्तक, आयु प्रदान करनेवाला पुण्यपुरुष हूँ। ■ पास तुम क्यों ■ आते। तुम्हारे पिता अग्निरस मुनिने पूर्वकालमें पुत्रकी कामनासे तीव्र तपस्व्य करके मेरी ही अवस्था की थी। तब मैंने उन अमिताजलबी महर्षिको तुम्हारे-जैसा तेजस्वी पुत्र होनेका सच्चा प्रदान दिया था।

यह सुनकर महातपस्वी ■ इन्द्र प्रसन्नतासे भर गया, उनके नेत्र आश्चर्यसे फिल ■। ■ मस्तकपर ■ नाम-गोत्रक ■ करते हुए यत्तिपूर्वक भगवान्को ■ करने लगे और बोले—‘भगवन् ! ■ आपकी मायाको यथार्थरूपसे ■ चारुत ■ एकर्णवके ■ चलकर कैसे लो रहे हैं ?’

श्रीभगवान्ने कहा—भगवन् ! मैं नाशक हूँ। जिन्हें हजारों मस्तकों और हजारों कर्णोंसे युक्त बालक ■ है, ■ विरट परमात्मा मेरा ■ स्वरूप है। मैं सूर्यके लक्षण वर्णवाला तेजोमय तुल्य हूँ। ■ देवताओंको हविष्य पहुँचानेवाला अग्नि हूँ और मैं ही सात छोड़के रथवाला सूर्य हूँ। मैं ही इन्द्रचक्र पर प्रक्षिप्त होनेवाला इन्द्र और ऋतुओंमें परिवर्तन हूँ। सम्पूर्ण ■ तथा सम्स्त देवता मेरे ही स्वरूप हैं। मैं सर्वेभिः श्रेष्ठ और पक्षियोंमें गरुड हूँ। सम्पूर्ण भूतोंका रक्षक करनेवाला काल भी मुझे ही समझना चाहिये। सम्स्त आश्रमोंमें निवास करनेवाले मनुष्योंका धर्म और तप मैं

ही हूँ। मैं दक्षप्रणय धर्म और दूधसे भरा हुआ ■ हूँ तथा ओ सत्यस्वरूप परम तत्व है, वह भी मैं ■ हूँ। एकम्बुध मैं ही प्रजापति हूँ। मैं ही सांख्य, मैं ही योग और मैं ही परमपद हूँ। यज्ञ, क्रिया और ऋतुओंका स्वामी भी मैं ही हूँ। मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही पृथ्वी, मैं ही आकाश और मैं ही जल, समुद्र, ■ तथा ■ दिशाएँ हूँ। वर्षा, सोम, मेघ और हविष्य—इन सबके रूपों में ही हूँ। क्षीरसागरके भीतर तथा ■ कक्षकीनेके मुकामे भी मेरा ही निवास है। ■ ही ■ अग्नि होकर सात जल सोख लेता हूँ। मैं ■ सूर्य हूँ। ■ ही परम पुरातन तथा सबका आश्रय हूँ। ■ मैं ■ प्रकट होऊँगा। तथा भवकी सम्पूर्ण वस्तुओंकी उत्पत्ति मुझसे ही होती है। विप्रकर । संसारमें तुम ओ कुछ देखते हो, जो कुछ सुनते हो और जो कुछ अनुभव करते हो उन सबको मेरा ही स्वरूप समझो।* मैं ही पूर्वकालमें विश्वकी सृष्टि करी है तथा आज ■ मैं ■ हूँ। तुम मेरी ओर देखो। मर्कण्डेय ! मैं ही ■ युगमें सम्पूर्ण जगत्की रक्षा करता हूँ। इन सारी बातोंको तुम अच्छी तरह समझ लो। यदि धर्मके सेवन या श्रवणकी इच्छा हो तो मेरे उदरमें रहकर सुकपूर्वक विचरो। ■ ही एक आधारभूत और मैं ■ मय हूँ। अज्ञानी भी मेरे ■ स्वरूप हैं। धर्म-अर्थ-कामका विचारसे परे ओङ्कारस्वरूप परमात्मा, जो सबको तत्विक दृष्टि प्रदान करनेवाला है, मैं ही हूँ।

■ प्रकट कहते हुए उन महाबुद्धिमान् पुण्यपुरुष पर्येचरने महामुनि मर्कण्डेयको तुरंत ही अपने घुँहमें ले लिया। फिर ■ वे मुनिने भगवान्को उदरमें प्रवेश कर गये और नेत्रोंके सामने एकत्र स्थानमें धर्म करनेकी इच्छासे बैठे हुए अविनाशी हंस भगवान्को ■ उपविष्ट हुए। भगवान् हंस अविनाशी और विविध शरीर धारण करनेवाले हैं। ■ और सूर्यसे रहित ■ एकर्णवके जलमें धीरे-धीरे विचरते तथा

जगत्सृष्टि करनेका संकल्प लेकर विचार करते हैं। तदनन्तर नियतप्रति महात्म्य हस्ते लोक-रचयिता विचार किया। उस विश्वरूप परमात्मने विश्वका विधान किया। एवं भूतोंकी उत्पत्तिके लक्ष्य से। उनके तेजसे अमृतके समान पवित्र जलका प्रदुर्धन हुआ। अपनी

मधु-कैटभका वध सृष्टि-परम्पराका वर्णन

गुणरूपकी है—तदनन्तर अनेक चोकने विस्तारवाले उस सुवर्णमय कमलमें, जो सब प्रकारके तेजोमय गुणोंसे युक्त और पवित्र रत्नजालोंसे भगवान् श्रीविष्णुने योगियोंमें देठा, महान् समस्त लोकोंकी सृष्टि करनेवाले यत्तुम्बक उत्पन्न किया। महर्षिगण उस कमलमें श्रीनारायणकी नाभिसे उत्पन्न बातलते हैं। उस सरभग है, उसे पृथ्वी कहते हैं। इस सरभगमें अधिक भारी अंश है, उन्हें कमलमें भीतर हल और कमल है, जिसके भीतर एकवर्णके जलमें पृथ्वीकी स्थिति धनी गयी है। इस कमलके और चार समुद्र हैं। प्रभवकी काहीं तुलना नहीं है, सूर्यके प्रभा और चरुणके समान अक्षर वर्णित है तथा यह जगत् जिनका स्वरूप है, वे स्वयम्भू महाप्रभ महात्मा उस एकवर्णके जलमें धीरे-धीरे पदरूप निधिवी रचन करने लगे। इसी समय तमोगुणसे उत्पन्न मधुवर्मका महान् असुर तथा रजोगुणसे प्रकट हुआ कैटभ-कामधारी असुर—ये दोनों महात्माके विना होकर उपस्थित हुए। यद्यपि वे द्वयशः तमोगुण और रजोगुणसे उत्पन्न हुए थे, तथापि तमोगुणका विशेष प्रभाव पड़नेके कारण दोनोंका स्वभाव तामस हो गया था। महान् बली तो वे थे ही, एकवर्णमें स्थित सम्पूर्ण जगत्को धुंम्य करने लगे। उन दोनोंके सब और मुक्त थे। एकवर्णके जलमें विधरते हुए जब वे पुकारमें गये, तब वहाँ उन्हें तेजस्वी दर्शन हुआ।

वे दोनों असुर महात्मासे पूछने लगे—‘तुम कौन हो ? जिसने तुम्हें सृष्टिकर्ममें नियुक्त किया है,

महामहो कभी मृत न होनेवाले सर्वलोकविधाता महेश्वर उस महान् जलमें विधिवत् जलत्रयेका की। फिर उन्होंने अपनी नाभिसे एक किया, जो अनेकों रात्रिके कारण बड़ी श्रेष्ठ या मज्जा था। यह सुवर्णमय कमल सूर्यके समान तेजोमय प्रदीप्त होता था।

तुम्हारे कौन ? कौन तुम्हारा ज्ञाता है और कौन रक्षक ? तथा वह किस नामसे पुकारा जाता है ?’

महात्मा बोले—असुरों ! तुमलोग जिनके विषयसे पूछते हो, वे इस लोकमें एक ही कहे जाते हैं। जगत्में जितनी भी वस्तुएँ हैं, सबसे उनका संयोग है—वे सबमे मग्न हैं। [उनका एक नाम नहीं है,] अलौकिक कर्मोंके अनुसार अनेक नाम हैं।

सुनकर वे असुर सन्नतन देवता भगवान् श्रीविष्णुके समीप गये, जिनकी नाभिसे कमल हुआ था तथा जो इन्द्रियोंके स्वामी हैं। वहाँ जा कर उन्होंने उन्हें फिर पुनः पुनः प्रणम करते हुए कहा—हम जानते हैं, आप विश्वकी उत्पत्तिके स्थान, आद्वितीय तथा पुनश्चेत्य हैं। हमारे अन्धकार भी आप ही हैं। हम आपको ही कृदिकर भी कारण समझते हैं। देव ! हम आपसे हितकारी परादान चाहते हैं। सन्तुष्टन। आपका दर्शन अमोघ है। समर-विजयी ! हम आपको हैं।

श्रीभगवान् बोले—असुरों ! तुमलोग पर विजयमें जाँते हो ? तुम्हारी मृत्यु समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो ! यह बड़े अहङ्कारकी है।

मधु-कैटभने कहा—प्रभो ! जिस स्थानमें किसीकी मृत्यु न हुई हो; वही हमका वध हो—हमें इसी कायदाकी है।

श्रीभगवान् बोले—‘ठीक है’ प्रकर उन महान् असुरोंके कान देकर देवताओंके प्रभु सन्नतन श्रीविष्णुने उनके प्रान्त वाले शरीरवाले मधु और कैटभको अपनी जाँचेपर गिराकर मसल डाला।

तदनन्तर ब्रह्माजी अपनी बाँहें ऊपर उठाये और तपस्वियों
संलग्न हुए। भगवान् वात्सरकी भीति अन्धकारका नाश
कर रहे थे और तपस्वियोंके फलदायक होनेकी
कितनोंसे सूर्यके समान चमक रहे थे। किन्तु उनके
होनेके कारण उनका मन नहीं लगता; अतः उन्होंने अपने
शरीरके आधे भागसे सुमलक्षण धर्मोंको उत्पन्न किया।
तत्पश्चात् पितामहने अपने ही समान पुरोहित सृष्टि की,
जो सब-के-सब प्रजापति और योगेश्वर

ब्रह्माजीने [दस प्रजापतियोंके अतिरिक्त] सप्तमी,
साध्य, शुभलक्षणा विदेहा, तथा सरस्वती—इन
पाँच कन्याओंको भी उत्पन्न किया। ये देवताओंसे भी
बेह और अद्वितीय मानी हैं।
ब्रह्माजीने ये पाँचों कन्याएँ गर्भसे अर्पण कर दीं।
ब्रह्माजीके आधे शरीरसे जो प्रकट थी,
इच्छानुसार थी। तब सूर्यके
रूपमें ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित हुई। लोकप्रसिद्ध
ब्रह्माजीने इसके साथ सम्प्रगम किया, जिससे पुरुष
उत्पन्न हुए। पितामहसे जन्म करनेवाले ये सभी
रोदन करते हैं। अतः वेने दौड़नेके
उनकी 'रुद्र' हुई। इसी प्रकार सूर्यके
गर्भसे गौ, यज्ञ तथा देवताओंकी भी उत्पत्ति हुई।
और ओम्भिर्मा (अन्न आदि) भी सूर्यसे
उत्पन्न है। धर्मसे लक्ष्मीने और सभ्यने
साध्य नामक देवताओंको जन्म दिया। उनके इस
है—भव, कृष्ण, सुक्त, अयन, विजयिन्,
चल, भुव, उच्चैः, तनू, विजयिन्, चल, भुव, उच्चैः, तनू,

अकिन्त, कस्तूर, धृति, सर्वसुनिवृत्त, सुपर्वा,
कुलवन्त और महालोकममकृता। देवी (धनु) ने धनु-
देवताओंको किया, जो इन्द्रका अनुसरण
करनेवाले थे। धर्मसे पानी विश्व (विदेहा) के
गर्भसे विदेहादेव नामक देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह
सत्त्वलोक वर्णन हुआ। विदेहादेवोंके नाम इस
प्रकार हैं—महाबाहु दक्ष, नैर्धर पुष्कर, चाक्षुष मनु,
महोरग, विश्वानुग, धनु, काल, महामयस्वी निष्कल,
अग्नि सत्त्वपराजमी एकर तथा परम कर्मात्मान्
विदेहादेव-संज्ञक पुरुषोंके देवताता विदेहादेव जन्म
है। महालक्ष्मीने महाबान् नामके देवताओंको उत्पन्न किया,
जन्म है—अग्नि, वायु, ज्योति, सवित्र, मित्र,
अन्न, प्रकृति, सुपर्वा, महापुत्र, विराज, राज, विश्वानु,
सुवर्ति, अक्षयन्, विश्वरिपि, निषध, चारित्रि,
कन्दर्प, कुलवन्त तथा विश्वसन्निधि। ये
महालक्ष्मीके पुत्र महापुत्र कहलाते हैं। अदितिने काश्यपके
अंशसे चार जन्म दिए।

इस प्रकार महर्षियोंद्वारा प्रशंसित सृष्टि-परम्पराका
व्यापार वर्णन किया गया। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पुराणको
सदा सुनेगा और अत्यन्त आवश्यक इसका पाठ करेगा,
यह इस वैराग्यवान् होकर परलोकमें उत्तम
फलप्राप्त करेगा। जो इस पौष्कर पर्यन्त—
ब्रह्माजीके प्रदुर्लभकी है,
उत्पन्न कभी अमङ्गल नहीं होता। महापुत्र
लोकपालदेवसे भी सुत्र है, उसी तुम्हारे
सम्पत्ति है इस प्रस्तावना वर्णन किया है।

**तारकासुरके जन्मकी कथा, तारककी तपस्या, उसके द्वारा देवताओंकी और
ब्रह्माजीका देवताओंको सान्त्वन देना**

भीष्मजीने पूछा—तारक! तारक नामक बालक
तारक नामके दैत्यकी उत्पत्ति कैसे हुई? कर्माधिकारीने
उस महान् असुरका संहार किस प्रकार किया? भगवान्
कहने उमाकी प्रति किस प्रकार हुई? महामुने! सारी
बातें जिस प्रकार हुई हैं, सब मुझे सुनाइये।

पुलस्त्यजीने कहा—तारक! जैसे आग्नेयसे अग्नि

प्रकट होती है, उसी प्रकार दितिके गर्भसे दैत्योंकी उत्पत्ति
हुई है। पूर्वकालमें उसी सुमलक्षणा दितिके महर्षि
कश्यपने वह वरदान दिया था कि 'देवि! तुम्हें कदापि
कष्टका एक पुत्र होगा, जिसके सभी अङ्ग उसके समान
सुदृढ़ होंगे।' वरदान पाकर देवी दितिने समयानुसार उस
पुत्रको दिया, उसके द्वारा भी अच्युत

जबते समय राक्षसोंमें फैलूत हो गया। उसने बड़ी मतिरके साथ मरतासे कहा—‘मर् ! तुम्हारी किस आज्ञाका पालन करूँ ?’ यह सुनकर दितिके बड़े हर्ष हुआ। वह दैत्यराजसे बोली—‘केटा ! इन्हने मेरे बहुत-से पुत्रोंको मौतके घट डगर दिया है। अतः बदला लेनेके उद्देश्यसे तुम भी इन्हका वध करनेके लिये जाओ।’ महाबली ने ‘बहुत अच्छा !’ स्वर्गमें गया और अनेक तोपखाले पत्थरोंसे इन्हको बाँधकर अपनी मूर्ति पास ले आया—‘तब उसी तरह, जैसे कोई व्याध छोटे-से मृगको बाँध लमये। इसी समय ब्रह्माजी तथा महातपस्वी मुनि स्वर्गपर आये, जहाँ वे दोनों मर्-केटे निर्गम । देकर और कश्यपजीने कहा—‘केटा ! इन्हें छोड़ दो, वे देवताओंके पालन हैं; इन्हें लेकर तुम क्या करोगे। सम्प्राप्ति पुत्रका अपमान ही उसका वध कहा गया है। यदि पाप अपने सन्तुके हाथमें आ जाय और वह दूसरेके गौरवसे छुटकरा पावे तो वह जीत हुआ। प्रतिदिन विद्याभ्यास रहनेके कारण मृतकके ही समान हो जाता है।’ सुनकर ब्रह्माजीने कश्यपजीके चरणोंमें प्रणाम करते हुए कहा—‘मुझे इन्हको बाँधनेसे कोई मना नहीं है। तो मरनेवाले पालन किया है। देव ! आप देवता और असुरोंके भी स्वामी तथा मननीय प्रसिद्ध हैं; अतएव इन्हको बालकका भावना करोगे। वह लीखिये, मैं इन्हको मुक्त कर । मेरा मन तपस्वियों लगातार है, अतः मेरी तपस्वा पूरी हो—यह आशीर्वाद ब्रह्माजीने कहा।’

ब्रह्माजी बोले—‘कस ! तुम मेरी आज्ञाके अधीन रहकर करो। तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं आ सकती। तुम्हने अपने इस चरित्रसे जन्मका फल प्राप्त कर लिया।’

यह कहकर ब्रह्माजीने बड़े-बड़े नेत्रोंवाली एक उत्पन्न की और उसे ब्रह्माजीके पत्नीरूपमें अङ्गीकार करनेके लिये दिया। उस कन्यका का नाम ब्रह्माजी बलाकर ब्रह्माजी कहसि चले गये और ब्रह्माजी उसे

ले तपस्विके लिये कन्या भेज दिया। उस दैत्यराजके नेत्र कमलपत्रके समान विपुल एवं सुन्दर थे। मुनि मुक्त थे तथा वह महान् तपस्वी थे। उसने एक हजार वर्षोंतक वहीं ऊपर उठाये लड़े होकर तपस्वा की। तदनन्तर उसने एक हजार वर्षोंतक पानीके भीतर निवास किया। जलके भीतर प्रवेश कर जानेपर उसका पत्नी बरुणी, पतिप्रिया थी, उसी सतेवकके तटपर चुपचाप बैठी रही और बिना कुछ कहे—‘घोर तपस्वामें प्रवृत्त हो गयी। उसके शरीरमें महान् शक्ति थी। इसी क्षणमें एक हजार वर्षोंका समय पूरा हो गया। ब्रह्माजी वसन्त होकर उस जलनाथके तटपर आये और ब्रह्माजीसे इस प्रकार बोले—‘दितिनन्दन ! उठो, मैं तुम्हारी सारी कम्पनारी पूरी करूँगा।’

ऐसा कहकर ब्रह्माजी बोले—‘महाबली ! इन्हमें असुर-पाप न हो, लोकोकी प्रति हो तथा जन्मका वह शरीर रहे, तबतक तपस्वामें मेरा अनुगमन कर रहे।’ ‘एकमस्तु’ कहकर ब्रह्माजी अपने लोकोके चले गये और संयमको स्थिर रखनेवाला तपस्व सदा ही होनेपर जब घर लौटनेकी इच्छा करने लगत, तब उसे आश्रयभर अपनी स्त्री नहीं दिखायी दी। धूसरे आकुल होकर उसने पर्वतके घने जंगलमें फल-मूल लेनेके लिये प्रवेश किया। जहाँ देव—उसकी वृक्षकी ओटमें मुँह छिपाये छिपकर उसे देख रहे थे। उसे इस अवस्थामें देख दितिकुम्हने सन्तान देते हुए पूछा—‘कल्याणी ! किसने तुम्हारा अपमान करके कपलोकमें जानेकी इच्छा की है ?’

ब्रह्माजी बोली—‘जन्मनाथ ! तुम्हारे जीते-जी मेरी दत्त अन्नकमी-सी हो रही है। देवराज इन्हने धन्यकर रूप प्राप्त करके मुझे डराया है, अन्नभयसे बाहर निकल दिव है, माता है और भूरि-भूरि कह दिया है। मुझे अपने दुःखका अन्त नहीं दिखानी देता था; इसलिये मैं प्राण-त्याग देनेका निश्चय कर चुकी थी। आप एक ऐसा पुत्र दीजिये, जो मुझे इस दुःखके समुद्रसे तार दे।’

ब्रह्माजीने ऐसा कहनेपर दैत्यराज ब्रह्माजीके नेत्र

अनेमसे लज्जाल हो उठे। कर्ण मगध अमर देवराजसे कहल लेनेकी पूरी छति था, तबहि एत महाबलीने पुनः तप करनेका ही निश्चय ठहरा। उसका संकल्प मगध महारानी कहीं आने और पूछने लगे—'बेटा। तुम फिर मगध लगे। उदात्त हुए हो?' मगधने कहा—'मित्रराज। आपकी आज्ञा मानकर समाधिसे उठनेका देश—इन्ने शराहीसे बहुत अस पहुँचका है; यह मुझसे ऐसा पुत्र चाहती है, जो इसे इस प्रकार दे। पादाभी। यदि आप मुझपर समुद्र है तो मुझे देव पुत्र दीजिये।'

महाराणी बोले—'बह। देव ही होना अथ तपसा अथवा अन्नपक्वता है। तुम्हारे भाग्य एक महाबली पुत्र होगा।'

महाराणीके ऐसा कहनेपर दैत्यराजने उन्हें अपना किय और अपने जाकर अपनी रानीसे, जिसका इन्द्र दुःकी था, किये। दोनों पति-पत्नी सफल-यशस्व अपने आश्रमसे गये। सुदरी अपने पतिके साथ मगध हुए गर्भसे पूरे एक हजार वर्षोंतक उदरमें ही धारण किये रही। इसके बाद उसने पुत्रको जन्म दिया। उस दैत्यके पैदा होते ही सभी पृथ्वी झेलने लगी—सर्वत्र भूकम्प होने लगा। महासागर विधुम्ब हो उठे। परमेश पुत्रको देखकर हर्षसे भर गयी। दैत्यराज तबक जन्मते ही सर्वकार पराजयी हो गया। भूकम्प और यहि अदि मुख्य-मुख्य असुरोंने मिलकर उसे राजके पदपर उठाने दिया। दैत्योंका महान् साम्राज्य ज्ञात करके दृग्गोचर तबकने कहा—'महाबली असुरों और दानवों! तुम सब लोग मेरी अत सुने। देवराज हमलोगोंके बंजरता मान करनेवाले हैं। जन्मगत स्वभावसे ही उनके सब इन्द्र अट्ट वर भुज्य हैं। अतः हम सब लोग देवताओंका दमन करनेके लिये तपसा करेंगे।'

पुरुषरूपकी कहने हैं—एजन्। सन्देश सुनकर सबकी सम्पत्ति ले तत्काल सुनाया और वहाँ सौ वर्षोंतक निहार रह्यन।

वर्षोंतक पश्चात्ति-लेवन कर, वर्षोंतक केवल पते तक सौ जल पीकर तपस्य रहा। इस प्रकार उसका शरीर अत्यन्त दुर्बल और लज्ज पुत्र हो गया, तब महाराणीने कहा—'दैत्यराज। तुमने उक्त वचन पालन है, वर माँगे।' उसने कहा—'जिसी भी प्राणीसे मेरी न हो।' महाराणीने कहा—'देवधारियोंके लिये मृत्यु है; इसलिये जिस निधितसे भी, जिससे तुम्हें भय न हो, अपनी मृत्यु माँग ली।' तब दैत्यराज तबकने बहुत सोच-विचारकर दिव्ये कालकाले अपनी मृत्यु माँगी। उस समय वह मगध असुर मोहित हो। महाराणी 'तथास्तु' अपने और दैत्य अपने घर भाग। तबक उसने अपने मन्त्रियोंसे कहा—'तुमलोग सब मेरी तैयार करो।' असन नामका दानव दैत्यराज तबकका सेनापति। उसने सुनकर सेना तैयार। तबक तबकने वरुत बड़े-बड़े दैत्योंको एकजिग किये, जिनमें एक-एक दैत्य पराजयी होनेके दो दस-दस करोड़ दैत्योंका वृक्षपति था। अन्य नामक दैत्य सकल अगुआ और कुजम्ब बलनेवाला था। इनके सिवा मणिष, कुज्जर, मेघ, कालनेमि, निमि, मयन, और सुम्भ भी प्रधान थे। इस प्रकार वे दैत्यजति सेनानायक थे। उनके अतिरिक्त और भी सैकड़ों ऐसे दानव थे, जो अपनी बुकाओंपर पृथ्वीको तोलनेकी शक्ति रखते थे। दैत्योंने पराजयी तबकभुजाकी कठ सेना बड़ी भव्य और पक्की थी। मतवाले गजराजों, घोड़ों और रथोंसे भी हुई थी। पैदलोंकी संख्या भी बहुत और सेनाने और पदाचारै पहरा रही थी।

इसी बीचमें देवताओंके दूत पापु असुरलोकमें गये और दानव-सेनका उल्लेख देकर इन्द्रको उसका सहायक देनेके लिये गये। देवसाम्राज्य पहुँचकर उन्होंने नवी चटनका सुनाया। उसे सुनकर महाराज देवराजने सर्वों कंद करके बृहन्नतिजीसे

कहा—'गुरुदेव ! इस देवताओंके सम्बन्धे दानकोंके घेर संश्रमक अवसर उपस्थित होने चाहता है; इस विषयमें हमें क्या चढ़िये। कोई नीतिगुप्त बात बताइये।'

ब्रह्मसत्त्विकी बोले—सुरभेद ! तब-नीति और चतुर्भिणी सेना—ये ही थे । सफलताके साधन सुने गये हैं। ये ही सफलता रक्षा-कारण हैं। नीतिके चार मन्त्र हैं—सत्य, धेद, दान और तपः । जब अज्ञान करनेवाले शत्रु लगे ही तो उनपर सामनीतिक प्रभाव नहीं पड़ता । यदि एकमतके और संगठित हो तो अपने घूट भी नहीं डालें या सफलता तथा जो बलपूर्वक सर्वत्र हीन । उनके दाननीतिके प्रयोगसे भी सफलता नहीं मिल सकती; अतः अब वहाँ एक ही उपाय बँध रह जाता है। वह है—दण्ड । यदि तो दण्डका ही प्रयोग करे।

ब्रह्मसत्त्विकीके देस कबूतपर हज़ने अपने कार्यका निश्चय देवताओंकी सभामें इस प्रकार कहा—'स्वर्गावासियों ! सत्यकाम होकर येरी बात सुने—इस समय युद्धके उद्योग करना ही ठीक है; अतः येरी सेना तैयार की जाय। समस्तजने सेवकता भगवत् सम्पूर्ण देवता शीघ्र ही संग्रामके लिये निकले।' सुनकर प्रथम-प्रधान देवता कवच अधिवार तैयार हो गये। मन्त्रालिने देवराजका दुर्जन रथ अंतकत्र कड़ा किया। यथार्थ मँसेपर सवार हो सेनाके आगे बढ़े हुए। वे अपने प्रपथ विजुनोद्वारा सब ओरसे घिरे हुए थे। अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर, कद्रोस तथा अद्वित्य—सब लोग युद्धके लिये उपस्थित हुए। देवताओंकी यह सेना तीनों दुर्जन थी। उसमें तैयार करोड़ देवता एकत्रित थे। तदनन्तर हुआ। अधिनीकुमार, मरुत्त, साध्यगल, और गन्धर्व—ये सभी महामन्त्री मितकर दैत्यज ताककर प्रहार करने लगे। उन हथकेमें तब प्रचरके दिव्यास्त्र थे। परन्तु ताककासुत्ता शरीर कब्र एवं पर्वतके समान सुदृढ़ थे। देवताओंके हथियार

काम नहीं करते थे। उन्हें प्रहार करते देस दानकराज तक घूट पड़ा और करोड़ों देवताओंको उसने अपने हथके पृथ्वीभगसे ही गिराया। देव देवताओंकी बची-बची सेना भयभीत हो उठी और युद्धकी सामग्री वहीं छोड़कर चारों दिशाओंमें भाग गयी। ऐसी परिस्थितिमें पड़ जानेपर देवताओंके हृदयमें कष्ट हुआ और वे जगदुरु ब्रह्माजीकी शरणमें जाकर सुन्दर मन्त्रोंसे युक्त कवचोंद्वारा उनकी करने लगे।

देवता बोले—सत्ययुत ! आप प्रभावकण हैं। अनन्त पेटसे युक्त हैं। किन्तु है, उसके अक्षर जलके लिये आप सबसे पहले ब्रह्मात्मामें प्रवृत्त हैं। जगत्की रक्षाके लिये सत्यगुणके विष्णुजन्मसे स्थित हुए हैं। इसके बाद इच्छामें आपने ब्रह्मका धारण किया। इस प्रकार एक जन्म ही काय धारण करके आप परमात्मको नमस्कार हैं। जगत्में मिलने की स्मृत पदार्थ हैं, उन सबके आदि कारण आप ही हैं; अतः अपने अपनी महिमसे स्वेच-विचारपर हम नम-निवेदन किया है; साथ ही इस ब्रह्मात्मके दो भाग करके ऊर्ध्वलोकोंको अन्नप्रयामें तथा अन्तर्लोकोंकी पृथ्वीपर और उसके भीतर स्थापित किया है। इससे हमें यह ज्ञान पड़ता है कि सब अपने ही है। आप देहके भीतर रहनेवाले अन्तर्मात्र हैं। आपके शरीरसे ही देवताओंका प्रकटप हुआ है। अतएव आपका मन्त्रक, और सूर्य नेत्र, सर्वोक्त साकुदाय केश और दिशत, कर्णके सिद्ध हैं। यह आपका शरीर, नदिनी सन्धिस्थान, पृथ्वी और समुद्र हैं। भगवन् ! भक्तोंको शरण देनेवाले, आपत्तिसे बचानेवाले तथा उनकी रक्षा करनेवाले हैं। आप सबके ध्यानके विषय हैं। आपके स्वरूपका अन्त नहीं है।

देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर ब्रह्माजी बहुत हुए। उन्होंने बाँये हाथसे कवच प्रदर्शन करते हुए देवताओंसे कहा—'देवगण ! तुम्हारा तेज

किसने छीन लिया है ? तुम आज ऐसे हो रहे हो माने तुममें कण्ठ कुष्ठ भी करनेकी इक्ति ही नहीं रह गयी है; तुम्हारी वसति 'हर स्त्री ?' ऋग्वेदीके इस पूजनेपर देवताओंने वायुको देनेके लिये उनसे प्रेरित होकर वायुने कहा—'भगवन् ! आप जगत्की सारी बातें जानते हैं—आपसे है। सैकड़ों दैत्योंने हिमालय इत्र आप देवताओंको भी बलपूर्वक परास्त कर दिया है। आदेशसे सदा ही यज्ञयोगी देवताओंके अधिपत्यमें रहता आया है। परन्तु इस समय तारकासुरने देवताओंका सारा धियान-सम्पूत छीनकर उसे दुर्लभ कर दिया है। देवताओंके निवासस्थान आपने सम्पूर्ण पर्वतोंपर राजा मानकर उसे सब प्रत्यक्ष गुणोंमें बढ़ा-बढ़ा, यज्ञोंसे विभूषित तथा अन्नपानमें भी प्रहो और नक्षत्रोंकी गतिका सीमा-प्रदेश बना कर, असीकी उस दानके अपने निवास और हिमालयके लिये उपयोगी बनानेके उद्देश्यसे परिपक्व है, जिससे आकाशपक्ष परिवर्तन और सुधार किंचित है। इस

उसकी सारी उपद्रवता मैंने बर्तायी है। आप ही उपासी गति है।'

ये कहकर वायुदेवता चुप हो गये। तब ब्रह्माजीने कहा—'देवताओं ! ताराक नामका दैत्य देवता और असुर—सबके लिये अवध्य है। जिसके द्वारा उसका वध हो सकता है, वह पुरुष अभी तक त्रिलोकमें पैदा ही नहीं हुआ। तारकासुर तपस्या कर रहा था। उस समय मैंने वरदान दे उसे अनुकूल बनाया और तपस्यासे रोकता। उस दैत्यने दिनोंके बालकसे अपनी मृत्यु वरदान माँगा था। सत्र दिनका वही बालक उसे मार सकता है, जो भगवान् शत्रुओंके बीचसे उत्पन्न हो। हिमालयकी उमादेवी होगी, गर्भसे उत्पन्न हुए प्रकट होनेवाले अग्निदेवकी तेजस्वी होगी; अतः भगवान् शत्रुओंके अंशसे उमादेवी पुत्रको देगी, उसका स्थापना करनेपर तारकासुर नष्ट हो जाएगा।' ऋग्वेदीके ऐसा कहने-पर देवता उन्हें प्रणम्य करके अपने-अपने स्थानको चले गये।

पार्वतीका जन्म, मदन-मदन, और उनका भगवान् शिवके विवाह

तदनन्तर जगत्की प्रदान करनेवाली गिरिराज हिमालयकी पत्नी मेनाने परम सुन्दर ऋग्वेदमूर्तिमें एक दिया। उसके जन्म होते ही सम्पन्न लोकोंमें निवास करनेवाले स्वर्ग्य अक्षय—सभी सुखी हो गये। आकाशमें भगवान् श्रीविष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, वायु और अग्नि आदि हजारों देवता विमानोंपर बैठकर हिमालय पर्वतके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने लगे। गन्धर्व गाने लगे। उस समय संसारमें हिमालय पर्वत सम्पन्न चराकर भूतोंके लिये सेव्य तथा लेनेके योग्य गया—सब लोग वहाँ निवास और वहाँकी यात्रा करने लगे। अस्सवका आनन्द ले देवता अपने-अपने स्थानको चले गये। गिरिराजकुमारी रूप, सौमन्य और आदि गुणोंमें विभूषित किंचित। प्रकट वह तीनों लोकोंमें सबसे अधिक सुन्दरी और सुप

सम्पन्न गयी। इसी वर्ष-सन्धन-परवण देवराज इन्द्रने देवताओंद्वारा सम्पन्नित देवीं नारदका किन्ना। इन्द्रका अधिपत्य देवीं नारद वही प्रसन्नताके साथ उनके पयनमें आने। उन्हें देखकर इन्द्र सिंहासनसे उठे और पञ्चयोग्य माता आदिके उन्होंने नन्दकी किन्ना। फिर नारदजीने जब उनकी कुसल पूछी तो इन्द्रने कहा—'मुने ! त्रिभुवनमें हमारी कुसलका असुर तो जन्म चुका है, उसमें फल लगानेका सन्धन उपस्थित करनेके लिये मैंने आपकी मदद की है। मैं खरी बातें आप जानते ही हैं; फिर भी आपने प्रसन्न किन्ना है इसलिये मैं बत रहा हूँ। विदेवतः अपने सुवर्णके निकट प्रयोजन कताकर प्रत्येक पुरुष वही अनुभव करता है।

स्वभावसे ही दीन एवं दयनीय है। शब्दोंमें यह प्रकट फलदायक वचन अनेकों निःसन्देहकृपसे दुःखदायक है कि शुभलक्षणोंसे सुशोभित पुत्रोंके समान है। किन्तु आपने मेरी कन्याके शरीरमें केवल सौम्य बलवत्ता है। ओह ! वह सुन्दर मुझपर गवा है, सुख गवा है, मुझे बड़ी भारी रत्न और तो है। मुने ! मुझपर अनुग्रह करके इस कन्यासम्बन्धी दुःखका निवारण कीजिये। देवों ! आपने कि इसके जन्म नहीं हुआ है। यह ऐसा दुर्भाग्य है, तुलना नहीं है। यह अपार और दुःसह दुःख है। हाथों ओर रेखाएँ हैं, मनुष्य अथवा लोकोत्तरी और अशुभ फलकी सूचना देनेवाली हैं, सो आपने इसे लक्षणहीन है। साथ कि 'इसका एक हाथ सदा उठाना होगा।' परन्तु उठाना हाथ तो सदा याचकोंका ही है—ये सबके सबने हाथ फैलाकर माँगते जाते हैं। जिनके सुपन्न उदय हुआ है, उनका दमनहील है, उनका नहीं देखा जाता। आपने इसकी उत्तम बलनेके साथ भी कहा इसके चरण व्याधिवारी लक्षणोंसे हैं, अतः मुने ! उस मुझे कल्याणकारी आशा नहीं जन पड़ती।'

मारुतीजी बोले—गिरिराज ! तो इन्हीं स्वामी दुःखों की बात कर रहे हो। मेरी सुने। मैंने पहले जो कुछ था, वह रहस्यपूर्ण था। समय उसका स्पष्टीकरण करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो। हिमाचल ! जो इस देवीके पतिका जन्म नहीं हुआ है, ही है। इसके पति महादेवजी हैं। उनका वास्तव्य नहीं हुआ है—वे अज्ञान हैं। भूत, पक्षि और कर्मजन जगत्की उत्पत्तिके कारण ही हैं। सबको देनेवाले एवं शक्त, सनातन, कल्याणकारी और प्रप्रेक्षक हैं। उन्होंने संकल्पसे उत्पन्न हुआ है। काइसीसे लेकर स्वावरपर्यन्त जो संसार है, वह जन्म, मृत्यु आदिके दुःखसे पीड़ित होकर परिवर्तित हो

रहा है। किन्तु महादेवजी अचल और स्थिर हैं। वे जात नहीं, जनक हैं—पुत्र नहीं, पिता हैं। उनपर बुढ़ायेका प्रभाव नहीं होता। वे जगत्के स्वामी और अधिपतिसे उन्नत हैं। इसके सिवा जो मैं तुम्हारी कन्याको लक्षणोंसे उचित बता रहा है, उस चक्षुष्य ठीक-ठीक विचारपूर्ण तत्पर्य सुने। शरीरके अवयवोंमें जो किङ्क या रेखाएँ होती हैं, वे सीमित आयु, धन और सौभाग्यको व्यक्त करनेवाली होती हैं; परन्तु जो अनन्त और अश्रमेय है, उसके अज्ञात सौभाग्यको सूचित करनेवाला कोई किङ्क या लक्षण शरीरमें नहीं होता। महामते ! इसीसे मैंने बताया है कि इसके शरीरमें कोई लक्षण नहीं है। इसके अतिरिक्त जो यह कहा गया है कि इसका एक हाथ सदा उठाना होगा, वास्तव आशय यह है—यह देनेवाला हाथ उठाना है। देवीका यह हाथ वरदा मुद्रासे युक्त होगा। यह देवता, मनुष्य और मूर्तिजनोंके समुदायको वर देनेवाली होगी तथा जो मैं इसके चरणोंमें उलाम काँति और लक्षणोंसे युक्त है, उसकी क्या क्या मैं मुँहसे सुने—'गिरिराज ! इस कन्याके चरण कमलके समान असल एंगे हैं। इनपर नकीकी उपजाल काँति पड़नेसे लज्जित (कोत काँति) आ गयी है। और असुर करेंगे, तब उनके शरीरमें बड़ी हुई बलियोंकी इसके चरणोंमें प्रतिबिम्बित होगी। समय में चरण अपना स्वाभाविक रंग छोड़कर रंगके विपरीत देगे। उनके चरण परिवर्तन और विधिवत्तमों ही व्याधिवार कहा गया है [अतः तुम्हें कोई विपरीत आशङ्का नहीं करनी चाहिये]। गङ्गा ! जगत्का धरण-धोका करनेवाले धृष्य-भक्त महादेवजीकी पत्नी है। यह सम्पूर्ण लोकोंकी जननी भूतेश्वरी उत्पन्न करनेवाली है। इसकी पतिव्रत है। वह सदात्त दिव्या है और तुम्हारे कुलमें करनेके लिये ही इसने तुम्हारी पत्नीके गर्भसे जन्म लिया है। अतः जिस प्रकार यह जीव ही पिताकधारी भगवन् शङ्करका संयोग प्राप्त करे, तुम्हें विधिवत्तम अनुष्ठान करना चाहिये। ऐसा करनेसे देवताओंका प्रकट कार्य सिद्ध होगा।

पुलकनकी कहते हैं—एकन् ! नरदजीके मुँहसे ये सारी बातें सुनकर [ ] स्वामी गिरिराज हिमसन्धने अपना नया [ ] हुआ मना । ये असन्त हृदि [ ] बोले—‘प्रणी । आपने धीर और दुःख नरकसे बेर [ ] कर दिया । मुने ! आप-जैसे संतोका दर्शन निश्चय [ ] अमोघ फल देनेवाला [ ] है । इसलिये इस कार्यमें—येरी कन्याके विवाहके सम्बन्धमें आप समय-समयपर योग्य आदेश देते रहें [मिसत्री यह कार्य निर्बिघ्नापूर्वक [ ] हो सके] ।’

गिरिराजके ऐसा कहनेपर नरदजी हँसि [ ] बोले—‘हीलगण ! [ ] कार्य सिद्ध [ ] सज्जो । ऐसा करनेसे ही देवताओंका [ ] होगा [ ] तुझका भी महान् फल है ।’ वो कहकर [ ] देवलीकामे जाकर इनसे मिले और बोले—‘देवराज । आपने मुझे जो कार्य सौंपा था, उसे तो मैं कर ही दिया, किन्तु अब ब्रह्मदेवके कानोंसे सिद्ध होने योग्य बात उपस्थित हुआ है ।’ कार्यदर्शी नरद मुँहके इस प्रकार कहनेपर देवराज इनने अपनी [ ] अलके कपमें प्रयोग करनेवाले ब्रह्मदेवका स्मरण किया । उसे सामने प्रकट हुआ देव इनने कहा— ‘रतिवत्सल ! तुम बहुत उपदेश देनेकी क्या अभ्यस्यकात है, तुम तो सङ्कल्पसे ही बल्लभ हुए हो, इसलिये सम्पूर्ण अधिपतिके मनकी बात जानते हो । तर्काभिमोक्ष प्रिय कार्य करो । मनेभव ! गिरिराजकुमारी आपके साथ भगवान् शङ्करका सीम संयोग कराओ । इस मधुमत्स पीनसे भी साथ लेते जाओ तथा अपनी पत्नी छीसे भी सहपात्र ले ।’

ब्रह्मदेव बोला—देव ! वह सभारी भुक्तियों और दानोंके लिये तो बड़ी भयंकर है, किन्तु इससे भगवान् शङ्करको वराने करना कठिन है ।

इनने कहा—‘रतिवत्स ! तुम्हारी शक्तिये मैं जानता हूँ, तुम्हारे [ ] इस [ ] सिद्ध होनेमें शक्ति भी सन्देह नहीं है ।’

इनके ऐसा कहनेपर ब्रह्मदेव अपने सस्र मधुमत्सको लेकर [ ] रत्न [ ] दिवालके निकसर [ ] चढ़ी पहुँचकर उसने कार्यके [ ]

विचार करते हुए सोचा कि ‘महात्मा पुलक निष्कम्प—अविचल होते हैं । उनके मनको वराने करना असम्भव [ ] है । उसे पहले ही क्षुब्ध करके उसके ऊपर विचार पड़ी जाती है । पहले मनका संतोषन कर लेनेपर ही [ ] सिद्ध प्राप्त होती है । [ ] महादेवजीके अन्तःकरणमें प्रवेश करके इन्द्रिय-समुद्रामको व्याप्त कर स्थलीय सबन्धोंके दूर अपना कार्य सिद्ध करूँगा ।’ वह [ ] ब्रह्मदेव भगवान् भूतनाथके [ ] गया । वह [ ] पृथ्वीका सारभूत स्थान जान पड़ता [ ] [ ] देवराजके वृक्षमें सुरोभित हो रही थी । ब्रह्मदेवने, जिसका अन्तःकाल त्रयशः [ ] आता जा रहा था, धीरे-धीरे आगे [ ] देवा—भगवान् शङ्कर [ ] लगाये [ ] है । उनके अधाबुल मेघ अर्ध- [ ] ब्रह्मदेवके सम्भ्रम होमा पा रहे हैं । उनकी [ ] एवं [ ] लगी [ ] है । तत्काल [ ] कपमें जलकत रमणीय वस्त्रधर्य स्पष्ट था है । कपमें कारण किये हुए सर्वोके फलोसे [ ] [ ] पुलकनकी आँखसे उन्का मुख पिङ्गल वर्णका हो [ ] है । इससे [ ] लम्बी-लम्बी बटारें उनके कलेल-प्रालम्ब चुम्बन कर [ ] है । वायुकि वायव्य चक्रोन्मीत कारण कारणसे उनकी नाभिके मूल कपमें वायुकिन्न मुख और पैर सटे हुए दिखायी देते हैं । ये अङ्गलि बाँधे ब्रह्मके चित्तनमें स्थिर हो रहे हैं [ ] सर्वोके आभूतन कारण किये हुए हैं ।

उदन्नर वृक्षकी राखसे जलकत भीति झंकार करते हुए ब्रह्मदेवने भगवान् शङ्करके कपमें होकर ब्रह्मके प्रवेश किया । ब्रह्मदेव आचारभूत [ ] मधुर होकर सुनकर शङ्करजीके मनमें राजकी इच्छा जागृत हुई और उन्होंने अपनी प्रामवल्लभा दक्षकुमारी सतीका स्मरण किया । [ ] स्मरण-पथमें अपनी हुई सती उनकी निर्मल सम्पत्ति-पावनाको धीरे-धीरे लुप्त करके स्वयं ही स्वय-स्वयनें अब गयीं और उन्हें [ ] कपमें उपस्थित-सी [ ] पड़ीं । [ ] तो भगवान् दिव्य उनकी सुधाने [ ] [ ] गये । इस अत्यस्मिक विज्ञाने उनके अन्तःकरणको अभूत कर दिया । देवताओंके अभीष्ट

नमस्कार है। पालक आपको नमस्कार है। कालसंकरूप आपको नमस्कार है तथा काल और काल अतीत आप परमेश्वरको नमस्कार है। आप कण्ठ प्रणियोजक विचार करनेवालोंमें सबसे बड़े आचार्य है। प्रणियोजक सृष्टि आपके ही संस्कारसे हुई है। आपके सृष्ट्यष्टमें चन्द्रमा प्रोच्य फले है। मैं अपने प्रियतमकी प्रतिके लिये सहसा आप मन्त्रोक्तकी शक्तियों आती हूँ। भगवान् ! मेरी कथनको पूर्ण करनेवाले और परमको कहनेवाले मेरे पतिव्ये मुझे दे । मैं उनके लिये सब राह सकती। पुनश्च । लिये प्रियतम ही प्रिय सख्य है, उससे कथन संस्कारों में है। आप सबके प्रभु, कथनको सब सब वस्तुओंकी उत्पत्तिके कारण है। आप ही इस भुवनके स्वामी और है। आप सब दयालु हैं। भय दूर करनेवाले है।

पुनश्च । है—कथनको । इस लुप्त करनेपर मन्त्रोक्त कथनको करनेवाले भगवान् । उसकी ओर देखकर सब । बोले—'सुन्दरी ! समय करनेपर वह कथनके शीत ही उत्पन्न होगा। संस्कारमें इसकी अन्तर्गत नामसे प्रसिद्धि होगी। भगवान् लिये ऐसा । रति उनके कारणोंमें भक्तिके हिमालयके दूसरे तपस्वियों में गयी।

उपर नादजीके कथनानुसार हिमालय अपनी कथाको सख्यभूषणोंसे विधुषित करके सखियोंके साथ भगवान् शत्रुके समीप ले आ रहे थे। मार्गमें मुक्तसे मदन-रहस्य सुन्दर उनके मनमें कुछ मय हुआ। उन्होंने कथनको लेकर अपनी पुरीमें लैट जानेका विचार किया। देव संकीर्णशील पार्वतीने अपनी सखियोंके मुक्तसे पिताको कहलया—'तपस्वासे अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति है। तप करनेवालेके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संस्कारमें तपस्या-जैसे साधनको रहते लोग व्यर्थ ही दुर्धर्मको कर है। अपनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्त है। हृदयसे मैं तपस्या करूँगी।' यह सुन्दर हिमालयके

कहा—'येही ! 'उ' 'य'—ऐसा न करो। तुम अभी तपस्य करिष्यसे। तुम्हारा शरीर तपस्यका कष्ट सहन करनेमें समर्थ नहीं है। बाले ! जो बात होनेवाली होती है, वह होकर ही जाती है; इसलिये तुम्हें तपस्या करनेकी नहीं आवश्यकता नहीं है। तब तक ही चलीगा और यहाँ इस कारणसे सिद्धिके लिये कोई उपाय सोचूँगा।' पिताके ऐसा कहनेपर भी जब पार्वती बार जानेको तैयार नहीं हुई, तब हिमालयने मय-ही-मय अपनी पुत्रीके दृढ़ निश्चयकी प्रशंसा की। इसी समय आकाशमें दिव्य बाणी हुई, जो तीनों के सुनयी पड़ी। वह इस प्रकार थी—'गिरिराज ! तुमने 'उ' 'मा' कहकर अपनी पुत्रीको है; इसलिये संसारमें इसका नाम तब होगा। मुक्तिमती है। अपनी वस्तुको अग्रिम करेगी।' अन्तर्गतकी सुन्दर हिमालयने पुत्रीकी तप अज्ञात ही और जब अपने मयको बलि गये।

कथन अपनी ही सखियोंके हिमालयके उस प्रदेशमें गयी, जहाँ देवताओंका भी प्रीतिमान बसिटा था। पार्वती लिये परम और कात्त प्रकारकी वस्तुओंसे विधुषित था। तब और दिव्य पुत्र और लक्ष्मी फैली थी, सुखीपर तमर गुबार कर रहे थे। यहाँ पार्वतीने अपने कल और आभूषण उतारकर दिव्य परमेश्वर कारण कर लिये। बसिटे कुशोंकी मेकाल पहन ली। वह प्रतिदिन तीन बार स्नान करती और गुलमके फूल चमकर रह जाती थी। इस प्रकार उसने तीनों कथन किया। तत्पश्चात् सौ वर्षोंतक हिमालय-कुम्भरी प्रतिदिन एक फल चमकर रही। तदनन्तर पुनः भी वर्षोंतक उसने अक्षरका सर्वथा परित्याग कर दिया। इस तरह वह तपस्वकी निधि बन गयी। उसके तपकी समस्त प्राप्ति दक्षिण हो उठे। इन्द्रने स्मरण किया। वे सब बड़ी प्रसन्नताके साथ एक ही समय यहाँ उन्निष्ठ हुए। इन्द्रने उनको कथन सत्कार किया। इसके उन्होंने अपने बुलभये जानेका प्रयोजन पूरा। तब इन्द्रने कहा—'प्रह्लादजी ! आपलोगोंके आकाशमय प्रयोजन सुनिये। हिमालयपर

पार्वतीदेवी घेर तपस्या कर रही हैं। आश्वमेध संस्कारके हिलके हिन्दू शीश्यातत्पूर्वक वहाँ जाकर उन्हें अभिषेक वसुधैव कुटुम्बकम् विश्वास दित्वा तपस्या बंद कर देंगिये। 'बहुत अच्छा।' कहकर सार्वांगण संस्कारके शीश्या और पार्वतीदेवीसे मकर संस्कार बोले— 'येदी। तुम किस उद्योगसे वहाँ तप कर रही हो?' पार्वतीदेवीने मुनिबोके गौरवका श्रद्धा रखकर आश्वमेध-पूर्वक कहा— 'महात्म्यो! आश्वमेध सम्पन्न मनेरवधो जानते हैं। श्रमः सभी देहधारी ऐसी ही वसुधैव अभिलषवा करते हैं, अतएव दुर्लभ होती है। मैं भगवान् शङ्करको पतिरूपमें प्राप्त हूँ। स्वभावसे ही दुराग्रथ है। बल और असुर भी स्वर्गमें निहित रूपसे नहीं जानते, जो पारमार्थिक क्रियाओंके अन्तर्गत है, वेतत्काल महात्माने कामदेवको जलकर धूम कर डाला है, एवं महाभयम शिवको येदी-जैसी तुम्हें किस प्रकार आश्वमेधाय प्रसन्न कर सका है।'।

पार्वतीके वो कहनेपर मुनिने उनके मुखसे कुछ ज्ञानके लिये कहा— 'येदी। संसारमें ही तत्काल कुछ देखा जाता है—एक तो यह है, जिसका शरीरसे सम्बन्ध होता है और दूसरा यह, जो स्वयं स्वयं एवं स्वयं प्रदान करनेवाला होता है। तुम अपने शरीरके लिये निरव सुखकी चरती हो। तुम्हें युक्ति रहनेवाले भूत-प्रेतोंके सङ्गी महामेवसे यह सुख मिल सकता है। अरी! वे पुनश्चरते भुजङ्गोंके आभूषणरूपमें धारण करते हैं, समस्तभूतोंके रहते हैं और शरीररूपधारी प्रमथगण सब उनके साथ रहते हैं। उनसे तो लक्ष्मीपति भगवान् श्रीविष्णु नहीं उनके हैं। वे इस जगत्के परमेश्वर हैं। उनके कहीं ओर-ओर नहीं तथा वे ब्रह्मणो देवताओंके स्वामी हैं। तुम उन्हें पानेकी इच्छा क्यों नहीं? जगत् दूसरे जगत् देवताओं पानेसे वह तुम्हें स्वयं सुखकी प्राप्ति हो सकती है। जिस वक्तों तुम चरती हो, उसके पानेमें ही बहुत श्रेष्ठ है; यदि कदाचित् वह भी हो गया तो वह निष्कल वृद्धके सम्मान है—उसने तुम्हें

सुख नहीं मिल सकता।'।

उन श्रेष्ठ मुनिबोके ऐश्वर्य कहनेपर पार्वतीदेवी कुपित हो उठीं, उनके जेठ पड़कने लगे और वे त्रोधसे लाल करके बोली— 'महर्षिये! दुराग्रथोंके लिये यौन-ही है। शिवकी उलटी है, उन्हें अकालक किसने उधर लगाया है। मुझे भी ऐसी ही जानिये। अतः मैं विषयमें अधिक विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग प्रजापतिके समान हैं, सब कुछ देखने और समझनेवाले हैं; फिर भी यह निश्चय है। आप उन भगवत्सु सनातन देव भगवान् शङ्करको नहीं जानते। अतएव, ईश्वर और अकाल है। आप-हील नहीं है। उनके अन्तर्गत उत्तम रहस्य तो दूर था, उनके स्वयंस्वयं केव उन्मूत है। श्रीविष्णु और ब्रह्म देवोंके चकार्यरूपमें नहीं जानते। महर्षिये! उनका अत्यन्त-वैभवं समस्त भुक्तोंमें फैला हुआ है, सम्पूर्ण जगत्के सम्मान प्रकट है; क्या उसे भी आश्वमेध जानते? बताइये तो, यह आश्वमेध है? यह अग्नि, यह आयु किसकी पूर्ति है? पृथ्वी और जल किसके विस्तृत हैं? तथा वे यज्ञमा और सूर्य किसके नेत्र हैं?'।

उन सुनकर सार्वांगण बहसि उस स्थानपर गये, वहाँ भगवान् दिव्य विराजमान थे। उन्होंने पतिपूर्वक समस्त करके भगवान्से कहा— 'स्वर्गके अतीत महामेव। दयालु देवता है। गिरिज्या पुत्री आपके लिये कल्याण कर है। अश्वमेध उत्तम मनेरव जानकर आपके पास आये हैं। आप योग्यता, महिमा और गुणोंके आश्रय हैं। आपके अपने निर्मल ऐश्वर्यपर गर्व नहीं है। शरीरधारियोंके अश्वमेध पुनश्चरते हैं जो ऐसे महिमामयी अवस्था दर्शन रहे हैं।' समीप एवं सुनकर ब्रह्मणोमें श्रेष्ठ भगवान् शङ्कर मुनिकरते हुए बोले— 'मुनिवरों! मैं लोक-रक्षकों दृष्टिसे कदाचित् यह कार्य बहुत उत्तम है; किन्तु निम्नमें मुझे हिम्मान् पर्यंतरी आशङ्क

है—शायद वे मेरे साथ अपनी कन्यके विवाहकी बात स्वीकार न करे। इसमें सन्देह नहीं कि जो लोग कार्यासिद्धिके लिये उद्यत होते हैं, वे सभी उत्सर्गित रह करते हैं। उत्कण्ठा होनेपर बड़े-बड़े महालक्षणोंके चित्तमें भी उतावली पड़ जाती है। तपस्वि विशिष्ट धर्मरक्षणोंके लोभ-मर्यादाका अनुसरण करना ही चाहिये। क्योंकि इससे धर्मकी वृद्धि और परकीय लोगोंके लिये भी आदर्श उपस्थित होता है।

भगवान्‌के ऐसा कहनेपर सखीगण हिमालयके भवनमें गये। वहाँ हिमवान्‌के बड़े भद्रके साथ उनका पूजन किया। उससे प्रसन्न होकर वे मुनिज्येष्ठ उतावलीके कारण संक्षेपसे बोले— 'भगवन् ! तुम्हारी पुत्रीके लिये सशत्रु पिनाकधारी भगवान् शङ्कर तुम्हें करते हैं। ज्ञातः तुम अपनी पुत्री भगवान् श्रीशंकरको समर्पित करके अपनेको पावन देवताओंका कार्य है। अतएव उद्यत करनेके लिये ही यह उद्योग जा रहा है।' उनके ऐसा हिमवान् आनन्द-विभोर गये। तब वे हिमवान्‌के साथ ले पार्वतीके आश्रयपर गये। इस तपस्वाके कारण तेजोमयी दिवायी दे रही थी। उसने अपने तेजसे सूर्य और अग्निकी ज्वालाको फगस कर दिया था। मुनिधेनि 'सोहपूर्वक' कनेगल भाग ले उस मानिनीने यह सारगर्भित कहा—'ये पिनाकधारी भगवान् शङ्कर दूसरे भित्तियों चाहती। ही छोटे-बड़े सब प्रणिबोमें [आत्मरूपसे] स्थित हैं, वे सबको समृद्धि प्रदान करनेवाले हैं। खीरता और ऐश्वर्य आदि गुण उन्हींमें श्रेष्ठ पाते हैं; गुल्मरहित महान् भ्रमाण हैं, उनके लिये दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यह सब अगत् उन्हींसे उत्पन्न होता है। ऐश्वर्य आदि, अन्तसे रहित हैं, उन्हीं भगवान् शङ्करकी शरणमें मैं आती हूँ।'

पार्वतीदेवीके ये सुनकर मुनिज्येष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। उनके नेत्रोंमें आनन्दके और उमड़ आये और उन्हींने तपस्विनी गिरिजाकी प्रशंसा करते हुए मधुर वाणीमें कहा—'अहो ! बड़ी अद्भुत बात है। येटी !

तुम निर्मल ज्ञानकी मूर्ति-सी जान पड़ती हो और श्रीशङ्करजीमें दुःख अनुराग रखनेके कारण हमारे अन्तःकरणको कर रही हो। हम भगवान् लिये अद्भुत ऐश्वर्यको जानते हैं, केवल तुम्हारे निश्चयकी दृढ़ता जाननेके लिये यहाँ आये थे। तुम्हारी यह ही पूरी होगी। अपने मन्त्रोंरूपको तपस्वाकी आगमें न जलानो। कल भगवान् शङ्कर स्वयं आकर तुम्हारा पाणिग्रहण करेंगे। इसलिये पहले आकर तुम्हारे पिताजीसे भी प्रार्थना कर चुके हैं। अपने पिताके साथ बर जाओ, हम भी अपने जायेंगे जाते हैं।' उनके इस प्रसन्न कहनेपर पार्वती यह सोचकर कि तपस्वाका यथार्थ फल गया, तुलत ही पिताके प्रोत्साहमान दिव्य गयीं। वहाँ जानेपर गिरिजाके हृदयमें भगवान् शङ्करके दर्शनकी प्रबल उत्कण्ठा जाग्रत् हुई। अतः उसे वह रात एक हजार वर्षोंके समान जान पड़ी। जल-मूर्तिमें सखियोंने पार्वतीका मङ्गलिक वर्य करना किया। क्रमशः नाना प्रकारके मङ्गल विधान प्रचार्य-रूपसे सम्पन्न किये गये। कर्मनारी पूर्ण करनेवाली शत्रुएँ मूर्तिमान् होकर गिरिधाम हिमालयकी करने लगीं। सुखदिवसी वायु झड़ने-बुझानेके क्रममें लगी थी। अदि रत्न, तरु-तरुकी सत्तादि तथा अदि बड़े-बड़े वृक्ष भी सब ओर उपस्थित थे; दिव्य औषधियोंके साथ साधारण औषधियाँ भी दिव्य कारण करके सेचामें संलग्न थीं। रत्न चातुर्य भी यहाँ दास-दासीका काम करती थीं। नदियाँ, समुद्र तथा स्वर्ण-जङ्गम सभी प्राणी मूर्तिमान् होकर हिमवान्‌की महिमा बढ़ा रहे थे।

दूसरी ओर निर्मल शरीरवाले देवता, मुनि, नाग, वध, गन्धर्व और किन्नरगण श्रीशङ्करजीके श्रद्धालुकी सखी सम्पत्ति सजाये पर्वतपर उपस्थित हुए। महाशिवने श्रीशङ्करजीके जटा-चूटमें चन्द्रमाकी कला सजायी। भगवान् श्रीविष्णु रत्नके बने कर्णधूषण, उज्ज्वल कमंडलु और भुजङ्गमय आभूषण लेकर

ब्रह्मजीने उन्हें गणेश का आधिकार्य प्रदान किया।

तत्पश्चात् परम सुन्दरी दिव्य देवीने बोलने लगी। एक वृक्ष बनाया। उससे अनेकानेक मनोहर अक्षुर फूट निकला। सुन्दर मुखवाली उसका मङ्गल-संस्कार किया। तब इनके पुरोहित कुम्भजी आदि ब्राह्मणों, देवताओं तथा मुनियों ने कहा—‘देवि। ब्रह्मायै, वृक्षोक्तै चैवे लग्नायेति कथं फलं होत ?’ सुनकर पार्वती देवीका शरीर हर्षसे पुलकित हो उठा, वे अत्यन्त कल्याणमय वचन बोलीं—‘जो विद्वत् पुत्र गौतमों जहाँ अत्यन्त अन्धम हो, कुम्भ बनकाता है, वह उसके जलकी जिल्ली पीले। उसने उनका निवास करता है। इस कुम्भोंके समान एक कावली, इस कावलिज्योंके समान एक सरोवर, इस सरोवरोंके समान एक और इस कण्ठज्योंके समान एक वृक्ष लगानेका फल होता है। यह वृक्ष मर्त्योत्त निम्न है। यह लोकको उत्तरीके पश्चिम से आनेवाली है।’ तब पार्वती बोली—‘जो कालेपर कुम्भस्ति आदि ब्रह्मण उन्हें प्रणाम करते अपने-अपने निवासस्थानको चले गये।

उनके जानेके पश्चात् भगवान् शङ्कर पार्वतीके सख अपने भवनमें गये। उस भवनमें कितनी प्रसन्न करने-वाले ऊँचे-ऊँचे चौबारे, अष्टारिषा और गोपुर बने हुए थे। वेदियोंपर मालाएँ लोधा या राखी थीं। सब ओर सेना बजा था। बहलमें पुष्प बिखरी हुए थे, जिनकी सुगन्धसे उत्पन्न होकर भयमंगल गुंजार कर रहे थे। उस भवनमें भगवान् श्रीशङ्करको पार्वतीजीके साथ निवास करते हजार वर्ष व्यतीत हो गये। देवताओंने उत्कण्ठसे होकर अभिदेवको श्रीशङ्करजीकी चेष्टा करनेके लिये भेजा। अभिने तोतेका रूप करके, जिससे पक्षी आते-जाते थे, उसी चित्रके द्वारा शङ्करजीके महारथमें प्रवेश किया और उन्हें गिरिजाके साथ सोते देखा। तत्पश्चात् देवी पार्वती स्वयंसे श्रीशङ्करका एक सरोवरके समान गर्भी, जो सुवर्णमय कमलसे सुशोभित था। वहाँ जाकर उन्होंने कल्पवृक्ष किया। तदनन्तर वे सखियोंके सरोवरके किनारे और उसके निर्मल पङ्क्तियोंसे सुशोभित स्नानार्थ संन्यस्त ६—

जसको पीनेकी इच्छा करने लगी। इतनेमें ही उन्हें सूर्यके समान तेजस्विनी लः कृतिवर्ण दीखती दी। वे कमलके फलेमें उस सरोवरका जल लेकर जब अपने घरको जाने लगीं, तब पार्वती देवीने गर्भमें भरकर कहा—‘देवियो ! कमलके रसे हुए जलको मैं भी देखना चाहती हूँ।’ वे बोलीं—‘सुमुखि ! हम तुम्हें इसी शर्तपर दे सकती हैं कि तुम्हारे प्रिय गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न हो, कदा भी पुत्र नाम काय ऐसे हममें भी प्राप्त होकर उत्पन्न होकर रहकर रहे। यह पुत्र तीनों लोकोंमें विख्यात होगा।’ उनकी बात सुनकर गिरिजा ने कहा—‘अच्छा, ऐसा ही हो।’ वह उठर पाकर कृतिवर्णोंको कहा—‘हर्ष हुआ और उन्होंने कमल-पत्रों से जलमेंसे कुछ जलकण भी दे दिया। उनके साथ पार्वती भी समस्त उस जलका किया।

जल वह तुरंत रोग-शोकका नाश करनेवाला एक सुन्दर और अमृतमय चालक भगवती पार्वतीकी दाहिनी ओर पङ्कज निकल आया। उसका शरीर सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाश-पुञ्जसे ज्वाल था। उसने अपने हाथों विष्णु शक्ति, शूल और अमृत करण कर रखे थे। अङ्गिके समान और सुवर्णके समान गौर मुखवाली कृतिवर्ण देवीको लिये प्रकट हुआ था; इसलिये उसका नाम ‘कुम्भर’ हुआ। कृतिवर्णके दिने पुत्र जलसे स्वयंसे उत्पन्न हुआ। वे कल्याणमयी राक्षसी को मुझोंके रूपमें विसृत थी; इन्हीं सब करणोंसे वह तीन विश्वका, कण्ठ, कर्ण, भ्रूण और अङ्गिक आदि सबोंसे विख्यात हुआ। ब्रह्मा, श्रीविष्णु, इन्द्र और सूर्य आदि समस्त देवताओंने चन्दन, माला, सुन्दर धूप, चिल्लै, कज, चैकर, भूषण और अमृतमय आदिके द्वारा कुम्भर ब्रह्मणको सावधानीके साथ विधिपूर्वक सेनारिणके पदपर अभिषिक्त किया। भगवान् श्रीविष्णुने सब तरहके आभुष प्रदान किये। ब्रह्माध्यक्ष कुम्भरने दस लाख यक्षोंकी सेना दी। अभिने तेज और कपुने चान्द अभिषिक्त किये। इस प्रकार देवताओंने प्रसन्न किये सूर्यके समान तेजस्वी सन्तको अनन्त पदार्थ

दिये। तत्पश्चात् वे सब पृथ्वीपर घुटने बैठ गये और स्तोत्र पढ़कर वरदानक देवता प्रार्थना करने लगे। स्तुति पूर्ण होनेके पश्चात् कुमारने कहा— 'देवताओं! आपलोग रात होकर बताइये, मैं कौन-सी इच्छा करूँ? यदि आपके मनमें चिरकालसे कोई असाध्य कार्य करनेकी भी हो तो कहिये।'।

देवता बोले—कुमार! तारक नामसे प्रसिद्ध एक दैत्योक्त है, सम्पूर्ण देवकुलका अन्त है। वह बलवान्, क्रोधेय, सबको स्वभावकारण, दुष्टकारी और अत्यन्त क्रोधी है। सम्पन्न ज्ञान करनेवाला और दुर्गमनीय है। अतः आप उस दैत्यका वध करिये। यदि वध होय तो वह गन्धर्व है, जो इन्द्रसेगैरके बहुत भयभीत कर रहा है।

यों कहतेकर कुमारने 'तारका' कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और रातके लिये कम्पकम्प तारकभुक्तक वध करनेके लिये वे देवताओंके पास गये। उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। तदनन्तर कुमारका अग्रज मिल जानेके कारण इन्होंने तारकके मत्त अन्तर्गत दूत भेजा। वहाँ जाकर दूतने उस आत्मीयतासे दैत्यसे निर्विकल्पपूर्ण कहा—'तारकसुर! देवराज इन्होंने तुम्हें यह कहलाना है कि देवता तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं, तुम अपनी शक्तिपर प्राण बचानेकी चेष्टा करो।' जो कहकर जब दूत गया, तब दानवने सोचा, हो-न-हो, इन्द्रको कोई अवश्य मिल गया है, अन्धका वे ऐसी बात नहीं कह सकते थे।' इन्द्र मुझपर आक्रमण करने आ रहे हैं। सोचने लगा, 'ऐसा कौन अमूर्ख बौद्ध लोग, जिसे मैंने लज्जितक बनाया नहीं किया है।' तारकसुर इसी विचारमें व्याकुल हो रहा था, इतनेमें ही उसे सिद्ध-चन्द्रियोंके द्वारा दृष्ट किस्कीय वरुणना सुनायी पड़ा, जो इन्द्रको दुःखद प्रतीत होता था, अक्षर कहते हैं पड़ते थे।

चन्द्रिगण कह रहे थे—महासेन। आपकी महत्ताकी निम्नदर्शक्यो सुन्दर

दिल्लीकी देती हैं, श्रीविष्णुकी कर्त्तव्य नूतन एवं निर्मल कमलदलके समान मनोरम पड़ती है। आप दैत्यवंशके लिये दुःखदायकालके समान हैं। प्रभो! विरहक! आपकी जय हो। तीनों लोकोंके शोकको करनेवाले सप्त दिनकी अवस्थाके बालक! उन्मत्त जय हो। सम्पूर्ण एकात्म भार करनेवाले दैत्यविनाशक सन्त! आपकी जय हो।

देवर्चिद्वैतार्थ यह विचारबोध धुनकर तारकसुरको तारकीके हो आया। इससे होनेकी करके क्षतिपूर्ति दैत्य शोककुल हृदयसे अपने मन्त्रके बाहर निकलती लज्जितक बहुत-से वीर उसके पीछे चल रहे थे। बलवन्त अर्थात् दैत्य भी घरी ठठे। इनका हृदय घबराहट हो गया। वे अपनी-अपनी सेनामें जागृत हो रहे थे। तारकसुरने कुमारको सामने देकर कहा—'बालक! तू क्यों करत चलता है? जा, गैद लेकर चला। तेरी ऊपर यह महान् युद्धकी विभीषिका लड़ी गयी यह तेरी सब बड़ा अन्धकार किया गया है। तू अभी मृत बच है, इसीलिये तेरी इतनी समझ रखनेवाली है।'

कुमार बोले—तारक! सुनो, यहाँ [अधिक बुद्धि लेकर] शक्य नहीं करना है। पर्यन्त संभ्रामने इस ही अर्थकी सिद्धि होती [बुद्धिके नहीं]। तुम मुझे शिशु समझकर मेरी अवहेलना न करो। सब्बक नष्ट-स बचा भी भीतका कह देनेवाला होता है। [प्रभुत्वकारणके] बाल-सूर्यकी ओर देखना भी कठिन होता है। इसी प्रकार मैं बालक होनेपर दुर्बल हूँ—मुझे वचन करना कठिन है। दैत्य! क्या छोड़े अक्षरोवाले मन्त्रों अद्भुत शक्ति नहीं देखी जाती?

कुमारकी समाप्त होते ही दैत्यने उनके मुद्रक किया। परन्तु उन्होंने अन्धकार के द्वारा पर्यन्त अक्षरों के दिये। तब दैत्यराजने लोहेका चिन्दिपाल चलाया, किन्तु चन्द्रियोंने उसको अपने हाथसे पकड़ लिया। इसके

■ ज्ञानाण और गायत्री-मन्त्रकी पहिण

देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय, योग, आरोग्य,
 आयु, विद्या, लक्ष्मी, कर्मपुर्ण
 मङ्गलस्वरि भक्ति कैसे हो सकती है ?
 क्या सीखिये ।

पुरुषस्य जीने ब्रह्मा—उच्यन् । इमं पृथ्वीपर
 ॥॥॥॥ ही विद्या आदि गुणोंसे युक्त और श्रीसम्पन्न
 ॥॥॥॥ है । तीनों लोकों और प्रत्येक युगमें ब्रह्मण-देवता
 नित्य पवित्र माने गये हैं । ब्रह्मण देवताओंका यह देवता
 है । संसारमें इसके स्थान दूसरा कोई ॥॥॥॥ है ।
 स्वर्गात् बर्षादी मूर्ति है और इस पृथ्वीपर ॥॥॥॥ यो
 प्रदान करनेवाला है । ब्रह्मण सब लोगोका गुरु, ॥॥॥॥
 और तीर्थस्वरूप मनुष्य है । ॥॥॥॥ उसे सब
 देवताओंका आश्रय ब्रह्मा है । पूर्वकालमें ऋषदजीने
 इसी विषयको ब्रह्मजीसे इस प्रकार ॥॥॥॥ था— 'ब्रह्मन् !
 तिसारी पूजा करनेपर भगवान् ॥॥॥॥
 ॥॥॥॥ है ?'

ब्राह्मणों की सेवा—विश्वरूपी ब्रह्मा ब्रह्मण्य हैं।
 ब्रह्मण्य भगवान् श्रीविष्णु भी ब्रह्मण्य हैं। ब्रह्मण्य
 ब्रह्मण्यकी सेवा करनेवाला मनुष्य परब्रह्म
 प्राप्त होता है। ब्रह्मण्यके शरीरमें सदा ही श्रीविष्णुक
 निवास है। जो दान, मान और सेवा आदिके द्वारा
 ब्रह्मण्य ब्रह्मण्यकी पूजा करता है, उसके द्वारा अपने
 शारीरिक विधिके अनुसार उत्तम दशिणसे युक्त सौ
 यलोक अनुष्ठान हो जाता है। जिसके कारण आत्मा हुआ
 विद्वान् ब्रह्मण्य निराश नहीं होता, उसके सम्पूर्ण
 पापोंका नाश हो जाता है। वह ब्रह्मण्य स्वर्गमें प्राप्त
 होता है। पवित्र देश-कालमें सुपुत्र ब्रह्मण्यके जो
 दान किया जाता है, उसे अक्षय्य धनमय कहते हैं।
 अन्य-अन्यत्रोंमें भी फल देता है।
 पूजा करनेवाला मनुष्य कभी दण्ड, दुःख और रोग नहीं

होता । जिस पहले अंगन ब्राह्मणोंकी चरणधूलि पड़नेसे
विद्युत् एवं सुन्द होते रहते हैं, वे पुण्यक्षेत्रके सम्पन्न हैं ।
उन्हें यज्ञ-कर्मके लिये श्रेष्ठ माना गया है । भीष्म !
पूर्वकालमें ब्रह्मजीके मुखसे पहले ब्राह्मणका प्रादुर्भाव
हुआ; फिर उसी मुखसे जगत्की सृष्टि और पालनके
हेतुभूत वेद प्रकट हुए । अतः विधातृने सम्पन्न लोकोंकी
पूजा ग्रहण करनेके लिये और सम्पन्न यज्ञोंके अनुष्ठानके
लिये ब्राह्मणके ■■■■ मुखमें ■■■■ समर्पित किया ।
विष्णुयज्ञ (ऋद्ध-तर्पण), विवाह, अभिषेक, व्रतकर्म
तथा सब प्रकारके धार्मिक कर्मोंमें ब्राह्मण सदा उत्तम
■■■■ है । ब्राह्मणके ही मुखसे देवता हव्यका और
■■■■ उपभोग करते हैं । ब्राह्मणके बिना दान,
होम और यज्ञ—सब निष्फल होते हैं । जहाँ ब्राह्मणोंकी
सेवा नहीं दिवा जाता, वहाँ असुर, भूत, दैत्य और
■■■■ सेवा करते हैं । अतः दान-होम आदिमें
■■■■ उनकी सेवा करने की आवश्यकता चाहिये ।
उत्तम देश-कालमें और उत्तम पात्रको दिया हुआ दान
सर्वगुण ■■■■ परलोकप्रद ■■■■ है । ब्राह्मणको
देवका ब्रह्मापूर्वक उसकी प्रणाम करना चाहिये । उसके
■■■■ मनुष्यकी आयु अथवा ■■■■ वर्ष ■■■■
■■■■ है । ■■■■ देवका उसे प्रणाम न करनेसे,
ब्राह्मणके साथ हुए ■■■■ तथा उसके प्रति अन्याय
करनेसे मनुष्यकी आयु क्षीण होती है, उसके धन-
ऐश्वर्यका नाश होता है तथा परलोकमें उनकी दुर्गति होती
है । ब्राह्मणका पूजन करनेसे आयु, यश, विद्या और
■■■■ वृद्धि होती है तथा मनुष्य श्रेष्ठ दशकमें प्राप्त होता
है—इसमें तर्क की संदेह नहीं है । जिन वर्गोंमें
ब्राह्मणके चरणोदकसे ■■■■ नहीं होती, जहाँ वेद और
संस्कृतकी स्मृति नहीं सुनायी देती, ■■■■ यज्ञ, तर्पण और
ब्राह्मणोंके उत्तरशीर्षदसे ■■■■ रहते हैं, ■■■■ स्मशानके
सम्पन्न हैं । *

* न विराडोऽस्यार्णवः न वेदः सखी-वेदोऽयम् । इन्द्रस्य सखी विष्वक्पतिः सप्तर्षिः सखी गृह्यते तान् ॥

ब्राह्मजीने पूछा—पिताजी ! कौन ब्रह्मण जन्मका पूजनीय है ? और मुझे सम्बन्धका यथावत् वर्णन कीजिये ।

ब्रह्मजीने कहा—बस ! श्रेष्ठिय और सदाचारी ब्राह्मणकी नित्य पूजा करनी चाहिये । जो उत्तम उत्तम पालन करनेवाला और पशुसे मुक्त है, वह मनुष्य तीर्थस्वरूप है । उत्तम श्रेष्ठियकुलमें उत्पन्न होकर भी जो वैदिक कर्मोंका अनुष्ठान नहीं करता, वह पृथिव नहीं होता तथा असत् क्षेत्र (मातृकुल) में जन्म लेकर भी जो वेदानुकूल कर्म करता है, वह पूजाके योग्य है—जैसे महर्षि वेदव्यास और श्रृंगभट्ट* । निश्चयन यद्यपि श्रेष्ठियकुलमें उत्पन्न है, तथापि अपने सत्कर्मोंके कारण वे भैर सम्पन्न हैं; इसलिये वेदा ! तुम पृथ्वीके तीर्थस्वरूप श्रेष्ठिय आदि ब्राह्मणोंके लक्षण सुने, इनके सुननेसे सब अपेक्ष्य प्राप्त होता है । ब्राह्मणके बाल्यकालमें ब्रह्मण संभारना चाहिये । संस्कारोंसे इसकी 'ह्रित' संज्ञा होती है तथा पिछा पड़नेसे वह 'विप्र' नाम धारण करता है । इस जन्म, और विप्र—इन पुत्र हीन श्रेष्ठियका लक्षण है । यह विप्र, मन्त्र तथा वेदोंसे शुद्ध होकर तीर्थस्वाम्यदिके कारण और भी पवित्र हो गया है, वह ब्रह्मण परम पूजनीय मान्य गया है । जो सदा भगवान् श्रीनारायणमें लक्षण रक्ता है, ब्रह्मण अन्तःकरण शुद्ध है, जिसने अपनी इन्द्रियों और क्रोधको जीत लिया है, जो सब लौगोंके प्रति सम्पन्न भाव रखता है, जिसके हृदयमें गुरु, देवता और अतिथिके प्रति भक्ति

है, जो विप्र-भारतकी सेवामें लगा रहता है, जिसका मन पराधी नहीं कभी सुखका अनुभव नहीं करता, जो सदा पुत्रलोककी कथा कहता और धार्मिक उपाख्यानोका प्रसार करता है, उस ब्रह्मणके दर्शनसे प्रतिदिन अधमेध आदि यज्ञोका फल प्राप्त होता है।† जो प्रतिदिन ज्ञान, पूजन कर्म मात्र प्रकरके बतोंका अनुष्ठान करता पवित्र हो गया है तथा जो गङ्गाकीके जलका सेवन करता है, उसके साथ चार्त्तलक्षण करनेसे ही उत्तम है । जो शत्रु और मित्र दयाभाव रखता है, समताका बर्ताव है, दूसरेका धन—जंगलमें पड़ा हुआ तिनका भी नहीं काम और क्रोध भ्रष्ट होयोंसे मुक्त है, जो इन्द्रियोंके बन्धनमें नहीं होता, यजुर्वेदमें वर्णित चतुर्वेदनयी शुद्ध तथा गाम्भीर्य प्रतिदिन उप करता है तथा उसके वेदोंकी जानता है, वह प्राप्त होता है ।

ब्राह्मजीने पूछा—पिताजी ! गाम्भीर्य का लक्षण है, अक्षय्ये कौन-सा गुण तथा उसकी सुविधि, और गौरव का क्या निर्णय है—इस बातको स्पष्टरूपसे बताइये ।

ब्रह्मजी बोले—बस ! गाम्भीर्य-मन्त्रका स्मरण और देवता संहिता विहित किये गये हैं । गाम्भीर्य कर्म शुद्ध, मुक्त अग्नि और विश्वामित्र है । ब्रह्मजी उनके परमकल्याण हैं । उनकी शिक्षा उग्र और हृदय कीर्तिष्णु है । उनका उपनयन-कर्ममें विनियोग होता

* सङ्गीतविष्णुसे आते श्रीलोकेश्वर पृथिवः । जगत्पुरुषके पूजे ब्रह्मसर्वपञ्चाली बसा ॥ (४४।११२)

† ब्रह्मण ब्रह्मणे देवः संसारीर्ह्रित उन्मते । विप्रः पति विप्रः विप्रः श्रेष्ठियलक्षणम् ॥
विप्रपुत्रो जन्मपुत्रो वेदपुत्रादीन् पृथक्त्वः स्मृतः ॥
नारायणे सदा ब्रह्मणः कार्यसाधकः । श्रेष्ठियलोके विप्रलोके सर्वजनेषु च ॥
गुरुदेवातिथेर्भक्तः विप्रः शुद्धये रतः । परदारे मने कटभिरिव मोदते ॥
पुण्यकर्मणो निरत्ये कर्मकल्याण संपत्तिः । अतीव दर्शनशिरसाधमेच्छादिन परम्य ॥

(४३।१२४—३८)

है। गायत्री देवी सांख्ययन गोत्रमें उत्पन्न हुई हैं। तीनों स्त्रोत्र उनके तीन चरण हैं। पृथ्वी उनके उदरमें स्थित है। जैसे लेकर मस्तकका [ ] चौबीस तबन्धों गायत्रीके चौबीस अधरोक्त्र न्यास करके द्विज ब्रह्म-त्वेकको प्राप्त होता है तथा प्रत्येक अधरोक्त्रके देवताका ज्ञान प्राप्त करनेसे विष्णुका संपुण्य मिलता है। अब मैं गायत्रीका दूसरा निहित स्थान बतलाऊँ। वह अठारह अक्षरोक्त्र कर्जुर्ग है। 'अग्नि' शब्दसे उत्पन्न अक्षरम्भ होता है और 'त्वाहा' के ह्रस्वस्वर [ ] समाप्ति। जलमें सड़ा होकर इस धनका सौ बार जप [ ] चाहिये। इससे करोड़ों धनका और उपकारक [ ] हो जाते हैं। [ ] जप करनेवाले पुण्य ब्रह्मका आदि पापोंसे मुक्त [ ] में [ ] जाते हैं। वह यन्त्र इस प्रकार है—'ॐ अग्नेर्वायुर्गोमृते कर्जुर्ग'। [ ] प्रत्येक विष्णु-मन्त्र, मातृधर महायन्त्र, देवीमन्त्र, सूर्यमन्त्र, गणेश-मन्त्र तथा अम्बान्य देवताओंके [ ] जप करनेसे भी मनुष्य पापहीन [ ] उत्तम गति प्राप्त है। [ ] कुलमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मण भी यदि जप-परायण हो तो [ ] साक्षात् ब्रह्मस्वरूप है; [ ] यज्ञपूर्वक पूजन करना चाहिये। ऐसे ब्राह्मणको प्रत्येक पर्यपर विधिपूर्वक [ ] देन चाहिये। इससे दुष्टको [ ] उन्मोक्त [ ] पुण्यकी प्राप्ति होती है। [ ] होकर स्वयं पवित्र, दूसरोंको पवित्र और संसारमें द्विजातियोंके यहाँ चर्म, सट्कार, कुत्ति, स्मृति, पुराण-संहिता [ ] चर्मसंहिताका श्रवण कराता है, वह इस पृथ्वीका मगधान् श्रीविष्णुके समान है। मनुष्यों और देवताओंका भी पूज्य है। उस तीर्थस्वरूप और निष्पाप ब्राह्मणका कल [ ] होता है। उसका आदरपूर्वक पूजन करके मनुष्य श्रीविष्णुसमर्थको [ ] होता है। जो द्विज गायत्रीके प्रत्येक अक्षरका उसके देवतासहित अपने शरीरमें न्यास करके प्रतिदिन प्राणायामपूर्वक उसका जप करता है, [ ] जनोंके किये हुए सम्पूर्ण पापोंसे मुक्तकरा [ ]

आता है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्मपदको प्राप्त होकर ब्रह्मर्षिसे परे हो आता है; इसलिये नारद। तुम ब्रह्मव्यवसंस्थिता [ ] जप किया करो।

नारदजीने पूछा—ब्रह्मन्। प्राणायामका क्या स्वरूप है, गायत्रीके प्रत्येक अक्षरके देवता कौन-कौन हैं तथा शरीरके किन्-किन् अवयवोंमें [ ] न्यास किया जाता है? तत्त। इन सभी बातोंका क्रमशः [ ] बतलावे।

ब्रह्मज्जी बोले—प्रत्येक देहधारीके भुग्देहमें [ ] और हृदयमें प्राण [ ] है; इसलिये गुदाको स्फुरित [ ] पुरक क्रियाके द्वारा [ ] वायुको प्राणवायुके साथ संयुक्त करे। तापक्षत् वायुको रोककर कुम्भक करे [ ] और उसके बाद रेषककी क्रियाराय वायुको बाहर निकाले। पुरक आदि [ ] क्रियाके साथ तीन-तीन बार प्राणायाम-मन्त्रका जप करना चाहिये। द्विजको तीन प्राणायाम करके गायत्रीका जप करना अधिक है। इस प्रकार जो जप करता है, [ ] मध्यमस्थानीकी यौनि भस्म हो जाती है। तथा दूसरे-दूसरे धातक [ ] एक ही काल में मन्त्रोच्चारणसे [ ] जाते हैं। जो प्रत्येक चण्डिक देवताका ज्ञान प्राप्त करके अपने शरीरमें उत्तम न्यास करता है, वह ब्रह्मभावको प्राप्त होता है; उसे मिलनेवाले फलका वर्णन नहीं किया जा सकता। केटा! [ ] अक्षरके जो-जो देवता हैं, [ ] वर्णन करता हूँ, सुने। [ ] इन अक्षरोंका जप [ ] द्विजको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रथम अक्षरके देवता अग्नि, दूसरेके वायु, तीसरेके सूर्य, चौथेके विश्व (अक्षरज्ञ), [ ] यमराज, [ ] वरुण, सातवेंके बृहस्पति, आठवेंके पर्यन्त, नवेंके इन्द्र, दसवेंके गन्धर्व, ग्यारहवेंके पूषा, बारहवेंके मित्र, [ ] त्वष्टा, चौदहवेंके वसु, पंद्रहवेंके मरुद्गण, सोलहवेंके सोम, सतरहवेंके अग्निपु, अठारहवेंके विश्वेदेव, [ ] अश्विनीकुमार, बीसवेंके प्रज्जपति, इक्कीसवेंके सम्पूर्ण देवता, बाईसवेंके रुद्र, तेईसवेंके ब्रह्म और चौबीसवेंके श्रीविष्णु हैं। इस प्रकार चौबीस

अक्षरोंके ये चौबीस देवता माने गये हैं।* मन्त्रके इन देवताओंका ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर सम्पूर्ण माहत्म्य (पाणीके विषय) का बोध हो जाता है। जो इन्हें जानता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर महापदको प्राप्त होता है।

विष्णु पुरुषको चाहिये कि अपने शरीरके चारों ओर अक्षरोंका न्यास करे। 'सत्'का चारों ओरमें, 'व' का गुल्फ (धुन्नी) में, 'वि'का चारों ओरमें, 'तु'का घुटनोंमें, 'ब'का जाँघोंमें, 'र'का गुदा में, 'ध'का अण्डकोषमें, 'ए'का कटिभागमें, 'म'का अधिमध्यस्थमें, 'गो'का उदरमें, 'दे'का दोनों स्तनोंमें, 'ब'का हृदय, 'स्व'का दोनों हाथोंमें, 'बी'का मुँहमें, 'म'का तल्लुमें, 'हि' का भासिकाके आसन्नभागमें, 'वि'का नेत्रोंमें, 'घो'का दोनों भीहोंमें, 'यो'का ललाटेमें 'न'का मुकके पूर्वभागमें, 'म'का मागमें, 'जो'का शिरमें और 'द'का मुकके उत्तर भागमें न्यास करे। 'मात्'का महाकाय न्यास करके ललाटे पर लिखित हो जाय। धर्मालय पुरुष इन अक्षरोंका न्यास करके ब्रह्मा, विष्णु और स्वर्ग हो जाता है। वह महायोगी और महाज्ञानी होकर परम शक्तिको प्राप्त होता है।

नारद : अग्न सन्ध्या-कालके लिये एक और न्यास ब्रह्माज्ञा है, उसका भी यथावत् वर्णन सुनो। 'ॐ भूः' हृदयमें, 'ॐ भुवः' करके, 'ॐ भुवः' का सिरमें

न्यास करे। फिर 'ॐ स्वः'का शिखरमें^१, 'ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम्'का सम्पन्न शरीरमें^२, 'ॐ धारं देवस्य बीजम्' नेत्रोंमें तथा 'ॐ धियो यो नः प्रचोदयात्'का दोनों हाथोंमें न्यास करे। तत्पश्चात् 'ॐ अग्नये नमो' एतन्मूर्तं ब्रह्म पुरुषः स्वरोम् का उच्चारण करके बल-स्पर्श प्राप्त करनेसे द्विज पापसे मुक्त होकर ब्रह्म प्राप्त होता है।

प्रकार ब्रह्मज्ञी और ॐ-अक्षरोंसे युक्त गायत्रीका सम्पन्न करने के लिये स्वयं तीन बार करके सुखोपस्थानकालमें चौबीस अक्षरोंकी जप करता है, वह महाविद्याका अधीश्वर होता है और महापदको प्राप्त करता है।

ब्रह्मज्ञीकोप्रदत्त इस गायत्रीका पुनः न्यास करना ऐसा करनेसे द्विज पापोंसे होकर श्रीविष्णुके सायुज्यको प्राप्त है। न्यास-विधि है—'ॐ भूः पद्मभावात्' का उच्चारण करके दोनों स्पर्श करे। इसी प्रकार 'ॐ भुवः पद्मभावात्' कहकर घुटनोंका, 'ॐ स्वः पद्मभावात्' बेलगार कटिभागका, 'ॐ भूः नाभौ' का अधिमध्यस्थका, 'ॐ स्वः हृदये' का उदरका, 'ॐ तवः करयोः' बेलगार दोनों हाथोंका, 'ॐ स्वः शिखरे' का उच्चारण करके ललाटेका तथा गायत्री-मन्त्रका पाठ करके शिखाका स्पर्श करना चाहिये।

सब बीजोंसे युक्त इस गायत्रीको जो जानता है, वह माने चारों ओर, योगका तीनो प्रकारके

* आर्यवे प्रथम केन ॥ त्रिभिन्नम्, पृथगे सुदीप्तम् अयं वैश्वं तव ॥
पद्मं यमदैवतं कर्म यन्मुच्यते तव यन्मन्त्रं तु कर्मन् यन्मन्त्रं विदुः ॥
देवै च तव्ये केन ॥ दत्तं तव ॥ योकोधरतं विदुः सैव हृदयं सत्तम् ॥
एतद् प्रचोदते केन ॥ सत्तम् ॥ यन्मन्त्रं यन्मन्त्रं ॥ योदतं सत्तम् ॥
आग्निरसं सत्तम् ॥ योदतं सत्तम् ॥ यन्मन्त्रं ॥ योदतं सत्तम् ॥
सर्वदेवतं ॥ योदतं सत्तम् ॥ यन्मन्त्रं ॥ योदतं सत्तम् ॥
यैवतं तु यन्मन्त्रं ॥ योदतं सत्तम् ॥

(४२। १५९—१७५)

१. ॐ भूति इत्ये। २. ॐ भुवः निजि। ३. ॐ स्वः शिखरी। ४. ॐ तत्सवितुर्वरेण्यमिति कलेवे। ५. ॐ धारं देवस्य बीजमिति नेत्रयोः। ६. ॐ धियो यो नः प्रचोदयात् इति ॥ अग्नौवा स्पर्शं कर्तुं चाहिये।

(व्यापिक, उपाय और मानसिक) कान रक्त है। जो इस गायत्रीको नहीं जानता, उससे भी अधध भ्रम गया है। उस अपवित्र ज्ञानको मिटानेके निमित्त किये हुए फार्बन श्रद्धा दान नहीं देना चाहिये। उसे कोई भी तीर्थ फल नहीं देता। उसका किया हुआ समस्त शुभ-कर्म है। उसकी पिता, धन-सम्पत्ति, उत्तम जन्म, पुण्यके कुछ भिन्न है, वह भी व्यर्थ होना है। उसी तरह, कोई पवित्र पुण्य गंदे स्थानों जनेर काममें लेनेयोग्य नहीं आता। मैं पूर्वजन्मों के जो भेद और गायत्रीकी सुलभ थी, उस समय अपेक्षा गायत्री ही गुलतर सिद्ध हुई; मोक्ष देनेवाली मानी गयी है। गायत्री दस अक्षरोंसे फर्कान जन्मके, भी बार अपनेसे जन्मके एक हजार बार अपनेसे तीन युगोंके बार होती है।* जो सचरे और शम्भुके उपासक गायत्रीका है, वह निःसन्देह चारों फल करता है। सर्वत्र लीने समय गायत्रीका अप करता है, उसके करोड़ों अक्षरोंके उपासित पाप नष्ट हो जाते हैं। गायत्रीके उपासकमार्गसे पापराशिसे मुक्तपरा मिल जाता है—यमुना आता है। तथा जो हिजरोह प्रसिद्ध गायत्रीका अप करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं।

■ निष्पत्ति: सारसंकेत-वक्तव्य अब और पगपग

श्रीविष्णुके चरणोंमें प्रणमन करता है, वह मोक्षका अधिकारी हो जाता है। जिसके मुखमें भगवान् वासुदेवके स्तोत्र और ॥ इत्यन्त कथा रहती है, उसके शरीरमें पावन लेहप्रवाह ॥ नहीं रहता। वेदज्ञस्वीकृत अवगाहन करने—उनके चिन्तनमें संलग्न रहनेसे गम्य-ज्ञानके सम्पन्न फल होता ॥। लोकमें धार्मिक ग्रन्थोंका पाठ करनेवाले मनुष्योंको कहेगें यज्ञोक्त फल मिलता है। नरद ! मुझमें ब्रह्मणोके गुणोंका पूरा-पूरा वर्णन करनेकी शक्ति नहीं है। ब्रह्मणके सिवा, दूसरा कौन देहधारी है, जो विश्वस्वरूप हो ॥ श्रीहरिका मूर्तिमान् विग्रह है। उसके चरणोंमें विनाश ॥ है और चरणानसे आशु, मिठा, चर, धन तथा सब प्रकारकी सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं। ब्रह्मणोके ही प्रसन्नदसे भगवान् श्रीविष्णु सदा ब्रह्मण्य कहलमते हैं। जो ब्रह्मण्य (ब्रह्मणोके प्रति अनुपाग रखनेवाले) ॥ है, नौ और ब्रह्मणोके हितमन्त्री हैं तथा संसारकी चलाई करनेवाले हैं, ॥ गोविन्द श्रीपुरुषार्थो व्यापक अभिषेक है।† जो सदा इस मन्त्रमें श्रीहरिका पूजन करता है, उसके ऊपर भगवान् प्रसन्न होते हैं तथा ॥ श्रीविष्णुका सप्रपुण्य ॥ भरता है। जो इस कर्मात्मक ॥ उत्तमोत्तम प्रणमन करता है, उसके जन्म-मरणोंके किन्हे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे ॥ प्रकृत ॥ दूसरे लोकोंको उन्मेष करता है, उसे पुनः इस संसारमें नहीं आना पड़ता। वह इस लोकमें धन, धन्य, राजोचित योग, आरोग्य, उत्तम पुत्र तथा सुख-कीर्ति प्राप्त करता है।

---

* चतुर्वेदाश्च गायत्री ॥ तै तुरित्त यथा ऽ चतुर्वेदाश्च वा गुर्वी यन्मयी मेवैव स्मृतः ।
इतिर्विद्वत्पण्डितः इत्येव च चतुर्वेदाश्च ऽ विद्वत्तु यन्मयी गायत्री इति विद्वत्पण्डितः ।

(附：支那—印度)

† ज्यो. शास्त्राभ्यां च गोपनीयम् च । अत्रिचयं सप्तमं गोपनीयं नमो ॥ ॥

(४७।२०३)

अथम ब्राह्मणोंका वर्णन, पतिता कथा और गरुडबीका चरित्र

नारदजीने कहा—देवेन्द्र । अगस्त्ये कुत्ससे मुझे परम पवित्र उत्तम ब्राह्मणका परिचय तो मिल गया; अब जिस प्रकार मैं कर्मसे अधम ब्राह्मणको भी पचकान लूँ, बात बताइये ।

ब्राह्मणजी बोले—बेटा ! इस प्रकारके काल सन्ध्योपासन और तर्पण आदि नहीं करता, जिसमें इन्द्रिय-संयमका अभाव है, वही अधम ब्राह्मण है । देवताओंकी पूजा, व्रत, वेद-विद्या, जैन, योग, ज्ञान अभिप्रेतका स्वामी है, ब्राह्मणोंमें ही है । महर्षिबोने ब्राह्मणोंके सिन्धे बताये हैं—आग्नेय, वाक्प, ब्रह्म, वाक्प और दिव्य । सम्पूर्ण शरीरमें चर्म लगाना आग्नेय ज्ञान है; जलसे जो ज्ञान किया जाता है, उसे वाक्प ज्ञान कहते हैं; 'अग्ने हि ह्य' इत्यादि आवाओंसे जो अपने ऊपर किया जाता है, वह वाक्प ज्ञान है । इनसे उड़कर जो नीचे चरणोंकी धूलि पड़ती है, उसे वाक्प ज्ञान तथा भूय रहते हुए आकाशसे जलनी वर्षा होती है, उससे गहनेको दिव्य ज्ञान कहते हैं । उपर्युक्त वस्तुओंके द्वारा मनःपाठपूर्वक करनेसे शीघ्र-ज्ञानकर फल प्राप्त होता है । तुलसीके फलेसे लगा हुआ जल, शालग्राम-मिलनको महत्त्व हुआ जल, गौओंके सींगसे स्पर्श करवा हुआ जल, ब्राह्मणका चरणोदक मुख्य-मुख्य गुण-जोत चरणोदक—ये पवित्रसे भी पवित्र माने गये हैं । ऐस स्मृतिषोंका कथन है । [इन पाँच तरहके मस्तकपर अधिवेक पुनः पाँच है—इस तरह पहलेके पाँच साथ मिलकर दस ज्ञान मान्य गया है] । स्वयं, शीघ्र-ज्ञान, यज्ञ, व्रत और होम आदिके द्वारा फल मिलता है, वही फल वीर पुरुष उपर्युक्त ज्ञानोंसे प्राप्त कर लेता है ।

जो पितृवैका तर्पण करता, वह पितृघातक है, उसे नरकमें पड़ता है । सन्ध्या नहीं करनेवाला द्विज ब्रह्महत्या है । जो ब्राह्मण, गन्ध, व्रत,

वेद, विद्या, उत्तम गुण, यज्ञ और दान आदिका त्याग कर देता है, वह अधमसे भी अधम है । मन्त्र और संस्कारसे होन, जैन और संन्यासे रहित, बलिबैध किये बिना ही अन्न भोजन करनेवाले, दुर्गला, चोर, मूर्ख, सब प्रकारके भयोंसे गुन्य, कुमार्गवादी, आदि कर्म न करनेवाले, गुन-सेवासे रहनेवाले, मन्त्रज्ञानसे तथा धार्मिक मर्षदा मन्त्र करनेवाले—ये सभी ब्राह्मण अधमसे अधम हैं । उन दुष्टोंसे बात भी नहीं करनी चाहिये । ये सब-के-सब नरकगामी होते हैं । उनका आचरण दुष्टित होता है; अतएव ये अर्धविन और अपूज्य होते हैं । द्विज हस्तधारसे औषिक बलाते, दासवृत्ति स्वीकार करते, सवाँमें जोतते, बड़ईका व्रम करके जीवन-निर्वाह करते, झग देकर ऐसे, वेदवाओंके साथ व्यवहार करते, आश्रममें रहते, दूसरोंके उपकारको नहीं गुन्यी इत्यादि करते हैं, ये सबसे अधम माने गये हैं । इनके सिवा दूसरे भी जो आचारहीन, पाकण्डी, करनेवाले तथा भिन्न-भिन्न देवताओंपर लोकोपेय करनेवाले हैं, ये सभी । नरक ! अधम होनेपर भी ब्राह्मणका कभी पद नहीं चरवा चाहिये; क्योंकि उसको चारोंसे अनुष्मको ब्रह्म-इत्यन्त लगता है ।

नारदजीने पूछा—सम्पूर्ण पितामह ! यदि ब्राह्मण ऐसे-ऐसे दुष्कर्म करनेके पश्चात् फिर पुन्यका अनुष्ठान तो वह किस गतिको प्राप्त होता है ?

ब्राह्मणजीने कहा—कस ! जो खोरे पाप करनेके पश्चात् भी इन्द्रियोंको वशमें कर लेता है, वह उन पापोंसे क्षुद्रकमा पा जाता है तथा पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेके योग्य बन जाता है । इस विषयमें एक प्राचीन कथा सुनो, जो बड़ी सुन्दर और है । पूर्वकालमें ब्राह्मणका एक नौजवान पुत्र था । उसने जवानीकी उम्रमें मोहके चप्रीपूत होकर एक चाण्डालीके

स्वयं सम्प्राप्त किया। चाण्डालीके गर्भमें उसने अनेकों और कन्याएँ उत्पन्न कीं तथा अपने कुटुम्ब छोड़कर विरकालतक उसीके घरमें रहा। किन्तु धृष्टके कारण न तो वह दूसरा कोई अपभ्रंश पदार्थ खाता और न कभी पीता था। चाण्डाल्ये उससे सदा ही कहते थे—‘ये चाण्डाल और दास्य पियो।’ किन्तु वह उसे देता—‘हिमे! तुझे ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिये। उल्लाप्य तो कम सुननेपात्रसे मुझे ओकरा आती है।’

एक दिनकी है—वह पश्य-वीर्य कारण दिनमें ही सो रहा था। चाण्डालीने सारा उठाया और ईसकर उसके मुँहमें दी। मरिचकी सूँढ़ पड़ती ही उस ब्राह्मणके मुँहमें हो उठी; उसकी ज्वालामे फैलकर कुटुम्बमूर्ति उस चाण्डालीको उत्पन्न कर दिया तथा घरको भी पूँक डाला। उस समय वह ब्राह्मण ‘हय’ हुआ। हुआ उठा और विरक्त-विरक्तकर लगा। विरक्तके बाद उसने पूछा अरन्ध्र कि—‘कहाँसि आग प्रकट हुई और कैसे मेरा घर जल?’ आकाशवाणीने उससे कहा—‘तुम्हारे ब्राह्मणोंने चाण्डालीके घरमें आग लगायी है।’ इसके बाद उसने ब्राह्मणके मुँहमें डालने आदिवा डीक-डीक मृतांग कह सुनाया। सुनकर ब्राह्मणके बड़ा विस्मय हुआ। उसने इस धर्मीकी करके अपने-आपको उपदेश देनेके लिये यह कही—‘विप्र! तेरा तेज नष्ट हो गया, अब तू पुनः धर्मका आचरण कर।’ तदनन्तर उस ब्राह्मणने बड़े-बड़े मुनियोंके पास उनसे अपने हितकी पूछी। मुनियोंने कहा—‘तू दान-धर्मका आचरण कर। नियम और व्रतोंके द्वारा सब पापोंसे मुक्त होते हैं। तू भी अपनी पवित्रताके लिये श्रद्धालु नियमोंका आचरण कर। चाण्डाल्य, कुच्छ, तालकुच्छ, प्रकाशय तथा दिव्य व्रतोंका सरम्भार अनुष्ठान कर। ये व्रत समस्त दोषोंका तत्काल शोषण कर लेते हैं। तू पवित्र तीर्थोंमें और वहाँ भगवान् श्रीविष्णुकी कर। ऐसा

करनेसे तेरे सब पाप शीघ्र ही नष्ट हो जायेंगे। पुण्यशीर्ष और भगवान् श्रीगोविन्दके प्रपातसे पापोंका क्षय होगा और तू ब्राह्मणको प्राप्त होगा।’ जिनयमें हम तुझे एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्वकालमें विनतामन्दन गङ्ग में मंदा खेदकर निकले, नवयुवा शिशुकी अवस्थामें ही उन्हें आहार ग्रहण करनेकी इच्छा हुई। वे भूखसे व्याकुल होकर मातासे बोले—‘माँ! मुझे खानेको दो।’

शरीरकाले महारानी गङ्गकी परम सौभाग्यवती माता विनताके मनमें बड़ा दुःख था। वे अपने पुत्रसे बोली—‘बेटा! मुझमें तेरी भूख मिटनेकी है। तेरे धर्माला कन्यय ब्रह्मन् ब्रह्मजीके सम्पन्न तेजस्वी हैं। वे सोन नदीके ऊपर उतर कर तपस्या करते हैं। वहीं जा और अपने पितासे भोजनके विषयमें परामर्श कर।’ उनके उपदेशसे तेरी भूख शांत जायगी।

है—माताकी सुनकर ममके सम्पन्न वेगवले ब्रह्मन् गङ्ग एक ही मुहूर्तमें पिताके समीप पहुँचे। वहाँ प्रज्वालित आँक्रेके समान तेजस्वी अपने पिता मुनिवर कश्यपजीके देखकर उन्हें मलाक और इस कहा—‘प्रभो! मैं पुत्र हूँ और आहारकी इच्छासे आपके पास आया हूँ। भूख बहुत सता रही है, कृपा करके मुझे कुछ खोज दीजिये।’

कश्यपजीने कहा—‘वत्स! उधर समुद्रके किनारे विशाल और कबूआ रहते हैं। वे दोनों बहुत बड़े जीव हैं। उनमें अन्न बल है। वे एक-दूसरेको मारनेकी चाहमें लगे हुए हैं। तू शीघ्र उनके पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है।’

माता सुनकर महान् वेगवली और विशाल अकारणले गङ्ग उड़कर वहाँ गये। वे दोनोंको नखोंसे पिदीर्ण करके बीच और पंजोंमें लेकर किष्कुल सम्पन्न वेगसे अन्नजलमें उड़ चले। उस समय मन्दराचल पर्वत उन्हें नहीं पाते थे। तब वे कमुनेकसे दो हंस खोज आये। एक जामुनके

मृगयें बहुत बड़ी शक्तापर बैठे । उनके पंख रहते । वह शाखा सहसा टूट पड़ी । उसे गिरते देस मगधकी पक्षिराज गच्छने गी और मगधको के वचने भयसे तुरंत फकड़ लिया और फिर बड़े वेगसे आकाशमें उड़ने लगे । उन्हें बहुत आकाशमें घूमते देस मगधन् श्रीविष्णु मनुष्यका रूप लालन कर उनके पास जब इस प्रकार बोले—'पक्षिराज ! तुम कौन हो और किसलिये विशाल शाखा तथा मगधन् हाथी एवं कछुआ लिये आकाशमें घूम रहे हो ?' उनके इस प्रकार पूछनेपर पक्षिराजने नरकपक्षी श्रीनारायणसे कहा—'मगधको ! मैं गच्छ हूँ । अपने कर्मके अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा है । मैं कस्यप मुनिका पुत्र हूँ और भ्राता विनयके गर्भसे मेरा जन्म हुआ है । देखिये, इन बड़े-बड़े जीवोंको खानेके लिये पकड़ रखा । बृहत् और पर्वत—कोई मुझे धारण नहीं कर पाते । उनके कद मैं एक विशाल जामुनका वृक्ष देखकर इन दोषोंको खानेके लिये उसकी शाखापर बैठ पा; किन्तु मेरे बैठते ही वह भी सहसा टूट गयी, अतः सहजों ब्राह्मणों और गौक्षोंके वचनके द्वारासे इसे भी लिये होलगा हूँ । अब मेरे मनमें बड़ा विषाद हो रहा है कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और कौन मेरा वेग सहन करेगा ।'

श्रीविष्णु बोले—भयान, मैं कहकर बैठकर तुम इन दोनों—हाथी और कछुएके सहारे ।

गच्छने कहा—बड़े-बड़े पर्वत मैं मुझे लान करनेमें असमर्थ हो रहे हैं; फिर तुम मुझ-जैसे पक्षिकाली पक्षीको कैसे लान कर सकोगे ? मगधन् श्रीनारायणके सिखा दूसरा कौन है, जो मुझे धारण कर सके । तीनों लोकोंमें कौन ऐसा पुरुष है, जो मेरा भार सह लेगा ।

श्रीविष्णु बोले—पक्षिराज ! बुद्धिमत् पुरुषको अपना कर्म सिद्ध करना चाहिये, अतः इस समय तुम कर्म करो । कर्म करनेपर निश्चय ही मुझे लगे ।

गच्छने उन्हें मगधन् श्रीनारायण देस मन-ही-मन कुछ किया, फिर 'धम्मसु' कहकर ये उनकी विशाल पुत्रापर बैठे । गच्छने वेगपूर्वक बैठनेपर भी

पुत्र कभी नहीं । वहीं बैठकर गच्छने उस पर्वतके शिखरपर झाल दिया और हाथी तथा कछुएके किया । तत्पश्चात् ये श्रीविष्णुसे बोले—'तुम कौन ?' इस समय तुम्हारा कौन-सा प्रिय कर्म करूँ ?'

भगवान् श्रीविष्णुने कहा—मुझे समझे, मैं तुम्हारा प्रिय करनेके लिये यहाँ आया हूँ ।

यह कहकर भगवान्ने उन्हें विश्वास दिलानेके लिये अपना रूप दिखाया । मेमके समान प्रथम विद्युत्पर कलकल रोशनी पड़ी । वह भगवान्ने पुत्राओंके अपनी हाथी बड़ी मनोरम जान पड़ती थी । हाथोंमें सज्ज, गच्छ और पक्ष धारण किये समदिवेसर श्रीहरिक

दर्शन करके गच्छने उन्हें प्रणाम और कहा—'पुरुषोत्तम । बताइये, कौन-सा प्रिय कर्म करूँ ?'

श्रीविष्णु बोले—सहे ! तुम बड़े शूवीर हो, अतः इस समय मेरा सहन करे रहो ।

यह सुनकर पक्षियोंमें श्रेष्ठ गच्छने भगवान्से कहा—देखकर ! आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ,

मेरा जन्म सफल हो गया। प्रभो ! मैं पिता-मातासे उदात्त
 आपके पास आऊँगा।' तब भगवान्ने प्रसन्न
 होकर कहा—'पशिराज ! तुम अजर-अमर रहे,
 किसी भी प्राणीसे तुम्हारा क्या न हो। तुम्हारा कर्म और
 तेज मेरे समान हो। तुम्हारे तुम्हारी गति हो। निश्चय ही
 तुम्हें सब प्रकारके सुख प्राप्त हों। तुम्हारे मनमें जो-जो
 इच्छा हो, सब पूर्ण जाय। तुम्हें अपनी सर्विके
 अनुकूल बंधोह आहार बिना रहके रह
 रहेगा। तुम शीघ्र अपनी माताको कहसे मुक्त
 करोगे।' ऐसा भगवान् श्रीविष्णु तत्पल
 अवधारण हो गये। गुरुने भी अपने पिताके पास जाकर
 सारा वृत्तान्त कह सुनाया।

गुरुका वृत्तान्त सुनकर उनके पिता महर्षि कश्यप
 मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्रसे इस प्रकार
 बोले—'सागरेन्द्र ! मैं धन्य हूँ, तुम्हारे माता-पिता
 मात्र भी धन्य हैं। माताकी कोण तक यह सुन, जिसमें
 तुम्हारे-जैसा पुत्र वारंवार हुआ—सभी धन्य है। जिसके
 कुलमें वैष्णव उत्पन्न होता है; वह धन्य है। वैष्णव
 पुत्र पुरुषोंमें श्रेष्ठ है तथा अपने कुलमें उदात्त
 श्रीविष्णुका साधुज्य प्राप्त करता है। जो श्रीविष्णुकी
 पूजा करता, श्रीविष्णुका पञ्जन करता,
 उन्हींके घरमें गात्र, सदा उन्हींके मन्त्रमें जपता,
 श्रीविष्णुके ही स्तोत्रका पाठ करता, उनका और
 एकत्रदशके दिन उपवास करता है, वह सब
 पापोंका नाश हो जानेसे निःसन्देह मुक्त हो जाता है।
 जिसके इन्द्रपुत्र सदा ही श्रीगोविन्द विराजते हैं, वह
 नरश्रेष्ठ विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जलमें, पवित्र
 स्थानमें, उषम पथपर, गीमे, ब्रह्मस्थानमें, स्वर्गमें,
 ब्रह्मासीके भवनमें तथा पावन पुरुषके घरमें लक्ष
 भगवान् श्रीविष्णु विराजमान रहते हैं। इन सब स्थानोंमें
 जो भगवान्का जप और चिन्तन करता है, वह अपने
 पुण्यके द्वारा पुरुषोंमें श्रेष्ठ होता है और सब पापोंका
 हो जानेसे भगवान् श्रीविष्णुका किन्नर होता है। श्रीविष्णुका
 सारूप्य प्राप्त कर ले, मानव संसारमें
 । बड़े-बड़े देवता जिन्हीं पूजा करते हैं, जो इस

जगत्के स्वामी, निरप, अभ्युत और अविनाशी हैं,
 भगवान् श्रीविष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जायें, वही
 पुरुषोंमें श्रेष्ठ है। प्रब्रह्मकी तपस्या तथा
 शक्ति-शक्ति के धर्म और अनुष्ठान करके भी
 देवतात्वेन भगवान् श्रीविष्णुको नहीं पाते; किन्तु तुम्हें
 उन्हें प्राप्त कर लिया। [अतः तुम धन्य हो।] तुम्हारी
 माता स्वयंके द्वारा चोर संकटमें डाली गयी है, उसे
 मुक्तओ। माताके दुःखका प्रतीकार देवेद्य
 भगवान् श्रीविष्णुके पास जाना।'

इस प्रकार श्रीविष्णुसे महान् धरदान पा और
 पिताकी आज्ञा लेकर गुरु अपनी माताके पास गये और
 हर्षपूर्वक उन्हें प्रणाम समने कहे हो उन्होंने
 पूछा—'माँ ! बताओ, तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य
 करके ? कार्य करके मैं भगवान् विष्णुके पास जाऊँगा।'
 भगवान् सति विनताने गुरुसे कहा—'वेदा।
 भूतपर महान् दुःख आ है, तुम उसके निवारण
 करो। कौन कह मेरी है। पूर्वजन्ममें उसने मुझे
 एक कालमें अन्धायपूर्वक हरकर बना लिया। अब
 मैं उसकी दासी हो चुकी हूँ। तुम्हारे सिवा कौन मुझे इस
 दुःखसे मुक्तकरा दिलावेगा। कुलनन्दन ! जिस समय मैं
 उसे मुझांगी वस्तु दे दूंगी, उसी समय दासीभावसे मेरी
 सकती है।'

गुरुने कहा—'माँ ! शीघ्र ही उसके पास जाकर
 पूछो, वह कहती है ? मैं तुम्हारे निवारण
 करूँगा। तब दुःखिनी विनताने कहुसे कहा—
 'करवानी ! तुम अपनी अभीष्ट वस्तु बताओ, जिसे
 देकर मैं इस कहसे मुक्तकरा पा सकूँ।' यह सुनकर उस
 गुरुने कहा—'मुझे अमृत लो दो।' उसकी बात सुनकर
 विनताने धीरे-धीरे लोटी और दुःखी होकर
 बोली—'तब ! वह तो अमृत माँग रही है, अब तुम
 क्या करोगे ?'

गुरुने कहा—'माँ ! तुम उदात्त न हो, अमृत
 ले आऊँगा।' यह कहकर मनके सम्मन वेगवान् पक्षी
 गुरु सम्मनसे जल ले अन्धशङ्करासे चले। उनके
 हाथसे बहुत-सी बूल थी उनके साथ-साथ

उड़ती गयी। वह धूलराशि उनका साथ न छोड़ सकी।
गन्तव्य स्थानपर पहुँचकर गरुड़ने अपनी चोंकमें रसे हुए
जलसे वहकि अभिषेक प्राप्त (परकोटे) को पुनः दिया
तब अमृतकी रक्षाके लिये जो देवता नियुक्त थे, उनकी
आँखोंमें पुनः धूल भर गयी, जिससे वे गरुड़जीको देख
नहीं पाते थे। बलवान् गरुड़ने रक्षकोंको मार गिराया।
अमृत लेकर वे वहसि जल दिये। पक्षीको अमृत
आते देखा देखतापर चढ़े हुए इन्द्रने कहा—‘अबो !
पक्षीका रूप धारण करनेवाले तुम क्यों हो, जो बलपूर्वक
अमृतको लिये जाते हो ? सम्पूर्ण देवताओंका अभिषेक
करके पक्षी जीवित जा सकते हैं।’

गरुड़ने कहा—देवराज ! मैं तुम्हारा अमृत लिये
जाता हूँ, तुम अपना पराक्रम दिखाने।

सुनकर महाबाहु इन्द्रने गरुड़पर तीक्ष्ण चमके
आरम्भ कर दी, माने मेड़ीलिके धाराएँ बरसा रहा हो। गरुड़ने अपने चमके
समान तीक्ष्ण नखोंसे ऐरावत हाथीको विदीर्ण कर
तथा मालिनसहित रथ और चमके हाथी पहुँचकर
अग्रगामी देवताओंको भी मार दिया। इन्द्रने
कुपित होकर उनके ऊपर क्रोध किया।
चोट काकर महापक्षी गरुड़ विचलित हुए। वे
चढ़े वेगसे धूलराशि ओर चले। तब इन्द्रने स्वयं
देवताओंके आगे होकर कहा—‘निम्न गरुड़ !
यदि तुम नागमाताको इस समय अमृत दे दोगे तो सारे
साथ अमृत हो जावेंगे, अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो
इस अमृतको वहसि लवेंगे।’

गरुड़ बोले—मेरी मन्त्र विनय
दासीभावके कारण बहुत दुःखी है। जिस समय यह
दासीभावसे मुक्त हो और सब लोग इस बातको जान

लें, उस अमृतको हर ले आना।

यों कहकर गरुड़ माताके पास इस
प्रकार बोले—‘हाँ ! मैं अमृत ले हूँ, इसे
नागमाताको दे दो।’ अमृतसहित पुनः माता देव
विनयकर इदम हर्षसे क्षिप्त ठठा। उसने कर्मको बुलकर
अमृत दे दिया और स्वयं दासीभावसे मुक्त हो गयी।
इन्द्रने बलवान् पहुँचकर अमृतका पड़ा कुछ
लिये और वहाँ विनय पात्र रक्क दिया। उन्हे ऐसा करते
कोई देख न सका। कर्मका मन बहुत प्रसन्न था। उसने
पुनः वेगपूर्वक बुलका और उसके मुखापे अमृत-जैला
देकर दे दिया। नागमाताने पुनःसे
कहा—तुम्हारे कुलमें होनेवाले सभी सपेकि मुखमें ये
अमृतकी मिला-मिलकर लय लय कर
सुखलेगे इससे सदा सन्तुष्ट रहो। इसके बाद गरुड़ अपने
पात-पतलसे मातालप करके देवताओंकी पूजा कर
अभिषेक धारण करके चले गये। जो
गरुड़के इस उदात्त चरित्रका पता लगाने करता है, वह
सब पापोंसे मुक्त होकर देवत्वके प्रतिष्ठित होता है।

ब्रह्माजी कहते हैं—अभिषेकके पुरुषसे यह उपदेश
और सुनकर वह पतित ब्राह्मण नाना
प्रकारके पुण्य-कर्मोंका अनुष्ठान करके पुनः ब्राह्मणत्वकी
प्राप्ति और तीक्ष्ण करके स्वर्गलोकात् लय
सदावारी मनुष्यका पाप प्रतिदिन क्षीण होता है
और दुष्टाचार पुण्य सदा नष्ट होता रहता है।
अन्यथासे प्रीति हुआ ब्राह्मण भी यदि फिर सदाचारका
सेवन करे तो वह देवत्वको प्राप्त होता है। अतः किन्हीं
कर्मगत होनेपर भी सदाचारका नहीं
करते। बल ! तुम भी मन, कर्मा, दासी और किन्त्याह्वय
सदाचारका पालन करो।

ब्राह्मणोंके जीविकोपयोगी कर्म और उनका महत्त्व तथा
गौओंकी महिमा और गोदानका फल

नास्त्वर्जीने पूछा—प्रभो ! उत्तम [ ] पूजा करके तो क्या लोग श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं, किन्तु जो उन्हें बड़ा पसुन्दते हैं, उसकी क्या गति होती है ?

ब्रह्माजी बोले—धृष्टमे संताप हुए उत्तम [ ] जो लोग अपनी शक्तिके अनुसार शक्ति-पूर्वक सत्कार नहीं करते, वे नरकमें पड़ते हैं। [ ] श्रेष्ठपूर्वक कठोर वाद्योंमें ब्राह्मणकी सिद्धा करके [ ] घरसे हटा देते हैं, वे अमरणा [ ] महारौरव एवं कृष्ण नरकमें पड़ते हैं तथा नरकसे निकलनेपर बड़े होते हैं। इससे छूटनेपर चाण्डालयोनिमें जन्म लेते हैं। फिर रोमी एवं दरिद्र होकर भूखसे पीड़ित होते हैं। अतः भूखसे पीड़ित हो घरपर आये हुए ब्राह्मणका कभी अनपमान नहीं करना चाहिये। [ ] देवता, [ ] और ब्राह्मणके [ ] 'नहीं दूँगा' ऐसा वचन कहता है, वह भी नर [ ] योनिमें जन्म लेकर नरकमें जाण्डाल होता है। [ ] लज्जत ठठकर ब्राह्मण, गौ, पिता-माता और गुरुको मारता है, उसका रौरव नरकमें काम निश्चित है; वहसि कभी उसका उद्धार नहीं होता। यदि पुण्यवश जन्म हो भी जन्म तो [ ] पशु होता है। [ ] अत्यन्त दीन, विषादग्रस्त और दुःखशीकोसे पीड़ित रहता है। इस प्रकार तीन जन्मोंतक वह भोगनेके बाद ही उसका उद्धार होता है। जो पुरुष भुजों, तमाचों और बिल्लोंसे ब्राह्मणको मारता है, [ ] एक कल्पतक तापन और रौरव नरक को नरकमें निवास करता [ ] और पुनः [ ] लेनेपर पुनः होता है। उसके बाद चाण्डालयोनिमें जन्म लेकर दरिद्र और उदरशूलसे पीड़ित होता है। माता, पिता, [ ] सहायक, तपस्वी और गुरुजनोंको श्रेष्ठपूर्वक प्रकार मनुष्य दीर्घकालतक कुम्पीनाक नरकमें पड़ा रहता है। इसके बाद वह कीट-योनिमें जन्म लेता है। भेटा नष्ट ! जो ब्राह्मणोंके विरुद्ध कठोर वचन बोलता है, उसके

शरीरमें अठ [ ] बोट [ ] है—सुजली, दण्ड, मन्दल, (चकत्ता), रुक्ति (सफेटी), सिध्म (सेहुँडा), काली बोट, सफेद बोट और [ ] कुल—इन्हीं [ ] बोट, सफेद बोट और अत्यन्त [ ] तरल कुल—ये तीन महानुल जाने गये हैं। जो ज्ञान-कुलकर महाशक्तिके प्रवृत्त होते [ ] महाशक्तकी पुरुषोक्त सङ्ग करते [ ] ज्ञानका अतिपातकका अन्वयण करते हैं, उनके शरीरमें ये तीनों प्रकारके कुल होते हैं। [ ] अथवा चरस्मर सम्बन्ध होनेसे मनुष्योंमें इस रोगका संक्रमण होता है। इसीलिये कियेकी पुरुष कोहीसे दूर हो रहे। उसका स्पर्श हो जानेपर तुरंत जान कर ले। परित, कोड़ी, चाण्डाल, गोधक्षी, कुता, कालकल [ ] और [ ] स्पर्श हो जानेपर [ ] छान कराना चाहिये।

[ ] ब्राह्मणकी न्यपोषधर्मित [ ] जन्म उसके धनका अपहरण करते हैं, [ ] अज्ञान नरकमें पड़ते हैं। जो बुरागलको मनुष्य ब्राह्मणोंको [ ] दूँडा करता है, उसे देखकर या स्पर्श [ ] वस्त्रमहित जलमें गोता लगाना चाहिये। ब्राह्मणको धनका यदि कोई ग्रैयसे उपभोग कर ले, [ ] भी वह उसकी स्वतः पीड़ियोंतकको बल्य झलता है। और जो पराक्रमपूर्वक छीनकर उसका उपभोग करता है, वह तो दस पीढ़ी पहले और दस पीढ़ी पीछेतकके पुरुषोंको नष्ट करता है। धिक्को विज नहीं कहते, [ ] [ ] विज कहलगा है; विज [ ] केवल उसके जानेवालेको ही मारता है, किन्तु ब्राह्मणका वह पुत्र-पौत्रोंका भी नाश कर डालता है। जो मोहकश मज्ज, ब्राह्मणी अथवा गुरुकी स्त्रीके साथ समागम करता है, वह जो रौरव नरकमें पड़ता है। वहसि पुनः मनुष्ययोनिमें जाना कठिन होता है।

नास्त्वर्जीने पूछा—पिताजी ! सभी ब्राह्मणोंकी हत्यासे बचकर ही पाप लगता है अथवा किसीमें कुछ

अधिक या कम भी ? यदि न्यूनधिक होता है तो क्यों ? इसको यथार्थ रूपसे बताइये ।

ब्राह्मणीने कहा—“बेटा ! ब्राह्मणका पत्र बताया गया है, वह किसी भी करनेपर अवनम लग्गु होता है । ब्राह्मणका धर्म नरकमें है । इस विषयमें कुछ और कहना है, उसे सुनो । वेद-शास्त्रोंके हाता, जितेन्द्रिय एवं करनेपर करोड़ों ब्राह्मणोंके पक्का टोप लगता है । शीघ्र तथा वैष्णव ब्राह्मणको मरनेपर उससे भी दसगुना अधिक पाप होता है । अपने घरके ब्राह्मणका पत्र करनेपर तो कभी नरकमें उतरा नहीं । वेदोंके ज्ञाता कर्तव्यके हस्त करनेपर जो पाप लगता है, उसकी सीमा ही नहीं है । श्रेष्ठिय, सदाचारी तथा तीर्थ-ज्ञान और वेदमन्त्रसे पवित्र ब्राह्मणके अपने होनेवाले पापका कभी अन्त होता है । किसीके कृत अपनी कुराई होनेपर ब्राह्मण स्वयं दोषकादा प्राण त्याग दे तो वह कुराई करनेवाला मनुष्य ब्राह्मणता ही समाप्त करता है । कठोर वचनों और कठोर बर्तावोंसे पीड़ित एवं तपित हुम्न ब्राह्मण जिस अत्याचारी मनुष्यका नाम ले-लेकर अपने प्राण है, उसे सभी क्षत्रि, मुनि, देवता और ब्राह्मणोंने ब्राह्मणता है । ऐसी हत्याका पाप उस देशके निवासियों तथा राजाके लगता है । अतः वे करके अपने पितरोंकी नरकमें पकड़े जाते हैं । विद्वान् पुत्रकी चाहिये कि वह मरणपर्यन्त (अनशन) करनेवाले ब्राह्मणको मन्त्रये—उसे प्रसन्न करके अनशन तोड़नेका प्रयत्न करे । यदि किसी निर्दोष पुत्रको निमित्त बनाकर कोई अपने प्राण त्यागता है तो वह स्वयं ही ब्राह्मण्यके धर्म पापका प्राणी होता है । जिसका नाम लेकर मरता है, वह नहीं । जो अपना अपने कुटुम्बीका पत्र करता है, उसको

ब्राह्मण्यका पाप लगता है । यदि कोई आततयत्री ब्राह्मण युद्धके लिये अपने पास आ रहा हो और प्राण लेनेकी चेष्टा करता हो, तो उसे अवश्य मार डाले; इससे वह ब्राह्मण्यका प्राणी नहीं होता । जो घरमें आग लगाता है दूसरेको जहर देता है, धन चुरा लेता है, सोते हुएको मार है; तथा खेत और खींच काटका करता है—ये अकृतापी माने गये हैं ।* संसारा में ब्राह्मणके सम्मान दूसरा कोई पृथकीय नहीं है । वह जगत्का गुरु है । ब्राह्मणको मरनेपर जो पाप होता है, उससे बहुत दूर कोई पाप है ही नहीं ।

ब्राह्मणीने पूछा—सुरोह ! अपने दूर रहनेवाले द्विकके किस कृत्तिका आश्रय लेकर जीवन-निर्वाह करना चाहिये ? इसका पक्का कर्म कहिये ।

ब्राह्मणीने कहा—“बेटा ! बिना पौंग मिली हुई उत्तम कृति कदापी नहीं है । उत्तमकृति’ उससे भी उत्तम है । प्रचुरकी कृतियोंमें और है । मुनिगण उत्तमकृति लेकर ब्राह्मण्यके प्राप्त होते हैं । घरमें आये हुए ब्राह्मणको जो जानेपर यजमानसे जो दक्षिण प्राप्त होती है, वह उसके लिये प्राण कृति है । द्विकको पक्का या वह कदाचित् उसकी दक्षिणा लेनी चाहिये । उत्तम मातृलिक शुभ कर्म करके उन्हें दक्षिणा करनी चाहिये । जीवन है । दान लेना उनके लिये अस्तिम कृति है । उनमें जो प्रचुरके द्वारा जीवन चलते हैं, वे धन्य हैं । कुछ और स्थाओंके सहारे जिनकी जीवन चलती हैं, वे भी धन्य हैं ।

ब्राह्मणोंके कृतिके अभावमें ब्राह्मणोंको द्विककृतिसे जीवन-निर्वाह करना चाहिये । उस अवस्थामें न्यमपुत्र युद्धका अवसर उपस्थित होनेपर युद्ध करना कर्तव्य है । उन्हें उत्तम वीरव्रतका

* अधिको गरुडोय सुतः । वेदप्रणयारी । वेदो ज्ञातव्यः ॥ (४८।५८)

१-उठे हुए खेत, कलियुग का उठे हुए कर्मसे अत्यन्त जीवन । उसीसे चलनेका ‘उत्तमकृति’ है ।

चाहिये। **कर्मवृत्ति** राजासे जो प्राप्त है, वह श्रद्धा और आदिमें दानके लिये पवित्र माना गया है। उस आशुनको सदा पापसे दूर रहकर वेद और धनुर्वेद दोनोंका अध्यास करना चाहिये। जो व्याप्येष्टित युद्धमें सम्मिलित होकर संग्राममें शत्रुका सामना करते हुए मरे जाते हैं, वे वेदपाठियोंके लिये भी दुर्लभ परमपदके प्राप्ति होते हैं। धर्मयुद्धका जो बर्ताव है, उसका अच्छा वर्णन सुतो। धर्मयुद्ध योद्धा सम्मते लड़ते हैं, कामरता तथा जो सो, पास कोई हथियार न हो और जो युद्धभूमिमें जा हो—ऐसे शत्रुका जोरसे शर नहीं करते। दुराचारी सैनिक विजयकी इच्छासे शरणार्थी, युद्धमें विभुज, पतित, पूर्णित, ममताशून्य, सुनिश्चित और शरणार्थी शत्रुको युद्धमें मार नही देते, नरकी पड़ते हैं।

यस क्षत्रियवृत्ति सदाशक्ति पुनर्जन्म है। इसका आश्रय होकर समस्त क्षत्रिय है। बर्तमानमें राजपूत सम्प्रदाय हुए मृतपुत्र होना क्षत्रियके लिये शुभ है। यह पवित्र होकर पापोंसे मुक्त जात है और कर्मफल निवास करता है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ राजा है। उसे सब प्रकारके भोग प्राप्त होते हैं। उसका अतीर नीरोग और ब्रह्मदेवके समान सुन्दर होता है। उसके पुत्र धर्मशील, सुन्दर, समृद्धिवाली और अनुकूल चलनेवाले होते हैं। इस समयः सदा जन्मोत्पत्ति क्षत्रिय उत्तम सुखान् उपभोग है। इसके जो अन्यथापूर्वक बुद्ध करनेवाले हैं, उन्हें चिरकालतक नरकमें निवास पड़ता है। इस तरह

■ श्रेष्ठ कविपद-कृतिका ■ लेखन अर्चित है ।

ब्रह्मण आह्वय आग्रहिकब्रह्मणे वैदिकवृत्तिसे—
 व्यवहार एवं कोटी अद्विसे भी जीविकार चलन सकता है।
 परन्तु उसे चाहिये कि वह दूसरोंके द्वारा और
 व्यवहारका कार्य कराये, स्वयं आह्वयप्रोषित
 न करे। वैदिकवृत्तिक आग्रह लेकर यदि ब्राह्मण झूठ
 बोले या किसी वस्तुकी बहुत बड़ा-बड़ाकर
 तो (एवंगैके ठगनेके कारण) दुर्गतिको प्राप्त होता
 है। इस दृष्टिको व्यवहारसे रहकर
 भोग्य भोगी होता है। तीर्थमें ब्रह्म असत्यपूर्ण
 नहीं करना चाहिये, क्योंकि तुल्य धर्मपर ही
 रहता है। जो तटजूपर तोलते समय छल करता है,
 वह नरकमें पहुँच है। जो द्रव्य तटजूपर चढ़ाये बिना ही
 वेष्ट जाता है, उसमें झूठ-कपटका स्वाग कर देना
 चाहिये। इस प्रकार मिथ्य बर्तनी नहीं करना चाहिये।
 मिथ्य व्यवहारसे पतन उत्पत्ति होती है।
 'सत्यसे बड़ाकर और झूठसे बड़ाकर दूसरा कोई पाप
 नहीं है' सब कार्यमें सत्यको श्रेष्ठ माना गया
 है।* यदि एक ओर एक हजार अन्धमेध यज्ञोक्त पुण्य
 और दूसरी ओर सत्यमेव तटजूपर रखकर तोलन जाय तो
 एक हजार अन्धमेध अनेक सत्यमेव ही पालका
 है। समस्त कार्यमें सत्य बोलना और
 व्यवहार करवाना करता है, वह सब दुःखोंसे पार हो
 जाता है और अक्षय स्वर्गका उपभोग करता है।†
 ब्रह्मण [दूसरोंके द्वारा] व्यवहार करण शक्य है;
 किन्तु उसे स्वाग करना ही चाहिये। उसे चाहिये
 कि जो मुनय्य हो उसमेंसे पहले तीर्थोंमें दान करे; जो
 श्रेष्ठ बने, उसका उपभोग करे। यदि
 यन्त्रिक-वृत्तिसे व्यवहारपूर्वक व्यवहार करनेकी

१० सुखेऽप्यसौ न कर्तव्यं सुखं धर्मविरुद्धम् ।

_____ पुढे _____ नसले प्रतिपद्यते । मनुष्ये चामि च्छ्द्र इत्यं तस्य निमित्तं परिशयोः ।
 एतं विध्या न भवत्यस्य मूला पश्यतस्त्विति । _____ सत्यमस्ये _____ मनुष्यात्मनो चाम् ।
 _____ सत्येन सत्येन सत्यमेव विहितमस्ये । (४५/१३—१६)

१ नो बदेत् सर्वकर्मैश्च सत्त्वं निगुणं परित्यजेत् ॥

स निश्चरति दुर्गमि स्वर्गमप्यनमःकृते ।

(25, 199-26)

पितरों, देवताओं और ब्राह्मणोंके निमित्त कापूर्वक दान देता है; तो उसे अक्षय फलस्वी प्रप्ति होती है। वह निज्य लाभकारी व्यवसाय है। किन्तु दो उसमें बहुत बड़े दोष हैं। जाते हैं—लोभ न छोड़न और शुद्ध मोलान्न का लोभना। विद्वान् पुण्य इन दोनों दोषोंका परित्याग करके मनोपार्जन करे। व्यापारमें कमाये हुए धनका दान करनेसे वह अक्षय फलस्वी पाणी होता है।*

नारद ! पुण्यकर्मों लगे हुए ब्राह्मणको इस प्रकार कोसी करानी चाहिये । यह आधे दिन (दोपहर) तक पार बैलेंको ठहरो जोते । पारके अन्धकारमें तीन बैलेंको जो जोत जा सकता है । बैलेंसे इतना चराने है कि कि ठहरे दिनभर विश्राम करनेका मौका न मिले ।

चोर और व्यापार आदिसे रक्षित स्थानमें, ब्राह्मण पास कपटी न गयी हो, ले जाकर धाये । उन्हें चपेट पाक जानेको दे और स्वयं उपस्थित रहकर उनके जाने-पीनेकी नज़रें करो । उनके रहनेके लिये गोशाला बनवाये, जहाँ न कोई न हो ।

गोबर, मूत्र और बिकरी को हटकर गोशालाको सदा साफ रखो । गोशाला सम्पूर्ण देवताओंका निवासस्थान है, अतः वहाँ धूँध नहीं फैलना चाहिये । विद्वान् पुण्यको उचित है कि वह समय-समय पर गोशालाको साफ रखे ।

फर्शको लतातल कताये तथा यज्ञपूर्वक ऐसी स्मृत्युक्त करे, जिससे वहाँ सर्पों, हवा और बूँद-धनकसे बचाव हो । गौको अपने प्राणोंके सम्मान समझे । उसके शरीरको अपने ही शरीरके तुल्य माने । कभी देखने जैसे

सुख-दुःख होते हैं, ■■■ ही गँके शरीरमें भी होते हैं—ऐसा ■■■ गँके कष्टको दूर करने और उसे ■■■ पहुँचानेकी चेष्टा करें।

इस खेतीका ब्रह्म ब्रह्मण है, जो जलनेके दोषसे मुक्त और धनवान् होता है। जो दुर्बल, योगी, अस्वस्थ छोटी अवस्थाके और अधिक बड़े वस्त्रसे लेकर उसे कष्ट पहुँचाता है, उसे गोहत्याका पाप लगता है। जो एक ओर दुर्बल और दूसरी ओर बलवान् वस्त्रको जोड़कर उनसे भूमिसे जुतवाता है, उसे सम्मान पापका भागी होना पड़ता है—इसमें जो जो पाप मिलाने ही वस्त्रको इस जलनेके कष्टमें लगता है, जो जो आते और पानी वस्त्रको मोड़कराई कर देता है, जो गोहत्याके भागी होता है। अन्त्यात्मा, तथा पूर्वजन्मके इस जलनेसे इस गोहत्याके पाप लगता है। उपर्युक्त जलनेके और रंग-बिरंगी रचना करके कपडाल, पुष्प और वस्त्रके द्वारा ठगवटी पूजा करता है, वह स्वर्गका योगी है। जो प्रतिदिन दूसरेकी गलतियों की तलाश करता है, उसके समस्त प्रायश्चित्त नाश हो जाता है तथा वह अन्धकार स्वर्गका उपभोग करता है। अन्धकारका प्रलय है, वस्त्र ही मोक्ष भी प्रलय है; फल सम्मान है। विचार करनेपर यहकोई है और पदार्थोंमें ही।

नारदजीने पूछा—नाथ ! आपने **क्या** **किया** **है** ?
ब्रह्मचर्या **अभ्यास** **करके** **मृत्यु** **हर्ष** **है** **।** **गौडोली**

* एसी टोनी गहारी : परिणामे लक्ष्यदर्शक : पूजाकाल :
 एसी परिणामे अर्थदर्शक : अर्थ : लक्ष्ये लक्ष्ये लक्ष्ये

† १९४६ साली मरणोत्तर पुरस्काराने निवडण्यात आला. ‡ १९४८ साली मरणोत्तर पुरस्काराने निवडण्यात आला.

‡ दुर्बलं पीडयेद्यसु तस्मै गदसंभुम् । महीवतसिपुटं च गोदवं समारभे ॥
 विषमं कण्डयेद्यसु दुर्बलेन सनेन च । स [ ] प्रवेष्टेत् । संशयः ॥
 यं कण्डयेन्न सस्यै कदम्बं । निष्कारयेत् । गोदपुत्रं कलं यमि स गोदवत्सरो लभेत् ॥

सम्पूर्ण तीर्थ, मूलस्थानमें गङ्गाजी, रोम्बकुमेंमें ऋषि, मुक्त और पृष्ठभागमें यमराज, दक्षिण भागमें वरुण और कुबेर, बायं पार्श्वमें तेजस्वी और महाबली यक्ष, मुक्तके भीतर गन्धर्व, नक्षिकके अग्रभागमें सर्प, सुरोंके निम्नले भागमें अप्सराएँ, गौचरमें लक्ष्मी, गौमूलमें पार्वती, चरणोंके अग्रभागमें अम्बाशङ्करी देवता, रैफानेकी आत्मात्ममें प्रजापति और मनमें भरे हुए चारों भाग करते हैं। जो प्रतिदिन स्नान करके गौचर स्पर्श करता है, वह मनुष्य सब प्रकारके त्रुटि पापोंसे भी मुक्त हो जाता है। जो गौअंकि सुरसे उड़ी हुई मूलको स्पर्श धारण करता है, वह मनो तीर्थके जलमें स्नान कर होता है और सब पापोंसे छुटकारा पाता है।

नारदजीने शुद्ध—गुरुदेव ! परमेश्वर !
रंगोष्मरी गौओमे किससे दानसे क्या फल होता है ?
बतलाइये ।

ब्रह्माजीने कहा—येटा । ब्रह्मजीने
 यान करके मनुष्य ऐश्वर्यवाली होता है । सदा यहलये
 निवास करता है तथा भोग-सम्पत्तियोंसे सम्पन्न होता
 सुख-समृद्धिसे भर-पूर जाता है । यदि सन्तान
 रखवाली गौ स्वर्ग प्रदान करनेवाली तथा मनुष्य संसारमें
 जनोंसे बृहत्करा दिलानेवाली है । कर्मिल गौका यान
 प्रदान करनेवाली है । कृष्ण
 देकर मनुष्य कभी कहमें नहीं पड़ता । भूरे रङ्गकी गौ
 संसारमें दुर्लभ है । गौर ॥॥॥ येनु समूचे कुलमें
 आनन्द प्रदान करनेवाली ॥॥॥ है । ॥॥॥ नेत्रोंवाली गौ
 कपडकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको स्वयं प्रदान करती है ।
 नीली गौ कनाभिलषती पुष्पकी वरदान पूर्ण करती है ।
 ॥॥॥ ही कर्मिल गौका यान करके मनुष्य ॥॥॥
 मुक्त हो जाता है । बचमन, जंवाली और कुड़ापेमें जो स्वयं
 ॥॥॥ गया है, कियसे, कचनसे तथा मनसे भी जो स्वयं
 ॥॥॥ गये है, उन ॥॥॥ कर्मिल गौके यानसे स्वयं

है और दात पुत्र विष्णुरूप होकर वैकुण्ठमें
 है। जो दस गौरी दान करता है तथा जो
 एक ही बैल दान करता है, उन दोनोंका
 फल ब्रह्मजीने समान ही बतलाना है। जो पुत्र पितरोंके
 छोड़नेसे सौंघ छोड़ता है, उसके पितर अपनी हथके
 अनुसार विष्णुलोकमें सम्पन्नित होते हैं। छोड़े हुए सौंघ
 की गौओंके जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार
 पक्षीक मनुष्य स्वर्गका सुख भोगते हैं। छोड़ा हुआ सौंघ
 पृथ्वीसे जो जल फैकता है, वह एक वर्षाक
 पितरोंके स्तुतिदायक होता है। अपने सूरसे
 भूमि खोदता है, जितने डेरे और बगीचा
 उखाड़ता है, सब लगाने होकर लिये
 स्वर्गका आते हैं। यदि पितर जीते-जी ब्रह्माजी
 कृपु हो तो उसकी स्वर्ग-प्राप्तिके लिये चन्दन-चर्चित
 केतुका दान करना है। ऐसा करनेसे पितरोंके
 ब्रह्मसे मुक्त हो जाय है तथा भगवान् श्रीविष्णुकी भाँति
 प्रसन्न होकर अक्षय स्वर्गको प्राप्त करता है। सब प्रकारके
 पुत्र लक्ष्मीसे पुत्र, प्रतिवर्ष नयी दुधार
 गाय पृथ्वीके मानी गयी है। उसके दानसे
 भूमि-दानके समान फल है। इसे दान करनेवाला
 मनुष्य इनके तुल्य होता है और अपनी सौ पीढ़ियोंका
 उदार कर देता है। जो गौका हरण करके उसके बड़बुकी
 मुकुट करण करता है, वह महाप्रलम्बपरण कीड़ोंसे भरे
 कुद्वीमें रहता है। गौओंका बध करके मनुष्य
 अपने और रौप्य-सम्पत्ति पड़ता है।
 उतने ही सम्पत्तिक अपने पक्षक दण्ड भोगता रहता है।
 जो इस पवित्र कथनको एक बार भी दूसरोंको सुनाता है,
 सब पापोंका नाश हो जाता है तथा वह देवताओंके
 सब आनन्दका उपभोग करता है। इस परम पुण्यमय
 है, वह सात पापोंसे
 मक्त हो जाता है।

विशेषित आधार, तर्पण ■■■ विद्वत्पारयन वर्धन

नासद्वीने पूजा—प्रित्तनी !

जलवायु के जलस्रोतकी वृद्धि होती है ?

ब्रह्माजीने कहा—बेटा । त्रेह ब्रह्मण्यने पदिये

कि ॥ प्रतिदिन कुछ रत राते ही विद्यारसे उठ जाय और गोविन्द, माधव, कृष्ण, हरि, रामोदर, नारयण, जगन्नाथ, वासुदेव, वेदभारता सवित्री, अजय्य, विष्णु, सरस्वती, महालक्ष्मी, लक्ष्मा, सुन्दर, विजय, प्रभु, ईश्वर, मोक्षर, सूर्य, गजेन्द्र, स्कन्द, गौरी, चण्डीरथी और दिव्य ॥ नामोक्त कीर्तन करे । जो मनुज समीरे उठकर इन सबका स्मरण करता है, वह ब्रह्मरूप ॥ ॥ निःसन्देह मुक्त ॥ ॥ है । तब । एक ॥ भी इन नामोक्त उच्चारण करनेपर सम्पूर्ण ब्रह्मरूप ॥ गोदानक फल मिलता है ।

इस प्रकार उपर्युक्त नवीनका उपचार करके गाँवसे
बहर दूर जंगल सब-सुखे स्थानमें मल-मूत्रका
परित्याग करे। यदि रातका समय हो तो दक्षिण दिशाकी
ओर मुँह करके और दिनमें उत्तर [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] दीर्घ होना चाहिये। इसके बाद [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] करके] गुरुज आदिधीय स्थानोंमें दौड़ सक
करना चाहिये। तत्पश्चात् द्विजको जल आदि करके
संयमपूर्वक बैठकर सम्प्रेषणसन करना चाहिये।
पूर्वाह्नकालमें रत्नवर्ण गायत्री, मध्यह्नकालमें सुवर्ण
मावित्री और सूर्यास्तमें श्यामवर्ण सरस्वतीका
विधिपूर्वक [ ] [ ] करना उचित है।

प्रतिदिनके स्नानकी विधि इस प्रकार है। अपने स्नानके अनुसार यज्ञपूर्वक स्नान-विधिके फलन करना चाहिये। पहले शरीरको जलसे किन्नेकर फिर उसमें [ ] लगावे। मस्तक, रजः, नासिका, [ ] पीठ, बाहु, पसली, नाभि, छुटने और दोनों [ ] पृष्ठिका लगावना उचित है। मनुष्यको शुद्धिकी इच्छासे [जीव होकर] एक बार लिङ्गमें, तीन बार गुदमें, दस बार कर्णों

काशमें तथा पुनः सत बार दोनो हाथोंमें मिट्टी लगाती
 चाहिये। 'घड़े, रथ और भगवान् श्रीविष्णुद्वारा
 होनेवाली मुक्तिपरम्परे वसुधारे ! मेरे हृद्य जो दुष्कर्म या
 पाप हुए हों, उन्हें क्षुभ कर ले।' * — इस मन्त्रसे जो
 अपने सरीरमें मिट्टीका लेप करता है, उसके सब पापोंका
 नाश होता है तथा वह मनुष्य सर्वथा शुद्ध हो जाता है।
 तदनन्तर विद्वान् पुरुष नद, नदी, पोखरा, सरोवर या
 कुएँपर जाकर वेदमन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक ज्ञान करे। उसे
 जल-राशियोंमें प्रवेष्टा ज्ञान का
 और कुएँपर तो किनारे रहकर घड़े
 करके उचित है। मनुष्यको अपने समस्त पापोंका
 नाश करनेके लिये विविध ज्ञान चाहिये।
 सर्वोच्च ज्ञान महान् पुण्यदायक और सब पापोंका नाश
 करनेवाला है। जो ब्राह्मण सदा आतःकाल ज्ञान करता
 है, वह विष्णुत्वका ज्ञात होता है। आतः-सन्ध्याके
 समय बार दण्डातक जल अंगुलके समान रहता है, वह
 पितरोको सुखके समान हृदिदायी होता है। उसके बाद
 सूर्यास्तक अर्धात् कुल एक मन्त्रका मन्त्र
 रहता है; वह भी पितरोकी प्रसन्नता बढ़ानेवाला
 होता है। तत्पश्चात् षेड पञ्चरात्रका जल दूधके
 समान गन्ध है। उसके बाद बार दण्डातक जल दुग्ध-
 सिद्धि-स रहता है।

नारदजीने कहा—देवेन्द्र । मुझे
कहाव्ये कि नारदों देवता यौन हैं तथा जिस प्रकार मैं
तर्पणकी विधि ठीक-ठीक जान सकूँ, ऐसा उपदेश
करिये ।

ब्रह्माग्निने कहा—येय। सम्पूर्ण लोकमें
मन्त्रों की शक्ति ही उसके देवता माने गये हैं; अतः जो
उससे स्नान करके पवित्र होता है, [ ] भगवान्
श्रीविष्णु कल्याण करते हैं। एक झूट जल [ ] भी
मन्त्र पवित्र हो [ ] है। विशेष [ ] यह है कि

कुसुमे संसर्गसे जल अमृतसे भी बढ़कर होता है। कुसुम सम्पूर्ण देवताओंका निवासस्थान है; पूर्वकालमें गीने [ ] उसे उत्पन्न किया था। कुसुमे मूलमें स्वयं यै [ ] उसके मध्यभागमें श्रीविष्णु और अग्रागर्भमें भगवान् श्रीशङ्कर विद्यमान हैं; इन तीनोंके द्वारा कुसुमी प्रतिष्ठा है। अपने हाथोंमें कुसुम धारण करनेवाला द्विज सदा पवित्र माना गया है; [ ] यदि किसी स्त्रोत्र या भक्त्यर्थ पाठ करे तो उसका सौगुन महत्त्व बढ़कर रह गया है। यही यदि तीर्थमें किया जाय तो उसका फल हजारगुण अधिक होता है। कुसुम, चाय, दूर्वा, औषध पत्र, [ ] पत्र, कक्या और कमल—ये [ ] कुसुम जाताये गये हैं।* इनमें पूर्ण-पूर्ण कुसुम अधिक पवित्र माने गये हैं। ये सभी कुसुम [ ] प्रतिष्ठित हैं।

तिलके सम्बन्धसे उल्लभ्यतासे भी अधिक लक्षित हो जाता है। जो प्रतिदिन स्नान करके तिलकमण्डित अङ्गसे पितरोक्त तर्पण [ ] है, [ ] अपने [ ] कुलदेव (पितृकुल एवं मातृकुलका) उद्धार करके स्वर्गलोकाको प्राप्त होता है। [ ] महीमाये [ ] ऋणसे मुक्तकरा [ ] है। जो एक वर्षतक प्रति अमावास्याको तिलके [ ] पितरोक्त तर्पण करता है, वह विनायक-पदवीको प्राप्त होता [ ] और सम्पूर्ण देवता [ ] पूजा करते हैं। जो सम्पत्ति मुक्ति सिधियोंको [ ] पितरोक्त तर्पण [ ] है, उसे अमावास्याकी अपेक्षा सौगुन अधिक फल प्राप्त होता है। [ ] होनेके दिन, विष्णु योगसे, पूर्वार्ध तथा अमावास्याको पितरोक्त तर्पण करके धनुष्य सर्ग-लोकमें प्रतिष्ठित होता है। पञ्चत्तरसंज्ञक सिधियोंसे तथा अन्यान्य पुण्यस्वर्गिक अवसरपर [ ] तर्पण करनेसे [ ] फल होता है। [ ] और सूर्यके [ ] गन्ध आदि पुण्य तीर्थोंके भीतर पितरोक्त तर्पण करके धनुष्य

सैकुण्ठलक्ष्मणों का प्रसन्न होना है। इसलिये कोई पुण्यदिवस प्रसन्न होनेपर शिवसमुदासका तर्पण चाहिये। एकाग्रचित्त पढ़ते देवताओंका तर्पण करनेके विद्वान् पुण्य भित्तोक तर्पण करनेका अधिकारी है। श्राद्धमें भोजनके एक ही हाथसे पढ़ेसे, किन्तु समय दोनों हाथोंमें जल दे; यही सज्जन विधि। दक्षिणाभिमुख होकर पवित्र भावसे 'सुमन्त्र' नाम-गोत्रका उच्चारण करो तर्पण करना चाहिये।

जो मोक्षपत्र संपन्न है, द्वारा पितृवर्गिक तर्पण है, किन्तु हुआ तर्पण व्यर्थ होता है। यदि किसी पृथ्वीवर तर्पणकर जल प्यास हो है, जल नहीं पहुँचता। अगर स्वर्गमें कड़ा जलमें तर्पणकर जल गिरता है, दिव्य हुआ भी है; पितरोके नहीं प्राप्त होता। जलमें भीगे पड़ने हुए तर्पण है, उसके पितर देवताओंसहित सदा सुख रहते हैं। विद्वान् पुण्य हुए पक्षके अशुद्ध मानते हैं। अपने हाथसे पुनः मोक्ष का शुद्ध होता है। जो सुख पड़ने हुए पवित्र बैठकर तर्पण करता है, उसके पितर दसगुनी धर्म लाभ करते हैं। जो अपनी तर्पनी अंगुलीमें चाँदीकी अंगूठी धारण पितरोके तर्पण है, उसका तर्पण स्वर्गगुप्त पल देनेवाला होता। इसी प्रकार विद्वान् पुण्य अन्नमित्र अंगुलीमें अंगूठी पहनकर पितृवर्गिक तर्पण करे तो वह करोड़ोंगुना अधिक फल देनेवाला होता है।

जो _____ करनेके लिये _____ है, उसके पीछे
_____ पीछे देखा _____ पिछर भी वास्तविक होकर

[illegible]

† राज्ञः कर्त्तव्यं ब्रह्मचर्यं विदुः । इत्युक्तमनेन पुनरपि च सुकृतिः ।

जलम्बे आशाले जाया करते हैं; किन्तु जब वह नदीका धोती निचोड़ने लगता है, तब ये मित्रास स्नैट जाते हैं; अतः पितृतर्पण किये बिना धोती नहीं निचोड़नी चाहिये। मनुष्यके शरीरमें जो साढ़े तीन करोड़ छेद हैं, वे सम्पूर्ण तीर्थोंके प्रतीक हैं। उनका स्पर्श करके जो जल गिरता है, वह माने सम्पूर्ण तीर्थोंका ही जल गिरता है; इसलिये तर्पणके पहले धोये हुए कण्ठको निचोड़ना चाहिये। देवता स्नान करनेवाले स्नानिके महात्मके गिरनेवाले जलको पीते हैं, पितर मूक-दण्डिके जलमें तुल्य होते हैं, गन्धर्व नेत्रोंका जल और सम्पूर्ण अधोभागका जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार देवता, पितर, गन्धर्व तथा सम्पूर्ण प्राणी स्नानमात्रसे संतुष्ट होते हैं। ज्ञानसे शरीरमें पाप नहीं रह सक्त। मनुष्य प्रतिदिन स्नान करता है, वह पुण्यमें श्रेष्ठ है। वह सब पापोंसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। देवता और महर्षि तर्पणार्थक कल्पका स्नान करते हैं। तर्पणके बाद विद्वान् पुण्यको पूजन करना चाहिये।

जो गणेशकी पूजा करता है, उसके फल कोई पितर प्राप्त। श्रेष्ठ धर्म और मोक्षके लिये लक्ष्मीकी भगवान् श्रीविष्णुकी, भावधर्मकाश्रमकी पूर्णिके लिये शङ्करकी, आरोग्यके लिये सूर्यकी तथा सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके लिये धनानीकी पूजा करते हैं। देवताओंकी पूजा करनेके पश्चात् बलिदानदेव चाहिये। पहले उग्रिभार्य करके फिर ब्रह्मर्षिको करनेवाला अतिथियज्ञ करे। देवताओं और सम्पूर्ण प्राणियोंका भोग देकर मनुष्य स्वर्गलोकको जाता है। इसलिये प्रतिदिन पूरा प्रयत्न करके निरुपलब्धका अनुष्ठान करना चाहिये। जो स्नान नहीं करता, वह मल भोजन करता है। जो जप नहीं करता, वह पीछ और स्तब्ध रहता है। जो प्रतिदिन तर्पण नहीं करता, वह पितृकृति होता है। देवताओंकी पूजा न करनेपर ब्रह्महत्याके समान पाप लगता है। सम्बोधनासन न करके जाड़ी मनुष्य सूर्यकी इष्ट करता है।

नास्त्वजीने पूजन—पितृकी। ब्रह्मर्षिके

स्तब्धकर और उनके कर्तव्योंका क्रम बतलावये, साथ ही सम्पूर्ण प्रकृतिप्रधान वर्णन कीजिये।

ब्रह्मर्षिके पूजन—कस! मनुष्य आचारसे ज्ञान, मन तथा स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है। आचार अतुल्य लक्षणोंका निष्पन्न करता है। आचारहीन पुण्य संसारमें निन्दित, दुःस्वप्न भागी, रोगी और अल्पयु है। अन्धकारी मनुष्यको निश्चय ही नरकमें निष्पन्न करना पड़ता है तथा आचारसे श्रेष्ठ लोककी प्राप्ति है; इसलिये तुम आचारका पथार्थरूपमें वर्णन भुने।

अपने बरको गोबरसे लीपना चाहिये। उसके फल बसन्तक पीड़ा, वर्तन और काल धोने चाहिये। कसिक वर्तन टकासे और बर्यासे शुद्ध है। और वर्तन जलमात्रसे शुद्ध है। लोहेका पात्र आगके द्वारा कच्चे और बलिनी शुद्ध होता है। अस्त्रिय धूमि बौदने, जलके, लौके तथा धोनेसे एवं बर्यासे शुद्ध होती है। चतुर्विंशति पात्र, बलिपात्र तथा सप्त प्रकारके पत्थरसे हुए पात्रकी और वृत्तिकारसे शुद्ध नहीं है। सम्म, जी, जालक, वध, यज्ञोपवीत और कम्पल्लु—ये वस्त्र ही तो सदा शुद्ध हैं और दूसरेके ही तो कभी शुद्ध नहीं माने जाते। एक वस्त्र धारण करके भोजन और स्नान न करे। दूसरेका बतारा हुआ वस्त्र कभी न धारण करे। केसों और दाँतोंकी सफाई सबीर ही करनी चाहिये। गुरुजनोंको नित्यप्रति कर्तव्य होना चाहिये। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुँह—इन पाँचों अङ्गोंको धोकर विद्वान् पुरुष भोजन अग्रस्थ करे। जो इन पाँचोंको धोकर भोजन करता है, वह ही स्वर्ग जीतता है। देवता, गुरु, स्नातक, आचार्य और यज्ञों दीक्षित ब्राह्मणकी छायापर जान-बूझकर पैर नहीं रखना चाहिये। गौओंके समुदाय, देवता, ब्राह्मण, धी, गधु, खैरसे तथा प्रसिद्ध वनस्पतियोंको अपने दाहिने चढ़ाये। गौ-ब्राह्मण, अग्नि-ब्राह्मण, दो ब्राह्मण तथा पति-पत्नीके बीचसे होकर नहीं निकलना चाहिये। जो ऐसा करता है, वह स्वर्गमें रहता सो तो भी गिरता है। जूटे हाथसे अग्नि, ब्राह्मण, देवता,

गुरु, अपने मस्तक, पुष्पचाले वृद्ध तथा यज्ञोपवीत
पेड़का स्पर्श नहीं करना चाहिये। सूर्य, चन्द्रमा और
नक्षत्र—इन तीन प्रकारके तेलोंकी ओर जूटे मूँह करी
बुद्धि न डाले। इसी प्रकार ब्राह्मण, गुरु, देवता,
श्रेष्ठ संन्यासी, योगी, देवकीर्त्य करनेवाले तथा धर्मका
उपदेश करनेवाले और जूटे मूँह दृष्टिगत
न करे।

नहियों और सज्जनोंके निजारे, यज्ञ-सम्पत्ती वृद्धकी
जड़के पास, बागीचेमें, फुलवालेमें, निवास-
स्थानपर, गोशालाके साफ-सुथरी सुन्दर सड़कीपर
तथा जलमें करी मल-त्याग न करे। और पुरुष अपने
हाथ, पैर, मुँह और केशोंको जल न रले। दरिदर मेल
न करने दे। नसको मुँहमें न डाले। रक्खार और
तेल न लगाये। अपने शरीर और अवसनपर
धनका अन्वेषण न करे। धन और गुरुका
धन न ले। राजा, तपस्वी, पण्डित, भिक्षु तथा ब्राह्मण
भी न ले। राजा, राजा, योगी धरते दण्ड कुल
मनुष्य, गर्भिणी की तथा अस्वस्थ दुर्बल पुरुष सम्पत्तिसे
आते हो स्वयं निजारे होकर उन्हें देनेके लिये उत्सव
दे। राजा, ब्राह्मण तथा बौद्धसे जगद्वन्द्व न करे। ब्राह्मण
और गुरु-पत्नीसे ही नहीं करिये। ब्रिज, कोठी,
बाग़, गोमती-मन्त्री और समाजवादीभूतान्तरे दूरसे ही
त्याग दे। जो बौद्ध दुष्टा, दुष्टाचारिणी, कलह लुगनेवाली,
सदा कलहसे प्रेम करनेवाली, प्रमदित, निन्द,
निर्लज्ज, बाह्य धूमने-फिरनेवाली, अधिक सर्व
करनेवाली और सदाचारसे हीन हो, उसको भी दूरसे ही
त्याग देना चाहिये।

बुद्धिमान् विषयको अक्षिप्त है कि वह स्वयं
अवस्थामें गुरुपत्नीको प्रणाम न करे, उसका करण-स्पर्श
न करे, यदि उस अवस्थामें भी वह उसे छू ले तो पुनः
कलह करनेसे ही उसकी बुद्धि होती है। शिष्य
गुरु-पत्नीके साथ खेल-कूदमें भी भाग न ले। उसकी
यात अवश्य सुने; किन्तु उसकी ओर अधिक उत्सुक देखे
नहीं। पुत्रवधू, भाईकी स्त्री, अपनी पुत्री, पुरुषको तथा

अन्य किसी युवती स्त्रीकी ओर न तो देखे और न उसका
स्पर्श करे। उपर्युक्त विषयोंकी ओर यदि
देखे, उनसे विवाद करना और अवलोकन वचन बोलना
सदा है। भूमी, आग, हवा, रास, स्वयं
निर्लज्ज (देवकीर्त्य अर्पण की वस्तु),
लक्ष्मी, विश्व तथा गुरुपत्नीके शरीरपर करी पैर न रले।
अपवित्र, दूसरेका अधिकृत तथा दूसरेकी रसों बनानेके
लिये रस दुग्ध अन्न भोजन न करे। और पुरुष किसी
दुष्टके साथ एक क्षण भी न तो ठहरे और न यात्रा ही
करे। इसी प्रकार उसे दीपककी छायामें तथा लोहेके
युक्तों में नहीं होना चाहिये।

अपनेसे प्रणाम न करे। और माया
अपनेपर आसन दे और उनके सामने
हाथ जोड़कर खड़ा रहे। जो तेल सम्राट् हो [किन्तु आग
न हो], और हाथ जूटे हों, जो
बल पहने हो, समुद्रमें धुस हो, हो, भार
हो, यज्ञ-कर्ममें लिप्त हो, स्वयं ब्रह्ममें
हो, बाल्यके साथ खेल कर रहा हो तथा
जिसके हाथोंमें तल और हो, ऐसे व्यक्तिको प्रणाम
न करे। मस्तक अधः टककर, जलमें कदम
होकर, खेलकर, पैरोंको बिना धोये
दक्षिणभिमुख होकर आचमन नहीं करना चाहिये।
यज्ञोपवीतसे रहित न नम होकर, कंधा झोलकर
अथवा एक कंधा धारण करके आचमन करनेवाला पुरुष
शुद्ध नहीं होता। पहले तर्जनी, मध्यमा और
अन्तर्मात्र—तीन अँगुलियोंसे मुखका स्पर्श करे, फिर
अँगूठे और तर्जनीके नसिकाका, अँगूठे और
अन्तर्मात्रके हाथ दोनों नेत्रोंका, और अँगूठेके
हाथ दोनों कर्णोंका, केवल अँगूठेसे नाभिक, करतलसे
हृदयका, सम्पूर्ण अँगुलियोंसे मस्तकका तथा अँगुलियोंके
अग्रभागसे दोनों बाहुओंका स्पर्श करके मनुष्य शुद्ध होता
है। इस प्रकार करके मनुष्यसे संयमपूर्वक
चाहिये। ऐसा करनेसे वह सब पापोंसे मुक्त होकर
स्वर्गका उपभोग करता है। पैर सोना, सूखे
पैर भोजन और अँधेरेमें शयन तथा भोजन करना

निविद्ध है। पश्चिम और दक्षिणकी ओर मुँह करके दत्ताष्टासन न करे। उत्तर और दिग्भय की ओर सिरहाना करके कभी न खड़े; क्योंकि इस प्रकार स्नान करनेसे आयु खीण होती है। पूर्व और ओर सिरहाना करके सोना उत्तम है। मनुष्यके भोजन देवताओंका प्राण, दूसरी बारका भोजन मनुष्योंका, बारका भोजन श्रेष्ठ और दैत्योंका तथा चौथी बारका भोजन राक्षसोंका है।*

जो स्वर्गमें निवास करके इस पुनः हुए है, उनके हृदयमें नीचे कर सद्गुण सदा मौजूद रहते हैं—उत्तम दान देना, वचन बोलना, देवताओंका पूजन आदि।

इन्के निपटीत कंकुरी, खजनोंकी निम्न, मैले-कुचैले कल नीच जनोंके रसना, अत्यन्त और कटुलघन बोलना—ये नरकसे लौटे हुए मनुष्योंके चिह्न हैं।† नवनीतके समान कोमल बाली और कलकसे भरा कोमल हृदय—ये धर्मवीरसे उत्पन्न मनुष्योंकी पहचानके चिह्न हैं। दयाशून्य हृदय और अमीके साफ़न धर्मस्थानोंको विदीर्ण करनेवाला तीखा वचन—ये पापवीरसे पैदा हुए पुरुषोंको पहचाननेके चिह्न हैं। जो मनुष्य इस आदिसे युक्त प्रसङ्गको या सुनाता है, आदिका फल पाकर स्वर्गमें जात और नहीं होता।

विदुषति, पातिव्रत, समता, अग्नेह और विष्णुधर्तिस्य पाँच महायज्ञोंके विषयमें ब्राह्मण नरोत्तमकी कथा

धीरवीरने कहा—एक! मैं सभी अर्थिक पुण्यजनक हूँ, जो संसारमें सदा और सबको प्रिय जान पड़ता हो तथा पूर्व पुरुषोंने जिसका अनुष्ठान हो, ऐसा कर्म आप अपनी इच्छाके अनुसार लेचकर बताइये।

पुत्रस्यजी बोले—एक! समर्थकी कथा है, ध्यातृकी विष्णुधर्तिस्य समस्त विष्णु अक्षरपूर्वक उन्हें प्रणाम करके धर्मकी कथा पूछने लगे—ठीक इसी तरह, जैसे तुम मुझसे पूछते हो।

विष्णु पूछा—गुरुदेव! संसारमें पुण्यसे भी पुण्यतम और सब धर्मोंमें उत्तम कर्म क्या है? अनुष्ठान करके मनुष्य अक्षय पदको प्राप्त करते हैं? मर्त्यलोकांमें निवास करनेवाले छोटे-बड़े सभी धर्मोंके लोभ जिसका अनुष्ठान कर सके।

आसजी बोले—विष्णुधर्तिस्य। तुमस्त्रेणोंको

पाँच धर्मोंके अनुष्ठान सुनाऊंगा। इन पाँचोंमेंसे एकका अनुष्ठान करके मनुष्य सुवर्ण, स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त है। माता-पिताकी पूजा, सेवा, सबके सम्मान प्रत्येक, मित्रोंसे द्रोह न करना और भगवान् श्रीविष्णुका करना—ये पाँच महाभूत हैं। ब्राह्मणों! पहले माता-पिताकी पूजा करके मनुष्य विश्व धर्मका साधन करता है, वह इस पृथ्वीपर सैकड़ों यज्ञों तथा आदिके द्वारा भी दुर्लभ है। पितृ धर्म है पितृ और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पितृके प्रसन्न हो जानेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पिता सेवा और सद्गुणोंसे पिता-माता समुत्पन्न रहते हैं, उस पुत्रको प्रतिदिन गङ्गाक्षान्ध्या फल मिलता है। माता सर्वतीर्थप्रद है और पितृ सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है; इसलिये सब प्रकारसे यज्ञपूर्वक माता-पिताका पूजन चाहिये। जो माता-पिताकी प्रदक्षिणा करता है,

* देवतादेवपुत्र तु विदुषः सत्तमस्य यः विदुषः वेदवेत्ता चतुर्ध्वं वीर्यमस्य तु॥

† स्वर्गसिध्यानामिह जीवलोके मर्त्येण यत्नं कर्तव्यं समुद्यतं यः देवकीं ब्रह्मभक्त्यैव चार्चयन्ति तस्मै नृणां निम्न कुचैस्तत्र नीचकृत्यैः । केनः कटुलघुं च कान्धी नरस्य चिह्नं ॥

उसके द्वारा सारी दीपोंसे युक्त समूची पृथ्वीकी चमक हो जाती है। माता-पिताको प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वीपर टिकते हैं, वह अत्यन्त स्वर्गको प्राप्त होता है।* जबतक माता-पिताके चरणोंकी रज पुष्के मस्तक और शरीरमें लगाती रहती है, तभीतक वह सुदृढ़ रहता है। जो पुत्र माता-पिताके चरणमगल्लोक जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट है। वह मनुष्य संसारमें है। नीच पुत्र माता-पिताकी आज्ञाका उल्लंघन करता है, महाप्रलयपर्यन्त नरकमें निवास है। जो रोने, क्रुद्ध, क्रान्तिकारि रहित, अंधे और बहरे पिताको स्वर्गकर चला जाता है वह शीघ्र नरकमें पड़ता है।† इसका हो नहीं, उसे अन्धजो, और जन्म लेना पड़ता है। माता-पिताका पालन-पोषण न करनेसे संपन्न पुष्पको माता हो जाता है। माता-पिताका अनाश्रय न करके पुत्र यदि तीर्थ और देवता-भोजन लेवन भी तो उसे ब्रह्मचर्य फल नहीं मिलता।

ब्राह्मणों। एक ईश्वरस्य कहता है, यज्ञपूर्वक उसका भक्षण करो। इसका भक्षण करके भूतलपर फिर कभी तुम्हें मोह नहीं पड़ेगा।

पूर्वकारकी बात है—नरोत्तम जयसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था। वह अपने माता-पिताका अनादर करके तीर्थसेवनके लिये चल दिया। सब तीर्थोंमें घूमते हुए उस ब्राह्मणके एक प्रतिदिन असकाममें ही भूकाले थे। इससे उसके धनमें बढ़ा भारी अड़झार हो गया। वह

समझने लगा, मैं समझ पुण्यला और महावैश्वी दूसरा कोई नहीं है। एक दिन वह मुख ऊपरकी ओर करके खड़ी करा वह रहा था, इतनेमें ही एक बागलेने उसके गैरुपर बैठ कर दी। तब ब्राह्मणने क्रोधमें आकर

उसे खूब दे दिया। बैसा बागल हाकरी खी होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। बागलेकी लृप्तु होते ही नरोत्तमके भीतर महाभेदने प्रवेश किया। उसी पापसे ब्राह्मणका वक्ष अथ अक्षरामें नहीं ठहरता था। यह जानकर उसे बड़ा रोद हुआ। तदनन्तर आकाशवाणीने कहा—

• पितेरर्थाय परतुः सर्वमेतु च। विप्रदेवे विष्णुपतिदेवे भक्तयः ॥
 अथ पितेरर्थाय विप्र पदमे सधमेतः ॥ तदापुनरीत्य शीर्षेवादिभिर्भुवि ॥
 पितृ धनेः पितृ स्वर्गः पितृ हि परमं तपः। पितृः श्रियते सर्वदेवतः ॥
 पितरो यान् कृण्वन्ति सेवया ॥ गुणेन च। अथ चादिरधीजनमद्वयमिति वदति ॥
 सर्वतीर्थमपि सर्वदेवतः पितृः। यत्नं पितरं तपस्तु सर्वमेतं पूजयेत् ॥
 मातरं पितरौव पतुः कुर्वन् अक्षिणम्। अक्षिणीकृतं वसुधाय ॥
 अनुदी च कवी यस्य पितोः प्रपन्नः पितुः। पुत्रिणो भोजयन्ति दियम् ॥

(४७।७—१४)

† रोहिण्यं कृद्धं च पितरं पुत्रिणमिति। विप्रदेवे देवदेवर्षी स्वतन्त्र मन्त्रेण ऐतान् ॥

(४७।१९)

‘ब्राह्मण ! तুম परम धर्मात्मा मूक चाण्डालके पास जाओ । वहाँ जानेसे तुम्हें धर्मका ज्ञान होगा । उसका नाम तुम्हारे लिये कल्याणकराय होगा ।’

आवश्यकताओं की सुनिश्चित व्यवस्था करके चलाया जाये।
 घर गया। यहाँ जाकर उसने देखा, वह चण्डाल सब
 प्रकारसे अपने मातृ-पिता की सेवा में है।

दिनोमें वह अपने घाँ-बापकी सज़ानके लिये गया जल देता, उनके शरीरमें तेल मलमल, तबनेके लिये [redacted] [redacted] चोजनके पञ्चात् [redacted] सिस्त्रत और रूईदार कपड़े पहननेको देता था। प्रतिदिन [redacted] चोजनके लिये परीसला और [redacted] ज़तुमे महदएकी सुगन्धित माला [redacted] या। इनके [redacted] और [redacted] भोग-सामग्रियाँ [redacted] खेतों, वन्हें देता और पाँति-भक्तिकी आज्ञायकताएँ पूर्ण किया करता था। गर्मीकी मौसिममें प्रतिदिन माता-पिताकी पैसा इस्तफा [redacted] नित्यप्रति उनकी परिचर्या करके डी [redacted] भोजन करता [redacted]। माता-पिताकी [redacted] और बहुरूप नियंत्रण करता [redacted] सदाका नियम था। इन पुण्यकर्म्मोंके कारण [redacted] विन्न मिलती [redacted] और संनेके ही

ब्रह्मचर्यामें प्रियठ था। उसके अंदर त्रिभुवनके स्वामी
 योगान् श्रीहरी मनोहर ब्राह्मणका रूप धारण किये नित्य
 तपस्या करते थे। वे सत्यस्वरूप परमात्मा अपने महान्
 तेजस्वी विग्रहसे उस चाण्डाल-मन्दिरकी शोभा
 बढ़ाते थे। यह सब देखकर ब्राह्मणको बड़ा विस्मय
 हुआ। उसने कृपित चाण्डालसे कहा—‘तुम मेरे काल
 अन्धारे, मैं तुमसे सम्पूर्ण लोकोके सन्तान हितकी बात
 कहूँ, उसे ठीक-ठीक बताओ।’

मुख्य बाध्यकारक श्रोत—विध। इस समय मैं मरुत-पित्तवरी सेवा कर रहा हूँ, आपके पास कैसे [redacted] ? इसकी [redacted] करके उनकी आवश्यकता पूर्ण करूँगा; [redacted] मेरे दरवाजेपर लहरिये, मैं आपका [redacted] करूँगा।

इसका पत्रो ही ब्राह्मण-देवता
अंगवस्त्र हो गये और बोले—'मुझ ब्राह्मणकी सेवा
छोड़कर तुम्हारे लिये यून-सा कार्य क्या हो सकता है।'

आत्मद्वन्द्व कोलम — वाक्य । अपने चार्च क्यों करते हैं, मैं बगल नहीं हूँ। इस समय आपको जो बगलेपर सफल हो सकता है, दूसरे किसीपर नहीं। अब आपकी धोती न आकाशमें सुसती है और न उतर जाती है। अतः आकाशवाणी सुनकर आप धैर्य भरकर रखते हैं। थोड़ी देर ठहरिये तो आपके प्रभुका उत्तर दीज; अन्यथा सबीके पास जाइये। शिवजी । सबीका दर्शन करनेपर आपको अपनी ही सिद्धि होगी ।

ज्यासजी कहते हैं—तदनंतर, चाण्डालके घरसे
 भगवान् त्रिविष्णुने निकलकर उस
 द्विजसे कहा—‘बाले, पतिव्रता घर चलता
 हूँ। द्विजमेघ नरोत्तम कुछ सौधकर उनके साथ चल
 दिया। उसके मनमें विस्मय हो रहा था। उसने
 यज्ञमें भगवान्से पूछा—‘विप्रवर। आप इस
 चाण्डालके घरमें जहाँ बिर्वा रहती हैं, किसलिये निवास
 करते हैं?’

■ समस्त तुल्य हृदय शून्य नहीं है; पहले पतिव्रता

पतिव्रता बोलती—महान् ! इस समय मुझे

पतिदेवकी पूजा करनी है, अतः अन्धकार नहीं है; इसलिये जगन्माता करव पीछे करेगी। इस समय मेरा आतिथ्य भक्षण करिष्ये।

जगन्माता बोलती—कल्याणी ! मेरे शरीरमें समय भूख, प्यास और थकान नहीं है। मुझे अच्छी बात बताओ, नहीं तो तुम्हें स्वप्न दे दूँगा।

तब उस पतिव्रताने भी कहा—‘द्विजग्रेह । मैं नहीं हूँ, आप धर्म-तुल्यधारके पास जाइये और वहीसे अपने हितकी बात पूछिये।’ यों कहकर महाभाग पतिव्रता घरके भीतर चली गयी। तब जगन्माता बोलती—‘यहाँ विष्णुधरजी भगवान्को देखा। उन्हें देखकर मैंने विस्मयमें पड़ा और कुछ सोच-विचारकर समीप गया। घरमें जानेपर इसे हर्षमें भरे हुए जगन्माता और उस पतिव्रताने भी दर्शन हुए। उन्हें देखकर सोकम आइयाने कहा—‘तात । देशान्तरमें जो घटना घटी थी, उसे इस पतिव्रता देखने भी बता दिया और जगन्माता ने उसे बताया। वे लोग घटनाको कैसे जानते हैं ? इस बातको लेकर मुझे विस्मय रहा है। इससे कहकर महान् आश्चर्य और कथा सञ्चल है।

श्रीभगवान् बोले—तात ! महात्मा पुनः जगन्माता पुण्य और सदाचारके बलपर सत्त्व काय ज्ञान लेते हैं, जिससे तुम्हें विस्मय हुआ है। मुने ! बताओ, इस उस पतिव्रताने तुमसे क्या कहा है ?

जगन्माता बोली—तब तो मुझे धर्म-तुल्यधारसे करनेके लिये उपदेश देती है।

श्रीभगवान् बोले—‘पुनित्रेह । आओ, मैं उसके पास चलता हूँ।’ यों कहकर भगवान् उस घरमें लगे, तब

जगन्माता बोली—‘तुल्यधार कहाँ है ?’

श्रीभगवान्ने कहा—‘यहाँ मनुष्योंकी बीड़ एकत्रित है और जना प्रकारके इच्छाओंकी शक्ति हो रही है, उस जगन्माता तुल्यधार वैश्य इधर-उधर क्रय-विक्रय करने । उसने कभी मन, चाणी या क्रियाद्वारा किसीका कुछ बिगड़ नहीं किया, अस्सल नहीं बोल और दुष्टता नहीं की। वह लोगोंने हितमें तापर है। सब क्रमिष्येमें समान रखता देखे, पत्कर और सुखमेंसे समान समझता है। लोग जी, नमक, तेल, धी, अन्नजकी देखिया तथा अन्यन्य संगृहीत वस्तुएँ उसकी ही लेते-देते हैं। वह प्राणाय उपस्थित होनेपर सब छोड़कर नहीं बोलता। इसीसे धर्म-तुल्यधार कहलता है।

श्रीभगवान्ने यों कहनेपर जगन्माता प्रकारके वस्तुओंके सम्बन्धमें यह कह राहा था। बहुत-से पुण्य और शिष्या उसे चारों ओरसे घेरकर खड़ी । जगन्माता उपस्थित देखा तुल्यधारने मधुर वाणीमें पूछा—

‘महान् ! यहाँ कैसे हुआ ?’

जगन्माता बोली—‘मुझे धर्मका उपदेश करो, मैं इसलिये तुम्हें पास आया हूँ।

तुल्यधार बोली—विश्वर ! जबतक लोग मेरे पास रहेगे, मैं नहीं हो सकूँगा। पहरपर जबतक यही हालत रहेगी। आप मेरा उपदेश पानकर धर्मिकके पास जाइये। बगलेकी मृत्युसे होने-काल दोष और अन्धकारमें सुखानेका राज्य—ये सभी आगे आपके मालूम हो जावेगी। धर्मिकका नाम अग्नेहक है। ये बड़े सज्जन हैं। उनके पास आइये। यहाँ उनके उपदेशसे अन्धकी कर्मना सफल होगी।

पतिव्रता ने जगन्माता को आश्चर्यपूर्ण रूप से देखा। मुझे नहीं मालूम कि वह क्या पतिव्रता है।
कहां यही वह जगन्माता पतिव्रता है। कहाँ वह है। वह पतिव्रता की ओर निश्चयः ।
नैव । कति न कार्यम् न यत्किञ्चिद् । जगन्माता सम्भवतः न कश्चित् स पतिव्रता ।
मुने य । सुखम् । मन्त्रे न कश्चित् स पतिव्रता ।

यों कहकर तुल्यधर सरीद-विधिमें लग गया। नरोत्तमने विप्ररूपधारी भगवान्से पूछा—‘तत्ता ! अब मैं तुल्यधरके कथनानुसार लम्बा अटोहकके पास जाऊँगा। परन्तु मैं ठनका घर नहीं जानता।’

श्रीभगवान् बोले—‘बाले, मैं तुम्हारे साथ उनके घर चलाँगा।’

तदनन्तर मार्गमें जाते भगवान्से आह्वानमें पूछा—‘तत्ता ! तुल्यधर व तो देवताओं एवं श्रद्धालुओं और न पितरोंका ही तर्पण करता है। फिर देवताधरसे संपादित हुए और वृत्तान्तको यह कैसे जानता है ? इससे मुझे विस्मय होता है। आप इसका क्या बताइये।’

श्रीभगवान् बोले—‘आह ! उसने सत्य और समतासे लम्बा नाम दिया है; इसीसे ऊपर पिता, देवता तथा मुनि भी हैं। भौतीया तुल्यधर अप्रयुक्त गुणोंके कारण ही भूत भविष्यकी सब बातें जानता है। सत्यसे कहकर कोई धर्म और हुंकार दूसरा कोई पाप नहीं है।* जो पुण्य पापसे रहित और समभावमें है, वह सत्य, मित्र और उपासीके समान है, उसके सब पापोंका नाश हो जाता है और वह भगवान् श्रीविष्णुके साधुज्यको प्राप्त होता है। समस्त धर्म और लम्बा वृत्तकृत तपस्या है। जिसके हृदयमें सदा समस्त विराजती है, वही मुख्य सम्पूर्ण श्रेष्ठ, योगियोंमें गणना करनेके योग्य और निर्लोभ होता है। जो सदा इसी प्रकार समतापूर्ण बर्तव्य करता है, अपनी पीड़ियोंका उद्धार देता है। उस पुरुषमें सत्य, इन्द्रिय-सेवन, मनोनिग्रह, धीरता, स्थिरता और आलस्यहीनता—ये गुण प्रतिष्ठित होते हैं। समताके प्रभावसे धर्मज्ञ पुरुष देवलोके और यदुष्य-लोकेके सम्पूर्ण वृत्तान्तोंको जान लेता है। उसकी देखके

भीतर भगवान् श्रीविष्णु विद्यमान रहते हैं। सत्य और सरसता यदि गुणोंमें उसकी करनेवाला इस संसारमें दूसरा कोई नहीं होता। वह साक्षात् धर्मका स्वरूप होता है और वही इस जगत्को धारण करता है।

आह्वानमें कहा—‘विद्वान् ! अपनी कृपासे मुझे तुल्यधरके सर्वज्ञ कारण ज्ञात हो गया; अब अटोहकका जो वृत्तान्त हो, वह मुझे बताइये।’

श्रीभगवान् बोले—‘विद्वान् ! पूर्वकालकी बात है, एक राजपुत्रकी कुलवती की बड़ी सुन्दरी और नयी थी। वह कमन्देवकी पत्नी रति और इन्द्रकी पत्नी इन्दीके समान मनको हरनेवाली थी। राजकुमार अपने सम्मान प्यार करते थे। उस सुन्दरी भार्यका नाम भी सुन्दरी ही था। एक दिन राजकुमारको एकवारके लिये ही अकस्मात् बाहर जानेके लिये उद्यत ठहरे। उन्होंने मन-ही-मन सोचा—‘मैं प्राणोंसे भी अधिक प्यारी अपनी भार्यको किस रक्षूँ ? इसके रक्षा लूँ।’ इस रक्षूँ करके राजकुमार अटोहकके आये और उनसे अपनी रक्षाका प्रस्ताव करने लगे। उनकी बात सुनकर अटोहकको बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले—‘तत्ता ! न आपका न मैं न कोई हूँ, न बान्धव हूँ, न आपकी पत्नीके पिता-माताके कुलज्य ही; तथा सुन्दरीमेंसे भी कोई नहीं हूँ, फिर मैं घरमें इसको रक्षनेसे किस प्रकार निश्चित हो सकूँगे ?’

राजकुमार बोले—‘महात्मन् ! संसारमें आपके समान कर्षण और क्लेशनिग्रह पुरुष दूसरा कोई नहीं है।’

वह सुनकर अटोहकने विज्ञ राजकुमारसे कहा—‘कैय ? मुझे रोव न देव। एक त्रिभुवन-मोहिनी भार्यकी रक्षा करनेमें मैंने पुरुष समर्थ हो सकता है।’

* सत्येन समभावेन विता तेन नमस्कृत्य। केनानुपम विनो देव भुविगौः कः ॥

भूतपुण्यप्रवृत्ति न तेन जानति धर्मिकः। ननु कः पति पश्य ॥

राजकुमारने कहा—‘मैं [ ] मल्लिकार्जुन विचार करके हो आपके पास आया हूँ। [ ] आपके घरमें रहे, अब मैं जाता हूँ।’

राजकुमारके यों कहनेपर वे फिर बोले—‘कौन ! इस शोभासम्पन्न नगरमें बहुतेरे कन्ये पुत्र भर पड़े हैं। यहाँ [ ] सतीत्यक्के लक्ष कैसे हो [ ] ।’ राजकुमार पुनः बोले—‘जैसे जो हो, [ ] करिजिये। मैं तो अब जाता हूँ।’ गृहस्थ अट्रोहकने धर्मसंकेतमें पकड़कर कहा—‘तात ! मैं [ ] और [ ] इसके साथ सदा अनुचित बर्ताव करीगा और उसी अवसरमें ऐसी क्री सदा मेरे भारमें सुविधित रह सकती है। अन्यथा इस अरक्ष्य वस्तुकी रक्षाके लिये आप [ ] और दिय उपाय बतलाइये। इसे मेरी सख्खपर [ ] ओर मेरी [ ] साथ राखन करवा होना। [ ] भी यदि आप इसे अपनी वल्लभा समझें, तब तो वह रह [ ] है; नहीं तो यहसि चली जाय।’

[ ] सुनकर राजकुमारने [ ] समस्त कृत विचार किया; फिर बोले—‘तात ! [ ] आपकी बात [ ] है। आपको जो अनुकूल जान पड़े, वही करिजिये।’ ऐसा [ ] राजकुमार अपनी पत्नीसे बोले—‘सुन्दरी ! इनके कथनानुसार सब कार्य करना, तुमपर कोई [ ] आवेगा। इसके लिये मेरी आज्ञा है।’ जो कहकर वे अपने पिता महाशयके आदेशसे गन्तव्य स्थानको चले गये। तदनन्तर रातमें अट्रोहकने जैसा कहा था, वैसा ही [ ] वे धर्मात्मा निस्पृष्टता दोनों शिष्टोंके [ ] करते थे। [ ] भी वे अपनी और पराधी कीके विषयमें कभी धर्मसे विचलित नहीं [ ] थे। अपनी झीके स्वर्गमें उनके मनमें कामोपयोगकी [ ] होती थी। इसर राजकुमारकी [ ] सन भी बार-बार उनकी पीठमें लग जाते थे; किन्तु उसका उनके प्रति वैसा ही भाव होता था, जैसा बालक पुत्रका माताके सनेके प्रति होता है। [ ] प्रतिदिन उसके प्रति प्रार्थनाको ही दुःख रहते थे। कमजोर उनके हृदयसे क्री-संयोगकी इच्छा ही जाती रही। इस [ ] छः मास व्यतीत होनेपर राजकुमारकी [ ] अट्रोहकके नगरमें आये। उन्होंने स्त्रियोंसे अट्रोहक तथा

अपनी झीके बर्तनके सम्बन्धमें पूछा। लोगोंने भी अपनी-अपनी झीके अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमारके सम्बन्धमें कथन बताते थे। कुछ नौजवान उनकी बात सुनकर आश्चर्यमें पड़ जाते थे और कुछ लोग इस बख्तर उत्तर देते थे—‘हाँ ! तुमने अपनी क्री उसे खीप दी है और वह उसीके साथ राखन करता है। क्री और पुत्रमें एकज संसर्ग होनेपर दोनोंके मन शान्त कैसे [ ] सकते हैं।’ अट्रोहकने अपने धर्माचारणके बलसे लोगोंकी कुतिलता चर्चा सुन ली। तब उनके मनमें लोकनिन्दसे मुक्त [ ] रूप संकल्प प्रकट हुआ। उन्होंने तब तबकी एकत्रित काले एक बहुत भारी बिता बनवी और उसमें आप लग्न दी। बिता प्रज्वलित हो उठी। इसी समय प्रतापी राजकुमार अट्रोहकके घर आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अट्रोहक तथा अपनी पत्नीको भी देखा। [ ] प्रसन्नतासे [ ] हुआ [ ] और [ ] अवगत विचारयुक्त थे। उन दोनोंकी मानसिक स्थिति जानकर राजकुमारने कहा—‘हाँ ! मैं आपका मित्र हूँ और बहुत दिनोंके बाद यहाँ लौटा हूँ। आप मुझसे बातचीत क्यों नहीं करते ?’

सुविलम्ब १ • विदुषीक, पत्नीक, और विदुषीक

अग्नेहकने कहा—मित्र ! मैंने आपके दिव्य लिये जो दुष्कर कर्म किया है, वह लोक-निन्दक के कारण व्यर्थ-सा हो गया है। अतः जब मैं अग्नेय प्रवेश करूँगा। सम्पूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्यको देखेंगे।

श्रीभगवान् कहते हैं—ऐसा कहकर महात्म्य अग्नेहक प्रवेश कर गये। उनके शरीर, वस्त्र और अस्त्र-यन्त्र सब अस्त्र-यन्त्रों के समस्त देवता प्रसन्न होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। सबने चारों ओरसे उनके महात्म्य पर पुष्पोंकी वर्षा की। जिन-जिन लोगोंने राजकुमारकी और अग्नेहकके सम्बन्धमें कल्पपूर्व बात कही थी, वे मुँहपर नाच प्रकाशकी किरणें हो गये। वहाँ

आगसे और प्रसन्नतापूर्वक पुष्पोंसे उनका पूजन किया। चारों ओरसे मुनियोंकी भी कड़ा मिलान हुआ। समस्त मुनियों तथा विभिन्न वर्णोंके मनुष्योंने उन महात्म्यकी महात्म्यता पूज्य और उन्होंने भी समस्त जन्म किया। इस समय देवताओं, असुरों और मनुष्योंने मिलकर उनका नाम सज्जन-अग्नेहक रखा। उनके चरणोंकी धूलसे हुई धूलके कोटीकी उपर अधिक होने लगी। देवताओंने राजकुमारसे कहा—'तुम अपनी इस स्त्रीको स्वीकार करो। इन अग्नेहकके समान कोई मनुष्य इस संसारमें नहीं हुआ है। इस समय पृथ्वीपर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जिसे कम और स्नेहने फास न किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, मृग, पक्षी और कीट यदि सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये यह दुर्घट है। कम, स्नेह और प्रेम्हके कारण ही प्राणियोंके सदा जन्म लेना पड़ता है। कम ही संसार-बन्धनमें डालनेवाला है। प्रायः कहीं भी कामरहित पुरुषका मिलना कठिन है। इन अग्नेहकने सबको जीत लिया है, चौदहों मुक्तोंपर विजय प्राप्त की है। इनके हृदयमें भगवान् श्रीवासुदेव की प्रसन्नताके साथ मिल विद्यमान रहते हैं। इनका स्वर्ग और दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं और होकर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं।'

ये कहकर देवता विमानोंपर बैठ आनन्दपूर्वक स्वर्गलोकको पधारे। मनुष्य सन्तुष्ट होकर अपने-अपने स्थानको दिये तथा वे दोनों स्त्री-पुरुष भी अपने राजमहलको चले गये। तबसे अग्नेहकने दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गयी है। वे देवताओंको भी देखते हैं और तबसे लोकोंकी बातें अन्तर्वास ही जान लेते हैं।

आसानी कहते हैं—तदनन्तर अग्नेहककी गर्भीमें जाकर हिजने उनका दर्शन किया और बड़ी प्रसन्नताके साथ उनसे चर्मरूप उपदेश तथा हितकी बातें पूरी।

सज्जन-अग्नेहकने कहा—धर्म ब्राह्मण ! आप पुष्पोंसे मेरा वैष्णवक पास जाइये। उनका दर्शन करनेसे इस समय जन्म ममोरथ सफल होगा। बगलेकी मृत्यु तथा अस्त्र-यन्त्रों के सबके न सुकने आदिक कारण आपको निर्दिष्ट हो जायगा। इसके सिवा आपके हृदयमें और भी कायम है, भी पूर्ति हो जायगी।

वह मुनिक यह आह्वान दियेकपचासी पगवान् के साथ प्रसन्नतापूर्वक वैष्णवके चर्चा गया। वहाँ पहुँचकर उसने सामने बैठे हृदयवाले तेजस्वी पुष्पको देखा, जो सुख सम्पन्न एवं अपने तेजसे देदीप्यमान थे। धर्मात्मा हिजने प्रधानपद स्वीकृतसे कहा—'महात्मन् ! मैं बहुत दूरसे आपके पास आया हूँ। जो-जो करीब हो, उसका उपदेश करिये।'

वैष्णवने कहा—देवताओंने श्रेष्ठ भगवान् श्रीविष्णु तुम्हारा प्रसन्न है। इस समय तुम्हें देखकर मेरा हृदय उत्पलित-सा हो रहा है। अतः तुम्हें अनुमति करकेककी प्रति होगी। तब तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। मेरे घरमें भगवान् श्रीविष्णु विद्यमान हैं।

ये कहनेपर ब्राह्मणने पुनः उनसे कहा—'भगवान् श्रीविष्णु कहाँ है, आज कृपा करके मुझे उनका दर्शन कराइये।'

वैष्णवने कहा—इस सुन्दर देवलयमें प्रवेश करके तुम परमेश्वरका दर्शन करो। ऐसा करनेसे तुम्हें जन्म और मृत्युके बन्धनमें डालनेवाले और पापसे

સહચરો મિલ જાયગા ।

उनकी बात सुनकर उस ब्राह्मणने देवमन्दिरमें प्रवेश किया तो देव—‘वे विप्ररूपधारी भगवान् कर्मलोक आसनपर विराजमान हैं। ब्राह्मणने मस्तक झुककर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नताके साथ उनके दोनों चरण स्पर्शकर कहा—‘देवेवर ! अब मुझपर प्रसन्न होइये। मैं पहले अङ्गवस्त्र नहीं पहनता था। प्रभो ! इस स्त्रोक और परस्त्रोत्रमें भी मैं अङ्गवस्त्र पहिन्न रहूँ। वन्द्युत्तम ! मुझे अपने ऊपर अङ्गवस्त्र प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखायी दिया है। यदि मुझपर कृपा हो तो मैं आपका साक्षात् स्वरूप देखना चाहूँ।’

भगवान् श्रीविष्णु बोले—पूरेय । तुमारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है । मैंने खोलबस ही तुम्हें पुण्यात्मा महापुरुषोंके दर्शन कराया है । पुण्यात्मा महात्माओंके [ ] [ ] भी दर्शन, स्पर्श, [ ] एक नामोच्चारण करनेसे तथा उनके साथ चर्चाकरने [ ] धनुष्य अक्षय स्वर्गका सुख भोगता है । महापुरुषोंके निरूप सङ्ग करनेसे सब पापोंका नाश हो जाता है तथा मनुष्य अकाल [ ] भोगकर मेरे स्वरूपमें लय होता है ।^{१०} श्री मनुष्य पुण्य-तीर्थमें जान करके शङ्करजी तथा पुण्यात्मा पुरुषोंके आश्रमका दर्शन करता है, वह भी मेरे शरीरमें लीन हो जाता है । एकदशी तिथिके—जो मेरा ही दिन (हरिवासर) है—उपवास करके जो [ ] सामने पुण्यामयी कथा कहता है, [ ] भी मेरे स्वरूपमें लय हो जाता है । मेरे चरित्रका ज्ञान करते हुए जो शत्रुमें जागता है, उसका भी मेरे शरीरमें लय होता है । विप्रवर । जो प्रतिदिन ऊँचे स्वरसे गीत गाये और चमक बजाते हुए मेरे नामोंका [ ] करता है, उसका भी मेरी देहमें लय होता है । [ ] [ ] [ ] और गुरुजनोंसे कभी झग नहीं करता, [ ] भी मेरे स्वरूपमें

लबेन होता है। तुम मेरे भक्त और तीर्थस्वरूप हो; किन्तु तुमने बालेश्वरी मूल्यके लिये जो श्राप दिया था, उसके दोषसे छुटकारा दिलानेके लिये मैंने ही वहाँ उपस्थित होकर कहा कि 'तुम पुण्यकानोमें [ ] और तीर्थस्वरूप महात्म्य मूक साध्वाल्यके पास जाओ।' तबतः! उस महात्म्यदर्शन करके तुमने देखा ही था कि वह किस [ ] अपने महा-सिक्तका पूजन करता था। उन सभी महात्म्यजनोंके दर्शनसे, उनके स्वयं चार्त्तारोप करनेसे और मेरा सम्पर्क होनेसे आज तुम मेरे मन्दिरमें आये हो। करोड़ों जन्मोंके बाद जिसके पापोंका क्षय होता है, [ ] भर्त्ता [ ] मेरा दर्शन करता है, जिससे उसे प्रसन्नता [ ] होती है [ ] ! मैं ही अनुग्रहसे तुमको मेरा दर्शन [ ] है। इसलिये तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसके अनुसार माझसे कारण सँग लो।

ब्रह्मण्य बोल्य—नाथ ! मेरा मन सर्वत्र आपकी
 चरणों में रहें, सम्पूर्ण लोकोंके स्थायी भाजन ।
 मैं ही भोजी भोज्य । दूसरी बात मुझे कभी
 न लगे ।

श्रीपद्मसूत्र के अर्थ— निम्नाय ॥ ! तुम्हारी बुद्धिमें सदा ऐसा उत्तम विचार जागृत रहता है; इसलिये तुम ॥ धर्ममें ज्ञात कर ॥ समान दिव्य भोगोंका उपभोग करोगे । किन्तु तुम्हारे माता-पिता तुमसे आदर ॥ ५ ॥ है; अतः पहले माता-पिताकी पूजा करो, इसके बाद मैं स्वरूपको प्राप्त हो सकूँगे । उनके दुःखपूर्ण कष्टावस्था और त्रिषणसे तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन बढ़ ले रही है । जिस पुत्रके ऊपर सदा ही माता-पिताका कोप रहता है, उसको नरकमें पहुँचानेसे मैं, ब्रह्मा तथा महादेवजी भी ॥ ६ ॥ रोक सकते हैं । इसलिये तुम माता-पिताके पसंदाओ और यज्ञपूर्वक उनकी पूजा करो । फिर उनकी कृपासे हम में पदको प्राप्त होंगे ।

* दर्शनार्थं विना कृपया न विनीतः कृपया न विनीतः । सत्कृत्युक्तं कृत्युक्तं सती चान्यथापि ।
नित्यमेव तु संसारात् सर्वत्रापि भवेत् । भूतस्य भूतस्य न । भूतस्य भूतस्य न ।

† मन्वन्तिर्वापि यस्मिन् पुनः पिबेत् ॥ १०० ॥ । तस्मिन् न खायेत् ॥ १०१ ॥ न ॥ शूलः ॥

व्यासजी कहते हैं—जगद्गुरु भगवान्‌के देस कहनेपर द्विजश्रेष्ठ नरोत्तमने फिर इस प्रकार कहा—
'नाथ ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने स्वरूपका दर्शन कराइये ।' तब सम्पूर्ण लोकोंके एकमत बर्ता एवं ब्राह्मण-हितैषी भगवान्‌ने नरोत्तमके प्रेमसे प्रसन्न होकर उस पुण्यकर्मी ब्राह्मणको प्रज्ञा, चक्र, माला और पद्म धारण किये अपने पुण्योत्तम रूपका दर्शन कराया । उनके तेजसे सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो गया । ब्राह्मणने

देखकी घबरातीपर गिरकर भगवान्‌के प्रणम्य किया और कहा—'जगदीश्वर ! आज मेरा जन्म सकल दुःख, आज मेरे नेत्र कल्याणमय गये । समय दोनों हाथ हो गये । आज मैं भी जन्म हो गया । पूर्वज ब्रह्मलोकको जा रहे हैं । जनार्दन ! आपकी कृपासे मेरे बन्धु-बान्धव अन्तर्हिता हो रहे हैं । इस समय मेरे सभी मन्त्रेरथ हो गये । किन्तु नाथ ! मूक आदि जन्मे महालम्बोंकी बात सोचकर मुझे बड़ा हो रहा है । भल, लोग देशभक्तमें होनेवाले मेरे पुताचको कैसे जानते ? मूक बाण्डरके धरमे आप सुन्दर ब्राह्मणका रूप किये संन्यस्त—

विजयमान थे; इसी प्रकार पतिव्रताके धरमे, तुलसीधाले नहीं, मित्रदोस्तीके भवनमें तथा इन वैष्णव महात्माके मन्दिरमें भी अण्णका दर्शन हुआ है । इन बातोंका पचार्थ रहस्य क्या है ? मुझपर अनुग्रह करके बताइये ।'

श्रीभगवान्‌ने कहा—विप्रवर ! मूक सदा अपने माता-पितामें । भूषण । तुलसीधर सात्वतादी और सब लोगोंके प्रति सत्कृत रहता है । अष्टोदकने लोभ और पाप है तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है । मद्गुणोंके प्रसन्न होकर मैं इन सबके धरमे सनन्द करता हूँ । मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी इन यहाँ मौजूद रहती हैं । मूक बाण्डर विमुचयमें बाँटेवाला है । श्री सदाचारमें है; इसलिये देवता उसे मानते हैं । पुण्य-कर्मद्वारा मूक बाण्डरको करनेवाला इस संसारमें दूसरा कोई नहीं है । वह सदा माता-पिताकी चरितमें संलग्न रहता है । [अपनी चरितमें बलसे] तीनों लोकोंको जीतता है । माता-पिताके चरित देखकर मैं बहुत समुह रहता हूँ और इसीलिये उसके चरके भीतर अष्टोदकने सम्पूर्ण देवताओंके साथ ब्राह्मणरूपसे निवास करता हूँ । प्रकट पतिव्रताके, तुलसीधरके, अष्टोदकके इस धरमे सदा करता हूँ । धर्मज्ञ । मुहूर्तिक लिये भी मैं इन लोगोंका धर नहीं छोड़ता । जो पुण्यवान् है, वे मेरा दर्शन है; दूसरे पापी मनुष्य नहीं । तुमने अपने पुण्यके प्रभावसे और मेरे अनुग्रहके कारण मेरा दर्शन किया है; अब मैं क्रमशः उन महात्माओंके सदाचारका करीब, तुम ध्यान देकर सुनो । ऐसे वर्णनोंको सुनकर मनुष्य और मूलुके बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है । देवताओंमें भी और मातासे बढ़कर तीर्थ नहीं है । जिसने माता-पिताकी आराधना की है, पुण्यमें है । वह मेरे हृदयमें और मैं उसके हृदयमें । दोनोंमें कोई अन्तर जात । इहलोक और परलोकमें वह मेरे ही पुण्य है । वह

अपने समस्त बन्धु-बांधवोंके साथ यही रमणीय छात्रमै पहुँचकर मुझमें ही लीन है। माता-पिताकी आराधनाके बलसे ही यह नरश्रेष्ठ मूल पाण्डित्य लीने जागृत होते जाना है। फिर इस विषयमें तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है ?

ब्राह्मणने पूछा—जगदीश्वर ! मेरा और
मेरा। पहले माता-पिताकी आराधना न करके फिर
 भले-बुरेका ज्ञान होनेपर यदि मनुष्य पुनः माता-पिताकी
 सेवा करना चाहे तो उसके लिये क्या करनीय है ?

श्रीभगवान् बोले—विष्णु ! मैं, एक प्राण, एक पक्ष, एक साक्ष अथवा एक दिन की जिसने माता-पिताकी भक्ति की है, वह मेरे धामको प्राप्त है।* तथा जो उनके मनको कष्ट पहुँचाता है, वह अवश्य नरकमें पड़ता है। जिसने पहले अपने माता-पिताकी पूजा की हो या न हो, मुझसे पश्चात् वह सब छोड़ता है, तो उसे पितृभक्तिकर फल मिल जाता है। जो बुद्धिमान् पुत्र अपने माता-पिताको ब्राह्मण है, जमीनदार (पूर्वजन्मकी सम्पत्ति करनेवाला) है उसे पितृ-भक्तिकर पूरा फल मिल जाता है। ब्राह्मणे भक्षणर महान् यज्ञ तीनों लोकोंमें दूसरा कोई नहीं है इसमें जो कुछ दान दिया जाता है, वह सब अक्षय होता है। दूसरोंको जो दिया जाता है, उसका फल दस हजारगुना होता है। अपनी जड़ियाल्लोंको गुना, पिण्डदानमें लगाना हुआ धन करोड़गुना और ब्राह्मणको देनेपर अनन्त गुण फल देनेवाला कर्त्तव्य गया है। जो गङ्गाजीके जलमें उतर गया, प्रयाग, पुष्कर, काशी, सिद्धपुराण गङ्गा-सगर-सङ्गम तीर्थमें पितरोंके लिये अन्नदान करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है तथा उसके पितर अवश्य स्वर्ग प्राप्त करते हैं। उनका जन्म हो जाता है। जो विद्वेभतः गङ्गाजीमें तिलमिश्रित जलके द्वारा स्नान करता है, उसे भी मोक्षका मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिण्डदान करता है, उसके

लिये तो [ ] ही क्या है। अम्बावाला और युगादि [ ] तथा चन्द्रमा और सूर्य-ग्रहणके दिन जो [ ] है, [ ] अक्षय लोकका भागी होता है। उसके पितर उसे प्रिय आशीर्वाद और अनन्त भोग [ ] करके दस [ ] तृप्त रहते हैं। इसलिये प्रत्येक वर्षीय पुण्योत्सव प्रसन्नतापूर्वक पार्वण [ ] करना चाहिये। मरत-पितरके इस श्राद्ध-वैशेष्य अनुष्ठान करके मनुष्य [ ] प्रकटके बन्धनोंसे मुक्त हो [ ] है।

■ प्रतिदिन किया जाता है, ■ नित्य ■
 ■ गया ■ । ■ पुरुष आद्यपूर्वक नित्य ■ ■ है,
 वह अक्षय्य ■ उपभोग करता है । इसी ■
 कृष्णपक्षमें विधिपूर्वक काम्य आद्यपन अनुष्ठान करके
 मनुष्य मनोव्यभिक्त फल प्राप्त करता है । आपावृष्टि
 पूर्विकाके ■ जो ■ आता है, [जिसे महालक्ष्म्य
 ■ प्रियुषा ■ है] ■ वितरोक्त ■ करमा
 चाहिये । उस समय सूर्य ■ गये ■ य
 नहीं—इसका ■ नहीं करना चाहिये । ■ सूर्य
 कल्पवृक्षपर ■ होते हैं, उस समयसे लेकर ■
 दिन उत्तम दक्षिणायने सम्पन्न बहोके ■ महत्त्व
 रहते हैं । उन दिनोंमें इस ■ ■ आद्यपन
 अनुष्ठान करना ■ है । इससे आद्यकर्माका मङ्गल
 होता है । यदि उस ■ आद्य न हो सके तो ■ सूर्य
 सुतकवृक्षपर स्थित हो, उसी समय कृष्णपक्ष आदिमें उक्त
 कर्म करना ■ है ।

चन्द्रग्रहणके समय सभी दान भूमिदानके होते हैं। सभी ब्राह्मण व्यवस्थाके सम्मान करने जाते हैं और अल गन्तव्यके तुल्य हो जाता है। चन्द्रग्रहणमें हुक्म दान और समयकी अपेक्षा लग्नगुणा तथा पूर्व-ग्रहण दस लग्नगुणा अधिक देनेवाला बताया गया है। और यदि गन्तव्यका प्राप्त जाय, तब चन्द्रग्रहणका दान करोड़गुना और सूर्यग्रहणमें दिया हुक्म दान दस करोड़गुना अधिक फल देनेवाला होता है। विधिपूर्वक एक लाख गोदान करनेसे जो फल प्राप्त

होता है, चन्द्रप्रदणके समय गङ्गाजीमें स्नान करनेसे मिल जाता है। जो चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणमें गङ्गाजीके जलमें डुबकी लगाता है, उसे सम्पूर्ण सौख्यमें करनेका होता है। सूर्यप्रदण और सोमप्रदणसे चन्द्रप्रदण हो तो वह शुद्धमणि समक योग कदावस्था है; उसके स्नान और दानका अनन्त फल प्राप्त गया है। उस स्नान पुण्य सिद्धिमें पहले उपवास करके जो पुष्प निम्बदान, तर्पण तथा वन-दान करता है, सत्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

ब्रह्मजने पूजा—देव ! अपने पिताके लिये किये जानेवाले आहुत नमक गङ्गाप्रदण वर्णन किया। अब यह बताइये कि पुत्रके पिताके जीते-जी क्या करना चाहिये; वीर्य-सा कर्म करके बुद्धिमान् पुत्रके जन्म-जन्मस्थानमें परम कल्याणार्थी प्राप्ति हो सकती है। ये बातें यज्ञपूर्वक कृत्वा कृत्वा

श्रीभगवान् बोले—किप्रवर ! पिताके देवताके सम्मान समझकर उनकी पूजा करनी है। पुत्रकी भीति उनपर कोह रक्ता-काहीके मनसे भी उनकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं करना चाहिये। जो पुत्र ऐसी निरक्षरि मालीभाति परिचर्य करता है, उसे कदापि स्वर्गकी प्राप्ति होती है और वह सदा देवताभ्योदय कृत्वा होता है। पिता जब मरणसमय होकर मृत्युके देव रहे हो, उस समय उनका पुत्र पुण्य [पिताके निमित्त] उपवास करनेसे प्राप्त होता है। उपवास यदि तीर्थमें किया अथ तो उन दोनों यज्ञोंमें करोड़गुना अधिक फल होता है। जिस कोह पुरुषके जन्म गङ्गाजीके जलमें झूटते हैं, वह पुनः फलके दूष्ण नहीं करता, वह मुक्त हो जाता है। जो अपने इच्छानुसार

करतीमें रहकर प्रथम-त्यग करता है, वह मनोवाञ्छित फल भोगकर घेर स्वरूपमें लीन हो जाता है। योगयुक्त वैदिक ब्रह्मचारी मुनियोंको जिस गतिवी प्राप्ति होती है, गति नदीकी वाताओमें प्राणत्याग करनेवालेको मिलती है। विवेकतः [अन्तःकरण] जो स्नेह नदीके ठर तटका लेकर विधिपूर्वक प्रथम-त्यग करता है, वह यही संपादकको प्राप्त होता है। जिस मनुष्यकी मृत्यु घरेके है, उस घरेके छप्परमें झिल्ली रहती है, उसने ही बन्धन उसके शरीरमें भी बंध जाते हैं। एक-एक वर्षके बाद उसके एक-एक बन्धन जुलता है। पुत्र और पार्श्व-बन्धु यह है; उसे उस बन्धनसे मुक्तकर नहीं देता। पर्वत, जंगल, दुर्गम भूमि या त्यागमें प्राणत्याग करनेवाला मनुष्य दुर्गतिको प्राप्त है। उसे जल आदिसे बचना जन्म लेना है। जिस घर हुए पत्नीके शवका दाह-संस्कार मृत्युके दूसरे दिन होता है, वह सात वर्षोंका कुलीनक नरकमें पड़ा रहता है। जो मनुष्य असुखका स्पर्श करके या पीतावरममें प्राण-त्याग करता है, विरवारमक नरकमें निवास करके पुनर्जन्म जन्म है। पुण्यसे पुण्य-कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे निरवारमक नरक का मनुष्यकी मृत्युके समय जैसी बुद्धि होती है, वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होती है।

मरनेपर जो बालवान् पुत्र उनके शरीरकी कंधेपर होता है, उसे पाग-पापर अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है। पुत्रको चाहिये कि वह पिताके शवको धितापर रक्ताकर विधिपूर्वक मन्त्रोच्चारण करते हुए पहले उसके मुँहमें अन्न दे, उसके बाद सम्पूर्ण शरीरका दाह करे। [उस समय इस प्रकार कहे—] 'जो श्लेष-मोहसे युक्त तथा पाप-पुण्यसे वे, उन पिताकी इस शवका, इसके सम्पूर्ण अङ्गोंका काह करता है, वे दिव्य लोकमें जायें।† इस प्रकार दाह

* वातायना लोकोदय जन्मोत्पन्न कृत्वा । अर्थात् फले पुण्य मोहो जित्तोत्पत्ते ॥ (४०। २५२)

† श्लेषमोहसमयुक्तं कर्मपुण्यसमयुक्तं । तेषां सर्वगुण्यं दिव्यलोकम् स गच्छति ॥ (४०। २६६)

करके पुत्र अस्मि-सङ्घर्षके कुछ दिन प्रतीक्षामें व्यतीत करे। फिर यथासमय अस्मि-सङ्घर्ष करके दशह (दसवीं दिन) अग्नेय स्नान कर गीले वस्त्रों पर लिख कर दे। फिर विद्वान् पुरुष ग्यारहवें दिन एकअदनह-आद करे और श्रेष्ठके शरीरकी पुष्टिके एक अन्नदानमें भोजन करावे। उस समय वस्त्र, पीड़ा और चरणपादुका आदि वस्तुओंका विधिपूर्वक दान करे। दशहके चौथे दिन किया जानेवाला (चतुर्थह), तीन पक्षके बाद किया जानेवाला (तृतीयह) सार्वधिक, छः मासके भीतर होनेवाला (ऊनचमासिक) ठग और भीतर किया जानेवाला (अन्तर्हिक) आठ और इनके उत्तरित्व बारह महीनेके बारह आठ—कुल सोलह माने गये हैं। जिसके लिये ये आठ आठपूर्वक किये जाते, उसका विवरण स्थिर है। अग्नेय संध्यामें आठ करनेपर भी श्रेष्ठके लिये ऐसा नहीं होता। इस वर्ष व्यतीत होनेपर विद्वान् पुरुष पार्वण आठकी विधिसे सविष्ठीकरण नामक आठ करे।

ब्राह्मणने पूछा—केशव ! तपस्वी, वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण यदि धनसे हीन हो तो उसका धितु-धर्म कैसे हो सकता है ?

श्रीभगवान् बोले—जो तृण और कचका उपार्जन करके कोई-कोई माँगकर धितु-कार्य करता है, उसके धर्मका व्यवहार नहीं चल सकता है। कुछ भी न हो तो पिताकी विधि अग्नेय जो मनुष्य

केवल चौआठवें मास खिल देता है, उसे पिण्डदानसे भी अधिक फल प्राप्त होता है। पूर्वकालकी बात है, विराट-देशमें एक अत्यन्त दौन मनुष्य रहता था। एक दिन अग्नेय बहुत रोया। रोनेका कारण यह था कि उसके पास [आठोपयोगी] सभी वस्तुओंका अभाव था। बहुत देरतक रोनेके पश्चात् उसने विद्वान् ब्राह्मणसे पूछा—'ब्रह्मन् ! आज मेरे पिताजीकी विधि है, किन्तु मेरे पास धनके नामपर कोई भी नहीं है; ऐसी दशामें क्या करनेसे मेरा धित होना ? आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मैं धर्ममें स्थिर रह सकूँ।'।

ब्रह्मण् ब्राह्मणने कहा—तब ! इस समय 'कुश' नामक पुरुष भीत रहा है, तुम शीघ्र ही वनमें जाओ और पितरोंके उद्देश्यसे काम लेकर गौको क्षिप्त दो।

सदन्तर, ब्राह्मणके उपदेशसे वनमें गया और वहाँ लम्बर पड़ चुकी सध जलन लुप्तिके गौको क्षिप्त दिया। इस पुण्यके प्रभावसे वह देवलोकागते चला गया। धितुपत्रसे दूसरा कोई नहीं है; इसीलिये पूर्ण अपनी शक्तिके अनुसार पारसर्पपाथक्य त्याग करके आठ करना चाहिये। मनुष्य श्रेणिके इस धर्मसत्ताम (धर्मका बिलकर करनेवाले) व्यवहारका फल करता है, उसे प्रत्येक लोकमें गङ्गाजीके जलमें स्नान करनेका फल प्राप्त होता है। जिसने प्रत्येक जन्ममें महापातकीका संग्रह हो, उसका वह सब संग्रह अध्यात्मका एक ही करके करनेपर नष्ट हो जाता है।

**पतिव्रता ब्राह्मणीका उपारूपान, कुलपुत्र सम्बन्धमें उपा-चार-संचार,
पतिव्रताकी महिमा और धर्मशास्त्रका फल**

नरोत्तमने पूछा—नय ! पतिव्रता मेरे हुए कृतस्तकी कैसे जानती है ? उसका ब्रह्मण्ड है ? यह सब बतानेकी कृपा करे।

श्रीभगवान् बोले—कस ! मैं यह बात तुम्हें पहले बता चुका हूँ। किन्तु फिर यदि सुननेका कोई कारण हो रहा है तो सुनो; तुम्हारे मनमें जो है, सबका

उत्तर दे रहा हूँ। जो भी पतिव्रता होती है, पतिव्रते प्राणिके लक्षण सम्पाती और पतिके हित-साधनमें संलग्न है, वह देवताओं और ब्रह्मवादी मुनियोंकी पूज्य होती है। नही एक पुरुषकी सेवा स्वीकार करती है—दूस्त्रकी ओर दृष्टि नहीं डालती, वह संसारमें पाप पूजनीय नहीं करती है।

■ । प्राचीन कालकी ■ है, मध्यदेशमें एक अत्यन्त शोषायामन्न नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी, उसका नाम था ईश्वर। उसका पति पूर्वजन्मके पापसे बड़ेही हो गया था। उसके शरीरमें अनेकों घाव हो गये थे, जो भरकर बंधे रहते थे। ईश्वर अपने ऐसे पतिकी सेवामें सदा संलग्न रहती थी। पतिके मनमें जो-जो इच्छा होती, ■ ■ अपनी शक्तिके अनुसार अवश्य पूर्ण करती थी। प्रतिदिन देवताकी भाँति स्वामीकी ■ करती और टोकनुडि स्वामिका उसके प्रति बिरोध ■ रहती थी। एक दिन उसके पतिने बड़बुझे ■ एक परम सुन्दरी ■ देखा। उसपर ■ पड़ते ■ वह अत्यन्त मोहके बन्दीबूत हो गया। उसकी चेतनापर कामदेवने पूरा अधिकार कर लिया। वह दीर्घ कालतक अपनी स्त्री की सेवा छोड़ कर और अन्यमें व्युत्त उदास हो गया। उसका उच्छ्वास सुनकर पतिव्रता घरसे बाहर आयी और ■ पतिसे पूछने लगी—‘नथ ! आप उदास क्यों हो गये ? आपने ■ स्त्री कैसे खोयी ? प्रभो ! आपकी ■ धिक् हो वह कब भी मुझे बताइये। वह करनेयोग्य हो या न हो, मैं आपके प्रियकार्यके सम्पन्न पूर्ण करूँगी। एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं, प्रियतम हैं।’

पत्नीके इस प्रकार पूछनेपर उसके पतिने कहा—‘जिये। उस कार्यको न तुम्हीं पूर्ण कर सकती हो और न मैं ही; आतः व्यर्थ बात करनी उचित नहीं है।’

पतिव्रता बोलती—नथ ! [मुझे ■ ■ आपका मनोरथ जानकर उस कार्यको सिद्ध कर सकूँगी, आप मुझे आज्ञा दीजिये। जिस किसी उपायसे हो सके मुझे आपका कार्य सिद्ध करना है। यदि आपके दुष्कर कार्यको मैं बल करके पूर्ण कर सकूँ तो इस लोक और परलोकमें भी मेरा परम उत्कर्ष होना।

बड़ेहीने कहा—सखि ! अभी-अभी इस कार्यसे एक परम सुन्दरी वेश्या क रही थी। उसका शरीर सब ओरसे मनोरम था। उसे देखाकर मेरा हृदय ■ दग्ध हो रहा है। यदि तुम्हारी कृपासे मैं उस नवयौवनाको प्राप्त कर सकूँ तो मेरा जन्म सफल हो जायगा। देखि !

तुम उसे मिलकर मेरा हितसाधन करो।

■ बड़ी हुई बाल सुनकर पतिव्रता बोली—‘प्रभो ! इस समय वीर्य रक्षिते। मैं कथाशक्ति ■ कार्य सिद्ध करूँगी।’

■ पतिव्रताने मन-ही-मन ■ विचार किया और तंत्रिके र्जन्तप पाग—उचःकालमें उठकर वह गेवर और हठक ले सुरंत ही चल दी। जते समय उसके मनमें ■ पतल ■ थी। वेश्याके घर पहुँचकर उसने उसके अँगन और गली-कूचेमें झाड़ू लगायी तथा ■ लौ-पोतकर लगेही ■ पड़नेके भयसे वह शीघ्रतत्पूर्वक अपने घर लौट आयी। इस प्रकार लगभग तीन दिनोंतक पतिव्रताने वेश्याके घरमें झाड़ू देने और ■ काम किया। ■ वेश्या अपने दास-दासियोंसे पूछने लगी—‘आज अँगनकी इतनी बहिष्मा लगी कि ■ है ? सचमुच परस्पर विचार करके वेश्यासे कहा—‘भो ! बरकी सफाईका यह काम हमलोगोंने तो नहीं किया है।’ यह सुनकर वेश्याकी बड़ा विस्मय हुआ। उसमें बहुत देरतक इसके विषयमें विचार ■ ■ ■ ■ ■ उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणीपर पड़ी। ■ पुनः दहल बगानेके ■ आयी थी। ■ परम स्वामी ■ ब्राह्मणीको देखकर ‘हाय ! हाय ! आप यह क्या करती हैं। काम बहिष्मि, रहने दीजिये।’ ■ कहती हुई वेश्याने उसके ■ ■ और पुनः कहा—‘■ ! आप मेरी अबु, शरीर, सम्पत्ति, धरा ■ खीरि—इन सबका विनाश करनेके लिये ऐसी चेष्टा कर रही हैं। सखि ! ■ जो-जो वस्तु मँगि, उसे निश्चय दूँगी—वह ■ दृढ़ निश्चयके ■ रही हूँ। सुकर्ण, रत्न, मणि, ■ ■ ■ यद्यपि आपके मनमें अमिलता हो, ■ मँगिये।’

■ पतिव्रताने उस वेश्यासे कहा—‘मुझे ■ आपस्यकता नहीं है, तुम्हींसे कुछ काम है; ■ करो तो उसे बताऊँ। उस कार्यकी सिद्ध होनेपर ही मेरे हृदयमें सन्तोष होगा और तभी मैं यह समझूँगी कि तुमने इस समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया।’

गहरे हुए शूलपर एक दिख। वह शूल मुनिके गुदाद्वारसे होकर मस्तकके पार हो गया। उनका सारा शरीर शूलसे गया, इसी आधी आधी अन्धकारमें, जब कि आकाशमें घटाई बिंदी हुई थी, वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पतिव्रते पीठपर बिठाकर जा रही थी। मुनिके निकटसे होकर निकली, वह उस कोड़ीका शरीर काटकर मुनिके शरीरसे चला। कोड़ीके संसर्गसे उनकी सम्पत्ति भङ्ग हो गयी। विरहित होकर बोले—'जिसने इस गहरे वेदनाका अनुभव करनेवाली कहकर सुनने दिया, सुखेदय होते-होते भस्म हो जाय।'

मायाज्यके इलाका कहते ही वह कोड़ी पृथ्वीपर गिर पड़ा। तब कहा—'अपने तीन दिनोंका सूर्यका उदय ही न हो।' ये शब्दकथन वह अपने घर ले गयी और एक सुन्दर जम्पापर सुलग कर उसे धानकर बैठी। तब मुनिने उस मायाज्य उस कोड़ीको राख दे अपने अमीह स्थानको चले गये। शीघ्रमें सम्पत्तक सूर्यका उदय होना रुक गया।

प्राणिबोलीहित सम्पूर्ण उठी। वह देस सम्पत्ता देवता इनको आगे करके गये और सूर्योदय न होनेका सम्पत्ता निवेदन करते हुए बोले—'मायाज्य। सूर्यके उदय न होनेका यह कारण है, वह हमारी सम्पत्तमें नहीं आता इस अज्ञान के उचित हो, करे।' उनकी बात सुनकर ब्रह्माजीने ब्राह्मणी और मायाज्य मुनिके अग्रे मुतापक कह सुनकर। तब देवता विमर्शपर आकर हो प्रजापतिको आगे करके शीघ्र पृथ्वीपर उस कोड़ी काटकर के पार कर गये। उनके तब मुनिके तेजसे पतिव्रताके करके भीतर सूर्यके सूर्योदय-सा प्रकाश गया; समय हंसके तेजसे विमर्शेष्टर आगे देवताओंको पतिव्रताने देखा। वह [अपने समीप] लेटी हुई थी। ब्रह्माजीने उसे सम्पत्तित करके कहा—'माता! सम्पूर्ण देवताओं, ब्रह्मणों और गौ आदि प्राणियोंकी जिससे मृत्यु होनेकी सम्पत्तन है—ऐसा कार्य तुम्हें क्योंकर पसंद ? सूर्योदयके

विन्द जो तुम्हारा लोच है, उसे त्याग दो।'

कोली—भगवन्! एकमात्र ही

में मृत है। ये भी अपने सम्पूर्ण लोकोसे चलाकर है। सूर्योदय ही मुनिके राखसे उनकी मृत्यु हो जायगी। हेतुसे ही सूर्यको राख दिया है। जोष, मोह, लोभ, घातक अथवा मरनेके बसने होकर ऐस नहीं किया है।

ब्रह्माजीने कहा—'माता। एकमात्र मृत्युसे लोभनेका यह है, ऐसी पदामें तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा।

पतिव्रता कोली—'पतिव्रता त्याग करके मुझे आनन्द परम कल्याणमय सत्त्वलेक भी अमल नहीं

ब्रह्माजीने कहा—'देवि! सूर्योदय होनेपर वह सारी विस्मयकी स्वयं हो जायगी, तब तुम्हारे पतिके भस्म हो जानेपर भी मैं तुम्हारा कल्याण-सम्पन्न करूँगा। हमलोगोंके आशीर्वादसे यह सम्पत्तक कर्मदेवके सुन्दर हो जायगा।

ब्रह्माजीके ये कहनेपर उस सतीने तबपर कुछ विचार किया; उसके बाद 'हाँ' कहकर उसने स्वीकृति

दे दी। फिर तो [ ] सुषेण्य हुआ और मुनिके शापसे पीड़ित ब्राह्मण राक्षस बर हो गया। [ ] उस राक्षसे कामदेवके समान सुन्दर रूप धारण [ ] प्रकट हुआ। यह देकर समस्त पुत्तकसे बड़े विस्मयमें पड़े। देवता [ ] हो गये। सब स्त्रोगोष्थ [ ] पूर्ण स्वस्थ हुआ। उस समय सर्गालोकसे सुनिके समान तेजस्वी एक विमान आया और [ ] राक्षसी अपने [ ]

साथ उसपर बैठकर देवताओंके स्तवन [ ] चली गयी।

शुभ भी ऐसी [ ] पतिव्रता है; इसलिये [ ] मेरे समान है। उस सतीत्वके प्रभावसे ही यह भूत, यक्षिण्य और घर्षमान—जैनों कालोकी [ ] जनती है; जो मनुष्य [ ] उत्तम पुण्यमय उपरकावतसे लोकमें सुनायेगा, उसके जन्म-जन्मके किये हुए [ ] नष्ट हो जायेंगे।

ब्राह्मणने पूछा—भगवन्! मायाव्य मुनिके शरीरमें शूलका [ ] कैसे लग्न? तब पतिव्रता स्त्रीके पतिके कोटुका रोग क्यों हुआ।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—मायाव्य मुनि जब

कालक थे, तब उन्होंने [ ] और मोहवश एक झँगुले गुरुदेसमें [ ] खालकर छोड़ दिया [ ]। [ ] उन्हें उस समय धर्मका [ ] नहीं था, तथापि उस [ ] कारण उन्हें एक दिन और [ ] वैसा [ ] भोगन पड़ा। किन्तु [ ] मुनिने सम्प्रविस्थ [ ] सुश्रवतअभित केदवका पूरी तरह अनुभव नहीं [ ]। इसे प्रकट पतिव्रतके पतिने भी पूर्वजन्ममें एक भोगी [ ] किया था, इसीसे उसके शरीरमें दुर्गन्ध- [ ] कोटुका रोग उत्पन्न हो [ ]। किन्तु उसने [ ] गौरीदान और तीन कन्यादान [ ] थे; इसीसे [ ] दुर्गन्ध [ ] हुआ। उस पत्नीके कारण [ ] प्राप्त हुआ।

ब्राह्मणने कहा—भगवन्! यदि [ ] ऐसा पत्नी [ ] है, [ ] पुत्तकी भी [ ] न हो [ ] निश्चित है। सती कबसे मन्वन्त [ ] होना चाहिये।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—ठीक है। संसारमें [ ] किन्हीं ऐसी कुलटा होती है, जो सर्वस्व अर्पण करनेवाले पुत्तके प्रतिकूल आचरण करती हैं; उनमें जो सर्वथा आशङ्कीय हो—जिसकी दुराचरसे [ ] करना असम्भव हो, ऐसी [ ] तो मनसे भी स्वीकार नहीं करना चाहिये। जो [ ] कर्मके बशीर्भूत हो जाती है, [ ] निर्धन, कुकप, गुणहीन तथा नीच कुलके नीकर पुत्तको भी स्वीकार [ ] है। मृत्युलकसे [ ] कोटुनेमें उसे [ ] नहीं-होती। वह गुणघन, कुलीन, अत्यन्त धनी, सुन्दर और रतिकार्यमें कुशल पतिव्रत भी परित्यक्त करके नीच पुत्तका सेवन [ ] है। [ ]। इस विषयमें उग्र-नारद-संवाद ही दुष्टान्त है; क्योंकि नारदजी [ ] बहुत-सी चेष्टाएँ जानते हैं। नारद मुनि स्वप्नसे ही संसारकी प्रत्येक बात जाननेकी इच्छा रखते हैं। एक [ ] अपने मनमें कुछ सोच-विचारकर पर्वतोंमें [ ] कैत्यसगिरिपर गये। वहाँ [ ] महात्मा मुनिने पर्वतजीको प्रणाम करके पूछा—‘देवि। [ ] कुचेष्टाएँ [ ] चाहता हूँ। मैं इस विषयमें विस्तृत अनजान हूँ और [ ] भावसे प्रथ [ ] रहा

हैं; अतः आप मुझे यह बात बताइये ।*

पार्वती देवीने कहा—नारद ! युवती विधवेका जित सदा पुरुषोंमें ही लग्न रहता है, इसमें तर्क भी सन्देह नहीं है । नाथी बीसे भरे हुए चढ़ेके समान है और पुरुष दहकते हुए आँगलेके समान; इसलिये और अधिक एक नहीं चढ़िये ।† जैसे मतवाले स्त्रीको महावत अशुभ और सुगन्धकी सहायतासे अपने वशमें करता है, वैसे प्रकार विधवेका रक्षक उन्हें दण्डके बलसे ही बन्धुमें रक्त सकता है । बधपनमें पिता, जवानीमें पति और बुढ़ापेमें पुत्र रक्त करता है; उसे कभी स्वतन्त्र नहीं देनी चाहिये ।‡ सुन्दरी बीके पीछे उसकी इच्छाके अनुसार नृत्य खेल दिया जाय तो घर-पुरुषकी प्रार्थनासे अधिक उससे अधिक अनुसर व्यवहारमें प्रवृत्त हो जाती है । जैसे तैयार की हुई रसोईपर दृष्टि न रखनेसे उत्तर और और कुले अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी होनेपर व्यवहारिणी हो है । उस कुलद्वारे संसारसे सादा कुल दूषित हो जाता । परते बीजसे उत्पन्न होनेवाला मनुष्य वर्णसंकर कहलता है । § सदाचारिणी पितृकुल और पतिकुल—दोनों कुलोंका सम्मान बढ़ाती हुई उन्हें व्रतमान रखती है । साध्वी अपने कुलका उद्धार करती और दुष्टाचारिणी उसे नष्टमें गिराती है । कहते हैं—संसारमें ही अधीन स्त्री, कुल, कलङ्क, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री और आदिकी स्थिति है । इसलिये विद्वान् पुरुष सप्तजनकी इच्छासे विवाह करे । जो पत्नी पुरुष मोहवश साध्वी बीके दूषित करके खेल देता है, वह उस बीकी हत्याका पाप भोगता हुआ नरकमें गिरता है । जो पत्नी

बीके साथ बलवत्कर करता अथवा उसे धनका लालच देकर फैसला है, वह इस संसारमें बन्ध-हत्या कहलता है और मरनेके पश्चात् चोर नरकमें पड़ता है । पराधीन अस्वहरण करके मनुष्य चाण्डाल-कुलमें जाता है । इसी प्रकार पतिके साथ बहना करनेवाली विरक्तवस्तुका भोगकर कौएकी चोरीमें जन्म लेती है और उच्छिष्ट एवं दुर्गन्धयुक्त पदार्थ जीवन है । तदनन्तर, मनुष्य-योनिमें जन्म लेकर है । जो माता, गुरुपत्नी, बह्वर्णी, राजा रानी या दूसरी किसी प्रभु-पत्नीके साथ सम्भोग करता है, वह अशुभ नरकमें गिरता है । बहिन, पत्नीकी बी, बेटी, बेटीकी बहू, चाची, धायी, सुआ, साधु साथ समागम करनेपर नरकमें उद्धार नहीं होता । यही नहीं, उसे उद्धारका पाप भी लगता है तथा वह अंध, गूंगा, बह्य होकर गिरता जाता है; उस अधःपतनसे उसका बचाव नहीं जाता ।

ब्रह्मचर्यने पूछा—पतिव्रत ! ऐसा पाप करके मनुष्यका उससे किस उद्धार हो सकता है ?

श्रीमन्नारदने कहा—उपद्रुत विधवेके साथ सम्भोग करनेवाला पुरुष बी-प्रतिमा उसे आश्रय दूक तथापि; उसका गाढ़ आलिङ्गन करके त्याग दे और शुद्ध होकर परलोककी करे । जो मनुष्य गृहस्थाश्रमका परित्याग करके मुझमें लगता है और प्रतिदिन 'मोक्षिन्द' नामका स्मरण करता है, उसके सब हो जाता है । उसके दण्ड की हुई हथौड़ी महारथारी, सी हुआ गुरुपत्नी-सम्भोग, स्त्रस जाँर किन्ना हुआ पैही मदिराका

* मृतपुरुषका नारी तत्पश्चात्तः पुनः । तस्मात् पूर्वं यं विधिः । स्त्रीव्रतानि यं कारयेत् ॥

(४९।२९)

† पिता रक्षति स्त्रीको भ्राता रक्षति स्त्रीको । पुत्रश्च न ही अन्तर्गमयति ॥

(४९।२३)

‡ साधुपुत्रान्ते वसेत् । उच्यते युवती नारी सप्तन्धुदण्डं वसेत् ॥

पुत्रेव कुलं संसर्गते वसेत् । पत्नीये नो जातः स स्वर्गसंकरः ॥

(४९।२५-२६)

सेवन, सुकर्णकी चोरी, पापियोंके साथ संसार रक्षण—ये और भी बड़े-बड़े पाप एवं हैं, ये मेघ सेनेसे तत्काल नष्ट हो जाते हैं; ठीक उसी तरह जैसे व्यक्ति के पास पहुँचनेपर व्यक्ति डेर जल आते हैं। मनुष्यको उचित है कि मेरे 'गोविन्द' नामका स्मरण करते रहूँ। [पशु जो नामके भरोसे पाप है, कम कभी करता।] मुझ गोविन्दका कीर्तन और पूजन करते हुए गुह्यधर्ममें है, वह पापसे तर जाता है। गङ्गाके तटपर चन्द्रप्रहणवी मङ्गल्यकी बेलामें करोड़ों मोहन करनेसे मनुष्यको जो फल मिलता है, उससे हजारगुण अधिक फल 'गोविन्द' का करनेसे प्राप्त होता है। करनेवाला मनुष्य मेरे वैकुण्ठधाममें रहा करता है।* पुराणमें येही कथा भुनेसे मन्त्र येही समाप्ता प्राप्त करता है। जो पुराणकी कथा है, उसे मेघ साधुज्य प्राप्त होता है; अतः श्रीरामदेव पुराणका स्मरण करना चाहिये। पुराण संग्रह है।

। सती जो मरणा गुण होते हैं, उनका वर्णन करता है। शुद्ध होता है। वहाँ सदा लक्ष्मी हैं। सर्विके पितृकुल और पतिकुल—दोनों कुलको उसके स्वर्गलोकायी है। शिर्षा अपने पूर्ववत् पुण्य-पापविहित व्यतीत करके भी पतिव्रता होती है, उन्हें भी प्राप्ति हो है। जो अपने अनुगमन करती है, वह प्रत्यक्ष, ब्रह्मस्वरूप तथा

प्रकारके पापोंसे लदे हुए पतिको भी पापमुक्त अपने साथ स्वर्गमें ले जाती है। जो मेरे हुए पतिके पीछे प्राण-त्याग करके जाती है, उसे स्वर्गकी प्राप्ति निश्चित है। नारी पतिको अनुगमन करती है, वह मनुष्यके शरीरमें मिलने (सबसे तीन करोड़) रोम होते हैं, इतने ही कर्णोत्तक स्वर्गलोकायी निवास करती है। मृत्यु कहीं हो पाप तो उसका कोई विद्व पाकर जो भी पितृव्य प्राण-त्याग करती है, वह अपने पतिको पापसे उद्धार कर देती है। जो भी पतिव्रता होती है, उसे चाहिये यदि पतिकी मृत्यु परदेशमें हो जाय तो उसका कोई विद्व प्राप्त और ले अग्निमें शयन करके स्वर्गलोकायी करे। जो मेरे साथ विश्राममें प्रवेश करनेवाला दोष लगाता है, जिससे व तो वह अपनेको और न अपने पतिको ही स्वर्गमें पहुँचा पाती है। इसलिये अपने मेरे हुए पतिके साथ जलकर व मेरे—यह ब्रह्मजीवी आशा है। माइकी विधवाकी वैधव्य-व्रतकर करना चाहिये। जो विधवा एकदलीका नहीं रखती, दूसरे जन्ममें भी विधवा ही होती है तथा प्रत्येक जन्ममें दुर्भाग्यसे पीड़ित रहती है। मरुतमै-मौस करने और व्रत करनेसे वह विश्वकारक नरकमें रहकर फिर कुलेकी धेनूमें लेती है। जो कुलश्रमिणी दुर्भाग्यकी होकर पैदा करती है, वह नरक-वास्ता भोगनेके पश्चात् दस जन्मोंतक होती है। फिर दो जन्मोंतक लेमकी मनुष्य-वर्णमें जन्म लेती है। उसमें भी कल-विपत्त होकर दलीपायकी होती है।

* ये ही गुह्यधर्म लक्षण हैं। जः । सर्वधर्मको करो ॥
ब्रह्मवाचुः तेन कृता गुह्यधर्मः । सती जलान् । ऐतन्मया प्रकृतम् ॥
। तिके संसारविहाय । स्वर्गलोकायी ॥ ॥ ॥
अति प्रायः कथं दूरे तुलनायु प्रकृतम् । गोविन्दं स्तुतुं पूजे प्रवेष्टुं ॥
यो वा गुह्यधर्मं गोविन्दभक्तम् । कुरुते च पूजितम् च ॥ पापसंशयो भवेत् ॥
प्राणिवीर्ये तमे जगत्स जहने शिवे । कथं कोटिजन्मेन कथं लभते नरः ॥
। सम्प्राप्ति सदा ॥ च यः गोविन्दकीर्तनं कृतं यत्ने ॥ वसत् ॥

गतिमें हुए हैं। सत्यसे ही राजा युधिष्ठिर सशरीर स्वर्गमें चले गये।* उन्होंने समस्त राजकुओंको औरतकर धर्मके अनुसार लोकका पालन किया। दुर्लभ एवं विपुल राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया। वे प्रतिदिन चौरासी हजार ब्राह्मणोंको भोजन करते और उनकी इच्छाके अनुसार पर्याप्त धन दान करते थे। जब यह जान लेते कि इनमेंसे प्रत्येक ब्राह्मणकी दंडिता हो चुकी है, तभी उस आश्रम-समुदायको छोड़ करते थे। यह सब उनके सत्यका ही प्रमाण था। राजा हरिश्चन्द्र सत्यका आश्रय लेनेसे ही परिकर तथा अपने विपुल शरीरके साथ सत्यका प्रमाण है। इनके सिवा और भी बहुत-से राजा, सिद्ध, महर्षि, और यज्ञकर्त्ता हो चुके हैं, जो कभी सत्यसे विचलित नहीं हुए। अतः लोकमें जो सत्यपरायण है, वही संसारका उच्चाद भरणमें समर्थ होता है। महात्मा तुलसीदास सत्यभावणमें स्थित हैं। सत्य बोलनेके कारण ही इस जगत्में उनकी समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। वे तुलसीदास कभी झूठ बोलते। और सब प्रकारकी वस्तुओंके करीबने-बेचनेमें वे बड़े बुद्धिमान् हैं।

विशेषतः साक्षीका संबंध धर्म ही उत्तम माना गया है। कितने ही साक्षी सत्यभावण करके अक्षय स्वर्गको प्राप्त कर चुके हैं। जो यत्न विद्वान् सबमें पहुँचकर सत्य बोलता है, वह ब्रह्माजीके प्रामाण्य, जो अखण्ड यज्ञोद्धार दुर्लभ है, प्राप्त होता है। जो सभामें सत्यभावण करता है, उसे अक्षमेघ यहका फल मिलता है। लोक और हेमवत् लोकमें से मनुष्य रौप्य नरकमें पहुँचता है। तुलसीदास सबके साक्षी हैं, वे मनुष्योंमें साक्षात् सूर्य ही हैं। विशेष बात यह है कि लोकका परित्याग कर देनेके कारण मनुष्य स्वर्गमें देखता होता है।

एक महान् भाव्यशाली शूद्र था, जो कभी लोकमें नहीं पहुँचा था। वह सब सत्य, बाजारसे अन्नके दाने चुनकर लोकमें से धनकी बालें बीनकर बड़े दुःखसे जीवन-निर्वाह था। उसके दो फटे-पुराने कपड़े थे। अपने हाथोंसे ही पात्रका काम लेता था। कभी किसी लोभ नहीं हुआ, तथापि वह कष्ट नहीं लेता था। एक दिन मैं उसकी परीक्षा करनेके लिये नवीन कपड़ा लेकर गया और नदीके तीरपर एक बनेमें उन्हें आदरपूर्वक रखकर जा हुआ। शूद्रने उन दोनों देवदार भी मनमें लोक नहीं और वह समझकर मैं औरके पड़े पर गया। वह सोचकर कि बहुत थोड़ा होनेके कारण उसने इन वस्त्रोंको होगा, मैं गूलरके फलमें सोनेका डालकर रक दिया। मगध प्रदेश, नदीका तट और बनेके निर्बन स्थान—ऐसी जगह पहुँचकर उसने अक्षय फलको देका। उसपर दृष्टि पड़ने ही उठा—'बस, बस; यह तो कृत्रिम विधान देता है। समय इस फलको ग्रहण कर लेनेपर मेरी अल्पबुद्धि चट हो जायगी। इस धनकी रक्षा करनेमें बड़ा कष्ट होता है। अहंकारका स्थान है। भित्तन ही लोक होता है, लोक जात है। लोकमें लोककी उत्पत्ति होती है। लोकसे प्रसन्न मनुष्यको नरकमें रहना पड़ता है। यह मुनहीन इन्द्र मेरे घरमें रहेगा तो मेरी स्त्री और पुत्रोंको हत्या हो जायगी। तन्माद कमजोरित विकार है। उससे बुद्धिमें भ्रम हो जाता है, भ्रमसे मोह और अहंकारकी उत्पत्ति होती है। उनसे प्रेय और लोकका प्रादुर्भाव होता है। इन सबको अधिकता होनेपर तपस्या हो जानेपर भित्तन मोहमें

* साकेतदेशतो ह्यो यतिः कुरुक्षेत्रे यः। न लब्धेन समुद्रस्य कुर्वेत् कश्चन यतः॥

साकेत लोकप्रतिष्ठानि सर्वे च समुद्रधराः। समुद्रप्रदेशे यः साकेतप्रदेशात् समुद्रमुक्तः॥

साकेतवि रात्रे कस्य सत्यवर्धनः सत्यः। सत्यवर्धनः सत्यवर्धनः सत्यवर्धनः॥

साकेत मुक्तः सर्वे मां च गच्छन्ति विदुः। सत्यवर्धनः सत्यवर्धनः सत्यवर्धनः॥

आत्मनेवात्स्य [redacted] पैदा होगा। उस मस्तिष्क-
रूप सर्वकालमें बंध जानेपर मनुष्य फिर [redacted] नहीं
उठ सकता।'

यह विचारकर वह शुरू उस फलपत्रों यहाँ छोड़ कर चला गया। उस समय स्वर्गस्थ देवता प्रसन्नताके साथ 'साधु-साधु' कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तब मैं क्षणभङ्ग रूप में उनके पास गया और लोगोंको उनके भाम्नी बालें काटने लगा। विशेषतः मृतकस्त्री को बाल काटा करता था। फिर लोगोंके आने-जानेसे यह समझकर सब ओर फैल कर सुनकर उस शूद्रकी मेरे पास आयी और अपने भाम्नी कारण पूछने लगी। तब मैं तुरंत ही उसके मनकी बात बता दी और एकन्तमें निश्चि होकर कहा—‘महाभाग! विचारने से तेरे लिये बहुत श्रम दिया था, किन्तु तेरे पतिने मुझकी कृपा परित्याग कर दिया है। तेरे घरमें भोज्य विलास अभाव है। अतः जबतक तैरा पति जीवित रहेगा, जबतक इसे दक्षिण ही भोगनी पड़ेगी—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। मात्र १ शुभीत ही अपने घर जा और पतिसे उस धनके विषयमें पूछ ।’ इस भावनामें बचनको सुनकर अपने पतिके पास गयी और उस दुःखद वृत्तान्तकी सर्वा करने लगी। जल्दीसे सुनकर राजाको बड़ा विस्मय हुआ। वह कुछ सोचकर पत्नीके लिये मेरे पास आया और एकन्तमें मुझसे बोला—‘क्षपणक [बालको, रुप क्या करते थे ?’

क्षयजक बोला—तब ! तुम्हें जल्द ही मरण
 हुआ था; फिर भी तुम्हने अवज्ञापूर्वक ~~.....~~ प्रति
 उसके त्याग कर दिया । ऐसा क्यों किया ? जान पड़ता
 है तुम्हारे धाम्यमे मोग ~~.....~~ क्या है । अपने अफसोसे
 तुम्हें जल्दसे लेकर मृत्युतक अपने और कबु-कान्धोंके
 दुःख देखने पड़ेगे; प्रतिदिन मृतकोंकी-सी अवस्था
 भोगनी पड़ेगी । इसलिये सीध ही उस बनबसे रहन करो
 और निष्कण्टक भोग भोगे ।

सुप्रने कहा—क्षपभक्त ! मुझे धनकी इच्छा नहीं है। धन संसार-बन्धनमें बाँधनेवाला एक ~~कारण~~ है।

उसमें कभी हुए मनुष्यका स्वर उद्गार नहीं होता । इस लोक और परलोकमें भी धनके जो दोष हैं, उन्हें सुनो । धन रहनेपर चोर, बन्धु-बान्धव तथा पञ्जारे भी भय प्राप्त होता है । सब मनुष्य [उस धनको हड़प लेनेके लिये] धनी व्यक्तिको घर झालनेकी अधिलक्षा रखते हैं; फिर ■ कैसे सुखद ■ सकता है ? धन प्राणोंका नाशक और मारक ■ है । धनीका ■ काल एवं काम अस्ति दोषोंका निकेतन बन जाता है । ■ धन दुर्गति का प्रथम कारण है ।

आहार— जिसके पास धन होता है, शरीरको भोज मिलते हैं। जिसके पास धन है, उसके सभी कार्य-कर्म हैं। कुल, स्त्री, पतिव्रत, रूप, योग, यश और सुख—ये सब भगवान्‌हमें ही प्राप्त होते हैं। धनीकी मनुष्यको तो [ ] जी-पुत्र भी स्वयं देते हैं; फिर उसे [ ] [ ] है। जो धनसे दूरि है, [ ] धनीका अनुग्रह कैसे [ ] सकते हैं। [ ] उपकारका जो [ ] यज्ञार्थ ता [ ] प्रकार बुद्धिमान अर्थात् धनी हैं, [ ] जो उनके आभासमें नहीं हो सकते। धन [ ] [ ] सही है; किन्तु निर्धन [ ] इष्ट उक्तकी भी सिद्धि होती असम्भव है। जित अधिक [ ] कर्मोपदेस अधिक ब्रह्मण, पितृ-यज्ञ अधिक [ ] तीर्थ-सेवन—ये शुभकर्मा धनीने मनुष्यके [ ] हो सकते। रोगोंका निवारण, परमेश्वर सेवन, औषधोक्त समस्त, अपने शरीरकी [ ] तथा शत्रुओंपर विजय आदि कार्य [ ] धनसे ही सिद्ध [ ] है, इसीलिये जिसके पास बहुत [ ] हो, उसीको इच्छानुसार भोग [ ] सकते हैं। धन रहनेपर तुम धनसे ही शीघ्र स्वर्गकी प्राप्ति कर सकते हो।

सुखाने का ढङ्ग—व्रतमाओंका त्याग करनेसे ही सम्पन्न **पारल** जाता है। विशेष छोड़ देनेसे **सेवन** हो जाता है। दया ही उनके समान है। सम्योच ही युद्ध धन है, अहिंसा ही सबसे बड़ी सिद्धि है, शिख्येच्छवृत्ति ही उत्तम जीविका है। सागव्र भोजन **अमृत** है। उपवास ही उत्तम तपस्या है। सम्योच ही गैर सिये बहुत बड़ा भोग है। कौटुंबिक दान

ही मुक्त—जैसे व्यक्तिके लिये महादाम है। परन्तु जिनका और पराया धन मिट्टीके डेल्लेके समान है। परस्त्री सर्पिणीके समान भयङ्कर है। कही लम्ब नहीं चल है। गुणनिधे ! इसी कारण मैं उस धनको नहीं ग्रहण करता। यह मैं सच-सच बता रहा हूँ। कौन-कौन लज्जित अपने-आप दूरसे स्पर्श न करना ही अच्छा है।

श्रीभगवान् कहते हैं—नरमेव ! शत्रुके इतना कहते सम्पूर्ण देवता उनके गौर और भक्तिकार फूलोंकी बरसे लगे। देवताओंके नगरे डटे। गन्धर्वोंका गान होने सुना ही

आकाशसे विमान उतर आया। देवताओंकी बड़ा—'धर्मलान्। इस विमानपर बैठे और सत्यलोकमें चलकर दिव्य भोगोंका उपभोग करो। तुम्हारे उपभोग-कालका कोई परिमाण नहीं है—अनन्त कालतक तुम्हें पुण्योंका फल भोगना है।' देवताओंके जो कहनेपर शत्रु बोले—'इस क्षणकक्षी ऐसा ज्ञान, ऐसी चेष्टा और इस प्रकार भाषणकी शक्ति कैसे हुई है ? इसके रूपमें भगवान् विष्णु, ब्रह्मा, शुक अथवा बृहस्पति—इनमेंसे तो कोई नहीं है ? मुझे छत्रमेके लिये

साक्षात् धर्म ही तो यहाँ नहीं आये हैं ?' शत्रुके ऐसे वचन सुनकर क्षणकक्षीके रूपमें उपस्थित हुआ मैं हैसकर बोले—'भगवन् ! साक्षात् विष्णु हैं, तुम्हारे ज्ञानके लिये यहाँ आया था। अब तुम अपने परिवार-सहित बैठकर स्वर्गको जाओ।'

शत्रु दिव्य आभूषण और सुरभीत सहसा परिवारसहित स्वर्गलोकमें चला गया। इस प्रकार शत्रुपरिवारके सब लोग स्वर्ग त्याग देनेके कारण स्वर्ग सिधारे। बुद्धिमान कुत्सकर वर्णन है। ये सत्यधर्म हैं। देशान्तरमें होनेवाली भी उन्हें पता हो जाती है। तुलसीधरके समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देवलोकमें हैं। मनुष्य सब प्रतिष्ठित होकर इस जन्म-जन्मके क्षण तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एक बारके पाठसे उनके सब पञ्चैक्य मिल जाता है। लोकमें श्रेष्ठ और देवताओंका पूज्य होता है।

ज्वासजी कहते हैं—तदनन्तर, शत्रु आकाश आदि सभी धर्मलोक परमधाम जानेकी इच्छासे भगवान्के पास आये। उनके साथ उनकी पत्नी तथा अन्यान्य परिवार भी थे। इतना ही नहीं, उनके घरके आस-पास जो क्षिप्रवर्तिनी नाम प्रकारके भौंड़े-भकौंड़े आदि थे, वे देवस्वरूप होकर उनके पीछे-पीछे जानेकी थीं। उस देवता, सिद्ध और मार्गविगाण 'धन-धन' के चोर लगते हुए फूलोंकी वर्षा करने लगे। किन्तु और वनोंमें देवताओंके नगरे बजने लगे। वे महात्म्य अपने-अपने विमानपर आरुढ़ हो विष्णुधामको पधारे। ब्राह्मण नरोत्तमने यह अद्भुत दृश्य श्रीवन्दनसे कहा—'देवेश ! मधुसूदन ! मुझे कोई उपदेश दीजिये।'

श्रीभगवान् बोले—तात ! तुम्हारे माता-पिताका धित शत्रुको व्यकुल हो रहा है, उनके पास जाओ। उनकी वयपूर्वक आराधना करके तुम शीघ्र मेरे धाममें जाओगे। माता-पिताके समान देवता देवलोकमें भी नहीं हैं। उन्होंने शैशककालमें तुम्हारे

धिनीने शरीरका सदा पालन किया है। उसका पोषण करके बढ़ाया है। तुम अज्ञान-दोषसे मुक्त हो, लम्हाने तुम्हें बचाव है। प्रसन्नियों-ललित समस्त त्रिलोकियोंमें भी उनके सम्मान पूज्य नहीं है।

ध्यासजी कहते हैं—तदनन्तर देवताका मूक सम्बोधन, पतिव्रता गुण, तुल्यचार वैष्णव, सम्बन्धोक्त और वैष्णव संत—इन पाँचों महात्म्योंको साथ से प्रसन्नतापूर्वक भगवन्की स्तुति करो हुए वैकुण्ठस्थानमें पचारे। ये सभी अच्युत-स्वरूप होकर सम्पूर्ण

ऊपर स्थित हुए। नरोत्तम ब्रह्मजने भी यज्ञपूर्वक महा-पिताजी अग्रयण करके छोड़े काशमें ही कुटुम्ब-सहित भगवद्भक्तको प्राप्त किया। शिष्यगण! पाँच महात्म्योंका पवित्र तथास्थान मैंने तुम्हें सुनाया है। जो लम्हाने, पीकर, लम्हाने करेगा, उसको कभी दुर्गति होगी। ब्रह्महत्या आदि पापोंसे कभी हो सकता। मनुष्य गोदान करनेसे जिस फलको प्राप्त करता है, पुनरुत्पत्ति और गङ्गामदीमें स्नान करनेसे उसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही एक इस उपबन्धनके सुने पात्रसे जाता है।

पोखरे सुझाने, लम्हाने, पूजा करने, पीसले (ध्याक) जलाने, गोबरधूमि छोड़ने, देवालय बनवाने और देवताओंकी पूजा करनेका

ब्राह्मणोंने कहा—मुनिवरे! हमलोगोंपर आपका अनुग्रह तो श्रेष्ठ वर्णन संसारमें नहीं और धर्मकी है।

ध्यासजीने कहा—जिसके सुदकने केबारेमें अथवा वनमें कोई एक या सात दिनोत्कृत तुम है, वह पवित्र होकर सम्पूर्ण देवताओंपर पुनित है। विशेषतः प्रतिहानके द्वारा पवित्र दान करनेसे जो फल होता है, वह सब सुने। केबारेमें मेघ वर्षा करता है, उस समय उल्लसते हैं, उतने वर्षाकरके पोखरा बनानेकरके मनुष्य स्वर्गलोकका सुख भोगता है। जलसे सेती फलती है, जिससे मनुष्यको होती है। जलके बिना प्राणिक नहीं है। सर्व, शीत, सुन्दर रूप और दुर्गन्ध नष्ट—ये सब जलपर निर्भर हैं। इस जगत्में संप्रद किने हुए सम्पूर्ण बीजोक्त आधार ही है। कपड़े धोना और कर्तव्यके माँज-धोकर कमकीला भी जलके ही अधीन है। इसीसे प्रत्येक कार्यमें जलको पवित्र है। अतः प्रकाशसे करके सारा और सारा बन लगाकर बावली, कुआँ पोखरा बनाने चाहिये। जो निर्बल प्रदेशमें जलप्राप्त है, उसे प्रतिदिन

प्राप्त होता है, जिससे वह एक-एक दिनके पुनरुत्पत्ति करके स्वर्गलोक स्वर्गमें निवास करता है। पुनरुत्पत्तिदिन दूसरोंके उपकारके लिये बार हाथ कुआँ खोदता है, वह एक-एक वर्षके पुनरुत्पत्ति एक-एक वर्षमें रहकर उपभोग करता है। वर्षाकरके उपदेश करोड़ वर्षोंतक स्वर्गका निवास प्राप्त होता है तथा जो वर्षे जलप्राप्त बनवाता है, उसका पुण्य होता है।

पूर्वजलकी है, धर्मके पुनरुत्पत्ति एक विशाल जलप्रपात निर्माण कराया, जिसमें उसने दस हजार सोनेकी मुहरें व्यव की थीं। धनीने अपनी पूरी शक्ति लगाकर जलप्राप्तसे चेष्टा करके बड़ी श्रद्धाके साथ सम्पूर्ण उपकारके लिये वह कल्याणमय जलप्राप्त तैयार कराया था। कुल जलको पश्चात् वह निर्जन हो गया। उसके बाद एक दूसरा धनी उसके बनवाये हुए जलप्रपातका मूल्य देनेको वदत हुआ और कहा—‘मैं इस जलप्रपातके लिये दस हजार स्वर्ण-मुद्राएँ दूँ। इसे सुदकनेका पुण्य तो तुम्हें मिल ही चुका है। मैं केवल मूल्य देकर इसके कल्याण अधिकार खत्म चाहता हूँ। यदि तुम्हें लाभ जान पड़े तो मेरा स्वीकार करो।’ धर्मके ऐसा कहनेपर जलप्राप्त-

निर्माण करनेवालेने उसे इस [ ] उत्तर दिया—
‘आई । दस [ ] पुण्यफल [ ] जलशायसे मुझे
रोज ही प्राप्त होता है । पुण्यकेल्लओने जलशाय-निर्माणकर
ऐसा ही पुण्य [ ] है । इस [ ] प्रदेशमें [ ] यह
कल्याणमय सरोवर निर्माण करवा है, इसमें [ ] लोग
अपनी इच्छाके अनुसार स्नान और [ ] आदि कार्य
करते हैं ।’

उसकी यह बात सुनकर लोगोंने [ ] उड़की ।
[ ] लज्जासे पीड़ित होकर बोले— ‘इसकी [ ] बात
सच है; विश्वास [ ] हो तो धर्मनुसार इसकी परीक्षा कर
लो ।’ धनीने ईर्ष्यापूर्वक कहा— ‘यहू ! [ ] यह
सुनो । मैं पहले तुम्हें दस हजार स्वर्णमुद्राएँ देता हूँ ।
इसके बाद मैं [ ] स्वर्ण तुम्हारे [ ] दारुण ।
पत्थर [ ] ही पानीमें [ ] जायगा । [ ]
सम्बन्धनुसार [ ] ऊपर [ ] तैरने लगेंगे तो [ ]
पाय जायगा । [ ] इस [ ] कर्मतः [ ]
अधिकार हो आया ।’ [ ] कन्यानेवालेने ‘बहुत
अच्छा’ कहकर उससे दस हजार मुद्राएँ [ ] और
अपने घरको [ ] दिया । धनीने कई गवाह बुलाकर
उनके सामने [ ] महान् जलशय्यमें पत्थर गिराये ।
उसके इस कार्यको मनुष्यों, देवताओं और असुरोंने [ ]
देखा । तब धर्मके साक्षीने धर्मतुल्यपर दस हजार स्वर्ण-
मुद्राएँ और जलशय्यके जलको तोल; किन्तु [ ] मुद्राएँ
जलशय्यसे होनेवाले एक दिनके जल-दानकी भी तुल्य
न कर सकीं । अपने धनको स्वर्ण जाने देकर [ ]
हृदयको [ ] दुःख हुआ । दूसरे दिन वह [ ] भी
हीपकी भाँति जलके [ ] तैरने लगा । यह देख [ ]
बड़ा कोलाहल [ ] । इस अद्भुत घटनाकी बात सुनकर
धनी और जलशय्यका स्वामी दोनों [ ] असन्तुष्टपूर्वक वहाँ
आये । पत्थरको उस अवस्थामें देख धनीने अपनी दस
हजार मुद्राएँ उसीकी फाँट लीं । तत्पश्चात् जलशय्यके
स्वामीने ही वह पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया ।

[ ] होते हुए जलशय्यको पुनः सुदृढ़कर [ ]
दृढ़कर करनेसे जो पुण्य होता है, उसके [ ] मनुष्य
स्वर्गमें निवास [ ] प्रत्येक जगहों वह ज्ञान

और सुखी होता है । अपने गोजके मनुष्य, भ्रातृके
कुटुम्बी, सखा, सगे-सम्बन्धी, [ ] और उपकारी पुरुषोंके
सुदृढ़कर हुए [ ] जीवोंद्वारा करनेसे असाध्य
[ ] होती है । तपस्वियों, अनाथों और विशेषतः
ब्राह्मणोंके लिये [ ] सुदृढ़करनेसे भी मनुष्य असाध्य
स्वर्गमें सुख भोगता है । इसलिये ब्राह्मणों । जो अपनी
इच्छाके अनुसार जलशय्य आदिक निर्माण कराता है,
यह सब पार्थिक क्षय हो जानेसे [असत्य] पुण्य तथा
भोगको प्राप्त होता है । जो धार्मिक पुरुष लोकमें इस
महान् धर्ममय उपलब्धनको सुनाता है, उसे सब प्रकारके
[ ] करनेका फल होता है । सूर्यग्रहणके समय
गङ्गाजीके लक्षण लक्षण एक करोड़ गोदान करनेका जो
फल होता है; वही इस प्रसङ्गको सुननेसे मनुष्य प्राप्त कर
लेता है ।

अब मैं सम्पूर्ण वृक्षोंके लगानेका अलग-अलग
फल कहूँगा । जो जलशय्यके तटपर चारों ओर पवित्र
वृक्षोंको लगाता है, उसके पुण्यफलका वर्णन नहीं किया
जा सकता [ ] स्वामीने वृक्ष लगानेसे जो फल प्राप्त
होता है, उसके समीप लगानेका उपाय अपेक्षा करोड़ों-
गुण [ ] फल होता है । अपने धनवशसे हुए पोखरेके
[ ] लगानेका मनुष्य अनाथ फलका भागी
[ ] है ।

जलशय्यके समीप पीपलका वृक्ष लगाकर मनुष्य
किस फलको प्राप्त करता है, वह रीकड़ों यज्ञोंसे भी नहीं
मिल सकता । प्रत्येक पर्वक दिन जो उसके पते जलमें
गिरते हैं, वे पिच्छके समान होकर पितृको [ ] वृष्टि
[ ] करते [ ] तथा उस वृक्षपर रहनेवाले पक्षी अपनी
इच्छाके अनुसार जो फल [ ] है, उसका ब्रह्मण-
भोगके [ ] लक्षण फल होता है । गर्विक समयमें
गौ, देवता और ब्राह्मण जिस पीपलकी छायामें बैठते हैं,
उसे लगानेवाले मनुष्यके पितृको लक्षण स्वर्गकी प्राप्ति
होती है । अतः सब प्रकारसे प्रयास करके पीपलका वृक्ष
लगाना चाहिये । एक वृक्ष लगा देनेपर भी मनुष्य स्वर्गसे
[ ] नहीं होता । रसेक क्रय-विक्रयके लिये [ ]
रखीव स्वर्णकर, भर्गमें और जलशय्यके किनारे जो

वृक्ष लगाता है, वह मनेरम स्वर्गको प्राप्त होता है।

ब्राह्मणे । पीपलके वृक्षकी पूजा करनेसे जो पुण्य होता है, उसे बतलाता हूँ; सुनो। जो मनुष्य खान करके पीपलके वृक्षका स्पर्श करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो बिना नहाये पीपलका स्पर्श करता है, उसे खानपान फलकी प्राप्ति होती है। अक्षयके दर्शनसे पापका नाश और स्पर्शसे लक्ष्मीकी है, उसकी प्रदक्षिणा करनेसे आयु बढ़ती है। अक्षय वृक्षको हलिष्य, दूध, नैवेद्य, फूल, मूष और अर्घ्य करके मनुष्य स्वर्गसे ग्रह नहीं होता। जड़के पास बैठकर जो जप, होम, स्तोत्र-पाठ और मन्त्र-मन्त्रादिके अनुष्ठान है, उन सबका फल करोड़गुना होता है। जड़में श्रीविष्णु, तनेमें धाम्वान् शङ्कर तथा अग्रभागमें साक्षत् महादेवी स्थित हैं, उसे संसारमें कौन नहीं पूजेगा। सोमकी अमलास्याको मीन होकर खान और एक हजार गौओंका करनेसे जो फल होता है, वही फल अक्षय वृक्षको प्रणाम करनेसे मिल जाता है। बार प्रदक्षिणा करनेसे दस हजार गौओंके अधिक देनेसे बार परिक्रमा करनेपर करोड़ों गौओंके दानका फल प्राप्त होता है। अतः पीपल वृक्षकी परिक्रमा सदा ही करनी चाहिये।

विप्रगण ! पीपलके वृक्षके नीचे जो भल, मूल और जल आदिका दान किया जाता है, सब अक्षय होकर जन्म-जन्मान्तरेमें प्राप्त होता है। पीपलके समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं है। अक्षय वृक्षके साक्षात् श्रीहरि भूतस्वर विद्यमान हैं। जैसे संसारमें ब्राह्मण, गौ तथा देवता पूजनीय हैं, उसी प्रकार पीपलका वृक्ष भी अस्वन्त पूजनीय माना गया है। पीपलको रोपने, रक्षक करने, सूने तथा पूजनेसे यह धन, पुत्र, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है। जो मनुष्य अक्षय वृक्षके शरीरमें कहीं कुछ घोट पहुँचता है—उसकी छाली या टहनी कट लेता है, वह करपातक भोगकर आदिकी योग्यता ग्रहण करता है। और जो कोई पीपलको जड़से कट

देता है, उसका कभी नरकसे उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसकी पहली कई पीढ़ियाँ भयंकर रौरव नरकमें पड़ती हैं। बेलके आठ, करगदके सात और नीमके दस वृक्ष लगानेका जो फल होता है, पीपलका एक पेड़ लगानेसे भी वही फल होता है।

मैं पीसले (प्याक) का लक्षण बताता हूँ। जहाँ जलका अभाव हो, ऐसे मार्गमें पवित्र स्थानपर एक मन्त्र ब्रतये। वह मार्ग ऐसा होना चाहिये, जहाँ बहुत-से परिवर्तमान अन्ध-जाना लगा रहता हो। वहाँ मन्त्रपत्र जलका प्रबन्ध रखे और गर्मी, बरसात तथा शरदऋतुमें बटोहिवाको जल पिलाता रहे। तीन वर्षोंतक इस प्रकार करके चालू रखनेसे पोखरा खुदबानेका पुण्य प्राप्त होता है। जो जलहीन प्रदेशमें प्रीत्यके समय एक मासतक पीसले करता है, एक स्वर्गमें सम्मानपूर्वक निवास करता है। जो पोखरे आदिके पड़ता जलका सुनात है, वह पापसे मुक्त होता है और उसके प्रभुको उसकी सद्गति हो जाती है। अथ ब्रह्मजीने सैतु बंधनेका जैस फल बताया है, वह सुनो। मार्ग दुर्गम हो, दुस्तर कीचड़से भर हो तथा जो प्रभु करके अन्धकीर्ण हो, वहाँ पुल बंधवाकर मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा देवत्वको प्राप्त होता है। जो एक विवेक भी पुल बंधवा देता है, वह सौ दिव्य वर्षोंतक स्वर्गमें निवास करता है। अतः जिसने पहले कभी एक विवेक भी पुल बंधवा है, वह राजवंशमें जन्म ग्रहण करता है और अन्तमें महान् स्वर्गको प्राप्त होता है।

इसी जो गोचरभूमि छोड़ता है, वह कभी स्वर्गसे नीचे नहीं गिरता। गोदान करनेवालेकी जो गति होती है, वही होती है। मनुष्य यथाशक्ति गोचरभूमि छोड़ता है, उसे प्रतिदिन सौसे भी अधिक ब्राह्मणोंको भोजन करनेका पुण्य होता है। पवित्र वृक्ष और गोचरभूमिका उच्छेद करता है, उसकी इच्छा रौरव नरकमें पकयी जाती है। गाँवके गोचरभूमिको चाहिये कि गोचरभूमिको नष्ट करनेवाले मनुष्यका फल लगाकर उसे दण्ड दे।

जो मनुष्य भगवान् श्रीविष्णुकी प्रतिमाके लिये तीन

या पक्ष से भी मुक्त, शोभासम्पन्न और सुन्दर कल्पितो विभूषित मन्दिर बनवाता है, अथवा इससे भी बढ़कर जो मिट्टी या पत्थरका देवालय निर्माण करता है, उसके स्वर्गके लिये [ ] और वृत्ति लगता [ ] मन्दिरमें अपने इहदेवकी, विशेषतः भगवान् श्रीविष्णुकी प्रतिमा स्थापित करके श्राद्धोक्त विधिसे उसकी [ ] कराता है, वह नरश्रेष्ठ भगवान् श्रीविष्णुके समुत्पत्तिके प्राप्त होता है। श्रीविष्णु या श्रीलोकेश्वरी प्रतिमा बनवाकर उसके साथ अन्य देवताओंकी भी मनोहर मूर्ति निर्माण करनेसे मनुष्य जिस फलके [ ] करता है, वह [ ] पुण्यपर हजारों यज्ञ, दान और तप आदि करनेसे भी नहीं मिलता। अपनी राक्षसके अनुसार श्रीरामचन्द्रके [ ] मन्दिर [ ] धर्मात्मा पुण्य [ ] फल प्राप्त करता है, जो श्रीविष्णु-प्रतिमाके लिये मन्दिर बनवानेसे मिलता है। (यह दिव्य-समुत्पत्तिके प्राप्त होता है।) जो मनुष्य [ ] धर्म भगवान् श्रीरामचन्द्रकी सुन्दर [ ] स्थापित करता है, [ ] एक करोड़ कल्पोंतक देवलोकाके [ ] करता है। [ ] मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक श्रीगणेशजीका मन्दिर बनवाता है, [ ] पुण्य [ ] है। इसी [ ] जो नरश्रेष्ठ भगवान् सूर्यकर मन्दिर बनवाता है, उसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती [ ]। सूर्य-प्रतिमाके लिये फलका मन्दिर [ ] मनुष्य ही करोड़ कल्पोंतक स्वर्ग भोगता है।

जो इहदेवके मन्दिरमें एक मस्साल आर्चन का दीपक जलाता है, वह उत्तम [ ] पुण्य होने पर दस हजार दिव्य कर्त्तव्य स्वर्गलोकाके निवास करता है। तिलके अथवा दूसरे किसी तेलसे दीपक जलानेका फल भीकी अपेक्षा आधा होता है। एक मस्साल जल खड़नेसे

[ ] फल [ ] है, उससे मनुष्य ईश्वर-भाषको प्राप्त होता है। उक्त-कालमें देवताके कईतर कपड़ा पहनाकर मनुष्य सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है। देव-विग्रहको छूनेके लिये [ ] हाथका सुन्दर [ ] अर्पण करने मनुष्य कभी स्वर्गसे नहीं गिरता। उक्तविधि इच्छा करनेवाले पुण्यके स्वयम्भू दिव्य-लिङ्गोंकी पूजा करनी चाहिये। [ ] विघ्न एक बार भी दिव्यलिङ्गकी पछिमा करता है, वह ही [ ] स्वर्गलोकाका सुख भोगता है। इसी प्रकार ब्रह्मणः स्वयम्भू लिङ्गको नमस्कार [ ] मनुष्य [ ] स्वर्गलोकाको जाता है, इसलिये [ ] उन्हें प्रणाम करना चाहिये।

जो मनुष्य लिङ्गस्वरूप भगवान् श्रीरामचन्द्रके [ ] करता है, वह रौब नरकाकी [ ] भोगकर [ ] छोड़ होता है। [ ] दिव्यलिङ्ग [ ] भगवान् [ ] पूजाके [ ] हुए [ ] [ ] होता है, वह अपने कुलकी करोड़ों पीढ़ियोंके [ ] नरकासे [ ] नहीं पाता। जो जल, फूल और धूप-दीप आदिके लिये कम लेकर फिर लेभवाता उसे कम फल [ ] लगता, वह [ ] नरकामें पड़ता है। भगवान् दिव्यके [ ] करनेसे मनुष्यकी [ ] दुर्गाति होती है। [ ] जो [ ] दिव्यमन्दिरमें पूजाकी वृत्तिसे [ ] चलाता है, [ ] कभी नरकाके उद्धार नहीं होता। अथवा, दान और विशेषतः श्रोत्रिय ब्राह्मणके लिये सुन्दर [ ] निर्माण करके मनुष्य कभी [ ] नहीं गिरता। जो इस परम उत्तम पवित्र [ ] प्रतिदिन भजन करता है, उसे अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होती है तथा मन्दिर-निर्माण आदिकर फल भी [ ] हो जाता है।

रुद्राक्षकी उत्पत्ति और महिमा [ ] आँखोंके फलकी महिमामें [ ] कर्मा और तुलसीदासका महात्म्य

ब्राह्मणोंमें पूजा—हिक्का ! इस कर्त्तव्यके कौन ऐसा मनुष्य है, जो पुण्यात्मकोंमें श्रेष्ठ, परम पवित्र, सबके लिये सुलभ, मनुष्योंके [ ] पूजन करने योग्य

तथा पुत्रियों और उपलब्धियोंका भी आदरपात्र हो ?
व्यासजी बोले—विप्रणन ! रुद्राक्षकी माला [ ] करनेवाला पुण्य सब प्राणियोंमें श्रेष्ठ है। उसके

दर्शनभावसे लोगोकी पाप-दण्ड विस्मयन । जलते हैं ।
 ब्रह्मसमीक्षा स्वर्गसे मनुष्य स्वर्गका मुक्त भोगता है और उसे
 धारण करनेसे वह मोक्षका प्राप्त होता है । जो
 और बहिये भी ब्रह्म धारण करता है,
 इस संसारमें सदात्त भाग्यन् स्वरूपके समान है ।
 ब्रह्मसमीक्षा मादयन् जहाँ रहता है, देव पुण्यका होता
 है । फल तोभीने मनुष्य जीवनके समान है ।
 ब्रह्म-समीक्षसे मुक्त मनुष्यकी ब्रह्मसमीक्षा मातृ लेकर जो
 जप-दान-स्तोत्र, मन्त्र और देवताओंका पूजन तथा दूसरा
 कोई पुण्य कार्य करता है, वह सब अर्थान्न है ।
 तथा उससे पापोंका क्षय होता है ।

श्रेष्ठ द्विजगण ! अब मैं ब्रह्मसमीक्षा काव्यका
 हूँ, सुनो । इसका लक्षण आकर तुमसेग मोक्ष-जग
 जल कर लोगे । जिस ब्रह्मसमीक्षा केनिक विद्वान् न हो,
 जिसमें कोईहीने छेद कर दिया हो, जिसका लिङ्गविद्वान् छिप
 गया हो तथा जिसमें दो चीज एक साथ सटे हुए हो, ऐसे
 ब्रह्मसमीक्षा दानके मन्त्रमें नहीं लेना चाहिये । जो
 अपने हाथसे गीली हुई और खोली-खाली हो, जिसके दाने
 एक-दूसरेसे सटे हुए हैं अथवा शुद्ध आदि चीज मनुष्योंने
 जिसे गीला हो—ऐसी माला अशुद्ध होती है । उसका
 दान ही परित्याग देना चाहिये । जो सफेके समान
 आकारवाली (एक ओरसे बड़ी और छोटी),
 नक्षत्रोक्ती-सी शोभा करनेवाली, सुनेसे मुक्त
 सटी हुई चीजके शुद्ध है, वही माला उत्तम मानी
 गयी । विद्वान् पुण्यको सैसी ही धारण कर जप करना
 चाहिये । उपर्युक्त लक्षणोंसे शुद्ध ब्रह्मसमीक्षा माला हान्ये
 लेकर अशुद्धिसे लगे हुए दानोंको
 श्रीगुरुसे सरकारी हुए जप करना चाहिये । मेरेके पास
 पहुँचनेपर मालाको हाथसे बार-बार पुष्पा लेना चाहिये—
 मेरेका वस्त्रधन करना नहीं है । वैदिक, पौराणिक
 तथा आधुनिक जितने भी मन्त्र हैं, ब्रह्मसमीक्षाका
 जप करनेसे अभीष्ट फलके लक्षण और मोक्षदायक
 होते हैं । जो ब्रह्मसमीक्षासे चूटे हुए जलको मालाका
 धारण है, वह सब फलसे शुद्ध होकर अर्थान्न

पुण्यका भागी होता है । ब्रह्मसमीक्षाका एक-एक चीज
 एक-एक देवताके समान है । जो मनुष्य अपने शरीरमें
 ब्रह्म धारण करता है, वह देवताओंमें श्रेष्ठ होता है ।

ब्रह्मसमीक्षा पुण्य—गुरुदेव ! ब्रह्मसमीक्षा उत्पत्ति
 कहाँसे हुई है ? तथा इतना पवित्र कैसे हुआ ?

ब्रह्मसमीक्षा बोले—ब्रह्मसमीक्षा । पहले किसी
 सत्त्वगुणों एक विद्वान् मनुष्य काव्य रहता था, वह
 देवताओंका वध करके अपने अन्तरिक्षवासी नगरमें छिप
 जाता था । ब्रह्मसमीक्षा केद्वारासे प्रवास होकर वह सम्पूर्ण
 काव्य काव्य रहा था । एक समय
 देवताओंके निवेदन करनेपर भाग्यन् स्वरूपसे वह सर्वधर्म
 सम्पादक मुन । मुनो ही उन्होंने अपने आज्ञाया नामक
 बनुषार निकाला बाल ब्रह्मसमीक्षा और उस दानको दिया
 दृष्टिसे देवताका बार ब्रह्मसमीक्षा दानका आकाशसे छूटकर
 गिरनेवाली बहुत बड़ी लूणके समान इस पृथ्वीपर गिरा ।
 इस कार्यमें ब्रह्मसमीक्षा नाम होनेके कारण ब्रह्मदेवके शरीरसे
 पसीनेकी बूँदें टपकने लगीं । उन बूँदोंसे लुप्त ही पृथ्वीपर
 महान् पुण्य प्रकट हुआ । इसका फल अत्यन्त
 गुण होनेके कारण सदाधारण जीव नहीं जायते ।
 एक दिन कैलाशके शिखरपर विराजमान
 भाग्यन् स्वरूपको प्रणाम करके वार्तिकियजीने
 कहा—‘तथा । मैं ब्रह्मसमीक्षा वार्तिक फल जानना चाहता
 हूँ । उसका जप करने तथा उसका धारण, दर्शन अथवा
 स्पर्श क्या फल मिलता है ?’

भाग्यन् स्वरूप बोले—ब्रह्मसमीक्षा धारण करनेसे
 मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है । यदि कोई हिंसक
 पशु कर्मसे ब्रह्म धारण करके मर तो
 ब्रह्मसमीक्षा हो है, फिर मनुष्य आदिके लिये तो
 काव्य काव्य है । जो मनुष्य माला और हृदयमें
 ब्रह्मसमीक्षा माला धारण करके चलता है, उसे पग-पगपर
 अक्षय्य फल होता है । [ब्रह्मसमीक्षा एकसे
 लेकर चौदह तक मुख होते हैं ।] जो कितने भी मुखवाले
 ब्रह्मसमीक्षा धारण करता है, वह मेरे समान होता है;
 इसलिये पुन ! तुम पूरा प्रयत्न करके ब्रह्मसमीक्षा धारण करो ।

जो उद्गाथ करता है, उसके इस प्रत्यक्ष-प्रमाण-रूप-करता है; वह सब देवताओंसे पूजित होकर मेरे सम्मुख धामको है। जो मृत्युकरले करता है, वह पौन, वैष्णव, ज्ञान, गणेशोपासक और सूर्योपासक सब कुछ है। जो इस प्रसङ्गको पढ़ता-पढ़ाता, सुनता और सुझाता है, पापोंसे मुक्त होकर सुखपूर्वक मोक्ष-प्राप्त करता है।

कहना—जगदीश्वर। मैं अन्धकार-प्रत्यक्ष-पवित्रताके विषयमें भी कर हूँ। लोगोंने हिताके लिये यह कहा-कहा कि जीवन-जीवन-से उत्पन्न है।

ईश्वरने कहा—वेदा। यह सब सत्य प्रसिद्ध और है। जगदीश्वर और पुण्य सभी अन्ध-मृत्युके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान् श्रीविष्णुको प्रसन्न करनेकर प्राप्त माना गया है, इसके भक्षणपात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। अविज्ञान करनेसे अन्ध बहती है, इसका जरूर बीनेसे बर्ध-सम्पन्न होता है। इसके द्वारा ज्ञान करनेसे दरिद्रता दूर होती है तथा सब अन्धकार दैर्घ्य प्राप्त होते हैं। अविज्ञान ! जिस धर्म अविज्ञान सदा मीथुन रहता है, जहाँ दैत्य और राक्षस नहीं जाते। एकदशीके यदि अविज्ञान मिल जाय तो उसके सामने गङ्गा, गङ्गा और पुष्कर कोई विशेष महत्त्व नहीं रखते। जो दोनों एकदशीको अविज्ञानसे ज्ञान करता है, उसके सब काम जाते और वह श्रीविष्णुको सर्वे सम्पन्नित होता है। भक्तान ! अविज्ञानके रससे सदा अपने केश रक्षक करता है, वह पुनः मत्ताके स्नान दूध नहीं पीता। अविज्ञान दर्शन, स्पर्श उसके नामकर करनेसे सन्तुष्ट होकर करदायक भगवान् श्रीविष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ अविज्ञान फल मीथुन होता है, जहाँ भगवान् श्रीविष्णु सदा विद्वान् रहते हैं तथा उस घरमें ब्रह्म एवं सुखिर लक्ष्मीय भी वास होता है। इसलिये अपने घरमें अविज्ञान अत्यन्त रक्षक रखिये। जो अविज्ञान बना मुरख एवं बहुभूत नैवेद्य अर्पण

करता है, उसके ऊपर भगवान् श्रीविष्णु बहुत सन्तुष्ट होते हैं। अन्ध सन्तोष उन्हें सैकड़ों यज्ञ करनेपर भी नहीं हो सकता।

स्कन्द ! योगी, मुनिगण तथा ज्ञानियोंको जो गति प्राप्त होती है, यही अविज्ञान सेवन करनेवाले मनुष्यको भी मिलती है। तीर्थोंमें वास एवं तीर्थ-यात्रा करनेसे तथा नन प्रभारके घटोंसे मनुष्यको जो गति प्राप्त होती है, अविज्ञानके फलस्वरूप सेवन करनेसे भी मिल जाती है। सत ! प्रत्येक अधिकार तथा विवेकतः सहायी अविज्ञान फल दूरसे ही स्वाग देना चाहिये। संज्ञानिके दिन, सुखदायक तथा बड़ी, प्रतिपदा, नवमी और अमृतदायक अविज्ञान दूरसे ही परित्याग करना अधिक है। जिस मृतकके मुख, नाक, आँखें आँखोंसे फल हो, वह विष्णुलोकको है। सम्पर्कस्थानसे फल भगवान् भगवान् प्राप्त है। जो धर्मिक मनुष्य शरीरमें अविज्ञान रस लगाकर स्नान करता है, वह पद-पदपर अन्धधर्म यज्ञकर फल प्राप्त होता है। उसके दर्शन प्राप्तसे जिसमें भी पापी है, भग्न होते तथा भग्न भग्न है।

स्कन्द ! पूर्वकरलेखी है—एक अविज्ञान कोलनेके लिये कानों गङ्गा। जहाँ अनेकों मृगों और पक्षियों परस्पर जब वह पून-प्यससे अत्यन्त पीड़ित हो गया, तब सामने ही उसे एक अविज्ञान वृक्ष दिखायी दिया। उसमें थोड़े-थोड़े फल लगे थे। बाण्डाल सहस्र वृक्षके ऊपर चढ़ गया और उसके उत्तम-उत्तम फल खाने लगा। परन्तु वह वह वृक्षके शिखरसे पृथ्वीपर गिर पड़ा और वेदनासे व्यथित होकर लोकसे चले गया। सम्पूर्ण प्रेत, राक्षस, कृतगण तथा कपटके बड़ी प्रसन्नताके साथ यहाँ बसने; किन्तु उसे ले न जा सके। यद्यपि वे महान् बलवान् थे, तथापि उस मृतक बाण्डालकी ओर व्यर्थ देखा भी नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे ले जा न सका, तब वे अपनी असमर्थता देख मुनियोंके पास चले—'ज्ञानी महर्षियों !

तो पापी था; फिर क्या करण है कि हमलोग ये यमराजके सेवक उसकी ओर देख भी न सके ? 'यह मेरा है, वह मेरा है' कहते हुए हमलोग कर रहे हैं, किन्तु उसे ले नहीं सकते। क्यों और किसके प्रभावसे वह सुखी थी कि दुःखी हो रहा है—उसकी ओर दुष्टिपात करना नहीं पड़ता है।'

पुनिर्माणे कष्ट—प्रेतगण । अन्धकारमें अँधेलेके पक्षे फल पड़े थे। जानेसे उसके सम्पर्कमें इसकी है। मृत्युक्षणमें भी इसके आस-पास बहुत-से पड़े थे। इन्हीं सब कारणोंसे तुमलोगोंका देहान्त कठिन हो रहा है। इस पापीका अँधेलेसे सम्पर्क या और किसी विविध वस्तुमें नहीं हुआ है; इसलिये दिव्य लोकमें प्राप्त होगा।

प्रेत बोले—मुनीश्वरो ! आपलोगोंका है, इसलिये हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। यहाँ श्रीविष्णुलोकमें विमान आता, अन्धकार आपलोग हमारे प्रसक्त ठहर दे दे। जहाँ कैदों और नाना प्रकारके मन्त्रोंका गम्भीर शोष होता है, जहाँ पुराणों स्मृतिग्रन्थोंका स्वाध्याय किया जाता है, यहाँ हम एक क्षणके लिये भी नहीं ठहर सकते। पाप, होम, जप तथा देवपूजा धुन धुन सामने हमका तटका जलज्वल है। इसलिये हमें वह बताइये कि कौन-सा कर्म करके मनुष्य प्रेतयोनिमें जा सकता है। सुननेकी इच्छा है कि उनका उत्तर किन्तु कब तक हो है।

ब्रह्मदेवकी कष्ट—जो झूठी गवाही देते सब बंध और बन्धनमें पड़कर मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे नरकोंमें पड़े हुए जीव ही प्रेत होते हैं। जो ब्रह्मणोंके दोष दूँदनेमें लगे रहते हैं और मृत्युको धुन कर्मोंमें बन्ध पड़ते हैं तथा जो ग्रेह माहात्म्यके लिये जन्मेकले दानमें देते हैं, वे चिरकालतक प्रेतयोनिमें नरकोंमें कभी कष्ट नहीं पाते। जो मूर्ख अपने और दूसरेके बेलोंको काट दे उनसे बड़ा होनेका स्वप्न लेकर उनकी

एक नहीं करते, जो अपनी काटका स्वाग करते, अस्तव बोलते और वत भङ्ग करते हैं तथा जो कमलके पतेपर मोहन करते हैं, वे सब इस पृथ्वीपर कर्मनुसार प्रेत होते हैं। अपने चाचा और मामा आदिकी सत्पत्नियों सभी सोचने बेच है, भूतान्तर प्रेत हैं।

पुनः—ब्रह्मणे ! किस प्रकार और किस कर्मके आचरणसे मनुष्य प्रेत नहीं होते ?

ब्रह्मणेकी कष्ट—जिस बुद्धिमान् पुण्यने तीर्थोंके जलमें स्नान तथा शिवकी नमस्कार किया है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो एकदशी अथवा द्वादशीको उपवास करके विशेषतः पापान् श्रीविष्णुका पूजन करते हैं तथा जो वेदोंके अक्षर, सूत्र, स्तोत्र और पन्थ आदिके द्वारा पूज्यमें रहते हैं, उन्हें भी प्रेत होना पड़ता। पुराणोंके धर्मयुक्त दिव्य बचन सुनने, पढ़ने और पढ़नेसे तथा प्रकरणके ज्ञातोंका अनुष्ठान करने और चरण करनेसे जो पवित्र हो चुके हैं एवं जो रुद्राक्षकी मालाजप करते हैं, वे प्रेतयोनिमें नहीं जाते होते। जो अँधेलेके फलमें रहते स्नान करके प्रतिदिन करते हैं अँधेलेके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुका पूजन भी है, कभी पिशाचयोनिमें जाते।

प्रेत बोले—महर्षियो ! कौनसे दर्शनसे पुण्य होता है—इस बातकी वैरागिक विद्वान् जानते हैं। हमें आपका दर्शन हुआ है; इसलिये आपलोग हमका कल्याण करें। और महात्म्यो ! जिस उपायसे हम लोकोके मिले, उसका उपदेश कीजिये। आपलोगोंकी शरणमें आये हैं।

बोले—हमारे वचनसे तुमलोग अँधेलेका नश्वर बन सकते हो। वह तुम्हारे लिये कल्याणकरक होगा। उसके प्रभावसे तुम उत्तम लोकमें जानेके योग्य बन जाओगे।

महादेवकी कष्ट—इस त्रिविधोंसे सुनकर पिशाच अँधेलेके वृक्षपर चढ़ गये और उसका फल ले-लेकर उन्होंने बड़ी मौजके साथ। तब

देवलोकसे तुरंत ही एक [ ] सुकर्ममय विमान उतरा, जो [ ] शोभायमान [ ]। विश्वसे उसपर आरुढ़ होकर स्वर्गलोककी यात्रा की। बेटा ! अनेक बातों और यहोंके अनुष्ठानसे भी [ ] अत्यन्त दुर्लभ है, वही लोक उन्हें अविश्वेय्य भक्षण करने यात्रासे मिल गया।

[ ] पूजन—विश्वजी ! जब अविश्वेय्य फलका भक्षण करने [ ] पुण्यात्मा होकर स्वर्गको चले गये, [ ] मनुष्य आदि [ ] है, वे भी अविश्वेय्य जानेसे क्यों नहीं तुरंत स्वर्गमें चले जाते ?

पद्मादेवजीने कहा—बेटा ! [ ] [ ] उन्हें भी होती है; किन्तु [ ] तुरंत देवता न होनेमें एक कारण है—उन्का [ ] तुम [ ] है, वे अपने हित और [ ] बात नहीं जानते। [ ] [ ] महत्त्वमें इनकी श्रद्धा नहीं होती।]

मिस घरकी मालकिन कहान [ ] समझने में अविश्वेय्य, पवित्रता और संयमसे रहित, गुणरहित [ ] हुई तथा दुष्टचारिणी [ ] बड़ी प्रेत रत्न करते हैं। जो कुल और जातिसे नीच, बल और उत्साहसे रहित, बाले, दुर्बल और दीन हैं, वे कर्मरहित पित्राय हैं। जो माता, पिता, गुरु और देवताओंकी निन्दा करते हैं, कपट और काममार्गी हैं, जो [ ] लालच, धन, धन, तलवार या सुना भोजनकर अपना जहर साकर मारकर [ ] लेते हैं, वे प्रेत होनेके पश्चात् इस [ ]

आदि योनियोंके भीतर जन्म ग्रहण करते हैं। जो माता-पिता आदिसँ प्रेह करते, भ्रान और अध्वनसे दूर रहते [ ] और देवपूजा नहीं करते, मन्त्र [ ] खानसे हीन [ ] गुरुपत्नी-गयनमें प्रवृत्त होते [ ] तथा जो दुर्गतिमें पड़ी हुई [ ] आदिकी जिनसे सम्पादन करते हैं, वे भी प्रेत होते हैं। म्लेच्छोंके देशमें जिनकी मृत्यु होती है, जो म्लेच्छोंके समान आचरण करते और स्त्रीके घनसे जीविक चलाते हैं, जिनके [ ] नहीं होती, वे निःसन्देह प्रेत [ ] हैं। [ ] सुखसे पीड़ित, बन्ध-मर्दि, गुणवान् और पुण्यात्मा अतिथिके रूपमें घरपर आये हुए ग्राह्यको लौटा देते हैं—उसका यथावत् सत्कार नहीं करते, जो गो-भक्षी [ ]

हाथ नहीं देते हैं, जो जीवनभर खान, सन्ध्या, वेद-पठ, यज्ञनुष्ठान और अध्वनसे दूर रहते हैं, जो लोग बूढ़े शरीर आदि और शरीरके मल-मूत्र तीर्थ-भूमिमें गिराते हैं, वे निःसन्देह [ ] होते हैं। जो शिवों, विष्णुओं परित्याग करके दूसरे लोगोंके [ ] रहती हैं, वे [ ] प्रेतलोकमें निवास करनेके पश्चात् पाप्मास्योन्निवे जन्म लेती हैं। जो विषय और इन्द्रियोंसे मोहित होकर परित्याग करके स्वयं पित्राय उड़ती हैं, वे पापाचारिणी शिवों विष्णुलोक दूरी पृथ्वीपर प्रेत [ ] हैं। जो मनुष्य बलपूर्वक दूसरेकी वस्तुएं लेकर उन्हें अपने अधिकारमें कर लेते हैं और अतिधनोक्त अमातर [ ] हैं, वे प्रेत होकर नरकमें पड़े रहते हैं।

इसीमें जो अविश्वेय्य काकर उसके रससे [ ] करता है, वे सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होते हैं। अतः सब प्रभवसे प्रयत्न करके तुम अविश्वेय्य, कल्याणमय कल्याण सेवन करो। जो इस [ ] और भूतलमय ठपाकमय प्रतिदिन भक्षण करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे शुद्ध [ ] भगवान् श्रीविष्णुके लोकमें सम्प्रभित होता है। जो सदा ही लोगोंमें, विशेषतः [ ] अविश्वेय्य भक्षण करता है, वह भगवान् श्रीविष्णुके साधुजनों प्राप्त होता है—ऐसा पैरमिषोक्त [ ] है।

कर्मविशेषजीने कहा—प्रभो ! [ ] और अविश्वेय्य—इन दोनों फलकी पवित्रताको तो [ ] जान [ ] यह सुनना चाहता हूँ कि कौन-सा ऐसा वृक्ष है, जिसका [ ] और फूल [ ] मोक्ष [ ] करनेवाला है।

पद्मादेवजी बोले—बेटा ! सब प्रभवले पत्तों और पुष्पोंकी अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ पत्नी गयी है। वह परम पञ्चलमयी, समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली, शुद्ध, श्रीविष्णुको भक्तन [ ] नाम धारण करनेवाली है। वह सम्पूर्ण लोकमें श्रेष्ठ, शुभ तथा योग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। भगवान् श्रीविष्णुने पूर्वकालमें सम्पूर्ण लोकोंका हित करनेके लिये तुलसीका वृक्ष वेष्ट [ ] तुलसीके पत्ते और पुष्प [ ] भयोंमें

है। जैसे भगवान् श्रीविष्णुको लक्ष्मी और श्रीगणेश प्रिय हैं, उसी प्रकार वह तुलसीदेवी भी परम प्रिय है। हम तीनोंके सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता, जो भगवान्को इतना प्रिय हो। तुलसीदासके निम्न दूसरे-दूसरे फूलों, पत्तों तथा चन्दन आदिके लेखोंसे भगवान् श्रीविष्णुको उतना सन्तोष नहीं होता। जिसने तुलसीदासके द्वारा पूर्ण भगवान् तथा श्रीगणेश भगवान् श्रीविष्णुका पूजन किया है, उसने राज, होम, यज्ञ और आदि सब पूर्ण कर लिये। तुलसीदाससे भगवान्की पूजा कर लेनेपर बर्षा, शरद, शिवरात्री, वसन्त, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्या, वन, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदाङ्ग, शास्त्र, पुण्य, और संवित्त—सब मैं करतालगता समझता हूँ। जैसे पुष्पसालिला गङ्गा मुक्ति प्रदान करनेवाली है, उसी तरह वह तुलसी भी करवाय करनेवाली है। स्वयं। यदि महावीर्युक्त तुलसीपत्रोंके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुकी पूजा की जाय तो भगवान् पुष्पसालिका बनीं असंख्य है। जहाँ तुलसीका वन है, वहाँ भगवान् श्रीविष्णुकी समीपता है। तथा वहीं भद्र और लक्ष्मीकी सम्पूर्ण देवताओंके साथ निवासमान हैं। इसलिये अपने निकटवर्ती स्थानमें तुलसीदेवीको देखकर पूजा करनी चाहिये। तुलसीके निकट जो श्रेष्ठ-मन आदिकर जप किया जाता है, वह सब अमृतानुक्त फल देनेवाला होता है।

प्रेत, पिशाच, कूबाण्ड, व्याराधस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसीके कृपासे दूर भागते हैं। मद्यमत्त आदि पाप तथा पाप और खोटे विचारसे उत्पन्न होनेवाले रोग—ये सब तुलसीवृक्षके समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्रीभगवान्की पूजाके लिये पृथ्वीपर तुलसीका बगीचा लगा रखा है, उसने उतना दक्षिणाओंसे युक्त सौ यज्ञोंका विधिवत् अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो

श्रीभगवान्की प्रतिमाओं तथा चालिमाय-शिल्पज्योंपर कोई हुए तुलसीदासको प्रसन्नके रूपमें ग्रहण करे, वह श्रीविष्णुके समुपस्थान प्राप्त होता है। जो श्रीहरिकी कृपा करके उन्हें निवेदन किये हुए तुलसीदासको अपने घरमें चारण करता है, वह पापसे छुट्ट होकर स्वर्ग प्राप्त होता है। कश्चिद्युगमें तुलसीका पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोजन और चारण करनेसे वह पापको जलवाही और आग की भाँति भोका प्रदान करती है। जो तुलसीके पूजन आदिकर दूसरोंको उपदेश देता और स्वयं भी अक्षरय करता है, वह भगवान् श्रीलक्ष्मीपतिने परम कृपासे प्राप्त होता है।* जो बहुत भगवान् श्रीविष्णुको पूजा करने लगता है, वह मुझे भी अत्यन्त प्रिय है। जो और बहुत भगवान् तुलसीका एक कल भी मरान् पुण्य प्रदान करनेवाला है। जिसने तुलसीकी सेवा की है, उसने गुह, लज्जा, देवता और तीर्थ—सम्पन्न पालीपत्ती सेवन कर लिया। इसलिये बहामन। तुम तुलसीका सेवन करो। जो शिष्यामें तुलसी का पत्र चारण करवाता है, वह पापघातिसे मुक्त हो जाता है। राजसूय आदि यज्ञ, वीति-वित्तिके जल तथा संकल्पके द्वारा कीर पुण्य जिस गतिको प्राप्त करता है, वही तुलसीकी सेवामें मिल जाती है। तुलसीके एक फलसे श्रीहरिकी पूजा करने मनुष्य वैजायत्यको प्राप्त होता है। उसके लिये अन्धान् शस्त्रोंके कृपा अत्यन्तकरता है। जिसने तुलसीकी भक्तता तथा कोमल पत्रोंसे भगवान् श्रीविष्णुकी पूजा की है, वह कभी दुःख नहीं पीता—असंख्य पुनर्जन्म प्राप्त होता। कोमल तुलसीदासके द्वारा प्रतिदिन श्रीहरिकी पूजा करके मनुष्य सैकड़ों और हजारों पीढ़ियोंको पवित्र कर सकता है। इतना। ये मैं तुमसे तुलसीके प्रधान-प्रधान गुण बता रहा हूँ। सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन तो बहुत अधिक समय लगानेपर भी नहीं हो सकता। यह उपाख्यान

* पूजने कीरति ध्वने लेखे कही। तुलसी का नाम कही दक्षिण च।
उपदेश पदोत्तरः भगवान् पुनः। स कही भगवान् मन्त्राय निमित्तम्।

पुण्यराशिका काटका करनेवाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, वह पूर्वजन्मके किये हुए पाप तथा जन्म-मृत्युके बन्धनसे मुक्त हो जाता है। चेष्टा ! इस

अध्यापक के द्वारा कर्तव्यले पुरुषको कभी रोग नहीं सत्तते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता। उसकी सदा विजय होती है।

— ★ —
तालसी-स्तोत्रका वर्णन

ब्राह्मणोंनि कहत—गुरुदेव ! हमने आपके मुखासे गुरुमंत्रके पत्र और पुण्यका रास माहात्म्य सुना, भगवान् श्रीविष्णुके बहुत प्रिय है। अब हमसेक गुरुमंत्रके पुण्यका सोचकर कल्प कल्प काइते हैं।

आसन्नजी बोले—बाहानो ! पहले सन्तुष्टप्राप्त्यर्थ
मे **मैं** कुछ प्रारम्भ करता हूँ, फिर यहाँ प्रकट हूँ।
प्राज्ञानन्द मुनिके दिव्य कठोर वाक्ता प्रवचन करनेवाले
थे। उन सन्ध्यामें एक दिन अपने गुरुको प्रणाम करके परम
पुण्य और हितकारी बात पढ़ी।

शिष्योंने कहा—नमः ! ब्रह्मदेवताओंमें वेद ! आपने पूर्वकालमें ब्रह्माजीके मुखसे मुलसीजीके जिस शीतल अणु लिया था, उसमें हम आपसे सुनना चाहते हैं ।

शान्तानन्दजी बोले—विषयगम ! तुलसीदास
नानोच्चारण करनेपर अमुरोक्त ही दत्तन करनेवाले
भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्यके पाप यह हो
जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। जिसके
दर्शनमात्रसे करोड़ों गोदानका फल होता है, ■■■
तुलसीका पूजन और ध्यान लोग ■■■ न करें।
कलियुगके संसारमें वे मनुष्य धन्य हैं, जिनके घरमें
शालग्राम-शिलाका पूजन सम्पन्न करनेके लिये प्रतिदिन
तुलसीका वृक्ष भूतलपर लहलहाता रहता है। जो
कलियुगमें भगवान् श्रीकेशजी पूजाके लिये पृथ्वीपर
तुलसीका वृक्ष लगाते हैं, उनपर यदि यमराज अपने
किङ्करोसहित रुढ़ हो जाय तो भी वे उन्मत्त कब कर

सकते हैं : 'तुलसी ! तुम अमृतसे उत्पन्न हो और केवलमयी सदा ही त्रिष हो। कल्पवृक्ष ! मैं भगवान्की पूजाके लिये तुम्हारे पत्तोंको धुनता हूँ। तुम मेरे लिये फलदायिनी बनो। तुम्हारे श्रीकण्ठसे उत्पन्न होनेवाले पत्रों और मङ्गलश्लोकों में सदा ही जिस प्रकार श्रीहरिकृष्ण पूजन कर सकूँ, वैसा उपाय करो। पवित्राङ्गी तुलसी ! तुम कदिल-मालिका का देनेवाली हो।' ^{१६} इस भावके अनुसार जो तुलसीदासजीने पुनः पुनः भगवान् खासदेवकी पूजा करता है, उसकी पूजाका करोड़ोंगुना फल होता है।

देवेवरी ! बड़े-बड़े देवता ■ तुम्हारे ■
 गणन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गन्धर्व, वातावरणजालों
 सक्षम जगत्त्रय जैसे तथा सम्पूर्ण देवता भी तुम्हारे
 मन्त्रकर्मों नहीं जानते; केवल भगवान् श्रीविष्णु ही
 तुम्हारी मन्त्रिमात्रों पूर्णरूपसे जानते हैं। कल समय
 और-समुद्रोंके मन्त्रनका ठोसो घातमें हुआ था, उस
 समय श्रीविष्णुके आनन्दोवासे तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ
 था। पूर्वकालमें श्रीहरीने तुम्हें अपने मस्तकपर धारण
 किया था। देखो ! उस समय श्रीविष्णुके शरीरका सम्पर्क
 फलर तुम परम पवित्र हो गयी थीं। तुलसी ! मैं तुम्हें
 प्रणम करता हूँ। तुम्हारे श्रीभङ्गसे उत्पन्न पद्मोद्धार जिस
 फलर श्रीहरिको पूजा कर सकूँ, ऐसी कृपा करो, जिससे
 मैं निर्विघ्नपूर्वक परम गतिको प्राप्त होऊँ। साक्षात्
 श्रीकृष्णने तुम्हें गोमतीतटपर लगाया और मन्त्राया था।
 कृष्णकर्मने विचारते समय उन्होंने सम्पूर्ण जगत् और

* कुलस्य पुत्राणां सप्त । केचन विद्वान् । किंचिन्नाम तेषां यथा श्रेयसे ।
तदाह साधुः । पुत्राणि यथा हविः । कुरु पतिव्रता । महाशक्तिरिति ।

गोपियोंके हितके लिये तुलसीका सेवन ।
 जगत्प्रिया तुलसी । पूर्वकालमें वसिष्ठजीके ।
 श्रीरामचन्द्रजीने भी राक्षसोंका वध करनेके उद्देश्यसे
 सरयूके । तुम्हें । या । तुलसीदेवी ! मैं तुम्हें
 प्रणाम । हूँ । श्रीरामचन्द्रजीसे विच्छेद हो जानेपर
 अशोकवाटिकामें रहते हुए जनमकिसोरी सीताने तुलसी
 ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने धियतमका
 सम्प्रगम प्राप्त हुआ । पूर्वकालमें हिमालय पर्वतपर
 भगवान् शङ्करजी । लिये पार्वतीदेवीने तुम्हें लगाना
 और । अभीष्ट-सिद्धिके लिये तुम्हारा सेवन किया
 था । तुलसीदेवी । मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ । सम्पूर्ण
 देवाङ्गनाओं और किन्नरोंने भी दुःस्वप्नका नाश करनेके
 लिये नन्दमनमें तुम्हारा सेवन किया था । देवि । तुम्हें
 मेरा नमस्कार है । धर्मरत्न गद्यमे सन्ध्यात् पितरोंने
 तुलसीका सेवन किया था । दण्डवत्प्रणाममें भगवान्
 श्रीरामचन्द्रजीने अपने हित-साधनकी इच्छासे काम
 प्रसिद्ध तुलसीका वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण और सीताने
 । साथ उसे पोस्य था । ।
 पक्षोंमें गङ्गाजीको त्रिभुवनकापिनी कहा जाता है, इस
 प्रकार तुलसीदेवी भी सम्पूर्ण विश्वपर जगत्प्रेमिणी
 होती है । तुलसीका व्रतण करके मनुष्य पातकोंसे मुक्त
 हो जाता है । और तो और, मुन्निबरो ! तुलसीके सेवनसे

व्यामदत्व भी दूर हो जाती है । तुलसीके पतेसे टपकता
 हुआ जल । अपने सिरपर धारण करता है, उसे गङ्गा-
 नान और दस गोदानका फल प्राप्त होता है । देवि !
 मुझपर प्रसन्न होओ । देवेन्दर ! हरिप्रिये ! मुझपर प्रसन्न
 हो जाओ । क्षीरसागरके मन्थनसे प्रवृत्त हुई तुलसीदेवि !
 मैं तुम्हें प्रणाम । हूँ ।

इन्द्रजीकी । जागरण करके जो इस तुलसी-
 स्तोत्रका । करता है, भगवान् श्रीविष्णु उसके बतीस
 कर्मका फल करते हैं । बालधावस्था, कुमारवस्था,
 जवान्य और बुढ़ापेमें जितने पाप किये होते हैं, वे सब
 तुलसी-स्तोत्रके पाठसे नष्ट हो जाते हैं । तुलसीके स्तोत्रसे
 सम्पन्न होकर भगवान् सुख और आभ्युदय प्राप्त करते हैं ।
 । तुलसीका स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है,
 उसका कभी अमृष नहीं होता, उसका सब । फल-
 मय होता है, निर्विकार भी अमङ्गल नहीं । उसके लिये
 सदा सुखल रहता है । । घर प्रचुर धन-धान्यसे भरा
 रहता है । तुलसी-स्तोत्रका पाठ । मनुष्यके
 हृदयमें भगवान् श्रीविष्णुके प्रति अविचल भाँति होती है ।
 तथा उसका वैष्णवोंसे कभी वियोग नहीं होता । इत्यादि
 नहीं, उसकी बुद्धि । अंधारमें नहीं प्रवृत्त होती । जो
 इन्द्रजीकी रात्रिमें जागरण करके तुलसी-स्तोत्रका पाठ
 करता है, उसे करोड़ों तीर्थोंके सेवनका फल प्राप्त होता है ।

श्रीगङ्गाजीकी महिमा और उनकी उत्पत्ति

ब्रह्मा बोले—गुरुदेव ! आप ही कोई
 ऐसा तीर्थ बतलाइये, जहाँ दुष्करी लगानेसे निश्चय ही
 पाप तथा दूसरे-दूसरे महापातक भी ।
 जाते हैं ।

ब्रह्मा बोले—ब्रह्मणो ! अविलम्ब सदसिद्ध
 उपाय खोजनेवाले सभी श्री-पुरुषोंके लिये गङ्गाजी ।
 एक ऐसा तीर्थ है, जिनके दर्शनमन्त्रसे सायं पाप नष्ट हो
 जाता है । गङ्गाजीके स्मरण करनेमन्त्रसे पातक,

अतिपातक और दर्शनसे भारी-भारी ।
 (महापातक) भी । हो जाते हैं । गङ्गाजीमें स्नान,
 स्पर्शन और । तर्पण करनेसे महापातकोंकी
 क्षमिका । फल होता रहता है । जैसे आश्विन
 संसर्ग होनेसे कई और सुखे तिनके क्षणभरमें । हो
 जाते हैं, उसी प्रकार गङ्गाजी अपने जलका स्पर्श होनेपर
 मनुष्योंके सारे पाप एक ही क्षणमें दण्ड कर देती हैं ।*

जो विधिपूर्वक सकलपञ्चांगमय उच्चारण करते हुए

* गङ्गाती सप्तपदेन स्नानं यत्ति यः कालम् । श्रीवन्दनप्रियं दर्शनं गुरुकल्पम् ॥

अथवा पनाथ । विष्णु । महापातकमन्त्रानि । यत्ति दिने दिने ॥

अभिना । तुल्य तुल्य तुल्य । तथा गङ्गाजलमन्त्रं पूज्यं । दत्तं कल्पम् ॥ (६०।५-७)

गङ्गाजीके जलमें पितरोके तहेइबसे पिण्डदान [ ] है, उसे प्रतिदिन सौ यज्ञोका फल होता है। जो लोग गङ्गाजीके जलमें अथवा तटपर आवागमन [ ] तर्पण और पिण्डदान करते हैं, उन्हें अक्षय्य स्वर्गकी प्राप्ति [ ] है। [ ] अवेत्य भी गङ्गाजीकी यात्रा करता है, उसके पितरोंकी कई पीढ़ियाँ पवित्र हो जाती हैं। [ ] इसी म्हापुण्यके बलपर वह [ ] भी उत्तर [ ] और पितरोंको भी [ ] । [ ] । [ ] गङ्गाजीके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन करनेमें चतुर्मुख [ ] भी समर्थ नहीं है। इसलिये मैं भागीरथीके [ ] ही गुणोंका दिग्दर्शन [ ] है।

मुनि, सिद्ध, गम्भीर तः [ ] अन्वय [ ] देखकर गङ्गाजीके तीरपर तपस्या करके स्वर्गलोकमें स्थिर भावसे धाराजमान हुए हैं। अजितक वे कहाँसे इस सेनारमें नहीं लौटते। तपस्या, बहुत-से यज्ञ, नाना [ ] वरा [ ] पुष्कल दान करनेसे जो गति प्राप्त होती है, गङ्गाजीका सेवन करके मनुष्य उसी गतिमें [ ] है।*

पितृ पुत्रको, पत्नी प्रियतमको, सम्बन्धी अपने सम्बन्धीको तथा अन्य सब भाई-बन्धु भी अपने प्रिय बन्धुको [ ] देते हैं, किन्तु गङ्गाजी उनका परित्याग नहीं करती।† जिन बेटे मनुष्योंने एक बार भी पतितपूर्वक गङ्गामें स्नान किया है, [ ] गङ्गा उनकी [ ] पीढ़ियोंका भवसागरसे उद्धार कर देती [ ] । शंकराचार्य, व्यतीपात, चन्द्रमहण, सूर्यमहण और पुण्य नक्षत्रमें गङ्गाजीमें [ ] करके मनुष्य अपने कुलकी करोड़ पीढ़ियोंका उद्धार [ ] है। जो मनुष्य [अन्तकालमें] अपने हृदयमें भगवन् श्रीविष्णुका चिन्तन करते हुए उत्तरायणके शुक्लपक्षमें दिनको गङ्गाजीके जलमें देह-त्याग करते हैं, [ ] फल है। जो इस [ ] भागीरथीके स्नान जलमें [ ] करते हैं, उन्हें पुनरावृत्ति-रहित [ ] प्राप्ति होती है। गङ्गाजीमें पितरोंको पिण्डदान [ ] शिल्पमिश्रित जलसे तर्पण

करनेपर वे यदि नरकमें हों तो स्वर्गमें जाते हैं और स्वर्गमें हों तो मोक्षको प्राप्त होते हैं।

पर-स्त्री और पर-धनका लालच करने तथा सबसे होह-कारनेवाले पापी मनुष्योंको तत्तम गति प्रदान करनेका [ ] एकमात्र गङ्गाजी ही है। वेद-शास्त्रके ज्ञानसे खींच, गुरु-निन्दारक्षण और सदाचार-शून्य मनुष्यके लिये गङ्गाके समान दूसरी कोई गति नहीं है। गङ्गाजीमें आन करनेवासे मनुष्योंके अनेक जन्मोंकी पापपणि नष्ट हो जाती है तथा [ ] तात्काल पुण्यभागी होते हैं।

प्रधासक्षेत्रमें सुवामहणके समय एक सहस्र गोदान करनेपर जो फल मिलता है, वह गङ्गाजीमें स्नान करनेसे [ ] जाता होता है। गङ्गाजीका दर्शन करके मनुष्य कबसे छूट जाता है और उसके जलका स्पर्श करके स्वर्ग प्राप्त है। अन्य कदाँके घसड़से भी गङ्गाजीमें गोता लगानेकर वे मोक्ष प्राप्ति करती हैं। गङ्गाजीके दर्शन-मगसे पर-धन और पर-स्त्रीकी अभिलाषा तथा पर-धर्म- [ ] खो नष्ट हो जाती है। अपने-आप जो कुछ मिल [ ] उसीमें संतोष करना, अपने धर्ममें धनुरा रहना तथा सम्पूर्ण प्राणिमंडलके [ ] लक्षण भाव रहना—ये सद्गुण गङ्गाजीमें स्नान करनेवाले मनुष्यके हृदयमें स्वभावतः उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य गङ्गाजीका अग्रज सेवन भुक्तपूर्वक निश्चय करता है, वही इस लोकमें जीवन्मुक्त और सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिये कोई कर्तव्य श्रेय नहीं रह [ ] । गङ्गाजीमें या उनके तटपर विना हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, [ ] और देवपूजन प्रतिदिन कोटि-कोटिगुना अधिक फल देनेवाला होता है। अपने जन्म-नष्टांके दिन गङ्गाजीके सङ्गमें स्नान करके मनुष्य अपने कुलका उद्धार कर देता है। जो बिना [ ] भी पुण्यसालिस्र गङ्गाजीके नामका कीर्तन [ ] है, वह [ ] ही स्वर्गका अधिकारी है। वे पृथ्वीपर मनुष्योंको, पक्षालमें प्राणियों और स्वर्गमें देवताओंको [ ] है। जानकर या मनजानने, इच्छासे [ ]

* तपोधर्माहुर्धर्मैर्जीर्तैर्नरैर्नरैस्ताम् । भुवनेर्नरैर्धर्मैः [ ] तपोत् ॥ (६०। २४)

† त्यजति पितरः [ ] लिये [ ] सुदृढः । अन्ये च [ ] सर्वे गङ्गां स्नानं परित्यजेत् ॥ (६०। २६)

नहीं गये हैं, वे अंधे और मनुष्यके सम्मान हैं। इस संस्कारमें आम लेना उचित है। जो गङ्गाजीके नामका कीर्तन नहीं करते, वे नराधम जड़के सम्मान हैं। जो लोग शब्दोंके गङ्गाजीके माहात्म्यका पठन-पाठन करते हैं, धीरे-धीरे स्वर्गको जाते और पितरों तथा गुरुजनोंका उद्धार कर देते हैं। जो पुरुष गङ्गाजीकी यात्रा करनेवाले लोगोंको राह-चर्चके लिये अपनी अनुसरण करता है, उसे भी गङ्गाजीमें स्नान करनेका फल मिलता है। दूसरेके शब्दोंसे ज्ञानवालेको सम्मान मिलता है। दूसरेके शब्दोंसे ज्ञान करनेका फल मिलता है, उससे दूना फल देकर प्राप्त होता है। इसका तो वा अनिष्टको, या दूसरेकी सेवाके विषयों में जो परम पवित्र यात्रा करता है, देवताओंके लोकमें जाता है।

ब्राह्मणोंने पूछा—क्याजो ! हमने आपके मुँहसे गङ्गाजीके गुणोंका अत्यन्त पवित्र कीर्तन सुना। अब हम जानना चाहते हैं कि गङ्गाजी कैसे हम समयमें प्रकट हुई, उनका स्वभाव क्या है वे कब अत्यन्त मानी जाती हैं।

क्याजो बोले—हिमवत ! सुनो, मैं एक परम पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ। कालकी बात है, मुनिश्रेष्ठ नारदजीने ब्रह्मलोकमें जाकर ब्रह्मदेवसे कहा कि गङ्गाजीको जन्मदाता किया और पूछा—‘बेटा ! आपने ऐसी कौन-सी वस्तु उत्पन्न की है, जो भगवान् शङ्कर और श्रीविष्णुकी भी अत्यन्त प्रिय हो तब जो भूतलपर लगेगोष्ण दित करनेके लिये अभीष्ट करनी गयी हो ?’

ब्रह्माजीने कहा—बेटा ! पूर्वकालमें सृष्टि आरम्भ करते समय मैं भूर्तिमाती प्रकृतिसे कहा—‘देवि ! तूने सम्पूर्ण लोकोंका आदि बनाया। मैं तुमसे ही संसारकी सृष्टि आरम्भ करूँगा।’ तब तूने प्रकृति स्वरूपमें अधिष्ठाता हुई, गङ्गा, खादेवी (सरस्वती), सब प्रकृतिके धन-धान्य करनेवाली लक्ष्मी, ज्ञान-विद्यास्वरूपा उमादेवी, शक्तिमाता तन्त्रिकी और धर्मदाता—ये ही सात परम प्रकृतिके स्वरूप हैं। इनमें गायत्रीसे सम्पूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और वेदोंसे सब जगत्की स्थिति है। स्वर्ग, स्वर्ग, और

टीका—ये भी गङ्गाजीसे ही उत्पन्न मानी गयी हैं। अतः यद्यपि मनुष्य अद्वैतके साथ ही गायत्रीका उच्चारण करता है। भारतीय (सरस्वती) सब लोकोंके मुख और हृदयमें स्थित है तथा वे ही समस्त शस्त्रोंमें धर्मका उपदेश हैं। तीसरी प्रकृति लक्ष्मी है, जिनसे सब और अमृतोंकी उत्पत्ति होती है। चतुर्थ और विष्णुस्वरूप रूप भी उनकी ही देन है। इसीसे वे भगवान् श्रीविष्णुकी हैं। चौथी प्रकृति उमादेवी का ही संस्कारमें भगवान् शङ्करके स्वरूपका ज्ञान होता है। अतः ज्ञानकी जन्म (ब्रह्मविद्या) सम्पन्नता चाहिये। वे भगवान् शिवके आगे अङ्गमें निवास करती हैं। शक्तिमाता नामकी जो पाँचवीं प्रकृति है, वह अत्यन्त उग्र और समूचे विश्वको मोहमें डालनेवाली है। जगत्का उत्पन्न और करती है। [तन्त्रिकी तत्त्वज्ञानी अधिष्ठात्री देवी है।] सातवीं प्रकृति धर्मदाता है, धर्ममें प्रतिष्ठित है। उसे बहुत अपने कर्मकारणों से लिये। प्रभावशाली भगवान् श्रीविष्णुने उसके लक्षण इसे प्रकट किया। उनके सम्पूर्ण बहोतल व्याप्त हो गया था। उनमेंसे सब धर्म अन्तरात् एवं ब्रह्मात्मके भेदकर भी सामने स्थित हुआ। उस समय मैं कर्मकारणोंके जलसे उस धर्मका पूजन किया। उस धर्मको धोकर जब पूजन कर चुका, तब उसका धोवन हेमकूट पर्वतपर गिरा। वहाँसे भगवान् शङ्करके पास पहुँचकर वह जल गङ्गाके रूपमें उनकी जलमें स्थित हुआ। गङ्गा बहुत कालतक उनकी जलमें ही प्रपन्न करती रही। तत्पश्चात् महाराज भगीरथने भगवान् शङ्करकी करके गङ्गाकी पृथ्वीपर उतारा। वे धर्म धर्मोंमें प्रकट होकर तीनों लोकोंमें गयीं; इनमेंसे संसारमें त्रिलोकाके नामसे विख्यात हुई। शिव, विष्णु—तीनों देवताओंकी संयोगसे पवित्र होकर विष्णुस्वरूपे पावन करती हैं। भगवती भगीरथीका जलार्थ लेकर मनुष्य सम्पूर्ण धर्मोंका फल प्राप्त करता है। पाठ, यज्ञ, मन्त्र, होम और देवार्चन अद्वैत समस्त धर्म कर्मोंसे जीवको गति नहीं

मिलती, ओं श्रीगङ्गाजीके सेवनसे प्राप्त होती है।*
गङ्गाजीके सेवनसे बहुतकर धर्म-साधनका दूसरा कोई
उपाय नहीं है। इसलिये नास्त ! तुम भी गङ्गाजीका
आश्रय लो। इन्डियामें गङ्गाजीके अत्यन्त सार्थ [ ]
रक्षा सगरके पुत्र अपने पितासे तथा कंजकीके सख्त
[ ] परीय गये।

व्यासजी कहते हैं—युजिष्ठेह नन्द ब्रह्मजीके
पुत्रसे यह बात सुनकर गङ्गाधर (छिछार) में गये और
वहाँ तपस्या करने ब्रह्मजीके सम्पन्न ■ गये। यज्ञजी
सर्वत्र सुलभ होते हुए ■ गङ्गाधर, प्रयाग ■ गङ्गा-
सागर-संगम—इन तीन स्थानोंमें दुर्लभ है—वहाँ
इनकी प्रति कई प्राप्तिमें होती है। वहाँ तीन रात्रि या एक
रात्रि निवास करनेसे भी मनुष्य परम गतिमें प्राप्त होता है;
इसलिये धर्मज्ञ ब्राह्मणों ! सब प्रकारसे प्रयत्न करके
तुमलोग परम कल्याणमयी ■ प्राप्तिमें ■

आज्ञा : विशेषतः इस कल्पिबलमे सत्त्वगुणसे रहित मनुष्योंको कहते हुएने और मोक्ष प्रदान करनेवाली गङ्गाजी ही हैं। गङ्गाजीके सेवनसे अनन्त पुण्यका भोक्तृ है।†

सुनकराजी कहते हैं—धीन । तदनन्तर वे
 कस्तूरामजी की वाणी सुनकर बड़े
 प्रसन्न हुए और गङ्गाजीके तटपर तपस्या करनेके
 प्रोत्सार्थक वे चले गये । जो धन्य इस उत्तम परम प्रवित्र
 कस्तूरामजी का प्रणम करता है, वह समस्त दुःख-दशितों
 पर हो जाता है तथा उसे गङ्गाजीमें स्नान करनेका फल
 मिलता है । भी इस प्रसङ्गका पाठ करनेपर
 सम्पूर्ण यज्ञोंका फल मिल जाता है । गङ्गाजीके
 तटपर ही दान, जप, ध्यान, स्तोत्र, मन्त्र और देवार्चन
 आदि करने में अत्यन्त लाभ है, अतः अनेक लोग
 होते हैं ।

गणेशजीकी प्रतिष्ठा और उनकी स्तुति धर्म-शास्त्रों पर

पुलकयणी कहते हैं—जीव : इसके बाद एक दिन व्यासजीके शिष्य महामुनि संजयने अपने गुरुदेवको प्रणाम करके यह किया ।

संजयने पूज्य—गुरुदेव ! अग्य भुक्ते देवतालोके
पूजनकर सुनिश्चित ज्ञान बतलवाये। प्रतिदिनकी पूज्याने
सबसे पहले किसकर पूजन करना चाहिये ?

ज्यासजी बोले—संजय ! विष्णुको दूर करनेके लिये सर्वप्रथम भणेशजीकी पूजा करने चाहिये। पार्वतीदेवीने पूर्वकालमें भगवान् रामजीके स्कन्द (काशिक्य) और गणेश नमस्के दो पुत्रोंको दिया। उन दोनोंको देवका देवताओंको पर्यवर्तनीय बड़ी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृतसे तैयार किया हुआ

एक दिव्य मोदक (लड्डू) पार्श्वीके हाथमें दिया। मोदक देखकर [ ] बालक मातासे भीखने लगे। [ ] होकर पुत्रोंसे बोली—‘यै पहले इसके गुनोका वर्णन करती है, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदकके सूँघनेमात्रसे [ ] प्राप्त होता है; [ ] इसे सूँघता या खाता है, वह सम्पूर्ण शास्त्रोका धर्मज्ञ, सब [ ] प्रवीण, ऐश्वर्य, चित्रकार, विद्वान्, ज्ञान-विज्ञानके लब्धको जाननेवाला और सर्वज्ञ [ ] है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। पुत्रो ! तुममेंसे जो [ ] प्राप्त श्रेष्ठता प्राप्त करके आयेगा, उसीको मैं यह मोदक दूँगी। तुम्हारे पिताजी भी यही सम्मति है।’

महताके प्रससो ऐसी बात सुनकर परध चतुर स्कन्द

* पत्राचार: सर्वोपयोगीपत्रिका : २५ ॥ पत्राचार/पत्राचारिका २ ॥

(四〇一) 史史史

* विशेषकर शिवरात्रे च गङ्गा घेऊन नुस्खे कुसुम ।

(६०।६२३)

मयूरपर ॥ हो तुल्य ही त्रिलोकेश्वर की तीर्थों की वास्तविक
लिये चल दिये । उन्होंने मूर्तमय में सब तीर्थों में स्नान कर
लिया । इधर लम्बोदरधारी गणेशजी स्कन्दसे भी बड़कर
बुद्धिमान् निकले । ॥ माता-पिताकी ॥ करके बड़ी
प्रसन्नताके साथ पिताजीके सम्मुख ॥ गये । ॥
स्कन्द भी आकर पिताके सामने सड़े हुए और बोले,
'मुझे मोदक दीजिये ।' तब पार्वतीजीने दोनों पुत्रोंकी ओर
देखकर कथा—'समस्त तीर्थोंमें ॥ हुआ स्नान,
सम्पूर्ण देवताओंको किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञोक्त
अनुष्ठान तथा सब प्रसन्नताके व्रत, धन्य, योग और
संपन्नता पालन—ये सभी साधन माता-पिताके पूजनके
स्रोतस्त्रय अंशके बराबर भी नहीं हो सकते । इसलिये यह
गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणोंसे भी बड़ा है ।
अतः देवताओंका मनन्य हुआ यह मोदक मैं गणेशको
ही अर्पण करती हूँ । माता-पिताकी भक्तिके कारण ही
इसकी प्रत्येक वस्तुमें सबसे पहले पूजा होगी ।'

बड़देवजी बोले—इस गणेशके ॥ आराधनसे
सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हों ।

कथासूत्री कहते हैं—अतः द्विजको उचिता है कि
वह ॥ यज्ञोंमें पहले गणेशजीका ही पूजन करे । ऐसा
करनेसे उन यज्ञोंका फल ॥ गुप्त अधिक
होगा । सम्पूर्ण देवी-देवताओंका कथन भी ॥ है ।
देवाधिदेवी पार्वतीने सर्वगुणात्मक पवित्र मोदक
गणेशजीको ही दिया तथा बड़ी प्रसन्नताके साथ सम्पूर्ण
देवताओंकी सामने ही उन्हें सम्पन्न गणेशका अर्चनकीति
॥ इसलिये विस्तृत यज्ञों, स्तोत्रपाठों तथा
नित्यपूजनमें भी पहले गणेशजीकी पूजा करके ही मनुष्य

सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकता है । चतुर्थीके दिनभर
उपवास करके श्रीगणेशजीका पूजन करे और रातमें अन्न
॥ करे । गणेशजीकी स्तुति इस प्रकार करनी
चाहिये—'श्रीगणेशजी ! आपको ॥ है । ॥
सम्पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति करनेवाले हैं । आपको आनन्द
॥ करनेवाले परम बुद्धिमान् प्रभो । भवसागरसे मेरा
॥ भगवान् शङ्करको आनन्दित
॥ है । अपना ध्यान करनेवालोंको ज्ञान और
॥ करते हैं । विवराज [आप सम्पूर्ण दैत्योंकी
एकमात्र संहारक हैं, आपको नमस्कार है । आप सबको
प्रसन्न और लक्ष्मी देनेवाले हैं, सम्पूर्ण यज्ञोंकी एकमात्र
॥ तथा सब ॥ मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैं ।
गणेश ! मैं प्रेमपूर्वक आपकी प्रशंसा ॥ हूँ ।* जो
मनुष्य उपर्युक्त ॥ यज्ञोंमें गणेशजीका पूजन
॥ है, ॥ धर्मसे ॥ स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित
होता है । ॥ मैं गणेशजीके बारह नामोंका ॥
॥ हूँ । उनके ॥ नाम ये हैं—गणपति,
विवराज, लम्बतुण्ड, गजानन, द्विपातुर, वैद्य, एकदन्त,
गजविध, विनायक, चण्डकर्ण, पशुपाल और भजायज ।
॥ अतः बरल उठकर इन ॥ नामोंका ॥ है,
सम्पूर्ण ॥ उसके वक्षमें ॥ जाता है तथा उसे कभी
॥ सम्मन नहीं करना पड़ता ।†

तत्पश्चात्, विवाह आदि सम्पूर्ण मङ्गलिक कार्योंमें
जो श्रीगणेशजीका पूजन करता है, वह सबको अपने
वक्षमें कर ॥ और उसे अन्न पुरण्यकी प्राप्ति होती
है । जो मनुष्य सम्पूर्ण यज्ञोंके कर्त्तव्योंमें 'गणानां त्वा—'
इस मन्त्रसे श्रीगणेशजीका ॥ करके उनकी पूजा

॥ गजविध मनुष्य सर्वविघ्नहरिणः । ॥ यदि यो भक्तसागरी ॥
हृदयन्दकार ध्यानज्ञानिहृदय प्रभो । विवराज मनुष्य सर्वदैविकपूज्य ॥
सर्वप्रतिपद और सर्वधर्मकरधक । सर्वविघ्नहरिणः और गजविध ॥

(६९।२६—२८)

† गजपतिविवराजो लम्बतुण्डो गजाननः । द्विपातुरो वैद्य एकदन्तः ।
विनायकः चण्डकर्णः पशुपालो भजायजः । हृदयैर्गणैः कर्त्तव्यं प्रसन्नताय नः परे ॥
विश्वं वरं वन्देऽहम् न च विना भवेत् कर्मिणः ।

(६९।३९—४१)

करता है, उसे सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तथा वह स्वर्ग और मोक्षको भी पा लेता है। विद्वान् पुण्यको चाहिये कि वह मिट्टीकी दीवारोंमें, प्रसिद्ध अथवा निचके कपमें पत्थरपर, दरवाजेकी लकड़ीमें तथा श्रीगणेशजीकी मूर्ति अङ्कित ले। इनके सिवा दूसरे-दूसरे स्थानमें भी, जहाँ इनका दृष्टि पड़ सके, श्रीगणेशजीकी स्तुति करके अपने पुण्यको उत्तम पूजन करे। जो ऐसा करता है उसके समस्त विषय कार्य सिद्ध होते हैं। उसके सामने कोई विघ्न नहीं आता

संजय-व्यास-संवाद—मनुष्यधर्मोपनिषद् अथवा दैत्य और देवताओंके लक्षण

संजयने पूछा—महान्/सर्वविद्य पुरुष मनुष्योंमें असुर आदिके लक्षणोंको कैसे जान सकते हैं ? और मैं इस संवादको दूर कीजिये।

व्यासजी बोले—द्विजो अन्य अपने पूर्वकृत पापोंके अनुकूल असुर और भेल भी बना चलन करते हैं; किन्तु वे अपना लक्षण नहीं छोड़ते। मनुष्योंमें जो असुर जन्मते हैं, वे सदा ही लड़ाई-झगड़ा करते हैं। मनुष्यों, दुष्टाचारी और क्रूर हों, उन्हें पृथ्वीपर समझना चाहिये।

इसके विपरीत एक भी बुद्धिमत् एवं सुशेखर पुत्र हो तो उसके द्वारा समूचे कुलकी रक्षा होती है। एक भी वैजय पुत्र अपने कुलकी अनेकों पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। जो पुण्यशीलों और मुक्तिक्षेत्रमें जन्मपूर्वक मृत्युको होते हैं, वे संसार-सागरसे तार हैं। और जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वे स्वयं तारते हैं, दूसरोंको भी तार देते हैं। एक परिग्रह कर अपने कुलकी अनेकों पीढ़ियोंका कर देती है। इसी प्रकार द्विज और देवताओंके पूजनमें उत्तम रहनेवाला धर्मात्मा जितोद्दिष्ट पुरुष को अपने कुलका उद्धार करता है। कलियुगके अन्तमें जब दान और गौधर्म धर्मका

तथा वह तीन अपने घरमें लेता है। सम्पूर्ण अपने अभीष्टकी सिन्धे जिनका पूजन करते हैं, समस्त विश्वको उत्प्रेष कर देनेवाले उन श्रीगणेशजीको नमस्कार है।* जो भगवान् श्रीविष्णुको विष लगनेवाले पुरुषों तथा अन्यत्र सुगन्धित फूलोंसे चाल, मूल, मोदक और साधक सम्प्रियोसे, दही और दूधसे, लगा देनेवाले तथा धूप और दीप आदिके द्वारा गणेशजीकी पूजा करता है, उसे सब प्राप्त होती है।

वह हो जाता है, सब एक ही धर्मात्मा पुरुष समस्त पुर, और कुलकी रक्षा है।

जो मनुष्य एवं दुर्गन्धपुक्त पदार्थोंके भक्षणमें आनन्द पाता है, और अपने पुन-पुनर करता रहता है, उसे विद्वान् पुरुषोंको पक्षक समझना चाहिये। जो सम्पूर्ण कर्तव्य अनभिज्ञ प्रकारके धर्मोंसे अनभिज्ञ है, समवेधित सदाचारका ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख पुरुष ही है। हिंसक, सज्जतीय मनुष्योंको उद्धेति करनेवाला, कलह-प्रिय, पाप्य और उच्छिष्ट भक्षणका है, वह मनुष्य कुता कहा गया है। जो स्वभावसे ही चाल, मोक्षनेके सिन्धे सदा त्रस्तप्रिय रहनेवाला, क्रुद्ध-क्रुद्धकर करनेवाला और जंगलमें रहनेका प्रेमी है, उस मनुष्यको इस पृथ्वीपर भेद समझना चाहिये। जो और बुद्धिमान अपने कुटुम्बिकों दूसरे चुगली और सबके सिन्धे उद्देषजनक होता है, वह पुरुष सर्पके समान गया है। जो बलवान्, आक्रमण करनेवाला, निरान्त निर्लज्ज, दुर्गन्धपुक्त मस्त्रका प्रेमी और योगास्तक होता है, वह मनुष्योंमें सिंह कहा गया है। उच्छिष्ट सुस्ते ही दूसरे पेशियों आदिकी श्रेणीमें

जानेवाले लोग भयभीत और दुःखी हो जाते हैं। जिनकी दृष्टि दूर तक नहीं जाती, ऐसे लोग इसी मने जाते हैं। इसी क्रमसे मनुष्योंमें अन्य पशुओंका विवेक कर लेना चाहिये।

अब हम नरकमें देवताओंका लक्षण बतायते हैं। जो दिव्य, देवता, अग्नि, गुरु, साधु, तपस्वियोंके पूजनमें संलग्न रहनेवाला, तपस्यापरायण, धर्मशास्त्र एवं नीतियों स्थित, धनहीन, प्रबंधहीन, भयहीन, शिरोनिष्ठ, लोकहीन, खोलनेवाला, ज्ञान धर्मशास्त्रोंकी, दयालु, लोकस्थित, मित्रभावी, चाणीपर अधिकार रखनेवाला, कर्मोंमें दक्ष, गुणवान्, महाबली, साक्षर, विद्वान्, आत्मस्थित आदिके उपयोगी कर्मोंमें संलग्न, और गणके दूध-दही आदिमें निरालिप्त होनेमें रहनेवाला, देने और चार्कन आदि प्रवृत्त रहनेवाला है, जिसका समय खान-पान आदि शुभ कर्म, वात, यज्ञ, देवपूजन तथा स्वाध्याय स्थिति में होती है, कोई भी दिन स्वर्ग नहीं जाने पाता, यही मनुष्य देवता है। यही मनुष्योक्त सनातन सदाचार है। श्रेष्ठ मुनियोंने मानवोक्त आचारम देवताओंके ही है। अन्तर इतना है कि देवता सत्त्वगुणमें बड़े-बड़े हैं। [इसलिये निर्णय होता है,] और मनुष्योंमें भय अधिक होता है। देवता सदा गम्भीर और मनुष्योंका स्वभाव सर्वदा मृदु है। प्रकृति पुण्यविशेषके तारतम्यसे सम्प्रत्यतः सभी जातियोंमें विभिन्न स्वभावके मनुष्योंका जन्म उनके शिव-अशिव पदार्थोंमें पुण्य-पप गुण-अवगुणका निष्ठम चाहिये।

मनुष्योंमें यदि पति-पत्नीके अंदर संस्कारोंका भेद हो तो उन्हें तनिक भी सुख नहीं मिलता। सारल्यका मुक्तिकी पक्षे नरकमें, सजातीय संस्कारवालोंमें ही कल्याण प्रेम होता है। शुभ कर्मोंमें संलग्न रहनेवाले पुण्यात्मा मनुष्योंके अत्यन्त पुण्यके कारण दीर्घायुकी है तथा जो दैत्य आदिकी श्रेणीमें जानेवाले पापात्मा मनुष्य है,

उनकी मृत्यु होती है। सत्ययुगमें देवजातिके मनुष्य ही इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुए थे। दैत्य अधवा अन्य जातिके नहीं। त्रेकमें एक चौथाई, द्वारमें अर्ध तथा कलियुगमें सन्ध्यामें समूचा भूमण्डल दैत्य आदिसे व्याप्त जात है। देवता और असुर जातिके मनुष्योंका सम्पन्न होनेके काल ही महाभारतका युद्ध सिद्धनेवाला है। दुर्योधनके मोह और सेना आदि जितने भी सहायक हैं, वे दैत्य आदि ही हैं। कर्म आदि कीर सूर्य अंशसे हुए हैं। गङ्गानन्दन भीम वसुओंमें प्रधान है। अश्वत्थामा देवमुनि बृहस्पतिके अंशसे हुए हैं। नन्द-नन्दन श्रीकृष्णके रूपमें साक्षर पण्डित श्रीविष्णु हैं। विदुर संध्यात् धर्म हैं। गन्धारी और कुन्ती—इनके रूपमें बराबर अन्तर्गत हुई हैं।

जो मनुष्य शिरोनिष्ठ, दुर्योधनसे मुक्त तथा शिरोनिष्ठके लक्षणोंमें जाननेवाला है और ऐसी ही नाम प्रकृति के गुणोंसे समुद्र दिखायी देता है, देवत्वका है। स्वर्ग ही मनुष्यलोकता—पुण्य और तनके बलसे हुए पुण्यकर्मोंका स्वयं अन्वयण करता है, इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है। जो शिव, विष्णु, जति, सूर्य और गणेशका उपासक है, वह सत्त्व पितरोंके कालमें इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है। विशेषतः जो वैष्णवकी देवता होता और उसकी पूजा करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो इस भूतलका उद्धार कर सकता है। जो ब्राह्मण सत्त्व संलग्न, प्रकृति के कर्मोंमें प्रवृत्त रहनेवाला और सदा धार्मिक उपवासन सुलभके प्रेमी है, वह भी इस पृथ्वीका करनेमें समर्थ है।

जो स्वेग विहासवादी, कृताघ्न, अतक उत्पल्लव करनेवाले तथा और देवताओंके प्रेमी हैं, वे मनुष्य पृथ्वीका नाश कर सकते हैं। जो शिव, सती, गुरुजन और बाल्योका प्रेक्षण नहीं करते, देवता और राजाओंका मन हर लेते हैं तथा जो मोहकालमें श्रद्धा नहीं रखते, मनुष्य भी इस पृथ्वीका

हो जाता है।* जो मनुष्य चाबडाल, (कसई), पतित, कोढ़ी, महापातकी और ठगपतकीके दोष जानेपर भगवान् सूर्यका दर्शन करते हैं, वे भरो-से-भारी पापसे मुक्त पवित्र हो जाते हैं। सूर्यकी ठगसभ करनेमात्रसे मनुष्यको रोगोंसे छुटकारा मिल है। जो सूर्यकी उपासना करते हैं, इहलोक और परलोकमें भी अंधे, दरिद्र, दुःखी और शोकग्रस्त होते। श्रीविष्णु और शिव आदि देवताओंके दर्शन सब लोकोत्तरे नहीं होते, प्यनये ही उनके किया जाता है, किन्तु भगवान् सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने गये हैं।

देवता बोले—महन् ! सूर्य देवताको प्रसन्न करनेके लिये आराधना, उपासना अथवा पूजा कर रहे, इनका दर्शन प्रलयकालकी तकलीफ समझ है। मृतलोक मनुष्य आदि सम्पूर्ण प्राणी इनके तेजके प्रकाशसे मुक्तुकी शान हो गये। समुद्र काय कलकल नह गये। हमलोगोंसे भी इनका तेज सहन नहीं होत; दूसरे लोग कैसे सह सकते हैं। इसलिये आप ही ऐसी कृपा करें, जिससे हमलोग भगवान् सूर्यका पूजन कर सकें। सब मनुष्य धर्तिपूर्वक सूर्यदेवकी कर सकें—इसके लिये आप ही कोई उपाय करें।

कासजी कहते हैं—देवताओंके यथन सुनकर ब्रह्माजी प्रहोके स्वामी भगवान् सूर्यके पास गये और सम्पूर्ण अग्रतृप्त हित करनेके लिये उनकी सुति करने लगे।

ब्रह्माजी बोले—देव ! तुम सम्पूर्ण संसारके नेत्रस्वरूप और नियामक हो। तुम साक्षात् महारूप हो। तुम्हारी ओर देखकर वर्तित है। तुम प्रलयकालकी अग्निके समान तेजस्वी हो। सम्पूर्ण देवताओंके तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारे श्रीविग्रहमें वायुके सत्त्व अग्नि निरन्तर विराजमान रहते हैं। तुम्होसे अन्न आदिक पचन तथा जीवनकी रक्षा होती है। देव ! तुम्हींसे उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। एकमात्र तुम्हीं सम्पूर्ण भूतलोक

हो। तुम्हारे बिना समस्त जीवन एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम्हीं सम्पूर्ण लोकोंके प्रभु तथा चराचर प्राणियोंके रक्षक, पिता और माता हो। तुम्हारी ही कृपासे यह अगत टिका हुआ है। भगवान् ! सम्पूर्ण देवताओंमें तुम्हारी उपासना करनेवाला कोई नहीं है। शरीरके भीतर, सब समस्त विश्वमें—सर्वत्र तुम्हारी शक्त है। तुम्हने ही इस अगाधके धारण कर रखा है। तुम्हीं रूप और गन्ध आदि उत्पन्न करनेवाले हो। रसोंमें जो स्वाद है, तुम्हींसे है। इस प्रकार तुम्हीं सम्पूर्ण अगाधके ईश्वर और रक्ष करनेवाले सूर्य हो। प्रभो ! तीर्थों, पुण्यक्षेत्रों, यज्ञों और जगत्के एकमात्र तुम्हीं हो। तुम परम पवित्र, सबके साक्षी और गुणोंके धाम हो। सर्वज्ञ, सबके कर्ता, संहारक, रक्षक, सम्भालक और नष्ट करनेवाले तथा दूरितके दुःकोष निवारण करनेवाले भी तुम्हीं हो। इस परलोकमें सबसे ब्रह्म और अन्य जन्मने और देखनेवाले तुम्हीं हो। तुम्हारे दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो सब लोकोंका उपकारक हो।

आश्विनके ब्रह्म—महाप्राज्ञ पितामह ! आप साक्षात् साक्षात् साक्षात्, शीघ्र अपना भवैरथ ब्रह्मण्ये। ये उसे पूर्ण करैंगे।

ब्रह्माजी बोले—सुरेश्वर ! तुम्हारी किरणें अत्यन्त प्रकाश हैं। लोकोत्तरे लिये वे अत्यन्त दुःसह हो गयी हैं। जिस प्रकार उनमें कुछ मृदुल कर सकें, वही उपाय करो।

आश्विनके ब्रह्म—प्रभो ! कासलमें मेरी कोटि-कोटि किरणें संसारका विनाश करनेवाली ही हैं। अतः आप किसी युक्तिद्वारा इन्हें बराबर कम कर दें।

तब ब्रह्माजीने सूर्यके कण्ठसे विश्वकर्माको बुलाया और वज्रकी शान बनवाकर उसीके द्वारा प्रलयकालके समान तेजस्वी सूर्यको आरोपित करके उनके प्रचण्ड दिख। छंटे हुए तेजसे भगवान्

श्रीविष्णुका सुदर्शनचक्र बनाया गया । अशेष सम्पदका, शङ्खराजीका त्रिशूल, कालकायका हथौड़ा, कालिकायकी आनन्द प्रदान करनेवाली माला तथा भगवती दुर्गाके विविध शूलका भी उसी तेजसे निर्माण हुआ । ब्रह्माजीकी आज्ञासे विश्वकर्मा ने सब अश्वोंको पुरीमें लैकर किया । सूर्यदेवकी एक किरण रोशनी रह गयी, बाकी सब छूट दी गयी । ब्रह्माजीके बलसे हुए उपलब्ध अनुस्तर ही ऐसा किया ।

करवपसुनिके अंस और अदितिके गर्भसे उत्पन्न होनेके कारण सूर्य आदित्यके नामसे प्रसिद्ध हुए । भगवान् सूर्य विश्वकी उत्पत्ति, विचारते और मेरु गिरिके शिखरपर प्रमत्त करते रहते हैं । ये दिन-रात इस पृथ्वीसे लगा पोषण ऊपर करते हैं । चन्द्रमा आदि ग्रह भी वही विचारण करते हैं । सूर्य बारह चन्द्रमा आदि ग्रह भी वही विचारण करते हैं । सूर्य बारह चन्द्रमा आदि ग्रह भी वही विचारण करते हैं । सूर्य बारह चन्द्रमा आदि ग्रह भी वही विचारण करते हैं ।

सुने । सूर्यकी उत्पत्ति करनेसे फल मिलता है, वह सब हम बताएंगे हैं । वन, विष्णु, मीन और कन्या राशिमें संक्रान्तिके पड़तीं कहते । तथा वृष, बुधिका, कुम्भ और राशिमें ओ सूर्यकी संक्रान्ति होती है, उसका नाम विष्णुपदी है । पड़तीं नामकी संक्रान्तिमें किये हुए पुण्यकार्यका फल विष्णुपदी हजारगुना, विष्णुपदीमें लग्नगुण और दक्षिणायन अक्षर्य होनेके दिन कोटि-कोटिगुण अधिक

होता है । अन्योके दिन जो कर्म किया जाता है, वह अक्षय होता है । मकरसंक्रान्तिमें सूर्योदयके पहले स्नान करना चाहिये । इससे दस हजार गोदानका फल प्राप्त होता है । उस समय हुआ तर्पण, दान और देवपूजन अक्षय होता है । विष्णुपदी नामक संक्रान्तिमें किये हुए दानको भी अक्षय बताया गया है । दाताको प्रत्येक जन्ममें उत्तम विधिकी प्राप्ति होती है । शीतकालमें कईद्वार वस्त्र दान करनेसे शरीरमें कभी दुःख नहीं होता । तुल्य-दान और अय्य-दान दोनोंका ही फल अक्षय है । मकरसंक्रान्तिमें कृष्णपक्षकी अष्टम्याको सूर्योदयके पहले जो तिल और जलसे पित्तैक तर्पण है, वह स्वर्गमें अक्षय सुख प्रोक्त है । जो अमावास्याके दिन सूर्योदयके पश्चात् और पणिके समयन कर्त्तव्याली शुक्लपक्षकी रातमें, उसके सुरोमें चाँदी मीठाकर काँसेके बने हुए पुष्पपात्रसहित ब्राह्मणके लिये दान करता है, वह पार्वती राजा होता । जो उक्त तिथिके तिलकी गौ बनकर उसे भक्षणमें सहित दान करता है, वह सात जन्मके पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकेमें अक्षय सुखका भागी होता है । ब्राह्मणको भोजनके योग्य भोजन देनेसे भी अक्षय स्वर्गमें प्राप्ति होती है । जो उक्त ब्राह्मणको अन्न, धान आदि दान करता है, उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती । मकरसंक्रान्तिमें शुक्लपक्षकी तृतीयाको धन-दान-विधि कहते हैं; उस दिन जो कुछ दान किया जाता है, वह सब अक्षय बताया गया है । अतः दान और सत्पुरुषोंका पूजन—ये फलके लिये अमल फल देनेवाले हैं ।

भगवान् सूर्यकी उपासना और उसका फल—भोजनकी कथा

ध्यासजी कहते हैं—कैलासके रमणीय शिखरपर भगवान् महाेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे । समय स्कन्दने उनके जा पृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया और कहा—‘नाम ! मैं आपसे आदिवाक्य वचन फल सुनना चाहता हूँ ।’

महाेश्वरजीने कहा—बेटा ! रविवारके दिन मनुष्य रहकर सूर्यके लाल फूलोंसे अर्घ्य दे और

उसको हविष्कात्र भोजन करे । ऐसा करनेसे वह कभी स्वर्गसे पड़ नहीं होता । रविवारका व्रत परम पवित्र और हितकर है । वह समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला, पुण्यदा, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष करनेवाला है । रविवारके दिन सूर्यकी संक्रान्ति शुक्लपक्षकी सातमी हो उस दिन किया हुआ व्रत, पूजा और नमस्कार—सब होता ।

देनेवाले और सम्पूर्ण [ ] है। ये [ ] रोगोंका नाश कर डालते हैं।

अब महात्मा भस्करके मूलमन्त्रका वर्णन करूँगा, [ ] सम्पूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनोंको [ ] करनेवाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। वह मन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ ह्रीं ह्रीं सः सूर्यो नमः ।’ इस मन्त्रसे सदा सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती है—यह निश्चित बात है। इसके उपसे रोग नहीं सजते तथा [ ] प्रकारके अनिष्टका भय नहीं होता। यह मन्त्र ३ किसीको देव चाहिये और ३ किसीसे इसकी [ ] करनी चाहिये; अपितु प्रयागपूर्वक इसका [ ] जप [ ] रक्त चाहिये। [ ] श्लेष्म अभक्त, सप्तजननीन, [ ] [ ] लैंगिक व्यवहारोंमें अवसक्त हो, उसके तो इस मन्त्रकी कदापि शर्त्त नहीं करनी चाहिये। [ ] और होमकार्यों में मूलमन्त्रका [ ] करना चाहिये। [ ] उपसे रोग और [ ] ग्रहोंका प्रभाव नष्ट हो [ ] [ ] ! दूसे-दूसे अनेकों [ ] और बहुतों विस्तृत [ ] का [ ] है; [ ] मूलमन्त्रका [ ] सब [ ] प्राप्ति [ ] सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि करनेवाला है। देवता और ब्राह्मणोंकी विन्दा करनेवाले नास्तिक पुरुषोंको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। जो प्रतिदिन एक, [ ] या तीन समय भगवान् सूर्यकी समीप इसका पाठ करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति [ ] [ ]। पुरुषों कामनावालेको पुत्र, कन्या चाहनेवालेको कन्या, [ ] अनिष्टका रक्षनेवालेको विद्या और धनाधीनता [ ] मिलता है। जो [ ] आचार-विचारसे युक्त हो संस्रम तथा पतिभर्तृत्व इस प्रसन्नकर प्रकण करता है, वह सब पानोंसे युक्त हो सूर्यलोकको [ ] है। सूर्य देवताके [ ] दिन [ ] अन्यान्य व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्यस्थान और तीर्थोंमें जो इसका पाठ करता है, उसे कोटिगुना फल मिलता है।

व्यासजी कहते हैं—मध्यदेशमें श्रीधर नामसे प्रसिद्ध [ ] चक्रवर्ती राजा थे। [ ] बहुत-सी लसकाओं [ ] नाना प्रकारके [ ] [ ] गये थे। [ ] देवता, ब्राह्मण, [ ] और गुरुजनोंका पूजन करते थे। [ ] वर्तमान न्यायके अनुकूल होत्र थे। वे स्वयंके

सुखित [ ] राजकी राक्षस [ ] विधानके परगामी विद्वान् थे। सदा सद्भावपूर्वक प्रजाजनोंका भालना करते थे। एक सम्प्रदायी बात है, उनके बायें हाथमें श्वेत कुल हो गया। वैद्योंने बहुत कुछ उपचार किया; किन्तु उससे कोईका विद्व और [ ] स्पष्ट दिखायी देने लगा। [ ] राजने प्रधान-प्रधान ब्राह्मणों और मन्त्रियोंको बुलाकर कहा—‘विप्रगण ! मेरे हाथमें एक-ऐसा पापका चिह्न पला [ ] गया है, जो त्येकमें निन्दित होनेके कारण मेरे शिष्य दुःख हो रहा है। अतः मैं किसी महान् पुण्यक्षेत्रमें [ ] अपने शरीरका परित्याग [ ] चाहता हूँ।’

ब्राह्मण बोले—महाराज ! आप धर्मशील और बुद्धिमान् हैं। आप अपने राज्यका परित्याग कर देंगे तो वह सारी प्रथा नष्ट हो जायगी। इसलिये आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। प्रभो ! हमलोग इस रोगको दबानेका उपाय जानते हैं; वह यह है कि आप यज्ञपूर्वक मन्त्र देवता भगवान् सूर्यकी [ ] कीजिये।

राजाने पूछा—विप्रवरों ! किस उपायसे मैं भगवान् भस्करको समुद्र कर सकूँगा ?

ब्राह्मण बोले—राजन् ! आप अपने राज्यमें ही रहकर सूर्यदेवकी उपासना कीजिये; ऐसा करनेसे आप [ ] अपने मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे।

[ ] सुनकर सम्राट्ने इन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको प्रणाम [ ] और सूर्यकी उपासना आरम्भ की। [ ] प्रतिदिन यन्त्रपाठ, नैवेद्य, नाना प्रकारके फल, अर्घ्य, मधुसूत, जपमाला, मदारके पत्ते, लाल चन्दन, कुंकुम, सिन्दूर, कदली-पत्र तथा उसके मनोहर फल आदिके द्वारा भगवान् सूर्यकी पूजा करते [ ]। राजा गूलरके पत्रमें अर्घ्य समझकर सदा सूर्य देवताको निवेदन किया करते थे। अर्घ्य देते समय वे मन्त्री और पुरोहितोंके साथ सदा सूर्यके सम्मने खड़े रहते थे। उनके साथ आचार्य, रत्नियार्थ, अनापुर्ने रहनेवाले बहुत सभ्य उनकी पत्नियों, दासवर्ग [ ] अन्य श्लेष्म भी रहते [ ]। वे सब श्लेष्म प्रतिदिन सब-ही-साथ अर्घ्य [ ] थे। सूर्यदेवताके अङ्गभूत विद्वाने [ ] थे, उनका भी उन्होंने एकत्रवित्त होकर

अनुष्ठानं । क्रमशः एक वर्षं व्यतीत होनेपर राजाका रोग दूर हो गया । इस प्रकार उस भयङ्कर रोगके हो जानेपर राजाके सम्पूर्ण जगत्को अपने कर्मान् करने के सबके द्वारा प्रमत्तकारणमें सूर्यदेवताका पूजन और कठन किया । सब लोग कभी हविष्यान्न और कभी निग्रहान्न सूर्यदेवताका पूजन करते थे । इस ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीन द्वारा पूजित होकर भगवान् सूर्य बहुत सन्तुष्ट हुए और कृपापूर्वक राजाके पास आकर बोले— 'राजन् ! तुम्हारे मनमें जिस वस्तुकी इच्छा हो, उसे करवानेके रूपमें मैंग ले । ऐश्वर्य और पुरवासिपोसहित तुम सब त्वेगोत्पन्न हित करनेके लिये उपस्थित हैं ।'

राजाके कहने—सबको नेत्र प्रदान करनेवाले भगवान् । यदि आप मुझे अभीष्ट करवान देना चाहते हैं, तो ऐसी कृपा कीजिये कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हों ।

सूर्य बोले—राजन् ! तुम्हारे मनकी, पुत्रोत्पत्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य परिवारके लोग—सभी सुख होकर कल्पवर्षक और स्वर्गीय धाममें निवास करें ।

धाराजी कहते हैं—जो कहकर संसारको नेत्र प्रदान करनेवाले भगवान् सूर्य अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर राजा भोईकर अपने पुरवासिपोसहित दिव्यलोभमें आनन्दका अनुभव करने लगे । जो कीड़े-मकोड़े आदि थे, वे भी अपने पुत्र आदिके साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गको सिधारे । इसी प्रकार ब्राह्मण, कठोर व्रतोंका पालन करनेवाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण सूर्यदेवताके धाममें चले गये । मनुष्य पवित्रतापूर्वक इस प्रसन्नता पाठ करता है, अतः सब पापोंका नश हो जाता है तथा वह स्वकी भक्ति इस पृथ्वीपर पूजित होता है । जो समयपूर्वक

श्रवण करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है । इस अस्मत्त गोपनीय रहस्यका भगवान् सूर्यने यमराजको उपदेश दिया । भूतलस्थ तो व्यासके द्वारा ही इसका हुआ है ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! इस तरह ब्रह्मण्य निर्णय सुनाकर भगवान् व्यास शम्भा-त्रासमें चले गये । तुम भी इस तत्त्वको ब्रह्मपूर्वक जानकर सुकसे और स्वयमानुसार भगवान् श्रीविष्णुके सुप्रसन्न स्नान गान करते रहो । साथ ही जगत्को सर्वत्र उपदेश देते हुए अगदुत भगवान्को प्रसन्न करो ।

बुधराजी कहते हैं—श्रीभ । ब्रह्माजीके ऐसा करनेपर देवर्षि मुनिवर तीनव्यपणका दर्शन करनेके लिये गन्धमन्दन पर्वतपर कट्टीकाग्रम तीर्थमें चले गये ।

महाराज । यह सृष्टिकार्य तुम्हें सुना दिया । यह सम्पूर्ण वेदाधीन सार है, सुनकर मनुष्य भगवान्का सामिध्य प्राप्त करे । यह परम पवित्र, धर्मका निधान तथा पिताजीके अत्यन्त प्रिय है । यह देवताओंके लिये अप्रतर्क समान मधुर तथा सभी पुत्रोंको भी पुण्य प्रदान करनेवाला है । जो मनुष्य क्षत्रियोंके इस सुम शरिषका प्रतिदिन श्रवण करता है, वह सब पापोंसे स्वर्गलोभमें होता है । सत्यगुणों तपस्व, वेदोंमें ज्ञान, हुनरमें कलिकुलामें एकमात्र दानकी विशेष प्रशंसा की गयी है । सम्पूर्ण धर्मोंमें भी स्वयं भूतोंको अभय देना—यही सर्वोत्तम दान है; इससे कदाकर दूसरा कोई दान नहीं है । और ब्रह्मके वर्णनमें युक्त यह पुण्य-सम्पद कहा गया । यह पुण्यजनक, पवित्र, अप्रयुक्त और सम्पूर्ण पापोंका नाशक है । जो मनुष्य इसका पाठ या श्रवण करता है, वह असम्पन्न होता है तथा सब पापोंसे मुक्त हो लक्ष्मीसहित भगवान् श्रीविष्णुको प्राप्त कर लेता है ।

— ★ —
॥ सृष्टिस्रष्ट सम्पूर्ण ॥
— ★ —

संक्षिप्त पद्मपुराण

धूमिसख्य

शिवशर्माके चार पुत्रोंका पितृ-भक्तिके प्रभावसे श्रीविष्णुभाष्यसे प्राप्त होना

यं सर्वविधं परमेश्वरं हि निष्केचले ज्ञानमयं ब्रह्मणम् ।

अद्वैतं नारायणमव्ययसिद्धं सिद्धेश्वरं तं शरणं प्रणये ॥*

(१६. ३५)

सूतजी कहते हैं—पक्षिम-समुद्रके [ ] नामसे प्रसिद्ध एक नगरी है। यहाँ योगशस्त्रके ज्ञाता एक ब्राह्मण-देवता [ ] निवास करते थे। [ ] नाम था शिवशर्मा। ये वेद-शास्त्रोंके अच्छे विद्वान् थे। उनके पाँच [ ] पुत्र, जिन्हें शस्त्रोंका पूर्ण [ ] [ ] उनके नाम इस प्रकार हैं—यज्ञशर्मा, वेदशर्मा, धर्मशर्मा, विष्णुशर्मा तथा शेषशर्मा—ये सभी पिताके [ ] [ ] दिव्यश्रेष्ठ शिवशर्माने उनकी मर्ति देकर सब श्रेष्ठ—‘पितृभक्त पुत्रोंके हृदयमें जो [ ] होना चाहिये, वह मेरे पुत्रोंके हृदयमें है [ ] नहीं—इस [ ] बुद्धिपूर्वक परीक्षा करके जाननेका [ ] करूँ।’ शिवशर्मा [ ] चेताभोग्यें श्रेष्ठ थे। उन्हें उत्तमवक्त्र स्वन भव। उन्होंने मायाशुभ अपने पुत्रोंके स्वप्नमें एक [ ] [ ] की। पुरोहित देण्ड, उनकी माता महान् ज्वररोगसे पीड़ित होकर मृत्युको [ ] हो गयी। [ ] [ ] पास जाकर बोले—‘तात। हमारी माता अपने शरीरका परित्याग करके चली गयी। अब उसके विषयमें आप हमें क्या आज्ञा देते [ ] ?’ दिव्यश्रेष्ठ शिवशर्माने अपने धीरुपयोग्य ज्येष्ठ पुत्र यज्ञशर्माको सम्बोधित करके कहा—‘बेटा। इस रीतिसे हृषिकेशसे अपनी माताके सारे अङ्गोंको दुकड़े-दुकड़े करके हथ-तथर पैक दो। पुत्रों पिताकी आज्ञाके अनुसार ही कार्य किया। पिताके भी वक्तु कृत सुख। इससे उन्हें उस पुत्रकी भक्तिके विषयमें पूर्ण [ ] [ ] गया। [ ] उन्होंने दूसरे पुत्रकी पितृ-भक्ति जाननेका

विचार [ ] और वेदशर्माके पास जाकर कहा—‘बेटा। मैं खींचे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी अङ्ग [ ] जाओ और [ ] सौभाग्य-सम्पत्तिसे युक्त [ ] [ ] देखी है, उसे [ ] लिखे यहाँ मुला रखओ।’ [ ] ऐसा कहनेपर वेदशर्मा बोले—‘मैं अल्पकाल [ ] करूँगा।’ ये कहकर वे पिताको प्रणम्य करके चले गये और उस [ ] बाल पहुँचकर बोले—‘देख। मेरे पिता तुम्हारे लिये प्रार्थना करते हैं; यद्यपि वे बृद्ध हैं तथापि तुम मेरे अनुरोधसे उनपर कृपा [ ] उनके अनुकूल [ ] बांधो।’

यज्ञशर्माने ऐसी बात सुनकर भावसे प्रकट [ ] उस चीजें कहा—‘बहान्। तुम्हारे पिता बुढ़ापेसे कह पा रहे हैं; [ ] कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। उन्हें पितृभक्त रोग है, उनके हृदयमें कफ भर रहता है। इस समय दूसरी-दूसरी बीमारियोंमें भी उन्हें पकड़ रहा है। रोगके कारण वे शिथिल एवं आर्त हो गये हैं; जल-मुझे उनका साहाय्य नहीं चाहिये। मैं तुम्हारे साथ रमण करने चाहती हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगी। तुम दिव्य लक्ष्मणसे सम्पन्न, दिव्यरूपधारी [ ] महान् तेजस्वी हो; अतः मैं तुम्हारे पन्न चाहती हूँ। पानद। उस बूढ़ेको लेकर [ ] कटोगे। मेरे शरीरका उपभोग करनेसे तुम्हें [ ] दुर्लभ सुखोंकी प्राप्ति होगी, विजय। तुम्हें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा होगी, वह सब लज दूँगी, इसमें [ ] [ ] सन्देह नहीं है।’

वह महान् पारपूर्ण दक्षिण वक्त्र सुनकर वेदशर्माने कहा—‘देख। तुम्हारा वक्त्र मध्वर्धशुक्त, पापमिश्रित और मनुष्यकृत है। मैं पितृभक्त भक्त और निरपराध हूँ;

* [ ] सर्वविधमय, परमेश्वर, वेदज्ञ, ब्रह्मण्य [ ] ब्रह्मण्य [ ] है, उन [ ] सभी अद्वैतसिद्ध भगवान् [ ]

मुझसे ऐसी बात न कहो। सुभे ! मैं पिताके लिये यहाँ आया हूँ और उन्होंने लिये तुमसे प्रार्थना करवा है। इसके विपरीत दूसरी बात न कहो। मेरे पिताजीको ही स्वीकार करो। देखि ! इसके लिये तुम चत्वर प्राणियोंसहित त्रिलोकीकी जो-जो वस्तु चाहोगे, वह सब निस्सन्देह तुम्हें अर्पण करूँगा। क्या कहूँ, देवताओंका यदि भी यदि चाहो तुम्हें दे सकता हूँ।

बोली—यदि तुम अपने पिताके लिये इस प्रकार दान देनेमें समर्थ हो तो मुझे इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंका अभी दर्शन कराओ।

वेदशर्मा बोले—देवि ! मेरा बल, मेरी तपस्याका प्रभाव देखो। मेरे आवाहन करनेपर मैं यदि देवता यहाँ आ पहुँचे।

देवताओंने वेदशर्मासे कहा—‘तुमके ! इस तुम्हारा जीवन-सा कार्य करें ?’

वेदशर्मा बोले—देवगण ! मैं अश्वमेध मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिताके चरणोंमें पूर्ण जीत प्रदान करें। ‘एवमस्तु’ कहकर सम्पूर्ण देवता जैसे आगे थे, वैसे लौट गये। तब उस क्षीने हर्षमें भरकर कहा—‘तुम्हारी तपस्याका बल देख लिया। देवताओंसे कोई काम नहीं है। यदि तुम मुझे पृथ्वीकी वस्तु देना चाहते हो और अपने पिताके लिये मुझे ले जाना चाहते हो तो अपना मिर अपने ही हाथसे करके मुझे अर्पण दो।’

वेदशर्माने कहा—देवि ! आज मैं चन्द हो गया। सुभे ! मैं पिताके लिये अपना मस्तक भी दे दूँगा; ले लो, ले लो। कहकर द्वित्रोटह वेदशर्माने तीव्र धारजाली तेज तलवार उठायी और हँसते-हँसते अपना मस्तक करके उस क्षीको दे दिया। खूनमें डूबे हुए उस मस्तकको लेकर वह शिवशर्माके पास गयी।

क्षीने कहा—विप्रक ! तुम्हारे पुत्र वेदशर्माने मुझे तुम्हारी सेवाके लिये यहाँ भेजा है; यह उनका मस्तक है, इसे ग्रहण करो। इसकी उन्होंने अपने हाथसे करके दिया है।

उस मस्तकको देखकर वेदशर्माके चारों भाई काँप उठे। उन पुण्यात्मा बन्धुओंमें इस प्रकार बात होने लगी—‘अहो ! धर्म ही जिसका सर्वस्व था, वह हमारी सम्पत्तिके द्रष्टृ मृत्युको प्राप्त हो गयी। हमलोगोंने ये वेदशर्मा को सौम्याम्यशाली थे, जिन्होंने पिताके लिये प्राण दे दिये। ये पन्थ तो थे ही और अधिक धन्य हो गये।’ शिवशर्माने उस क्षीको बात सुनकर जान लिया कि वेदशर्मा पूर्ण भक्त था। तपस्या उन्होंने अपने तुल्य पुत्र धर्मशर्मासे कहा—‘बेटा ! यह अपने भाईका मस्तक और जिस प्रकार यह जी सके, वह उपाय करो।’

सूतजी कहते हैं—धर्मशर्मा पाँके मस्तकको लेकर दुरात ही वहसि चाल दिये। उन्होंने पिताकी भक्ति, तपस्या, और सरलताके बलसे धर्मको आकर्षित किया। तपस्यामें विश्वकर धर्मराज धर्मशर्माके पास आये और इस प्रकार बोले—‘धर्मशर्मान् ! तुम्हारे आवाहन करनेसे मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ; मुझे अपना कर्म बताओ, उसे निस्सन्देह पूर्ण करूँगा।’

धर्मशर्माने कहा—धर्मराज ! यदि मैं भूकभी की हो, यदि मुझमें प्रति निष्ठा और अविचल तपस्या हो तो इस सत्यके प्रभावसे मेरे भाई वेदशर्मा जी उठें।

धर्म बोले—महापते ! मैं तुम्हारी तपस्या और पितृभक्तसे सन्तुष्ट हूँ, तुम्हारे भाई जी जायेंगे; तुम्हारा कल्याण हो। धर्मदेताओंके लिये जो दुर्लभ है, ऐसा कोई उत्तम वरदान मुझसे और माँग लो।

धर्मशर्माने जब धर्मका यह उत्तम वचन सुना तो महापशुसूतने भद्रात्मा वैवस्वतसे कहा—‘धर्मराज ! यदि मैं मुझपर प्रसन्न हूँ तो पिताके चरणोंकी पूजामें अविचल भक्ति, कर्ममें अनुराग, अन्तर्में मोक्षका वरदान मुझे दीजिये।’ तब धर्मने कहा—‘मेरी कृपासे यह सब कुछ तुम्हें होगा।’ उनके मुखसे यह महावचन निकलते ही वेदशर्मा उठकर काँपे हो गये। मन्त्रों के स्मरणसे उठे हो। उठते महाबुद्धिमान वेदशर्माने धर्मशर्मासे कहा—‘भाई ! ये देवी कहीं

गयीं ? पिताजी कहाँ हैं ?' धर्मशर्मणि बोझें सब हल कह सुनाया। • • • वेदशर्माको • • • प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्मशर्मासे कहा—'प्रिय • • • ! इस पृथ्वीपर तुम्हारे-जैसा मेरा • • • कौन है ?' तदनन्तर दोनों भाई प्रसन्न • • • अपने पिता शिवशर्माके पास गये। उस समय धर्मशर्मणि • • • कहा—'महाभाग ! आज मैं आपके पुत्र वेदशर्मासे मिलता हूँ और जीवनके साथ यहाँ लय दिया है। अब उन्हें • • • कीजिये।'

तदनन्तर, शिवशर्मणि • • • भक्तसे सम्मान करते हुए चौथे • • • महामति विष्णुशर्मासे कहा—'बेटा ! मेरा कहना करो। आज • • • इन्द्रलोकको जाओ • • • अमृत ले आओ। मैं अपनी इस कियतपत्तके साथ इस समय अमृत पीना • • • • • अमृत सब रोगोंको दूर करनेवाला है।' • • • पिताका यह • • • सुनकर विष्णुशर्मा • • • उनसे कहा—'पिताजी ! • • • आपके कथनानुसार सब • • • करीगा।' • • • कक्षकर • • • बुद्धिमान् धर्मात्मा विष्णुशर्मणि पिताको • • • किया • • • उनकी प्रदक्षिणा करके अपने • • • बल, • • •

• • • नियमके प्रभावसे आकाशमार्गद्वारा इन्द्रलोककी यात्रा करे।

अन्तरिक्षमार्गसे जब वे अक्षरशब्दोंके भीतर घुसे, तब देवराज इन्द्रने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर उसमें • • • डालता अरम्भ किया। उन्होंने मेनकासे कहा—'सुन्दरी ! • • • आज्ञासे शीघ्रतापूर्वक जाओ और • • • विष्णुशर्माके चरणोंमें जाया डालो।' देवराजकी आज्ञा पकर मेनका बड़ी उत्सवात्मीके साथ चली। उसका सुन्दर • • • और • • • सब प्रयत्नके आभूषणोंसे विभूषित थी। तदनन्तरके भीतर पहुँचकर वह झुलेमें जा बैठी • • • मधुर स्वरसे गीत गाने लगी। • • • संगीत • • • स्वरके • • • । विष्णुशर्मा • • • उसे देखा और उसके • • • समस्त लिंग। उन्होंने सोचा—'यह • • • बहुत बड़े पिताके रूपमें उपस्थित हुई है, इन्द्रने इसे • • • है; वह मेरी भलाई नहीं कर सकती।' यह • • • वे शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ गये। मेनकाने उन्हें • • • और पूछा—'महामते ! • • • जाओगे ?' विष्णुशर्मा बोले—'मैं पिताके चरणोंमें इन्द्रलोकमें जाऊँगा, वहाँ पहुँचनेके लिये मुझे बड़ी पाली है।' • • • कहा—'विष्णवर ! • • • कर्मदेवके बाणोंसे प्रकट होकर इस समय तुम्हारी शरणमें • • • हैं। यदि • • • करन चाहते • • • तो मेरी रक्षा करो।' • • •

विष्णुशर्मा बोले—'सुशुभ ! मुझे देवराजका स्वर चरित्र मालूम है, तुम्हारे मनमें क्या है, • • • भी मुझसे • • • है। तुम्हारे तेज और रूपसे • • • यदि दूसरे लोग ही मोहित होते हैं। मैं दिव्यशर्माका पुत्र हूँ, मुझपर तुम्हारा खटू नहीं चल • • • अमले। मैं योगसिद्धिके प्राप्त हूँ, तपस्यासे सिद्ध हो चुका हूँ। कथ • • • यदि कछे-बड़े दोषोंमें मैं पड़ता हूँ जीत लिया है। • • • किसी दूसरे पुरुषका आश्रय लूँ, मैं इन्द्रलोकको जा रहा हूँ।

सो कक्षकर द्विजसेह विष्णुशर्मा शीघ्रतापूर्वक चले गये। मेनकाका प्रयत्न निष्फल हुआ। देवराजके पूछनेपर उसने सब कुछ बता दिया। तब इन्द्रने खरबार विप्र उपस्थित किया, किन्तु महायशस्वी ब्राह्मणने अपने तेजसे

उन सब विज्ञोका नाश कर दिया। उनके उपरिष्ठा हुए मर्यकर विज्ञोका विचार करके मन्त्रोक्तको विष्णुशर्माको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा—'यै इन्द्रकोसे इन्द्रको गिरा दूँगा और देवताओंकी रक्षाके लिये दूसरा ह्मन्न बनाऊँगा।' ये इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवराज वहाँ आ पहुँचे और बोले—'महाप्रभु विप्र। तपस्वा, नियम, इन्द्रियसंयम, सत्य और शौचके द्वारा तुम्हारी सम्पन्नता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी इस पितृभक्तिके मैं देवताओंसहित प्रसन्न हो गया। स्वप्नोक्त। तुम मेरे सारे अपराध क्षमा करो और मुझसे कर माँगे। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे माँगेपर मैं दुर्लभ-से-दुर्लभ कर भी दे दूँगा।' यह सुनकर विष्णुशर्मा देवराजसे कहा—'आपको महाप्रभु ब्रह्मणोके तेजका विनाश करनेकी कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि यदि वह ब्रह्मण क्रोधको भर ले तो संपन्न पुत्र-पौत्रोके साथ अपराधी पितृभक्त सदा कर सकते हैं—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि आप इस समय यहाँ न आये होते तो मैं तपस्वको संभावसे आपकी इस उत्तम कृपासे दूसरेको दे डालनेका विचार कर चुकता था। मेरी छाँटों

क्रोधसे खल हो रही थीं। [किन्तु आपके आनेसे मेरा स्वप्न बदल गया।] देवेन्द्र ! आप आकर मुझे धर देना चाहते हैं तो अमृत दीजिये; साथ ही पिताके चरणोंमें अधिकतम भक्ति प्रदान कीजिये।'

होनेपर इन्द्रने प्रसन्न वित्तसे ब्रह्मणको अमृतसे भरा बड़ा लकड़ दिया तथा वरदान देते कहा—'विप्रवर। अपने पिताके प्रति तुम्हारे हृदयमें कितनी अधिकतम भक्ति बनी रहेगी।' यों कहकर इन्द्रने ब्रह्मणको बिदा किया। तदनन्तर विष्णुशर्मा अपने पास बोले—'तत्त। मैं इन्द्रके यहाँसे अमृत ले आया हूँ। इसका भक्षण करके ज्ञान सदाके लिये स्मरण हो जाइये।' विष्णुशर्मा पुत्रकी यह बात सुनकर बहुत सन्तुष्ट हुए और सब पुत्रोंको भोजनकर कहने लगे—'तुम सब स्वर्ग पितृभक्तिके पुत्र और मेरी भक्तिके पालक हो। अतः प्रसन्नतापूर्वक मुझसे कोई कर माँगे। इस भूतलपर जो दुर्लभ वस्तु होगी, वह भी मुझे जावगी।' पिताकी यह बात सुनकर वे सभी पुत्र एक-दूसरेकी ओर दूर दूर बोले—'सुभत ! आपकी कृपासे हमारी माता, जो यमलोकको चली गयी है, जी जायें।'

विष्णुशर्माने कहा—'पुत्रे ! तुम्हारी मरी पुत्रकत्तल माता अभी जीवित होकर हर्षमें मरी हुई यहाँ आयेगी—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।' श्रावि शिवशक्ति मुझसे बह शुभ निष्कर्ष ही उन पुत्रोंकी हर्षमें मरी हुई यहाँ आ पहुँची और बोली—'मेरी सौभाग्यशाली पुत्री ! इसीलिये संसारमें पुण्यसाधक पुण्य इच्छा करती है। जिसका कुलके अनुकूल आचरण हो, जो अपने कुलका आचरण तथा धर्म-पितृको तारनेवाला हो—ऐसे उत्तम पुत्रको कोई भी स्त्री पुण्यके बिना कैसे पा सकती है। न जाने मैंने कैसे-कैसे पुण्य किये थे, जिनके फलस्वरूप ये कर्मात्म, कर्मात्म, धर्मकत्तल तथा अत्यन्त पुण्यभगी यमलोक मुझे प्रतिरूपमें हुए। मेरे सभी पितृभक्तिके रत हैं; इससे बढ़कर प्रसन्नताकी बात और

होगी। अहो ! संसारमें पुण्यके बलसे उत्तम पुण्यकी होती है। मुझे पाँच पुत्र हुए हैं, जिनका हृदय जिन्में एक-से-एक बढ़कर है। मैंने सभी पुत्र करनेवाले, पुण्यवान्, तपस्वी, वेदवादी और पराक्रमी हैं।

प्रकार माताके कहनेपर पुत्रोंने सर्व हुन और वे अपनी माताको प्रणाम करके बोले—‘माँ ! अच्छे माता-पिताकी प्रति बड़े पुण्यसे है। सदा पुण्य कर्म करती रहती हो। बड़े मे, जो तुम हमें माताके रूपमें हुई, जिनके हमलोग उत्तम पुण्योंसे युद्धिके प्राप्त हुए हैं। अभिलाषा कि प्रत्येक जन्ममें तुम्हीं हमारी माता और वे हमारे पिता हों।’

पिता बोले—पुत्रो ! तुमलोग मुझसे कोई परम उत्तम और पुण्यदायक वरदान माँगे। मैं सगुह होनेपर तुमलोग लोककेय उपयोग कर हो :

पुत्रोंने कहा—पिताजी ! यदि आप और देना चाहते तो हमें भगवान् श्रीविष्णुके गोलोकधाममें भेज दीजिये, जहाँ प्रकारकी और पराधि नहीं फटकने पाती।

बोले—पुत्रो ! तुमलोग सर्वथा निश्चय हो; इसलिये मैं प्रसाद, और इस मितुभक्तिके बलसे

★ सोमशर्मकी मितु-भक्ति

सुतजी कहते हैं—भगवान् श्रीविष्णुके गोलोकधाम तमसे परे परम प्रकाशस्वरूप है। पूर्वोक्त चारों ब्राह्मण जब उस लोकमें चले गये, शिवशर्मणि अपने छोटे पुत्रसे कहा—‘महाश्वर ! सोमशर्मन् ! तुम पिताकी भक्तिके स्त हो। मैं इस समय तुम्हें यह अमृतकर चढ़ा दे रहा हूँ; तुम स्वयं इसकी रक्षा करना। मैं पत्नीके साथ तीर्थयात्रा करने जाऊँगा।’ यह सुनकर सोमशर्मणि कहा—‘महाभाग ! ऐसा ही होगा।’ बुद्धिमान् शिवशर्मा सोमशर्मणि हाथमें वह चढ़ा देकर वहाँसे चला दिये और दस वर्षोत्क निस्तार तपस्वकी

वैष्णवधामको जाओ।

महर्षि शिवशर्मणि यह उत्तम वचन कहते ही भगवान् श्रीविष्णु अपने हाथोंमें चढ़ा, चक्र, गदा और पद्म धारण किये गरुड़पर सवार हो वहाँ आ पहुँचे और पुत्रोत्सहित करने लगे—‘विश्वकर् ! पुत्रोत्सहित तुम्हने भक्तिके बलसे मुझे अपने वशमें कर लिया है। अतः इन पुण्यवान् पुत्रों तथा पत्तिके साथ रहनेकी इच्छावाली इस पुण्यवती साथ लेकर तुम मैं परमधामको चलो।’

शिवशर्मणि कहा—भगवान् ! वे मैं चारों पुत्र ही इस परम उत्तम वैष्णवधाममें चले। मैं पत्नीके साथ अभी गोलोकमें ही कुछ काल करना चाहता हूँ। मैं स्तव मेरा पुत्र सोमशर्मा रहेगा।

शिवशर्मणि ये कहनेपर देवैश्वर भगवान् श्रीविष्णुने उनके पुत्रोंसे कहा—‘तुमलोग और प्रत्यक्ष गोलोकधामको चलो।’ भगवान्के इत्था कहते ही उन चारों सत्यवैजयी ब्राह्मणोंका सत्कार विष्णुके सभाय रूप गया, उनके इच्छामूर्त हृदय नीलमणिके समान शोभा पाने लगे। उनके हाथमें चक्र, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित होने लगे। विष्णुरूपधारी महान् शिव शिवशर्मणिके प्रभावसे विष्णुधामको प्राप्त हो गये।

रहे। वर्षीय सोमशर्म दिन-रात जोड़कर दस जम्प-कुम्भकी करते रहे। दस वर्षोंके पश्चात् पद्मचरुकी शिवशर्म पुनः लौटकर वहाँ आये। वे मध्यम प्रयोग करके पार्थासहित कोड़ी गये। जैसे लक्ष्य कुहरोगसे पीड़ित थे, उसी प्रकार उनकी चर्च थी। ही मीरके निष्ठकी भाँति त्याग देनेयोग्य दिव्यकी देते थे। वे वीरचित बाह्य महात्म सोमशर्मणि समीप आये। वहाँ पत्रारे हुए पीत-पिताको सर्वथा दुःकरे पीड़ित देव महाशरुकी सोमशर्मको दय उठनी। भक्तिके उत्तम मस्तक झुक गया। वे उन दोनोंके

समयपर मैं इसके तपस्वी परीक्षा की है, किन्तु मेरा पुत्र भक्ति-भाव तथा सत्यपूर्ण बर्तनसे भ्रष्ट नहीं हो रहा है।

विधा करने और झूठेपर भी सदा पीठे बचन कोलता है। इस प्रकार मेरा बुद्धिमान पुत्र दुष्कर सदाचारका पालन कर रहा है। अतः अब मैं भगवान् श्रीविष्णुके प्रसादसे इसके दुःख हल करूँगा।' इस प्रकार बहुत देरतक सोच-विचार करनेके पश्चात् परम बुद्धिमान् शिवशर्मणि पुनः मायाका प्रयोग किया। अमृतके घड़ेसे अमृतका अपहरण कर लिया। उसके बाद सोमशर्मणको बुलाकर कहा—'बेटा ! मैं तुम्हारे हाथमें रोगनाशक अमृत सीपा हूँ, उसे शीघ्र खाकर मुझे अर्पण करो, जिससे मैं इस समय उसका पान करूँ।'

पिताके ये कहनेपर सोमशर्मण तुरंत उठकर लाल दिये। अमृतके घड़ेके पास जाकर उन्होंने देखा कि वह

खाली पड़ा है—उसमें अमृतकी एक कूद भी नहीं है। यह देखकर परम श्रीभान्यशाली सोमशर्मणि मन-ही-मन कहा—'यदि मुझमें सत्य और गुरु-शुश्रूषा है, यदि मैं पूर्वकालमें निश्चल हृदयसे तपसा की है, इन्द्रियसेवाम, सत्य और शौच [ ] कर्मोंका ही सदा पालन किया है, तो वह भय निश्चय ही अमृतसे भर जाय।' महाभाग सोमशर्मणि इस प्रकार विचार करके जो ही उस घड़ेकी ओर देखा, वही ही वह अमृतसे भर गया। घड़ेको परा देखा उसे हाथमें ले महाप्रशस्ती सोमशर्मण तुरंत [ ] पास गये और [ ] प्रणाम करके बोले— [ ]। लीजिये, [ ] अमृतसे भरा पड़ा आ गया। महाभाग ! [ ] इसे [ ] ही रोगसे मुक्त [ ] जाये।' पुरतक वह परम पुण्यवध तथा सत्य और [ ] [ ] [ ] सुनकर शिवशर्मणको बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले—'पुत्र ! आज मैं तुम्हारी तपस्या, इन्द्रियसेवाम, शौच, गुरुशुश्रूषा तथा भक्तिभावसे विज्ञेय सेतु हूँ। लो, अब मैं इस विद्वत् कल्पका स्वाग करता हूँ।'

ये कहकर महाभाग शिवशर्मणि पुत्रको अपने पहले रूपमें दर्शन दिया। सोमशर्मणि माता-पिताको पहले किस रूपमें देखा था, उसी रूपमें उस समय भी देखा। वे दोनों महात्मा सूर्यमण्डलकी भाँति तेजसे दिप रहे थे। सोमशर्मणि बाड़ी पत्तिके साथ उन महत्माओंके चरणोंमें बसकर झुक गया। तदनन्तर वे दोनों पति-पत्नी पुत्रसे आशीर्वाद करनेके अत्यन्त प्रसन्न हुए। फिर धर्मिन्ना महाभाग भगवान् श्रीविष्णुकी कृपासे अपनी पत्नीको साथ ले विष्णुधामको चले गये। अपने पुण्य और योगाभ्यासके प्रभावसे उन शर्मणि दुर्लभ पद प्राप्त कर लिया।

सुमनाकी उत्पत्तिके प्रसङ्गमें सुमना और शिवशर्माका संवाद—विविध प्रकारके पुत्रोंका वर्णन तथा दुर्वासछारा धर्मको शाप

शिवशर्मा ने कहा—सुमना ! इस महात्म्य सुमनाका चरित्र सुनना चाहते हैं। वे महाप्राज्ञ किस गोत्रमें उत्पन्न हुए और किसके पुत्र थे ? ब्राह्मण सुमनाकी क्या तपस्या थी और किस प्रकार उन्होंने पापघ्न श्रीहर्मिकी पुत्री की थी ?

सुमना बोले—विप्रगण ! मैं सुमनाके दिव्य एवं पावन कर्णन करता हूँ। यह कर्णन कल्याणकारी तथा पापघ्न श्रीहर्मिकी कर्णसे युक्त है। पूर्व कल्पकी बात है, नर्मदाके फणनरत्न तटपर अमरकण्ठक तीर्थके भीतर कौशिक-वंशमें एक ब्रह्म ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उनका नाम यह सोमशर्मा। उनके कोई पुत्र नहीं था। इस कारण वे बहुत दुःखी रह कर रहे थे। उनकी पत्नीका नाम था सुमना। वह उत्तम व्रतवादी करनेवाली थी। एक दिन उसने अपने विनित्त देवकर कहा—‘नमः। चित्त छोड़िये। चित्तके समान दूसरी कोई दुःख नहीं है, क्योंकि वह शरीरको सुखा डालती है। जो उसे त्यागकर पछोछता बर्ताव करता है, वह अनात्म ही जन्ममें मग्न रहता है।’ विप्रवर। मेरे सामने कल्प की कारण बताइये।

सोमशर्माने कहा—सुमना ! न जाने किस कारण मैं निर्धन और पुत्रहीन हूँ। यही मेरी दुःखका कारण है।

सुमना बोली—प्राणनाथ ! सुनिये। मैं एक ऐसी बात बताती हूँ, जो सब सन्देशोंका वास करनेवाली है। नाम एक वृक्षके समान है, उसका बीज है लोभ। मोह उसकी जड़ है। असत्य उसका तना और मर्याद उसकी शक्तिओंका विस्तार है। दम्भ और कुटिलता फले हैं। कुनुद्धि फूल है और अनृत उसकी गन्ध है। छल, पाशब्द, चोरी, ईर्ष्या, क्रूरता, कुटनीति और फणनरसे युक्त प्राणी उस मोहमूलक वृक्षके पत्तों में, जो मायारूपी

उपजाओपर है। अज्ञान वृक्षका फल और अधर्मको उसका रस है। दुर्भावल्प जलसे भीकनेपर वृद्धि है। अश्रद्धा उसके फूलने-फलनेकी । मनुष्य वृक्षकी छायाका आश्रय लेकर समुद्र रहता है, उसके पके हुए फलोंको खाता है और उन फलोंके अधर्मरूप रससे मुह होता है, उपरसे ही प्रसन्न कभी न हो, वास्तवमें पतनकी ओर जाता है। इसलिये पुरुषको चित्त छोड़कर लोभका भी कर देना चाहिये।

जो और चित्त तो कभी करनी नहीं । विद्वान् मुक्तिके मार्गका करते हैं। दिन-रात मोहमें बूझे निरन्तर इसी चित्तमें पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी बहुत-से पुत्र प्राप्त करें। ब्रह्म ! चित्त और मोहका त्याग करके चित्तका आश्रय लीजिये।

कोई पूर्वजन्ममें देवके कारण जन्ममें अपने सम्बन्धी होते और कोई-कोई धरोहर हड़प करण भी सम्बन्धीके रूपमें है। पत्नी, पिता, माता, पुत्र, स्वजन और लोग अपने-अपने श्रमानुबन्धसे इस पृथ्वीपर उत्पन्न होते हैं। जिस धरोहर हड़प ली है, वह उसी भावसे उसके यहाँ जन्म लेता है। धरोहरका स्वामी रूपान् और गुणान् पुत्र होकर पृथ्वीपर उत्पन्न होता और धरोहरके लेनेके लिये दारुण दुःख देकर है।

जो किसीका श्रम लेकर जाता है, उसके यहाँ दूसरे जन्ममें श्रमदाता पुरुष पुत्र, चाई, पिता, पत्नी और मित्ररूपमें उत्पन्न होता है। सदा अव्यक्त दुष्टतापूर्ण कर्तव्य करता। गुणोंकी ओर तो वह कभी

देखता ही नहीं। स्वभाव और चिह्न आकृति मन्त्रों
अपने स्वयंको सदा कठोर बातें सुनकर करता है।
प्रतिदिन भीठी-भीठी वस्तुएं स्वयं खाता है। चरणें रखते
हुए धनकर बलपूर्वक उपयोग करता। लेखनेपर
कुपित हो जाता है।

विप्रवर ! आपके सामने गुरु-स्वभाववाले
पुत्रका वर्णन करती हैं। यह बाल्यावस्थासे सदा
शत्रुओंका-सा बर्ताव है। सेल-कूटमें
माताको मार-मारकर भागता और डरकर
। जोधयुक्त स्वभावको लेकर बड़ा होता है।
सदा कैरके काममें लग्न रहता है। यह प्रतिदिन
और माताकी निन्दा करता है। विवाह-सम्बन्ध हो
जानेपर प्रचरसे बलकर अपत्यम करता है। 'कर
और सेल आदि मेरा है' [तुमलोग को मेरा
हम रोक्नेवाले ?] और
प्रतिदिन पीटता रहता है। उनकी मृत्युके पक्षमें
आह्व करता है और न ही है। ऐसे बहुरी
पुत्र इस दुनियापर रहते हैं।

मैं उस पुत्रका वर्णन हूँ, जिसके द्वारा
वस्तुकी प्राप्ति होती है। बालक बचपनसे
माता-पिताका करता है। वयस्क (बड़ा) होनेपर
उनके प्रियसाधनमें लग्न रहता और सदा अपनी
भक्तिसे माता-पिताको सन्तुष्ट है। खेलने,
बाजीसे तथा प्रिय लगनेवाली बातचीतसे उन्हें
रखनेकी चेष्टा है। माता-पिताकी मृत्युके पक्षमें
सम्पूर्ण आह्वकर्म और पिण्डदान आदिकर करती करता है।
उनकी सद्भक्तिके लिये तीर्थयात्रा है।

प्रियतम ! समय आपके सामने उदासीन
पुत्रका वर्णन करती हूँ—विप्रवर ! उदासीन
उदासीन-भावसे है। न कुछ देता है और
लेता है। न होता और न सन्तुष्ट। इस
मैंने पुत्रके सम्बन्धमें सब कुछ दिख। पुत्रोंकी ऐसी
ही गति है। जैसे पुत्र होते हैं, वैसे ही पित्र, भ्राता, पत्नी,
बन्धु-बान्धव तथा मृत्यु आदि अन्य लोग भी बचने मरे
हैं। [इनमें भी शत्रु, मित्र और उदासीन आदि भेद

।] मनुष्योंकी तो ज्ञात क्या है, पर—मोड़ें, हाथी,
बैल आदि भी ऐसे ही होते हैं। नौकरोंकी भी यही स्थिति
है; सब शत्रुके सम्बन्धसे ही प्राप्त होते हैं।

हम पूर्वजन्ममें न तो किसीसे शत्रु लिया
और न मित्र भरोहर ही इकड़ी है। इतना ही नहीं, हमने
निसर्गके साथ वैर भी नहीं किया है। [इसीलिये हमें धन
और पुत्र आदि किसी भी वस्तुकी प्राप्ति नहीं हुई है।] जब
जबकर आप प्रशिक्षण करे और व्यर्थकी विपत्ति छोड़
दे। अपने किसीकी दान नहीं दिया है, तब धन कैसे
आये। अन्न: प्राणनाथ ! दुःखी न होइये। विजयश्रेष्ठ ! जिस
पुत्रको बच मिलना निश्चित है, उसके हाथमें अनायास
धन आ जाता है। मनुष्य उस धनकी बड़े पक्षसे रक्षा
करता है; किन्तु जब वह जानेकी होता है, धन ही
जाता है। ऐसा समझकर आप ज्ञान हो जाइये। निर्वर्ण
छोड़िये। महान् मोहसे मुक्त (विवेकशून्य) हुए
आप पात्रमें आशक्तचित्त होकर बहने लगते हैं कि 'यह
घर, यह पुत्र और ये विद्या मेरी ही हैं।' किन्तु प्राणनाथ !
संस्कार यह धनका सदा हृत्ता ही दिखायी देता है।

सोमसर्पकोले—कल्पानी । तुम ठीक कहती
हो; पुत्रका यह बचन सब सन्देशोंका
करनेवाला है तथापि सत्यके ज्ञाता शत्रु पुत्र वंशकी
इच्छा रखते हैं। भिये । मुझे पुत्रकी चिन्ता है; आता
है—जिस-किसी इच्छासे हो, पुत्र अवश्य
उत्पन्न करें।

सुम्भाने कहा—महाभाग ! एक ही विद्वान् पुत्र
है, बहुत-से गुणहीन पुत्रोंको लेकर क्या करना है ?
एक ही पुत्र कुलका उद्धार करता है; दूसरे तो केवल
कष्ट देनेवाले होते हैं। पुत्रसे ही पुत्र प्राप्त होता है,
पुत्रसे ही अन्ध कुल मिलता है तथा पुत्रसे ही उसका
गर्भकी प्राप्ति होती है। इसलिये पुत्रका अनुद्धान
कीजिये। प्रणवच ! पुत्रकर्म करनेवाले मनुष्य
सुक-उत्थित उपयोग करते हैं।

सोमसर्पकोले—भद्रे । मुझे पुत्रका अनुद्धान
कहिये। उत्तम पुत्र कैसा होता है ? पुत्रके लक्षणोंका
वर्णन करो।

*****

सुमनाने कहा—शरणार्थ ! पुण्य या स्त्रीको सदा जिस प्रकार स्वीकृत करना चाहिये तथा जिस प्रकार पुण्य करनेसे कीर्ति, पुत्र, प्यारी स्त्री और धनकी प्राप्ति होती है, वह सब मैं बताती हूँ तथा पुण्यका लक्षण भी कहती हूँ। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पञ्चयज्ञोंका अनुष्ठान, दान, निष्काम, क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम और अधोऽधो—ये पुण्यके अङ्ग हैं; इनके अनुष्ठानसे कर्मकी पूर्ति करनी चाहिये।* धर्मालस पुरुष मन, बानी और शरीर—तीनोंकी क्रियासे धर्मका सम्पादन करता है। फिर वह जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता है, वह दुर्लभ होनेका भी उसे जाती है।

सोमसप्तमि पूजा—भूमिनि ! कैसा है ? और उसके जीवन-वीर्य-से अङ्ग है ? इस विषयको सुननेकी मेरी मनमें बड़ी रुचि हो रही है; तुम प्रसन्नतापूर्वक इसका वर्णन करो।

सुमना बोली—बहान् ! किन्तु अजिण्डने क्या हुआ ? जहाँ जो जनसूत्रको पुत्र है, उन भगवान् दत्तात्रेयजीने ही महा धर्मका साक्षात्कार किया है। दुर्वासा और दत्तात्रेय—इन उत्तम तपस्वी की है। उन्होंने तपस्या और अलम्बलके साथ धर्मनुकूल कार्य किया है। उन्होंने धनमें रहकर दस हजार वर्षोंतक तपस्या की, साये-पीये केवल हवा जीवन-निर्वाह किया; इससे वे दोनों शुभदम्पति हो गये हैं। तत्पश्चात् उतने ही समय (दस हजार वर्ष) तक उन दोनोंने पञ्चाग्निसेवन किया। उसके बाद वे कलके नीर सड़े हो उतने ही वर्षोंतक तपस्यामें लगे रहे। अन्तिम दत्तात्रेय और मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा बहुत दुर्बल हो गये। तब मुनिवर दुर्वासके मनमें धर्मिक प्रति हुआ। इसी समय बुद्धिमान् धर्म साक्षरत्वं वहाँ पर पहुँचे। उनके साथ ब्रह्मचर्य और तप आदि भी मूर्तिमान् होकर आये। सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और इन्द्रियसंयम—ये उत्तम एवं

विद्वान् ब्रह्मणके रूपमें आये। नियमने महाप्राज्ञ चण्डिकाके रूप धारण कर और दान अग्नि-होमोंका स्वरूप किये महर्षि दुर्वासके निकट हुआ था। क्षमा, शान्ति, लज्जा, अहिंसा और अकल्पित (निःसंकल्प अवस्था)—ये सब स्त्री रूप किये वहाँ आयी थीं। बुद्धि, प्रज्ञा, दया, श्रद्धा, मेधा, सत्कृति और शक्ति—इनका भी वही रूप था। अग्निर्वा, कल कल्प वेद और वेदाङ्ग—ये अपन-अपन दिव्य रूप धारण किये उपस्थित थे। इस कल्प धर्म अपने परिवारके वहाँ आये थे। वे सब-के-सब मुनिको सिद्ध हो गये थे।

धर्म बोले—बहान् ! आपने तपस्वी होकर भी श्रेष्ठ कहे किन्तु है ? श्रेष्ठ तो धनुष्यके श्रेष्ठ और तपस्या—दोनोंका द्वारा कर : इसलिये सर्वान्वशी श्रेष्ठको त्याग देना चाहिये। शिखरे ! लक्ष्य होइये; तपस्याका फल बहुत उत्तम है।

दुर्वासने कहा—अब जीवन है, जो इन श्रेष्ठ साथ वहाँ पधारे है ? तथा आपके साथ ये और अलम्बलसे सुशोभित किर्मा कैसे करी है ?

धर्म बोले—मुने ! ये जो आपके स्वामने ब्रह्मणके रूपमें सम्पूर्ण तेजसे युक्त दिशायी देते हैं, जो स्वयं दण्ड और कमण्डलु लिये अत्यन्त प्रसन्न जान पड़ते हैं; इनका नाम 'ब्रह्मचर्य' है। इसी प्रकार ये जो दूसरे तेजस्वी सड़े हैं, इनपर भी दृष्टिपात करिष्ये। इनके शरीरका रङ्ग पीला और आँखें भूरे रंगकी हैं; 'सत्य' कहलाते हैं। धर्मजन ! इन्हेंकि समान जो अपने दिव्य प्रकाशसे विश्वेदेवोंकी कल्पना का रहे तथा किन्तु आपने सदा ही आश्रय लिया है, वही ये आपके मूर्तिमान् 'तप' है; इनका दर्शन करिष्ये। जिनकी

* ब्रह्मचर्येण मन्त्राद्युपायैः । दानेन क्षमाशौचेन

सुसंयमः । इन्द्रियेण चर्तते । शरीरं च धीमती । प्रसूते ॥

वाणी प्रसन्न-गुणसे युक्त है, जो दीप्तिमान् दिशावी देते हैं, सम्पूर्ण जीवोंपर दया करना [ ] स्वभाव है तथा [ ] सर्वदा आपका पोषण करते हैं, वे ही 'दम' (ईन्द्रिय-संयम) यहाँ व्यक्तरूप धारण करके उपस्थित हैं। जिनके मस्तकपर [ ] है, [ ] स्वभाव कुछ कठोर जान पड़ता है, [ ] शरीरका रंग कुछ पीला है, जो अमन्ता [ ] और महान् सामर्थ्यशाली प्रतीत होते हैं तथा जिनमें श्रेष्ठ ब्राह्मणका रूप धारण कर हाथमें तलवार ले रखी है, वे पापोंका नाश करनेवाले 'नियम' हैं। जो [ ] होता और महान् दीप्तिमान् है, जिनके शरीरका रंग [ ] स्फटिक मणिके समान [ ] पड़ता है, जिनके [ ] जलसे भरा कमण्डलु है तथा जिनमें दौलत [ ] है, वे 'जीव' ही यहाँ ब्राह्मणका रूप [ ] आवे हैं।

जिनमें वह शुद्ध है, [ ] सबसे विभूषित, कम औभाष्यकारी और अत्यन्त सज्जी है। जिसका स्वभाव [ ] धीर है, जिसके सारे अङ्गोंसे प्रसन्नता टपक [ ] है, जिसका रंग गोरा और मुकुट हाथकी [ ] रखी है, [ ] कमलश्रेचना सरस्वती है। द्विजश्रेष्ठ ! यह दिव्य आभूषणोंसे युक्त भग्न उपस्थित है, जो परम शान्त, सुस्थिर और अनेकों मङ्गलमय [ ] सुशोभित है। महाभाग ! तुम्हारी [ ] शक्ति भी [ ] आभूषणोंसे विभूषित होकर यहाँ आयी है। वह तुम्हारी प्रज्ञा है, जो परोपकारमें संलग्न, सम्यग्दर्शन तथा स्वल्प धारण करनेवाली है। यह भग्नके साथ बड़ी प्रसन्न रहती है। [ ] यशस्विनीके [ ] वर्ण इयम है। जिसका शरीर तपाये हुए सोनेके समान उदीत दिशावी दे रहा है, [ ] महाभाग ! महिम्न है। यह मत्स्य प्रसन्न और अच्छी मन्त्रणासे युक्त है। यह वन-तप दृष्टि नहीं [ ]। ज्ञानमयिसे [ ] हो सदा तत्त्वार्थमें लगी रहती है। महाभाग ! यह देखिये—आपकी [ ] आयी है, जो नाना प्रकारकी बुद्धिसे अलङ्कृत और अनेकों ज्ञानोंसे आकुल होनेपर भी सुस्थिर [ ]। यह ब्रह्म मनोहर और मङ्गलमयी है। सबका सुख चिन्तन करनेवाली, सम्पूर्ण जगत्की मता, यशस्विनी [ ]

शरीरका है। इसमें वह मेधा उपस्थित है, जिसके शरीरका रंग [ ] और चन्द्रमाके समान खेत है, गलेमें मोतियोंका झर लटक रहा है और हाथमें पुस्तक तथा स्फटिकशक्ती भस्त्र शोभा पा रही है। यह प्रज्ञा है, जो सदा ही अत्यन्त प्रसन्न रह करती है; यह प्रज्ञादेवी पीत वस्त्रसे शोभा पा [ ] है। द्विजश्रेष्ठ ! जो विभूषणका उपकार और पोषण करनेमें अद्वितीय है, जिसके शीलकी सदा ही प्रशंसा होती रहती है, [ ] दया भी आपके पास आयी है। यह युद्ध, कम विदुषी, तपस्विनी, चावकी चार्वा और मेरी मता है। सुमन्त ! मैं आपका भूतिमान् धर्म हूँ। ऐसा सम्झकर शान्त होइये। मेरी रक्षा कीजिये। विप्रवर ! अब कुपित क्यों हो रहे हैं ?

दुर्वासाने कहा—देख ! जिससे मुझे प्ररोध हुआ [ ] वह कारण सुनिये। मैं ईन्द्रियसंयम और प्रीति [ ] केन्द्रमय सधनेछाट अपने [ ] शोभन [ ] तपस्व की; किन्तु ऐसा करनेका भी देश रहा हूँ—कैवल मेरे ही [ ] आपको दया नहीं हो रही है। धर्मराज ! मैं आपको इतने बलवान्ते व्यापक नहीं मानता। यही मेरी [ ] कारण है, दूसरा कुछ नहीं; इसलिये मैं आपको तीन [ ] दूँगा।

'धर्म ! अब आप राज और दासीपुत्र होइये। साथ [ ] लेखानुसार बाण्डाल-बैनीमें भी प्रवेश कीजिये।' इस प्रकार तीन आज्ञा देकर द्विजश्रेष्ठ दुर्वासाने चले गये।

शोभशर्माने पूछा—भाषिनि ! महारथ दुर्वासाने आज्ञा फकर धर्मकी क्या अवस्था हुई ? उन शापोंका उपयोग उन्होंने किस प्रकार किया ? यदि जानती हो तो बताओ।

सुमन्त बोली—जगन्नाथ ! धर्मि भरतवंशमें राजा सुविहिरके रूपमें जन्म ग्रहण किया। दासीपुत्र होकर [ ] वे उत्पन्न हुए, [ ] विदुर नामसे उनकी प्रसिद्धि हुई। [ ] राजका उपभोग [ ] हूँ—जिस समय महर्षि [ ] जन्म इतिशब्दको बहुत [ ] पहुँचाया, [ ] समय परम बुद्धिमान् धर्म बाण्डालके स्वभावको प्राप्त हुए थे।

सुमनाके द्वारा ब्रह्मचर्य, साङ्गोपाङ्ग धर्म ॥ धर्मात्मता और पापियोंकी मृत्युका वर्णन

सोमदासनि कह्य—परमिनि ! ब्रह्मचर्यके लक्षणका विस्तारपूर्वक वर्णन करो ।

सुमना बोल्य—नाथ ! सदा सत्यवचनमें जिसका अनुगम है, जो पुण्यमाला ॥ ॥ ॥ आश्रय लेता है, श्रुतश्रुत ॥ होनेपर ॥ ॥ साथ ॥ करता है, स्वयं टेन्नेसे दूर रहता है और अपने कुलके सदाचारका कभी त्याग ॥ ॥ सदा ब्रह्मचारी है । द्विजश्रेष्ठ ! यह मैं गृहस्थके ब्रह्मचर्यका वर्णन किया है । यह ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुरुषोंको सदा मुक्ति प्रदान करनेवाला है । अब मैं यतिवर्ग (संन्यासियों)के ब्रह्मचर्यका वर्णन करूँगी, अब ध्यान देकर सुनें । यतिको चाहिये ॥ वह इन्द्रियसंशय और सत्यसे युक्त हो पापसे सदा दूर रहता रहे तथा जीके सत्पथ परित्याग करके ध्यान और ज्ञानमें निरत ॥ रहे । यह यतिवर्गका ब्रह्मचर्य ॥ ॥ अब उसके समक्ष धानप्रस्थके ब्रह्मचर्यका वर्णन ॥ ॥ है, सुनिये । धानप्रस्थोंके सदाचारसे रहना और काम-क्रोधादिरित्याग करना चाहिये । वह उष्णकृतिसे ॥ ॥ रहता रहे और प्राणिकोंके उपकारमें ॥ ॥ रहे । यह ॥ ॥ ब्रह्मचर्य कहलाता है ।

अब सत्यका वर्णन करती हूँ । जिसकी बुद्धि परम धर्म और परामी जियोंको देखकर स्नेहपूर्णवचन उनके प्रति ॥ ॥ होती, वही पुण्य सत्यनिष्ठ ॥ ॥ गन्ता है । अब दानका वर्णन ॥ ॥ है, जिससे ॥ ॥ रहता है । धूलसे पीड़ित मनुष्यको ॥ ॥ दान अवश्य देना ॥ ॥ उसको देनेसे महान् पुण्य होता है तथा दाता मनुष्य सदा अमृतका उपभोग करता है । अपने वैषम्यके अनुसार प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिये । सहानुभूतिपूर्ण वचन, तृप्त, सम्पन्न, परकी शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मीठी बोल्य, आसन, वस्त्र या निवासस्थान और पैर धोनेके लिये जल—ये ॥ ॥ वस्तुएँ जो प्रतिदिन अतिथियोंके निधनार्थ ॥ ॥ अर्पण ॥ ॥ है, वह इहलोक और परलोकमें भी

अनुभव ॥ ॥ है । जो दान और ॥ ॥ यदि भूषण कर्मोंके द्वारा अपने प्रत्येक दिनको सफल करता है, वह इस जगत्में मनुष्य होकर भी देवता ही है—इसमें तर्क को सन्देहकी बात नहीं है ।

अब मैं साङ्गोपाङ्ग धर्मके साधनभूत ॥ ॥ निष्कर्मका वर्णन करती हूँ । जो देवताओं और ब्राह्मणोंकी पूजामें संलग्न रहता है, भित्त-निरन्तर शीघ्र, समीप आदि ॥ ॥ पालन ॥ ॥ दान, व्रत और सत्य ॥ ॥ परोपकारी ॥ ॥ योग देता है, उसके ॥ ॥ कर्मोंको नियम कहा गया है । द्विजश्रेष्ठ ! अब मैं क्षमाका स्वल्प वर्णन करती हूँ, सुनिये । दूसरोंद्वारा की हुई अपनी बिन्दु सुनकर अथवा किसीके द्वारा मार खाकर भी जो श्रेष्ठ नहीं करता और स्वयं मार खाकर भी मारनेवाले व्यक्तिमें नहीं करता, ॥ ॥ क्षमाशील कहलाता है । अब शीघ्रका वर्णन करती हूँ । जो राग-द्वेषमें रहित होकर ॥ ॥ और इस प्रकार जो बाहर तथा भीतरसे भी शुद्ध है, उसे शीघ्रवृत्त (पवित्र) माना गया है । अब मैं ॥ ॥ रूप वर्णन करती हूँ । ॥ ॥ पुरुषको किसी विशेष अवस्थाका ॥ ॥ निष्कर्म भी नहीं तोड़ना चाहिये । संकर्मके साथ रहकर प्रत्येक जीवकी हितसे दूर रहना चाहिये और अपने प्रति जैसे वर्तनकी इच्छा होती है वैसे ही वर्तन दूसरोंके साथ ॥ ॥ भी करना चाहिये । ॥ ॥ प्रतिभेके स्वरूपका वर्णन करती हूँ । प्रतिभेसे सुखकी प्रति होती है । काल शक्तिपूर्ण आचरण अपना कर्तव्य है । कभी विवश नहीं होना चाहिये । प्रतिभेके साथ वैराग्यका सर्वथा परित्याग करके मनमें भी कभी ॥ ॥ नहीं आने देना चाहिये । ॥ ॥ अस्तेयका स्वल्प वर्णन करती हूँ । परधन और परस्त्रीको कदापि अपहरण न करे । मन, वाणी तथा शरीरके द्वारा भी कभी किसी दूसरेकी वस्तु लेनेकी चेष्टा न करे । अब दमका वर्णन करती हूँ । इन्द्रियोंका दमन करके मनके द्वारा उन्हें प्रवृत्त देते रहना और उनकी चञ्चलताका नाश

करना चाहिये। इससे मनुष्यमें चेतनत्व विकसित होता है। अब मैं शुश्रूषक स्वरूप बतलवाती हूँ। मन, कर्मा और शरीरसे मुझे कार्य-साधनमें लगे रहना अनुष्ठान है। द्विजश्रेष्ठ। इस मैंने आपसे धर्मिक सम्बन्ध वर्णन किया। जो मनुष्य ऐसे धर्ममें सदा संलग्न रहता है, उसे संसारमें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता—यह मैं आपसे सच-सच कह रही हूँ। महामाते ! मैं आप धर्मिक अनुसरण करे।

सोमसमनि पूजा—देवि ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस प्रकार धर्मिक परम पुण्यमयी उत्तम व्यवस्था कैसे जानती ? किसके मुँहसे तुमने यह सब सुना है ?

सुमना बोली—महामाते ! मेरे पिताजी जन्म धार्मिक-वंशमें हुआ है। वे सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञानमें निपुण हैं। उनका नाम है महर्षि च्यवन। मैं उनकी कन्या हूँ। मुझे प्राणीसे भी अधिक प्रिय जानती थे। जिस-जिस तीर्थ, मुनि-सम्पन्न भवन देवालयमें वे जाते, मैं उनके साथ वहाँ जाया करती थी। मेरे पिताजीके एक पुत्र है, जिसका नाम है वेदशर्मा। कठिनकरारमें जन्म हुआ। एक दिन वे घूमते-घूमते पितृजीके पास आये। समय वे बहुत दुःखी थे और विन्यास हो जाते थे। तब उनसे मेरे पिताने कहा—‘सुजात ! घबलूँ होता है अब किसी दुःखसे संतप्त है। आपको दुःख कैसे प्राप्त हुआ है, मुझे इसका कारण बतलाइये।’ सुनकर वेदशर्मनि कहा—‘मेरी स्त्री बड़ी साध्वी और पतिव्रता है, किन्तु अकालक उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरा वंश चलयनेवाला कोई नहीं है। यही मेरे दुःखका कारण है; आपने पूछा था, इसलिये बताया है।’

इसी बीचमें कोई सिद्ध पुरुष मेरे पिताके उद्योगपर आये। पिताजी और वेदशर्मा दोनोंने सड़े होकर भक्तिपूर्वक सिद्धका पूजन किया। प्रोजन अग्नि उपचारों और मीठे वचनोंसे उनका किया। फिर आपने पहले जिस प्रकार प्रसन्न किया था, उसी प्रकार उन दोनोंने भी सिद्धसे अपने मनकी बात पूछी। तब धर्मिक सिद्धने मेरे पिता और उनके मित्रसे इस प्रकार कहा—‘धर्मिक

अनुष्ठानसे ही स्त्री, पुत्र और धन-धान्यकी प्राप्ति होती है।’ उनके उपदेशमें वेदशर्मनि धर्मिक अनुष्ठान पुरा किया। उस धर्मसे उन्हें महान् सुख और सुयोग्य पुत्रकी प्राप्ति हुई। सिद्ध महात्माके सत्सङ्गसे ही धर्मिक मेरी बुद्धि का ऐसा विधाय हुआ है।

सोमसमनि पूजा—प्रिये। धर्मसे कैसी मृत्यु और कैसा होता ? शास्त्रके अनुसार उस मृत्यु और लक्षण कैसे विहित किया गया हो, सब मुझे बताओ।

बोली—प्रमत्त। जिसने सत्य, शौच, क्षमा, शक्ति, तीर्थ और पुण्य आदिके द्वारा धर्मिक है, मृत्युका लक्षण बतलाती है। धर्मिक पुरुषमें मृत्युके समय कोई रोग नहीं होता, उसके शरीरमें कोई पीड़ा नहीं होती; श्वस, ग्लानि, स्वेद और अग्नि नहीं होते। गीत-ज्ञान-विस्मृत दिव्यरूपधारी गम्भीर और वेदपाठी उसके अक्षर सुति करते हैं। वह स्वयं राक्षस सुकटाक्ष आसनपर विराजमान होता है। अथवा देवपूज्य होता है। ऐसा भी हुआ करता है कि धर्मिक पुरुष बुद्धिमान् पुरुष (मृत्युव्रतमें) आत्मे लिये तीर्थ-स्नानमें पहुँच हो। अग्निहोत्र-गृह, गोशाला, देवमन्दिर, कर्मका, खेती, वीरल वदका मृदा तथा चक्र केवलता पेड़—ये मृत्युके लिये पवित्र है। धर्मिक पुरुष धर्मिकके दूतोंको प्रसन्न करता है। वे छोटेसे बृहत् और मुसकयने हुए देते हैं। मरनेवाला जीव स्वप्न, मोह तथा क्रोधके अधीन नहीं होता। धर्मिकके दूत उससे कहते हैं—‘महाभाग ! बुद्धिमान् धर्मिक आत्मे बल रखे हैं।’ दूतोंकी यह सुनकर उसे मोह और सन्देह नहीं होता। कि प्रसन्न हो है। ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न भगवान् श्रीविष्णुका करता है और एवं इष्टवित होकर उन दूतोंके साथ चलता है।

सोमसमनि पूजा—भद्रे ! धर्मिकोंकी मृत्यु लक्षणोंसे युक्त है, इसका विस्तारके साथ वर्णन करो।

सुयना बोलती—प्रजनन ! सुनिवे, मैं मन्त्रप्रवर्तकी मनुष्यदेवी मृत्युके स्थान और चेष्टाका वर्णन करती हूँ। दुष्टात्मक पुरुष विद्या और मूल ज्ञान का वर्णन वस्तुओंसे युक्त और पापिनोसे भरे हुए भूभाष्ये रहकर बड़े दुःखसे प्राण त्याग करता है। जन्मदात्मके स्थानपर जाकर दुःखपूर्वक जन्म है। गदहोंसे भिरी हुई भूमिमें, वैश्वदेवके भवनमें तथा चन्द्रके भरणे जाकर वह मृत्युको प्राप्त होता है। हड्डी, थपड़े और नखोंसे भरी हुई दुर्गन्धपर पहुँचकर दुष्टात्मक पुरुषकी मृत्यु होती है। जब मैं उसे ले जानेकी इच्छासे आये हुए यमदूतोंकी चेष्टाका वर्णन करती हूँ। अत्यन्त भयानक, अत्यन्त घोर, अत्यन्त घोर धारण किये आते हैं। उनके स्तरीय काले, पेट लम्बे-लम्बे और आँखें कुछ-कुछ लाल होती हैं। पीले, कोई नीले और कोई अत्यन्त सफेद होते हैं। पापी मनुष्य देवका करीब उठता है, उसके बाद बारबार पक्षीना धुटने लगता है।

अब मैं दुःखी जीवकी चेष्टा बताती हूँ। लोभ और लालसे मोहित होकर पापी पुण्य जो पहले धन और पराधीनत्वोपर अन्वहरण किये रहते हैं, पहले दूसरेसे ज्ञान लेकर बादमें उसे चुनव नहीं पाते तथा असह्यतिवृद्ध आदि अन्य बड़े-बड़े पाप रहते हैं—सर्वांग यह कि मृत्युसे पहले भी अत्यन्त अकारण किये रहते हैं, वे सभी महापापीके कष्टमें आकर उसके कष्टको एक देते और दुःसह दुःख पहुँचाते हैं। अन्तर्गत पीड़ाओंसे उसका कण्ठ भरपाने लगता है। वह कारबार रेत और माता, पिता, भाई, पत्नी तथा पुत्रोक्त स्मरण करता है। फिर महापापसे मोहित होकर वह सबको मूल जाता है। पीड़ासे व्याकुल होनेपर उसके प्राण शीघ्रतापूर्वक नहीं निकलते। वह कष्ट, तलमलाता और रह-रहकर मूर्च्छित हो जाता है। इस प्रकार लोभ और मोहसे युक्त मनुष्य सदा मूर्च्छित होकर ही रहता है। तत्पश्चात् यमराजके दूत उसे यमलोके ले जाते हैं।

उस समय उसके जो दुःख भोगना पड़ता है, उसका वर्णन करती हूँ। जहाँ डेर-डे-डेर आँखें बिल

होते हैं, उस मार्गपर पापीको घसीटते हुए ले जाया जाता है। वह दुष्टात्मक जीव बारबार आगमें जलता और झटपटाव करता है। जहाँ बारह सुबेकि तापसे युक्त अत्यन्त तीव्र धूप पड़ती है, उसी मार्गसे उसे पहुँचाया जाता है। वहाँ वह सुबकी प्रचण्ड विज्रणोंसे संताप और बूख-प्याससे पीड़ित होता रहता है। यमदूत उसे गदा, और फरसेसे मारते, बोटोंसे पीटते तथा गालियाँ सुनते हैं। तदनन्तर वे पापीको उस मार्गपर ले जाते हैं, जहाँ अधिक और ज़ोरदार शब्द पड़ता है। पापी पुरुष शीघ्रसे पीड़ित होकर उस मार्गको तप करता है; यमदूत उसे घसीटते हुए जना प्रकाशके दुर्गम स्थानोंमें ले जाते हैं। इस प्रकार देवता और महापापकी निन्दा करनेवाले, सम्पूर्ण प्राणोंसे युक्त दुष्टात्मा पापी पुलकसे यमराजके दूत ले जाते हैं।

पहुँचकर वह दुष्टात्मा यमराजको बोलते शक्तिसे सज्जन देवता है। वे उग्र, दारुण और भयङ्कर रूप धारण किये धीरे-धीरे सत्कार दिखायी देते हैं। यमदूत उन्हें घेर बड़े रहते हैं। उनके साथ सब प्रकारके रोग और विषगुण भी उपस्थित होते हैं। उस समय भगवान् कर्मराजका मुख विकराल छद्मेति अत्यन्त और बलशाली है। यमराज धर्ममें बाध डालनेवाले उस दुष्टको देखते और अत्यन्त दुःखदायी, दुस्साह अन्तःश्लोकात् पहुँचाते हुए उसे कठोर देते हैं। वह पापी एक इन्कर गुणैतिक नाना प्रकारकी शक्तियोंमें कथक्ता करता है। इस प्रकार दुष्ट बुद्धिवाला फलान्न मनुष्य अपने पापका उपभोग करता है। तत्पश्चात् वह बिन-बिन योनियोंमें लेता है, उसका वर्णन करती हूँ। कालसक बुद्धिवादी योनिमें रहकर वह बुद्धिमान् जन्म नाम भोगता है। उसके जन्म और फिर गदह होकर है। तदनन्तर बिलम्ब, सुअर और सौम्य योनिमें जन्म लेता है। इस तरह अनेक योनिगत सम्पूर्ण पापयोनिमें उसे जारंवार जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार मैं उससे पापियोंके जन्मका सारा वृत्तान्त भी बतला दिया।

वसिष्ठजीके [ ] सोमशर्मके पूर्वजन्म-सम्बन्धी सुप्सुप्सु कर्मोंका वर्णन तथा उन्हें भगवान्‌के भजनका उपदेश

सोमशर्मनि कृष्ण—करुणानी ! [ ] प्रभु और गुणधन् पुत्र प्राप्त कर सकूँगा ?

सुमया बोली—साधिन ! [ ] महाशुनि वसिष्ठजीके [ ] जाइये; वे धर्मिक [ ] हैं, [ ] प्रार्थन करीजिये। उनसे आपकी चर्मा एवं चर्मवस्त्र पुनर्प्राप्ति होगी।

सुमया कहते हैं—पत्नीके [ ] करनेपर [ ] सोमशर्मा [ ] कर्त्तव्य जाननेवाले, [ ] और [ ] महात्मा वसिष्ठजीके पास गये। वे महाशुनिके तटपर स्थित अपने [ ] आश्रममें प्रविष्ट भवन् थे। सोमशर्मनि कहीं भीतिके साथ खरखर उन्हें दण्डवात्-प्रणम्य किम्ब। तब पवनशीत महातेजस्वी महापुत्र केशवन् उनसे बोले— 'महामते। इस पवित्र आश्रमपर सुकसे बैठो।' वह [ ] उन खेगीकरने पूछा—'महाशर्मा ! तुम्हारे पुण्यकर्म और अभिलाषा आदि कर्म फलालसे हो रहे हैं न ? हाँरसे तो कितने रहते हो न ? कर्मका फलन तो सदा करते ही होगे। द्विजश्रेष्ठ। ब्रह्मन्, मैं तुम्हारी जीवन-सौ प्रिय वामना पूर्ण कर्त्त ?' इस प्रकार वसिष्ठजी करके वसिष्ठजी चुप हो गये। तब सोमशर्मनि कहा— 'तार। किस धर्मके कारण मुझे दरिद्रताका कष्ट भोगना [ ] है ? मुझे पुत्रका सुख कबों नहीं मिलता, इस बातका मेरे मनमें बड़ा सन्देह है। किस फलसे ऐसा हो रहा है, यह बताइये। महामते ! मैं महान् फलसे मोहित एवं विवेकहून्य हो गया था, अपनी [ ] समाप्ताने और भेजेसे अज्ञ अन्धके [ ] अन्ध है।

[ ] कहा—द्विजश्रेष्ठ ! [ ] तुम्हारे [ ] पुत्रके पवित्र लक्षणका वर्णन करता हूँ। जिसका मन पुण्यमें आसक्त हो, जो [ ] सत्यधर्मके फलनमें तत्पर रहता हो और जो बुद्धिमान्, ज्ञानसागर, तपस्वी, अक्षय्यश्रेष्ठ, सब कर्मोंमें कुशल, धीर, वेदाध्ययन-परायण, सम्पूर्ण दशभोग्य [ ] देवता और महाभोग्य पुत्रारी, [ ] यज्ञोक्त अनुष्ठान करनेवाला, धर्मी,

तपस्वी, शिव भजन करनेवाला, भगवान् श्रीविष्णुके [ ] तत्पर, शिव शक्त, जितेन्द्रिय, सदा उप करनेवाला, मित्रवत्प्रियायण, [ ] समस्त स्वजनोंपर [ ] रहनेवाला, [ ] विद्वान् तथा कुलधर्म स्मरु करनेवाला हो—ऐसे गुणोंसे युक्त उत्तम पुत्र ही सुख देनेवाला होता है। इसके सिवा दूसरे तरहके पुत्र सम्भव जोड़कर केवल शोक और संशय देते हैं। ऐसा पुत्र [ ] बालक। उसके होनेसे कोई लाभ नहीं है। महाशर्मा ! तुम पूर्वजन्ममें शूर थे। तुम्हें धर्मधर्मका ज्ञान [ ] था, [ ] बड़े लोभी थे। तुम्हारे एक [ ] और बहुत-से पुत्र थे। तुम दूसरोंके साथ सदा द्वेष रखते थे। तुम्हने सत्यका कभी भक्षण नहीं किया था। तीर्थोंकी यात्रा नहीं की थी। महामते ! तुम्हने एक ही काम किया था—लौकी करना। कर-कर तुम उसीमें लगे रहते थे। [ ] ! तुम बहुभोग्य पालन भी करते थे। पहले भव फलने थे, फिर पैस और चोड़ोंको भी पालने लगे। तुम्हने [ ] बहुत महंग कर [ ] था। तुम इतने [ ] थे [ ] [ ] विविध भी दान नहीं किया। [ ] पूजा नहीं की। पर्व आनेपर ब्रह्मन्‌को धन नहीं दिया तथा ब्राह्मन्‌का उपसमाप्त होनेपर भी तुम्हने ब्रह्मपूर्वक कुछ नहीं किया। तुम्हारी सखी भी कहती थी—'आज ब्रह्मन् विष्ट है। इस ब्रह्मन्‌के ब्रह्मन् सम्पन्न है और वह सासके।' महामते ! उसकी ये बातें सुनकर तुम घर छोड़ कहीं अन्यत्र भाग [ ] थे। तुम्हने धर्मका मार्ग न कभी देखा था, न सुना ही था। लोभ ही तुम्हारी मातृ, लोभ ही पिता, लोभ ही अन्न और लोभ ही स्वजन एवं बन्धु था। तुम्हने सदाके [ ] [ ] देकर [ ] लोभका ही अन्नप लिया था; इसीलिये तुम दुःखी और गरीबीसे पीड़ित हुए हो।

तुम्हारे हृदयमें प्रतिदिन महाभूया कहती जाती थी। शयने से जागेपर भी तुम सदा धनकी ही चिन्तामें लगे

पत्नीपति प्रसन्न कर लिया। अतः ब्रह्मण्डके सङ्ग और भगवान् श्रीविष्णुके प्रसादसे सर्वधर्म स्थित ।
तुम्हें ब्रह्मण्डका शरीर प्राप्त हुआ है।

तुमने धनके लालचमें अन्तर पुनः खोल दिया। उसी पक्षक यह कल है कि तुम पुनर्जन्म हो गये। विप्रवर। उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन, धन्य, पुष्प, स्त्री, उत्तम जन्म, मृत्यु, सुन्दर चेहरे, सुख, राज्य, स्वर्ग आदि जो-जो दुर्लभ वस्तु हैं, वे सभी परमात्मा भगवान् श्रीविष्णुकी कृपासे प्राप्त हैं। इसलिये अबसे भगवान् नारायणकी आराधना करने

उस उल्टा पदको प्राप्त कर सकोगे, जो श्रीविष्णुका परमपद कहलका है। महाभाग! यह जानकर तुम श्रीनारायणके पदमें लग जाओ।

सूतजी कहते हैं—वसिष्ठजीके द्वारा इस सङ्गके जानेपर महामुण्ड हर्षमें भर गये और भक्तिपूर्वक वसिष्ठके चरणोंमें आकर ले अपने घरको पधारे। जहाँ पहुँचकर अपनी स्त्री सुमनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले—'प्रिये! तुमकी कृपासे ब्रह्मर्षि वसिष्ठजीके द्वारा मुझे अपने पूर्वजन्मकी सारी चेहरी प्राप्त गयी।

सोमशर्माके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुकी आराधना, भगवान्का उन्हें दर्शन देना
सोमशर्माका उनकी स्तुति

सूतजी कहते हैं—तदनन्तर, सत्पुरुषोंमें महाबुद्धिमान् सोमशर्मा अपनी सुमनके साथ नर्मदाके अग्रगण्य पुण्यशायक तटपर गये और संगम नामक पुण्यतीर्थमें नह्मकर देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करके शङ्खचक्रसे भगवान् नारायणके मङ्गलमय नामका जप करते करते लगे। महामाया सोमशर्मा दुष्टशक्तिपर मन्त्रक भगवान्का ध्यान करते थे। वे सदा होकर बैठने, सोने, चलने और खाने केवल भगवान् श्रीविष्णुकी ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने कृम-प्रेषक परित्याग दिया साथ ही प्रातिव्रत्य-धर्ममें तत्पर रहनेवाली सौभाग्यकी सती-साध्वी सुमन भी अपने तपस्वी सेवकमें लगी रहती थी। सोमशर्मा का भगवान्का ध्यान करने लगे, उस समय अनेक प्रकारके विघ्नों ने अपने अन्तर उन्हें घेर दिखलाया। भयंकर विषवासे काले रविवर उनके पास पहुँच जाते थे। सिंह, शक और हाथी उनकी दृष्टिमें आकर घब उलझ करते थे। इस प्रकार बड़े-बड़े विघ्नोंसे रहनेपर भी महाबुद्धिमान् धर्मात्मा महान् भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानसे कभी विचलित नहीं होते थे।

करता जहाँ उसे देखकर

सोमशर्मा भयसे घरी डटे और भगवान् श्रीनरसिंह (विष्णु)का करने लगे। हृदनीलम्पटिके समान स्वयं सोमा पर रहा है। श्रीभगवान्का बल और तेज महान् है। वे अपने चारों हाथोंमें तन्मयः शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये

दिनकी बात है, एक महाभक्तका सिंह

हुए हैं। योगियोंका विशाल हार चन्द्रमण्डली योंही चमक रहा है। उसके साथ ■ कौस्तुभमणि ■ भगवान्‌के श्रीविग्रहको उद्भासित कर रही है। प्रकाशमान चिह्न कलाःस्थलकी शोभा बढ़ा रहा है। श्रीभगवान्‌ सब प्रकारके आयुष्मणोंकी शोभासे लब्ध है। कमलके समान सितले हुए नेत्र, मुसमल मुसकानकी मनोहर छटा, स्वभ्रष्टिक प्रसन्नता और राजमय हार उनकी शोभाको दुगुनी कर रहे हैं। इस प्रकार परम शोभायमान भगवान्‌ श्रीविष्णुकी मनोहर हार्नकीय सोमराजकी ध्यान किया।

तत्पश्चात् वे उनकी स्तुति करने लगे—‘सर्वव्याप-
कक्षाल इतिवृत्त्या । आद्ये हि मुने इरण देवेव्यते ।
देवदेवेश्वर । अभयतो नमस्कृत्य है । विन परमलोकके
उदरमें ॥ लोक और सत्त पुनः ॥ है, उनकी
शरणमें मैं ॥ पड़ा हूँ, भय ॥ क्या करेगा । कृत्य
आदि प्रकृत चित्त भी विनसे भय मारते हैं तथा ॥
सबको दण्ड देनेमें समर्थ हैं, ॥ भगवान्‌के मैं शरणगत
हूँ । जो समस्त देवताओं, महात्म्य राजकी ॥ देवा
॥ भी आश्रय है, उन भगवान्‌की ॥
शरणमें आश्रय हूँ । जो भगवान्‌का कल करनेके लिये
अभयकथ बने हुए हैं और पापोंके नाशके लिये सनक
हैं तथा जो ब्रह्मरूपसे एक—अद्वितीय है, उन
भगवान्‌की मैं शरणमें हूँ । जो शैवीय नाश करनेके लिये
औषधरूप है, विन रोग-शोककथ नाश भी नहीं है, जो
लौकिक आनन्दसे भी शून्य हैं, उन भगवान्‌की मैं
शरणमें हूँ । जो अविचल ॥ विचलित कर
सकते हैं, ॥ भगवान्‌की मैं शरणमें आश्रय हूँ; भय घेर
क्या करेगा । जो समस्त सधुओंका पालन करनेवाले ॥
जिनकी नाभिसे कमलम्‌की ॥ हुई है तथा ॥
विशाल्य इस ॥ सदा ही रक्ता करते हैं, ॥
भगवान्‌की मैं शरणमें आश्रय हूँ ।

‘जो सिंहके रूपमें मेरे सामने उपस्थित होकर भय
 है, उन भक्तभण्डारी भगवान् श्रीनरसिंहाजी
 में शरणमें हैं। यहसे युद्ध करो समय आणित्यमें
 पड़ा हुआ विशालरक्तय गवराय जिनकी सभामें आज
 या और जो गजेन्द्रमोक्षकी खेलामें स्वयं उपस्थित हुए

ये, उन इश्वरप्राप्तवत्सल प्रभुकी ■ शरणमें आया हूँ।
 हिरण्यकश्यप ■ करनेवाले भगवान् श्रीवराहकी ■
 शरणमें हूँ। ये सब ■ मृत्युका रूप धारण करके मुझे
 भय दिखा रहे हैं, किन्तु मैं अमृतकी शरणमें पड़ा हूँ।
 ■ वेदेका ज्ञान प्रदान करनेवाले, ब्राह्मण-भक्त, बड़ा
 ■ ब्रह्मज्ञानस्वरूप हैं; मैं ■ शरणमें ■ हूँ। जो
 निर्भय, संस्काररहित भय दूर करनेवाले और भयदाता हैं,
 उन भयकर भगवान्की मैं शरणमें हूँ। भय मेरा क्या
 करेगा। जो समस्त पुण्यात्माओंका उद्धार और सम्पूर्ण
 पापियोंका विनाश करनेवाले हैं, उन धर्मरूप भगवान्
 श्रीविष्णुकी मैं शरणमें पड़ा हूँ।

‘एक परम प्रपञ्च आभी मेरे सरीखी अत्यन्त पीड़ा दे रही है, मैं इसे भी भगवान् का ही स्वल्प भावकर इसकी शरणमें हूँ, अतः ये भगवान् जगत् मुझे सदा ही प्रदान करें। अत्यन्त ज्ञात, अधिक वर्षों और दुःसह सत्त तत्त्वज्ञान धूप—इन सबके रूपमें जिन भगवान् का साक्षात्कार हो रहा है, मैं उनकी शरणमें आया हूँ। ये जो कवलकल्पधारी हैं, यहाँ आकर मुझे भय देते हुए विचलित कर रहे हैं, सब-के-सब भगवान् श्रीविष्णुके स्वरूप हैं, मैं सर्वज्ञ इनकी शरणमें हूँ। जिन सत्त्विकस्वरूप, अमेधर, केवल, और प्रधानरूप हैं, उन सिद्धोंके स्वामी आदिसिद्ध भगवान् श्रीनारायणजी मैं शरणमें हूँ।’

प्रथम अंश भगवान् श्रीकेशवका ध्यान और करते हुए सोमशर्मणि अपनी भक्तिके बलसे भगवान्को इन्द्रिय लिख। और पुरुषार्थ देशकर भगवान् श्रीहृषीकेश प्रकट हो गये और उन्हें दर्शन प्रदान करते हुए बोले—‘महामात्र सोमशर्मन् । अपनी पत्नीके साथ मेरी बात सुनो; विप्रवर ! मैं वासुदेव हूँ, सुमत ! तूम मुझसे कोई उत्तम घर माँगो ।’ श्रीभगवान्का यह कथन सुनकर द्विजश्रेष्ठ सोमशर्मणि अपने नेत्र खोले; देख तो स्वामी श्रीभगवान् दिव्यरूप धारण किये सामने खड़े हैं । उनके शरीरकी कान्ति मेरके समान स्वप्न है, वे महान् अभ्युदयशास्त्री और प्रवचकके अद्भुतगोसे विभूषित हैं । सम्पूर्ण

आपुछ उनकी प्रीति बढ़ा रहे हैं। उनका श्रीविग्रह दिव्य लक्षणोंसे सम्पन्न है। नेत्र किले हुए कमलके समान हैं। पीतवस्त्र श्रीअङ्गेश्वरी प्रीति बढ़ा रहा है। देवेन्द्र भगवान् श्रीविष्णु शङ्ख, चक्र और गदा धारण किये गरुडपर विराजमान हैं। वे इस जगत् तथा जलजल जलिके भी भलीभाँति धारण-पोषण करनेवाले हैं। यह विश्व उनकी है। वे इस जगत् का धारण करनेवाले हैं। विश्वसे अतीत, निराकार परमात्म हैं।

भगवान् श्रीवार्धनको इस देव विग्रह सोमरामा महान् हर्षमें भर गये और करोड़ों सूर्योक्ति लक्ष्मीसहित प्रीति श्रीभगवान्को साहाय्य देने लगे। दोने हाथ अपनी भी सुमनके साथ स्तुति करने लगे— 'देव ! आपकी जय हो, सबको सम्मान देनेवाले लक्ष्मीपते ! आपकी जय हो। योगियोंके स्वादिम् । श्रीगोविन्द ! आपकी जय हो। सबके स्वामी हो। आपकी जय हो। विष्णुस्वरूपसे प्रभु ! और शिवस्वरूपसे यज्ञविष्णुस्वरूप ! समस्त और सर्वव्यापक परमेश्वर ! आपकी जय हो, जय हो। सर्वेश्वर ! आपकी जय हो। प्रभो ! आपकी मेरा प्रणाम है। ज्ञानवानोंमें श्रेष्ठ ! आपकी जय हो। ज्ञानात्मक ! आपकी हो। सब देनेवाले सर्वज्ञ परमेश्वर ! आपकी जय हो। सत्त्वगुणको धारण करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो।

'यज्ञव्यापी परमेश्वर ! आप प्रज्ञास्वरूप हैं, आपकी । प्राण प्रदान करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो। पुण्येश्वर ! आपकी हो। पुण्यव्यापक हो ! आपकी जय हो। ईश्वर ! आपकी जय हो। आप ज्ञानगम्य हैं, आपको नमस्कार है। कमललोचन ! आपकी जय हो। आपकी नाभिसे कमलवत्त्र प्रादुर्भाव हुआ था; अतः नमस्कार प्रसिद्ध ! आपको है। गोविन्द ! आपकी जय हो। गोपाल ! आपकी जय हो। शङ्ख धारण करनेवाले निर्मलस्वरूप परमात्मन् ! आपकी जय हो। चक्र धारण करनेवाले अव्यक्तरूप परमेश्वर ! व्यक्तस्वरूपों आपको

नमस्कार है। प्रभो ! आपके अङ्ग पराक्रमसे प्रीति पा रहे हैं, आपकी जय । विग्रह-नामक ! आपकी जय हो। विग्रहसे विलसित रूपवाले देवेन्द्र ! आपकी जय हो। वेदमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार है। पराक्रमसे सुलोकित अङ्गोंवाले प्रभो ! आपकी जय हो। उद्यम प्रदान करनेवाले देव ! आपकी जय हो। आप उद्यमके योग्य और उद्यमरूप हैं; आपको बारम्बार है। भगवान् । आप उद्यममें समर्थ हैं, आपकी जय हो। उद्यम करनेवाले भी हैं, आपकी जय हो। युद्धोद्योगमें प्रवृत्त होनेवाले आप सर्वात्मको हैं।

'सुखी आपका तेज है, आपको नमस्कार है। है, नमस्कार है। आप अत्यन्त तेजःस्वरूप और हैं, आपको प्रणाम है। आप दैत्य-तैक्षके विनाशक और पापमय तैक्षक अपहरण करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। गौओं और हित-साधन परमात्मको प्रणाम है। आप हृदिन्व-घोषी हृन्व और कल्पका धारण करनेवाले हैं, आप स्वभारक हैं; आपको नमस्कार है। आप स्वाहाकप, यज्ञस्वरूप और योगके बीज हैं; नमस्कार है। हाथमें शङ्ख नामक धनुष करनेवाले, आप प्रणहारि हरिके प्रणाम है।

'वर्ध-धारण-रूप जगत्को प्रेरित करनेवाले विग्रहेश्वरी परमेश्वरकी है। वेदस्वरूप भगवान्को प्रणाम है। पवित्र करनेवाले प्रभुको नमस्कार है। सबके प्रेरितक अपहरण करनेवाले, हरित केन्द्रोंसे श्रीभगवान्को प्रणाम है। विश्वके आधारभूत परमात्मा केशवकी नमस्कार है। कृष्णमय और ईश्वरकी नमस्कार है। प्रेरितक नारा करनेवाले नित्यशुद्ध भगवान् श्रीअनन्तको है। जिनका स्वरूप नित्य आनन्दमय है, जो होनेके साथ ही दिव्यरूप धारण करते हैं, प्यारह रुद्र जिनके चरणोंकी वन्द्य करते हैं तथा ब्रह्माजी भी जिनके सामने गहकत झुकते हैं, उन भगवान्को प्रणाम है। प्रभो ! देवता और असुरोंके स्वामी भी आपके चरणकमलोंमें

*****

देवते हैं। आप देवेश, अमृत और उग्रजलज हैं; आपको बारंबार [ ] है। [ ] हरिहरगणमें निवास करनेवाले और लक्ष्मीके [ ] हैं, आपको नमस्कार है। [ ] ओम्कार, विशुद्ध तथा अविचलरूप हैं; आपको बारंबार [ ] है। आप व्यापी, व्यापक और सब प्रकारके दुःखोंके दूर करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है।

'ब्रह्मरूपधारी आपको प्रणाम है। महाकण्ठके रूपमें आपको नमस्कार है। श्वायन और नृसिंहका रूप धारण करनेवाले [ ] परमात्मके प्रणाम है। सर्वज्ञ मत्स्यभगवान्को प्रणाम है। श्रीराम, कृष्ण, महाभक्त कपिल और हयग्रीवके रूपमें अमूर्त [ ] आप

भगवन्को प्रणाम है।'

इस प्रकार इन्द्रियोंके स्वामी भगवान् श्रीनारादनका स्तवन [ ] सोमशर्माने फिर कहा—'प्रभो ! ब्रह्माजी [ ] आपके पवन गुणोंकी सीमाको [ ] जानते [ ] सर्वेश्वर ! वद और इन्द्र भी आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं; [ ] ब्रह्मन आपके गुणोंका वर्णन [ ] [ ] मुझमें बुद्धि [ ] ब्रह्म-सी है, जो [ ] आपकी स्तुति [ ] सकूँ। केशव ! मैंने अपनी छोटी बुद्धिके अनुसार आपके निर्गुण और सगुण रूपोंका स्तवन किया [ ] सर्वेश्वर ! [ ] जन्म-जन्मसे आपका ही दास हूँ। लोकेश ! मुझपर [ ] करिजिये।'

— ★ —

श्रीभगवान्को ब्रह्मणसे सोमशर्माके सुव्रत नायक पुत्रकी प्राप्ति [ ] सुव्रतका तपस्यासे फल-वितासहित वैकुण्ठलोकमें जाना

श्रीहरि बोले—ब्रह्मन् ! मैं तुम्हारी इस तपस्का, पुण्य, सत्य तथा पावन [ ] बहुत समुष्ट हूँ। तुझसे कोई शर माँगो।

सोमशर्माने कहा—प्रभो ! पहले तो [ ] मुझे भस्मीभूति भिक्षित किया हुआ एक वर यह दीजिये कि मैं प्रत्येक जन्ममें आपकी भक्ति करता रहूँ। दूसरा [ ] मुझे मोक्ष प्रदान करनेवाले अपने अविश्वल परमशामका दर्शन कराइये। तीसरे वरके रूपमें मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिये, जो अपने वंशका उद्धारक, दिव्य लक्षणोंसे सम्पन्न, विष्णुभक्तिसम्पन्न, मेरे फुल्लके [ ] करनेवाला, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर—रुद्र करनेवाला, अनेन्द्रिय, तप और तेजसे युक्त, देवता, ब्राह्मण [ ] इस बगरत्न फालन करनेवाला, श्रीभगवान् (आप)का पुत्री और शुभ समूल्यवाला हो। इसके सिवा, श्रीकेशव ! आप मेरी इष्टिता हर लीजिये।

श्रीहरि बोले—द्विजप्रेष्ठ ! ऐसा ही होगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। मेरे प्रसादसे तुम्हको सुखीय पुत्रकी प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे वंशका उद्धार करनेवाला होगा। तुम इस मनुष्यलोकमें भी परम उत्तम दिव्य एवं

मनुष्येक्षित [ ] उपभोग करोगे। [ ] तुम परमभक्तिसे प्राप्त होगे।

इस [ ] भगवान् श्रीहरि स्वीकृत ब्राह्मणको [ ] देकर अन्तर्धान [ ] गये। तदनन्तर द्विजप्रेष्ठ सोमशर्मा अपनी [ ] सुमनके स्वयं नर्मदाके पुण्यदायक तटपर उस [ ] उत्तम तीर्थ अम्बरकण्ठकमें रहकर दान-पुण्य करने लगे। [ ] प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जानेपर एक दिन सोमशर्मा [ ] और नर्मदाके सङ्गममें स्नान करके निकले और घर [ ] ब्राह्मणोचित कर्ममें लग गये। [ ] दिन ब्रह्मसे श्रेष्ठा धानवाली परम सौभाग्यवती सुमनने पतिके सहवाससे गर्भ [ ] किया। समय आनेपर उस बड़भांगिनीने देवताओंके सभन कलिसम्पन्न उत्तम पुत्रको जन्म दिया, जिसके शरीरसे तेजोवायी किरने छिटक रही थीं। उसके जन्मके समय आकाशमें [ ] देवताओंके नगारे बजने लगे। तत्पश्चात् ब्रह्माजी देवताओंके साथ लेकर वहाँ आये और स्वस्थ बिचसे उस बालकका [ ] उन्होंने 'सुव्रत' रखा। [ ] करके महाबली देवता स्वर्गको चले गये।

उनके जानेके पछात् हिजमेष्ठ सोमशर्मणि

बालकके जातकर्म आदि किये। उस बहूभागे पुत्र सुमतके, जो भगवान्की कृपासे हुआ था, का लेनेपर ब्राह्मणके घरमें धन-धान्यसे परिपूर्ण महात्म्यकी निवास करने लगी। हाथी, घोड़े, बैल, गोरू, खर और रत्न आदि किसी भी वस्तुकी कमी न रही। सोमशर्मणका घर राजाशिरसे पुत्र-भयम्भी भाँति शोभ पावे लग्न। ब्राह्मणने दान-पुण्य आदि धर्मका अनुष्ठान किया। तीर्थोंमें जाकर वे मात्र प्रकारके पुण्योंमें लगे रहे और भी जो-जो दान-पुण्य हो है, उन सम्बन्ध उन्होंने अनुष्ठान किया। मेधावी सोमशर्मणका सार धर्म ही ज्ञान और पुण्यके उपार्जनमें लग्न रहा। उन्होंने बड़े हृदयसे साथ पुत्रका विवाह किया। फिर पुत्रके भी पूरा उत्थाव हुआ, जो बड़े ही पुण्यात्मा और उत्तम लक्षणसे सम्पन्न थे। वे भी सत्यवादी, धर्मात्मा, तपस्वी तथा दान-धर्ममें संलग्न थे। उन पौत्रोंके भी पुण्यसंस्कार सोमशर्मणि ही सम्पन्न किये। सुमना और सोमशर्मा दोनों ही सौभाग्यशाली थे। वे महान् अभ्युदयसे युक्त होकर सदा हर्षमें भरे रहते थे।

सुमतकी कहते हैं—एक समय महर्षि व्यासने अकस्मात् होकर लोचनाय ब्रह्माजीसे सुमतका उद्धारपन पूरा।

ब्रह्माजीने कहा—सुमत बड़ा मेधावी था। बाल्यकालसे ही भगवान् श्रीविष्णुका चिन्तन करने लग्न। उसने गर्भमें ही पुरुषोत्तम भगवान्, श्रीनरयणका दर्शन किया था। पूर्वजन्मोंके प्रभुत्वसे वह सदा भगवान्की ध्यानमें लग्न रहता था। गान, और अध्ययन करते समय भी शङ्ख-चक्रादिक, उत्तम पुष्पादी भगवान् श्रीपद्मानभक्त ध्यान और चिन्तन में लगाए। इस प्रकार हिजमेष्ठ भगवान्का ध्यान करते हुए वे कभीभी साथ करता था। वह मेधावी, पुण्यात्मा और पुण्यमें प्रेम करता था। उसने अपने सभी बाल्यकाल में और भी बाल्यकाल कीदृशके नामपर ही रक्त दिया। वह महापुत्र था और भगवान्की ही नामसे अपने को भी कहता था। 'केशव। वह अश्व, चक्रादिक मन्त्र। ब्रह्माजी, पुत्रोत्तम। तुम्हीं मेरे साथ रहते, मधुसूदन। हम दोनोंके वनमें ही चलना चाहिये।' इस प्रकार श्रीहरीके नाम ले-लेकर वह ब्रह्मण्बालक मिलेको बुलाया था। बोलने, खड़े, बैठने, सोने, गीत गाने, देखने, चलने, बैठने, करने, सत्कार करने, ज्ञान अर्जन करने तथा शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करनेके समय भी वह श्रीभगवान्की ही स्तुति और जगज्जगत्, जनार्दन आदि नामोंका उच्चारण करता था। विश्वके एकमात्र स्वामी श्रीपरमेश्वरका ध्यान करता करता था। दृग, पत्थर तथा सूखे और भीले सभी पदार्थोंमें वह धर्मात्मा बालक श्रीकेशवके देखता, कमललोचन श्रीगोविन्दका ही किता था। सुमनाका सुमत लक्ष बुद्धिमान् था वह अक्षयशर्मा, पृथ्वीपार, पर्वतोंमें, वनोंमें, जल, बल और पाषाणमें तथा सम्पूर्ण जीवोंके भीतर भी भगवान् श्रीनरसिंहका ही दर्शन करता था।*

इस प्रकार बाल्यकोक साय सेरुये रसिभिस्त्रि
 होकर वह प्रतिदिन खेलता तथा मधुर अन्न और उच्च
 रागसे युक्त गीतोंद्वारा श्रीकृष्णका गुणगान किया
 था। उसके गीत-ताल, स्वर, और मूर्च्छनसे
 युक्त होते थे। सुव्रत कहता—‘सम्पूर्ण देवता सदा
 भगवान् श्रीमृगशिरस ध्यान करते हैं। जिनके श्रीमङ्गलके
 भीतर सम्पूर्ण जगत् स्थित है, जो योगके स्वामी,
 नम्र करनेवाले और शरणागतोंके रक्षक हैं, उन भगवान्
 श्रीमधुसूदनका मैं मजन करता हूँ।’ जो सम्पूर्ण जगत्के
 भीतर सदा जागते और क्लान्त रहते हैं, जिनमें सम्पन्न
 भुक्तानोंका निवास है तथा जो सब दोषोंसे रहित हैं, उन
 परमेश्वरका विधान करके सदा उनके युगल चरणोंमें
 पसाक चुकवाते हैं। जो गुणोंके हैं, वे
 पराक्रमका अन्त नहीं है, वेदन्तज्ञानसे विमुक्त बुद्धिवाले
 पुरुष जिनका सदा साधन किया करते हैं, इस अन्न,
 अन्न और दुर्गम सेसरमग्नसे पार होनेके लिये जो
 नौकाके समान है, सर्वस्वरूप भगवान्
 मैं शरण लेता हूँ। मैं श्रीभगवान्के उन मिथिल युगल
 चरणोंको प्रणाम करता हूँ, जो योगेश्वरोंके हृदयमें निवास
 करते हैं, जिनका शुद्ध एवं पूर्ण प्रभाव सब
 विद्यमान है। देव ! मैं दौन हूँ, आप अज्ञानके भयसे मेरी
 रक्षा कीजिये। संसारका पालन करनेवाले जिनोंने
 धर्मको अङ्गीकार किया है, जो सबसे युक्त, सम्पूर्ण
 लोकोंके गुरु, देवताओंके स्वामी, लक्ष्मीजीके एकमात्र
 निवासस्थान, सर्वस्वरूप और सम्पूर्ण विश्वके अन्तर्गत हैं;

भगवान्के सुवशब्द मैं सुमधुर रससे युक्त संगीत
 ताल-तबके साथ गान करता हूँ। मैं अकाल
 भुवनके स्वामी भगवान् श्रीविष्णुका ध्यान करता हूँ, जो
 इस लोकमें दुःखको अन्तकारका नाश करनेके लिये
 चन्द्रमाके समान है। जो अज्ञानमय तिमिरका ध्वंस
 करनेके लिये राक्षसों सुषिक तुल्य है तथा मानन्दके
 मूल और महिमासे सुरोभित है, जो अमृतमय
 अन्नन्दसे परिपूर्ण, सम्पन्न कलत्रोंके आधार तथा
 कौशल है, उन श्रीभगवान्स्व मैं अन्न अनुगमसे
 गान हूँ। योगके साधनोंसे युक्त है,
 दृढ़ और लगी है, सम्पूर्ण
 चरकर जगत्को एक साथ देखाते रहते हैं तथा पापी
 लोकोंके लक्ष्मी स्वरूपका दर्शन नहीं होता, उन एकमात्र
 भगवान् श्रीकेशवकी मैं सदाके लिये शरण लेता हूँ।

इस प्रकार सुमनाका पुत्र सुव्रत दोनों हाथोंसे ताली
 देते हुए श्रीकृष्णके सुवशब्द गान
 बाल्यकोक सदा प्रसन्न रहता था। प्रतिदिन
 बाल्यभक्तके अनुसार खेलता और भगवान् श्रीविष्णुके
 ध्यानमें लगा रहता था। अपने सुलक्षण पुत्र सुव्रतको
 खेलते मात्र सुमना कहती—‘बेटा ! आ, कुछ
 भोजन कर ले; तुझे रही होगी।’ यह सुनकर
 बुद्धिमान् बालक सुमनाको देता—‘हाँ।
 भगवान्स्व भजन भक्तान् अमृतके तुल्य है, मैं ठसीसे भुज
 रहता हूँ—मुझे भूख नहीं आता।’ भोजनके आसनपर
 बैठकर जब वह अपने स्वामी मिष्टान्न परोसा हुआ

पदकोकं करकोकं । सन्दीप्य । स घटको लोके हि । पदेकरम् ॥
 तुने करो व पावो तुने सों ही केरुम् । पदकोकं स सन्दीप्य गेकिन् कम्पकोकम् ॥
 आवको मृगमयो । पदेषु कने व । जले व । कोके व मङ्गलिः ॥
 त्रिभिः पदपते विभः सुव्रतः सुमन्त्रिभुः ।

(२०।११-१५)

* ध्यायन्ति देवाः सकलं सुराः पञ्चभूमयो रज्ज्वले निविष्टम् । कनेकरं व घटे शरणी मधुसूदनभयम् ॥
 (२०।१३)

† नारायणं गुप्तिधानमनन्तदीपं केशवमुत्तमम् । संसारमग्नयमनन्तदुर्गमुत्तमार्थमिहिलं शरणं कर्तुम् ॥
 योगेश्वरमसतोक्तरज्ज्वलेन सुदं सततं । तस्य चरणपुले हृदये नयति दैनस्य मेघानुभयम् कुरु देव रक्षाम् ॥
 (२०।१९-२०)

देखता, तब कहता—‘इस अग्रसे भगवान् श्रीविष्णु कृप
हों।’ वह धर्मात्मा बालक जब सोनेके लिये जात, ■
वहाँ भी श्रीकृष्णका ■■■■■ हुए कहता—‘मैं
योगनिद्राप्रपञ्च भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें उक्त हूँ।’
इस प्रकार भोजन करते, ■■■ पढ़ते, ■■■ और खेलते
■■■ भी वह श्रीवासुदेवका चिन्तन करता और उनकी
सब वस्तुएँ समर्पित ■■■ देता था। धर्मात्मा ■■■
युवावस्था आनेपर कर्म-भोगका परिवर्तन करके वैदूर्य
पर्वतपर जा भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानमें लग गया। यहाँ
■■■ देवाधीने श्रीविष्णुका चिन्तन करते हुए तपस्या
आरम्भ कर दी। उस ब्रह्म पर्वतपर शिवेश्वर नामक
स्थानके पास वह निर्जन जगमें रहता और कर्म-ब्रोध
आदि सम्पूर्ण ■■■ परिवर्तन करके इन्द्रियोंको संयममें
रखाते हुए तपस्या करता था। उसने अपने मनको एकत्र
करके भगवान् श्रीविष्णुके सामं जोड़ दिया। इस प्रकार
परमात्माके ध्यानमें सौ कौतुक हमी रहनेपर उसके ऊपर
गङ्गा, यमुना और गदा धारण करनेवाले भगवान्
श्रीजगन्नाथ बहुत प्रसन्न हुए तथा लक्ष्मीदेवके साथ
उसके सामने प्रकट होकर बोले—‘धर्मात्मा सुख !
अब ध्यानसे उठो, तुम्हारा कल्याण हो; ■■■ विष्णु तुम्हारे
पास आया है, मुझसे वर माँगे।’ ■■■ सुख भगवान्
श्रीविष्णुके पै उदय जयन सुनकर अत्यन्त हर्षमें ■■■
गये। उन्होंने आँख खोलकर देखा, जनार्दन सामने खड़े
हैं; फिर तो दोनों हाथ जोड़ कर उन्होंने श्रीभगवान्‌की
प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे।

■■■ बोले—

संसारसागरमयीषा पापीरपादे
दुःखोर्विषिविषयकोहम्यस्तारुः ।
सम्पूर्णमसि निजशेषगुणैः प्राप्तं
तस्मात् समुद्धर जनार्दन मम सुखीन्म ॥

जनार्दन ! यह संसार-समुद्र अत्यन्त गहरा है, इम्हका
पार पाना कठिन है। यह दुःखमयी लहरों और मोहमयी
भीति-भीतिका तरङ्गोंसे भरा है। मैं अत्यन्त टूट हूँ और
अपने ही दोषों लक्षण गुणोंसे—पाप-पुण्योंसे प्रेरित होकर
इसमें आँ फँसा हूँ; अतः आप-मेरा इससे उद्धार कीजिये।

धर्मात्माके वृद्धि गतीति कर्त्तव्य
विदुस्त्वतोत्पत्ति पातकसङ्घर्षे ।
मोहमयकायपटलैर्मम नष्टपुटे-
सैनस तस्य ममसूदन देहि हसाम् ।
■■■■■ बदलेके चरी घटा गिरी हुई है, जो
गरजती ■■■ ■■■ है। मेरी पातकोंकी राशि
विदुस्त्वत्की ■■■ उसमें ■■■ रही है। मोहरूपी
अन्धकार-समुद्रसे मेरी दृष्टि—विवेकशक्ति नष्ट हो गयी
है, मैं ■■■ टूट हो रहा ■■■ मधुसूदन। मुझे अपने
सम्पन्न ससरा दीजिये।

■■■■■ कहुः सङ्घीः
■■■■■ मोहमयीषा सिद्धिः ।
संसारमयीषा कल्याणकृपाश्रीदेवः
संतप्यमानजनार्दन परिपाहि कृपा ॥
यह ■■■ एक महान् जन है, इसमें बहुत-से दुःख
■■■ वृक्षरूपमें स्थित हैं। मोहरूपी सिद्ध इसमें निर्भय
होकर निवास करते हैं; ■■■ भीतर शोकरूपी ■■■
दवाकर ■■■ रहा है, जिसकी आँखोंसे मेरा ■■■
■■■■ हो उठा है। कृपा ! इससे मुझे बचाइये।

संसारदुःखमयिजीवमयीषा इष्टं
बाबासुखमयकल्याणश्रीदुःखशासनम् ।
जन्मदिसमुद्धरने परितः मुरारे
तं बाधिकावतिता भगवान् ■■■ ॥
संसार एक वृक्षके समान है, वह अत्यन्त पुष्पा
होनेके ■■■ बहुत ऊँचा भी है; ■■■ इसकी जड़ है, शोक
नामक जाना प्रकारके दुःख इसकी जालाई है, फली आदि
परिवारके लगे पते ■■■ और इसमें अनेक प्रकारके फल
लगे हैं। मुझे ! मैं इस संसार-वृक्षपर चढ़कर गिर रहा हूँ;
भगवान् ! इस समय मेरी रक्षा कीजिये—मुझे बचाइये।

दुःखमयिषिविषयकोहम्यः सुपूरीः
शोकेर्वियोगघरणात्कसंनिधौ
दुःखोर्मि कृष्ण ससरी पाप देहि मोक्षं
ज्ञानमकुनाम परिबिष्य सदैव यो त्वम् ॥
कृष्ण ! मैं दुःखरूपी अग्नि, ■■■ प्रकारके
मोहरूपी धुँह ■■■ वियोग, मृत्यु और कालके समान

पूर्वकालमें अङ्ग नामके प्रजापति थे, जिनका जन्म अश्विनवर्षमें हुआ था। वे अङ्गिके समान ही प्रभावशाली, धार्मिक रक्षक, बुद्धिमान तथा वेद और शास्त्रोंके उत्पन्न थे। उन्होंने ही सम्पूर्ण घर्माँकी सृष्टि थी। मृत्युकी एक सौभाग्यवती कन्या थी, जिसका नाम सुनीषा। महाभाग अङ्गने उसीके साथ विवाह और उसके गर्भसे केनदम्ब पुत्रको जन्म दिया, जो

धर्मकर करनेवाला था। राजा वेन सदाचाररूप धर्मका परित्याग करके काम, लोभ और महाभोगवास पापका आचरण करता था। पर और मात्सर्यसे मोहित होकर पापके ही रस्ते चलता था। उस समय सम्पूर्ण द्विज वेदाध्ययनसे विमुक्त हो गये। वेनके राजा होनेपर प्रजाजनोंने स्वाध्याय और यज्ञका काम भी नहीं सुनायी पड़ता था। यज्ञमें देवता यज्ञमानके द्वारा अर्पण किये हुए सोमरसका पान नहीं करते थे। दुहात्या राजा जज्ञानसे प्रतिदिन यही था कि 'स्वाध्याय न करो, होम करना छोड़ दो, दान न दो और यह भी न करो।' यज्ञका केवल विनाशकारण उपस्थित था; इसीलिये उसने यह क्रूर प्रोचना की थी। वह सदा यही करता था कि 'मैं ही यजन करनेके योग्य देवता, मैं ही यज्ञ यज्ञधाम तथा मैं ही यज्ञ-कर्म हूँ। मेरे ही अंगोंसे यह और होयका अनुष्ठान होना चाहिये। ही सनातन विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही इन्द्र, मैं ही इन्द्र तथा सूर्य और वायु हूँ। हव्य और कव्यका योत्ता भी सदा मैं ही हूँ। मेरे दूसरा कोई नहीं है।'

यह सुनकर महान् शक्तिशाली भुवियोंके वेनके प्रति बड़ा क्रोध हुआ। सब एकजिहा उस पापबुद्धि राजाके पास जाकर बोले—राजाको धर्मका पूर्तिमान स्वरूप माना गया है। इसीलिये प्रत्येक राजका यह कर्तव्य है कि वह धर्मकी रक्षा करे। हमलोग चाहें कबोंमें समस्त होनेवाले यज्ञकी दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तुम अधर्म न करो; क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषोंका धर्म नहीं है। महाराज। तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि 'मैं राजा होकर धर्मका पालन करूँगा, काल उस प्रतिज्ञाके अनुसार कर्म करे और सत्य एवं पुण्यको आचरणमें लगे रहूँ।'

भुवियोंकी उपर्युक्त बातें सुनकर क्रोधसे आगबबूल और उनकी ओर दृष्टिगत द्वितीय यमराजकी भाँति बोल—'अरे! तुमलोग मुझ ही, तुम्हारी बुद्धि घरी गयी है। मत्तः निद्राय ही तुमलोग मुझे नहीं जानते। भला ज्ञान, प्रज्ञा, तपस्व और सत्यके द्वारा मेरी स्मृतिप्रतिष्ठा करनेवाला इस पृथ्वीपर दूसरा

कौन है। मैं ही सम्पूर्ण भूतों और विशिष्टः तत्त्विकरण हूँ। यदि चाहूँ तो इस पृथ्वीको स्रवत हूँ, जलमें डुबा सकता हूँ तथा पृथ्वी और अन्धकारको रूब सकता हूँ।'

यह कहकर विनाशकार अधर्म-मार्गसे हठान्वित होकर, तब भुवियोंने क्रोधसे भरकर उसे बल-पूर्वक पकड़ लिया। वह विकरा होकर छटपटाने लगा। तब क्रोधसे भरे हुए भुवियोंने राजा वेनकी बायीं ओर अग्रिम किया। उससे अज्ञानकी रजिरेका एक कटे यन्त्र प्रकट हुआ। उसकी अवस्थिति विलक्षण थी। लंबा गूँठ, विकराल अंगों, नीले कवचके समान धरा रंग, और चौड़े काम, वेदील बड़ी हुई चट्टि और विशाल पक्ष-सा पेट—यही उसका हुलिया था। भुवियोंने इसकी ओर देखा और कहा—'निषीद (बैठ जाओ)।' उनकी बात सुनकर वह धपसे स्तब्ध हो गया। [भुवियोंने 'निषीद' कहकर उसे बैठनेकी थी; इसीलिये उसका नाम 'निषीद' पड़ गया।] यज्ञ और बनोंमें ही उसके वंशकी प्रतिष्ठा हुई। निषीद, विपत, भील, प्रम, पुलिन्द और जिलने भी पक्षपात यन्त्र हैं, वे वेनके उन्नी अङ्गसे उत्पन्न हुए हैं।

तब वह कल्पकर कि राजा वेनका पाप निकल गया, समस्त भुवियोंके बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने राजाके अङ्गों पर मन किया। उससे पहले तो पसीना प्रकट हुआ; किन्तु जब पुनः जोरसे मन किया गया, उससे उस हाथसे एक पुष्पक प्रदुर्लभ हुआ, जो आदित्योंके समान तेजस्वी थे। उनके प्रस्तकपर सूर्यके समान कल्पकाल हुआ मुकुट और कपटोंमें कुण्डल जेभा पा रहे थे। उन महावली राजकुमारों का जगमग नामका आदि धनुष, दिव्य और रक्षाके लिये कनिष्ठान्, कवच कर थे। उनका 'पृथु' हुआ। वे बड़े सौभाग्यशाली, बड़े और महात्म्य थे। उनके जन्म लेते ही सम्पूर्ण भुवियोंने हर्ष ला गया। उस समय समस्त

ब्राह्मणोंने मिलकर पृथुका ख्यातिविके किया। तदनन्तर ब्रह्माजी, देवता तथा नाना प्रकारके भक्त-वन्द्य-प्राणियोंमें महाराज पृथुका अधिकार । उनके पिछने कभी भी सम्पूर्ण भक्तोंके नहीं किया था। किन्तु पृथुने सबका मनोवृत्ति किया। इसीलिये प्रजा सुखी होकर आनन्दका अनुभव करने लगी। प्रजाका अनुवृत्ति करनेके कारण धीरे पृथुका नाम 'राजराज' हो गया।

द्विजवरों ! इन मोक्षके भयसे सम्पूर्ण जल भी रहता था। जब इनका रस चलेगा, समय पर्यन्त दुर्गम मार्गको छिपाकर उन्हें मार्ग देते थे। पृथ्वी जोते ही अनाज तैयार । सर्वत्र गौर्ध कर्मधेनु हो गयी थीं। मेघ अनुसार वर्षा करता । सम्पूर्ण ब्रह्मण और बलि देवयज्ञ बढ़े-बढ़े करते थे। राजा पृथुके राजसत्त्वकालमें युवा इच्छानुसार करते थे, पास जानेसे इच्छा पूर्ण । देशमें न पड़ता, न बीमारी फैलती न मनुष्योंकी अकाल मृत्यु ही थी। सब लोग सुखसे निरासे और धर्मानुष्ठानमें लगे रहते थे।*

ब्राह्मणों ! प्रजाओंने अपनी जीवन-रक्षाके लिये पहिले अन्नका बीज बो रखा था, उसे कर यह पृथ्वी पचाकर स्थिर हो गयी। उस समय सारी राज पृथुके पास दीड़ी गयी और मुनियोंके कर्मनुसार बोली—'राजन् ! हमारे लिये उत्तम वनस्पतिका प्रबन्ध कीजिये।' राजाओंमें श्रेष्ठ पृथुने देखा—प्रजाके उत्तर बहुत बढ़ा भय उपस्थित हुआ है। यह देशकर तथा महर्षियोंकी बात मानकर महाराज पृथुने धनुष और बाण हाथमें लिया और ब्रह्मेधमें भरकर बड़े वेगसे पृथ्वीके ऊपर धावा किया। पृथ्वी शाकल रूप धारण करके वीर्य गतिसे स्वर्गकी ओर भागी। जगदाः ब्रह्मजी, भगवान् श्रीविष्णु तथा रुद्र आदि देवताओंकी प्रशंसा गयी; किन्तु भी उसे अपने व्यवस्था स्वरूप न

मिला। अन्तमें अपनी रक्षाका कोई उपाय न देखकर वह केतुम्बर पृथुर्व हो शरणमें आयी और बाणोंके आघातसे व्यकुल हो उनकी पास लड़ी हो गयी। उसने करके पृथुसे कहा—

'महाराज ! करो' करो । ! मैं

धारण करनेवाली भूमि है। मेरे ही आधारपर सब लोग हुए हैं। राजन् ! यदि मैं मारी गयी तो सारी लोक नष्ट हो जायेंगे। गौओंकी हत्यामें बहुत पाप है, इस श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने अनुभव किया है। मेरा वरस होनेपर सारी हो जायगी। राजन् ! यदि मैं न रही तो तुम प्रजाको कैसे धारण कर सकोगे। अतः यदि करवाण करना चाहते तो मुझे मरनेका विचार छोड़ दो। भूपाल ! मैं तुम्हें हितकी काली है, सुने। अपने ब्रह्मेधका निधन न करो, मैं अक्षय्यकी हो जाऊँगी, सम्स्त प्रजाको करूँगी। मैं हूँ। सब अवश्य मानी गयी है। मुझे मारकर तुम्हें अव्यक्तिक भागी होना पड़ेगा।

राजा पृथु बोले—यदि किसी एक महापात्री एवं

दुर्गचारीका साथ कर झालनेपर सब लोग सुखसे सके, तथा पुण्यदर्शी सब पुण्यके सुख मिलता हो तो एक पापिह पुरुषका विनाश करना कर्तव्य मना गया है। वसुधे ! तुमने भी प्रजाके सम्पूर्ण स्वार्थोंका विनाश किया है। इस समय जितने भी बीज थे, उन सबको तुम धरा भरी। बीजोंको हड़प्पर सब तो बिखर हो गयीं और प्रजाको मार रही हो। ऐसी दशामें [मेरे हाथसे बचकर] अब कहाँ जाओगी। वसुधे ! संसारके हितके लिये मेरा यह कार्य बलवान् । मैं सबके तुमने मेरी आज्ञाका उल्लंघन किया है, इसलिये इन तीनों सबको मारकर मैं तुम्हें भीतके घट उत्तर दूंगा। तुम्हारे न रहनेका मैं त्रिलोकीमें रहनेवाली प्रजन करने लगे अपने ही और धर्मिक बलसे धारण करूँगा, इसमें तन्मय भी भयंकर नहीं है। वसुधे ! मेरा उद्देश्य धर्मिक अनुकूल है, अतः इसे मायका मेरी आज्ञासे तुम प्रजाके जीवनकी सदा ही रक्षा करो। भद्रे ! यदि इस प्रकार आज ही मेरी मान तो मैं प्रजा सब तुम्हारी रक्षावाली करूँगा।

पृथ्वी तीनों रूपमें थी। उनका जाणोंसे रहा था। उन्होंने धर्मिक और धर्म बुद्धिमान् राजा पुत्रोंसे कहा—‘महायज ! तुम्हारी आज्ञा सत्य और पुण्यसे युक्त है। अतः प्रजाके लिये मैं उसका विशेषरूपसे पालन करूँगी। राजेन्द्र ! तुम सब कोई उपाय सोचो, तुम्हारे सत्यका पालन हो और तुम इन प्रजाओंको भी धारण कर लो। मैं भी प्रजा समूची प्रजाकी बुद्धि कर लूँ—ऐसा कोई उपाय बताओ। बलवान् ! मेरे शरीरमें तुम्हारे उत्पन्न बाण ऐसे हुए हैं, उन्हें निकाल दो और सब कोरसे मुझे समस्त बना दो, जिससे मेरे भीतर दुःख बिकर रह सके।’

भूतकी कहते हैं—प्रजाको ? पृथ्वीकी सुनकर राजा पुत्रों अपने अपने अपने आश्रयसे अपने अपने पालन-पाली पर्वतोंको उलट्ट हाथ और धूमिलों समस्त दिया। राजकुमार पुत्रों पृथ्वीके शरीरसे अपने जाणोंको सब ही निकाल लिया। आविर्भावसे पहले केवल प्रजाओंकी ही हुई संन्य-९—

थी। कोई सब राजा नहीं हुआ था। उन दिनों यह सारी पृथ्वी पृथ्वी गुफा बनकर, पर्वतपर, कहीं नदीके किनारे, जंगली झाड़ियोंमें, सम्पूर्ण तीर्थोंमें तथा समुद्रके निवास करती थी। लोग पुण्य-कर्ममें लगे रहते थे। फल, फूल और मधु—यहाँ सबका भोजन था। येनुकुमार पुत्रों प्रजाके इस कष्टको देख और उसे दूर करनेके लिये स्वयम्भुव भुवने बहकड़ अपने हाथोंसे दुग्धपात्र पृथ्वीसे प्रजाके गुफाकी दुग्धका दोहन सुधाके रूपमें पहुँचानेवाले पवित्र प्रजा पितरों तथा ब्रह्म आदि देवताओंका पूजन करने लगे। हिजबरो ! उस समयकी सारी प्रजा पुण्यकर्ममें संलग्न रहती थी; अतः देवताओं, पितरों, विशेषतः ब्रह्मों और अतिथियोंको देकर पञ्चास करती थी। उसी अवसर अन्वाम्य यज्ञोंका पालन करके वह देवता भगवान् श्रीविष्णुका पूजन और तर्पण करती तथा उसी अवसर द्वारा सम्पूर्ण देवता तुल्य होते थे। फिर श्रीभगवान्की प्रेरणासे मेम जानी करका और उससे पवित्र भय आदि उत्पन्न होता था।

तदनन्तर समस्त ऋषियों, महायज्ज ब्राह्मणों तथा संन्यासी भी इस पृथ्वीका दोहन किया। यह कि पितर अग्निने किन्ना प्रजा ब्रह्मोंकी करपत्र करके पूर्ववत्पर्वत वसुधाको दुहा था। हिजबरो ! पितरोंका दोहन-पात्र बनाकर यमको बहकड़ बनकर, अन्वाम्य दुग्धनेकाले बालेका काम किया और ‘सध’ रूपी दुग्धको दुहा। इसके बाद सर्पों और जलो में सबको बहकड़ बनाकर सैनीक पात्र हाथमें ले निकली दूध दुहा। ये महाबली और महाकाय भयानक सर्व उस जीवन पालन करते हैं। विष अन्धकार, विष ही अन्धकार, विष ही बल और विष ही पराक्रम है। इसी प्रकार समस्त असुरों और दानवोंमें भी अन्धकार असुरूप लोकेका सम्पूर्ण यमकर्मोंके संधनभूत महाकाय दुग्धका दोहन किया, जो उनके समस्त शत्रुओंका विनाश करनेवाला है। वही अन्धकार और पुरुषार्थ है, उसीसे दानव जीवन धारण

करते हैं। उसीप्रकार पाकर भी सम्पन्न स्नान करनेसे प्रवीण देखे जाते हैं। इसके बाद गन्धकों और अप्सराओंने पृथ्वीका दोहन किया। जल और संजीतकी विद्या भी उनका दूध थी। उसीसे गन्धर्व, कर्क और अप्सराओंकी जीविका चलती है। परम पुण्यमय पर्वतेने भी इस पृथ्वीसे नाना प्रकारके रत्न और अमृतके स्थान ओषधीयोंका दोहन किया। कुशने पत्तोंके पत्रसे पृथ्वीका दूध दुहा। जलने और कटनेके बाद भी फिरसे अमृत निकल आना—यही उत्कृष्ट दूध था। उस समय पाकरका पेड़ बड़ाका था और जलके पवित्र कृष्णने दुहनेका काम किया था।

गुह्य, चारण, भिद और विद्वत्पतेने भी इस पृथ्वीको दुहा था। उस समय का वसुन्धरा सम्पूर्ण भूमि थी। जो लोग किस-किस पशुकी इच्छा करते थे, उन्हें पित्त-पित्त पत्र और कड़ाकेके दवा यह वस्तु यह दूधके रूपमें प्रदान करती थी। यह पानी (धारण करनेवाली) और विद्वत् (दरपण करनेवाली) है। यह वसुन्धरा है, यह समस्त वनमन्त्रोंकी पूर्ण धेनु है तथा यह पुण्यसे अलङ्कृत, परम पवन, पुण्यदायिनी, पुण्यमयी और प्रसन्नके धान्योको अङ्कुरित करनेवाली है। यह सम्पूर्ण जगत्की और योनि (उत्पत्तिस्थान) है। यही महालक्ष्मी और सब प्रकारके कल्याणकी है।

मनुष्यकन्या सुनीताको गन्धर्वकुमारका शाप, अङ्गुली तपस्या और भगवान्‌हमें वर-प्राप्ति

अधिवीरोंने पूछा—सुतजी ! पाप-कारपूर्ण कर्तव्य करनेवाले जिस राजा केवल आपने परिचय दिया है, उस प्राणीको उस व्यवहारका कैसा फल मिले ?

सुतजी बोले—ब्राह्मणों। पृथु-जैसे सौभाग्यशाली और महारत्ना पुत्रके जन्म होनेपर राजा केन पतनहित हो गया। उसे धर्मका फल प्राप्त हुआ। जिन नरेशोंने समस्त महापापोंका उपासना किया है, उनके ये पाप तीर्थयात्रासे उष्ट हो जाते हैं और संतोषका सङ्ग प्राप्त

होती पत्तों भूतोंका प्रकाश और रूप है। यह समुद्रपर्यन्त पृथ्वी पड़ते 'पेटिनी'के नामसे प्रसिद्ध थी। फिर अपनेको वेनकुम्भर कहा पृथ्वी पुत्री स्वीकार करनेके कारण यह 'पृथ्वी' कहलाने लगी।

ब्राह्मणों ! पृथुके प्रयागसे पृथ्वीपर और पृथ्वी पर पृथ्वी। वह बड़े-बड़े कस्बे और शहर इसकी शोभा बढ़ाने लगे। यह धन-धान्यसे सम्पन्न हुई और सब प्रकारके तोर्य इसके प्रकट हुए। इस समुद्रतट देखीकी ऐसी ही महिमा बतसम्पदी गयी है। यह सर्वदा सर्वलोकमयी मन्त्री गयी है। वेनकुम्भर महाराज पृथुका ऐसा ही पुत्रपुत्रोंमें वर्णित है। ये महाभाग नरेश सम्पूर्ण जगत्की प्रकाशका, और अन्नको संरक्षक तथा समस्त लोकोंके धारण-पोषण करनेवाले थे। जो सौभाग्यशाली राजा इस लोकमें वास्तविक कल्याण प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें कदा प्रतापी राजा वेनकुम्भर पृथुको समस्तकर करना चाहिये। जो धर्मोद्देशक और बुद्धिमान सदा विजय प्राप्त करना चाहते हों, भी महाराज पृथुको ज्ञान चाहिये। सम्राट् पृथु राजा-महाराजोंकी भी कल्याण करनेवाले थे। यह प्रसन्न धन, वस्त्र, आरोग्य और पुण्य प्रदान करनेवाला। जो मनुष्य महाराज पृथुके चरित्रका अध्ययन करता है, उसे प्रतिदिन कल्याण फल मिलता तथा वह सब पापोंसे मुक्त होकर भगवान् श्रीविष्णुके परमधाममें जाता है।

होनेसे पुण्यकी ही वृद्धि होती रहती है। पवित्रोंसे कृतघ्नीत करने, उन्हें देखने, स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, भोजन करने तथा उनके सङ्गमें रहनेसे पापका प्रसार होता है और पुण्यका अङ्गोंके सङ्गसे केवल पुण्यका ही प्रसार होता है, जिससे सारे पाप धुल जानेके कारण मनुष्य पुण्य-गतिको ही करते हैं।

पृथु—महामते ! पापी मनुष्योंको परम सिद्धिकी प्राप्ति कैसे होती है, यह बात [भी] हमें

विस्तारके साथ बोलप्रवाह्ये ।

सुनीधर बोले—मर्मदा, यमुना और गङ्गा—इन नदियोंकी बाणके आस-पास जो महापपी रहते हैं, जान-बूझकर या बिना जाने भी इनके आश्रय लेते और श्रद्धा करते हैं; अतः महापपीके संसर्गसे उन्हें परम गतिकी प्राप्ति हो जाती है। हिजबरो! महापपीके सम्पर्कसे अन्धकार नदियोंके परम पवित्र अस्वत्थ दर्शन, स्वर्ग और चान करनेसे पवित्रोक्त काय नष्ट हो जाता है। तैयोंके धक्का तथा संतोके सङ्घसे पवित्रोक्त प्राप उसी प्रकार नष्ट होता है, जैसे आज ईश्वरको अन्न बालती है। संसर्ग, उनके साथ चार्त्तलप्य करनेसे, दर्शन और स्वर्गसे तथा पूर्वजन्मसे सत्सङ्ग प्राप्त होनेसे तथा केवल कर काय नष्ट हो गया था। पुण्यका संसर्ग हो जानेपर अस्वत्थ गन्धर्व भी नहीं होता ।

पूर्वजन्मसे मृत्युके बाद सुनीधरने कलक उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम सुनीधर रखा गया था। पित्तके कारणोंको और कोल-कुटने कर अनुकरण किया था। एक दिन सुनीधर अपनी सखियोंके साथ खेलती हुई बने गयी। ध्वनि उसके कानोंमें पड़ी। तब सुनीधरने उस ओर दृष्टिपात किया। देखा, गन्धर्वकुमार महाभाग भारी तपस्व्यमें लगा हुआ है। उसके सारे अङ्ग बड़े ही मनोहर थे। सुनीधर प्रतिदिन वहाँ जाकर उस तपस्वीको सताने लगी। सुराङ्ग रोज-रोज उसके अन्तर्धानको क्षण कर देता और कहता—‘जम्मे, चली जम्मे चलीसि।’ उसके यो कहनेपर वह बालिक्र कुपित हो जाती और तपस्वीको पीटने लगी थी। उसका यह देखकर एक दिन सुराङ्ग क्रोधसे पूर्णित हो उठा और बोला—‘कल्याणी! श्रेष्ठ पुरुष धारनेके बदले न तो मारते हैं और निन्दीके गाली देनेपर क्रोध ही करते हैं, यही धर्मकी मर्यादा है।’ पाप करनेवाली सुनीधरसे ऐसा कहकर वह धर्मोत्था गन्धर्व क्रोधसे निवृत्त हो रहा और उसे अबला स्त्री जानकर बिना कुछ दण्ड दिये लौट गया।

सुनीधरने पित्तके पास जाकर कहा—‘तब ! मैंने अपने जाकर एक गन्धर्वकुमारको पीटा है, कल-क्रोधसे रहित हो तपस्या रहा था। मेरे पीटनेपर उस धर्मिकने कहा है—‘मारनेवालेको मारना और गाल देनेवालेको मार देना नहीं है। पिताजी ! बताइये, उसके इस कथनका क्या कारण है?’ सुनीधरके इस प्रश्न पर तपस्वर धर्मिक मृत्युने उससे भी नहीं प्रश्न कर ही नहीं। तदनन्तर फिर बने गयी। सुराङ्ग तपस्व्यमें लगा था। दुष्ट सुनीधरने उस तपस्वीके पास जाकर आरम्भ किया। वह महातेजस्वी

गन्धर्व अपने क्रोधको न रोक सका। उस सुन्दरी को देते हुए बोला—‘गृहस्थ-धर्ममें प्रवेश करनेपर जब तुम्हारा अपने पतिके सम्पर्क होगा, तब तुम्हारे गर्भसे देवताओं और आत्माओंकी निन्दा करनेवाला, पापवादी, सब प्रकारके आसक्त और पुत्र उत्पन्न होगा।’ इस प्रकार दे वह पुनः जाकर तपस्व्यमें ही रूपा गया।

महाभाग गन्धर्वकुमारके चले जानेपर सुनीधर अपने घर आयी। वहाँ उसने पितासे सारा वृत्तान्त कह

सुनाया। मृत्युने कहा—‘अरे ! उस निर्दोष तपस्वीको तुमने क्यों मारा है ? भदे ! तपस्यामें लगे हुए मृतकको मारना—यह तुम्हारे द्वारा उचित कार्य नहीं हुआ।’ धर्मात्मा मृत्यु ऐसा कहकर बहुत दुःखी हो गये।

सुतजी कहते हैं—एक [ ] बात है, महर्षि अत्रि के पुत्र महातेजस्वी [ ] अन्न नन्दन-वनमें [ ] थे। वहाँ उन्होंने गन्धर्वों, किन्नरों और अप्सराओंके साथ देवराज इन्द्रका दर्शन किया। [ ] विष्णु, उनके योगविलास और उनकी स्तुति [ ] करीब [ ] अन्न सोचने लगे—‘किस उपायसे मुझे इन्द्रके समान पुत्रकी प्राप्ति हो ?’ क्षणभर इस बातका विचार करके उन्हें अन्न खिन्न हो उठे। नन्दन-वनसे जब [ ] पर [ ] अपने पिता अत्रिके घरणोमें मस्तक [ ] बोले—‘पिताजी ! आप ज्ञानवानोमें कोढ़ और पुत्रपर कोढ़ रखनेवाले हैं। मुझे इन्द्रके समान वैश्वनाभकी पुत्र कैसे [ ] हो, [ ] कोई उपाय बताइये।’

अत्रिने कहा—साधुवेड। [ ] काल [ ] अन्न ब्रह्मापूर्वक ध्यान लगानेसे भगवान् श्रीविष्णु संतुष्ट होते [ ] और संतुष्ट होनेपर वे सब सब कुछ देते रहते हैं। भगवान् श्रीनरोत्तिष्ठ सब वस्तुओंके दाता, [ ] उपासकके धारण, सर्वज्ञ, सर्वज्ञेता, [ ] और परमपुरुष हैं। इसलिये तुम उनकी [ ] करो। [ ] तुम जो-ओ चाहते हो, वह सब उनसे प्राप्त होगा। भगवान् श्रीविष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष [ ] तथा इस जगत्के ईश्वर हैं। जलः जाओ, [ ] आसक्त्यन करो; उनसे तुम्हें इन्द्रके समान पुत्र प्राप्त होगा।

ब्रह्माजीके पुत्र अन्नके पिता महर्षि अत्रि [ ] के समान ही तेजस्वी थे। उनसे आज्ञा लेकर अन्नने प्रस्थान किया। वे सुवर्ण और रत्नमय तिसरोंसे सुशोभित मेढगिरिके मनोहर शिखरपर [ ] गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने गङ्गाजीके पवित्र तटपर एकत्रतमे स्थित रत्नमय कन्दरामें प्रवेश किया। भ्रामुनि अन्न बड़े मेघाबो और घर्मात्मा थे। [ ] काम-बोधकषण त्याग करनेके सम्पूर्ण इन्द्रियोंको कायूपे [ ] भगवान्के मनोमय स्वरूपका

ध्यान करने लगे। केशवरी भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करते-करते वे ऐसे तन्मय हो गये कि बैठने, सोने, चलने तथा विचार करनेके समय भी उन्हें निरर्थ-निरस्त

भगवान् श्रीमधुसूदन ही दिखायी देते थे। उनका मन भगवान्के [ ] गया [ ]। वे योगयुक्त और जितेन्द्रिय [ ] बराबर [ ] तथा मुँह और गीले आदि समस्त पदार्थोंमें [ ] भगवान् श्रीविष्णुका ही दर्शन करते थे। इस [ ] करते उन्हें सौ वर्ष [ ] गये। निमग्न, संकम तथा उपवासके कारण उनका [ ] शरीर दुर्बल हो गया था; तो भी वे अपने तेजसे सूर्य और अत्रिके समान देदीप्यमान दिखायी दे रहे थे। इस तरह तपस्यामें प्रवृत्त हो ध्यानमें लगे हुए राजा अन्नके सामने भगवान् श्रीविष्णु [ ] हुए और बोले—‘मानद ! वर माँगो, इन्द्रियोंके [ ] भगवान् श्रीवासुदेवको उपस्थित देख राजा अन्नको बड़ा हर्ष हुआ, उनका चित्त प्रसन्न हो गया। [ ] भगवान्को प्रणम्य करके उनकी स्तुति करने लगे।

अन्न बोले—भूतभावन ! आप [ ] सम्पूर्ण भूतोंकी गति हैं। प्रबल परमेश्वर ! [ ] प्रणियोंके अस्तित्व, सब भूतोंके ईश्वर और सगुण स्वरूप धारण करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है। आप गुणस्वरूप,

गुण तथा गुणातीत है; आपको [ ] है। गुण, गुणकर्ता, गुणसम्पन्न और गुणात्मक भगवान्‌को प्रणम्य [ ]। आप [ ] (संसाररूप), भवकर्ता [ ] भक्तोंके संसार-बन्धन [ ] करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है। भवकी उत्पत्तिके कारण होनेसे ज्ञानात्मक नाम 'भव' है; [ ] भवमें आप अव्यक्तरूपसे छिपे हुए हैं, इसलिये आपको 'भवगुह्य' कहा गया है तथा आप ब्रह्मरूपसे इस भव—संसारत्मक विनाश करते हैं, इससे आपको [ ] विनाशी हैं। आपको [ ] है। आप [ ] यज्ञरूप, यज्ञेश्वर और यज्ञकर्ममें संलग्न हैं; आपको नमस्कार है। शङ्ख धारण करनेवाले भगवान्‌को प्रणम्य है। शंखके [ ] धारणवाले परमात्माको नमस्कार है। चक्रधारी श्रीविष्णुको प्रणम्य है। सत्य, [ ] सर्वसत्त्व, धर्म, धर्मकर्ता और सर्वविधात्म आप भगवान्‌को प्रणम्य [ ]। धर्म आपका अङ्ग है, आप [ ] और [ ] आधारभूत हैं; आपको नमस्कार है। आप माय-मेढरके नाशक होते हुए भी सब प्रकारकी मायओंके उत्पत्तिकर्ता हैं; आपको नमस्कार है। आप मायाधारी, मूर्ति (साकार) और अमूर्ति (विराकार) भी हैं; आपको प्रणम्य है। आप सब प्रकारकी मूर्तियोंके कारण करनेवाले और कारणकारी हैं, आपको नमस्कार है। सत्य, सत्यरूप और परब्रह्मस्वरूप आप परमात्माको प्रणम्य है। आप सबके धाम तथा धामधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप श्रीमान्, श्रीनिवास, श्रीधर, श्रीरत्नाग्रवासि और अमृत-स्वरूप हैं; आपको प्रणम्य है। [संसाररूपी रोगके लिये] महान् औषध, दुष्टोंके लिये घोररूपधारी, महाप्रज्ञाप्रकाश, अक्षर (सौम्य), प्रमेधा (परम पवित्र) तथा येष्टों (प्राप्त करनेवालों)के स्वामी आप परमेश्वरको नमस्कार है। [ ] कहीं अन्त नहीं है, [ ] अनेक (पूर्ण) और अनन्त (पापहित) हैं; आपको प्रणम्य है। अक्षररूपको प्रकटित करनेवाले सूर्य-वन्दस्वरूप आपको नमस्कार है। आप हवनकर्म, हुताग्नेयी अग्नि तथा हविरूप हैं; आपको नमस्कार है। आप बुद्ध (ज्ञानी), सुप्त (विद्वान्) तथा [ ] (निरुपज्ञानी) हैं; आपको प्रणम्य है।

विश्वर करनेवाले), [ ] (वस्तुपुत्र इन्द्र) तथा वस्तुस्वरूप हैं; आपको [ ] है। आप वामदेव, विश्वरूप और वज्रस्वरूप हैं; आपको [ ] है। हरि, कैवल्यरूप [ ] कामनभगवान्‌को नमस्कार है। सत्यगुणको [ ] करनेवाले भगवान् नृसिंहदेवको प्रणम्य है। गोविन्द एवं गोपलको नमस्कार है। भगवान् ! आप एकेश्वर (प्रणव), सर्वेश्वर (धर्गरूप) और ईशस्वरूप हैं; आपको प्रणम्य है। तीन, चार और पचीस तत्व आपके [ ] रूप हैं; आप समस्त तत्वोंके आधार हैं। आपको नमस्कार है। आप कृष्ण (सन्निधानन्दस्वरूप), कृष्णरूप (इक्ष्वाकिप्रभ) तथा लक्ष्मीनाथ हैं; आपको प्रणम्य है। कमलरत्नेशन ! आप परमानन्दमय प्रभुको [ ] है। आप विश्वके धारण-क्षेपण करनेवाले तथा [ ] नाशक हैं, [ ] प्रणम्य है। पुण्योंमें भी उत्तम पुण्य [ ] सत्यधर्मरूप आप परमात्माको नमस्कार है। शङ्कत, अधिनाशी एवं पूर्ण आकाशस्वरूप परमेश्वरको प्रणम्य है। मरेश्वर औपचारात्मक नमस्कार है। केशव ! [ ] चरणकमलमें [ ] प्रणम्य करती हूँ। [ ] ! कर्मलक्ष्मि ! कामुदेव ! सर्वेश्वर ! ईश ! [ ] ! मुझे अपनी दासता [ ] कीजिये। शङ्ख धारण करनेवाले शक्तिदायी केशव ! आपके चरणोंमें मरुत झुकता हूँ। प्रत्येक जन्ममें मुझेपर कृपा कीजिये। मेरे स्वामी पद्मनाभ ! संसाररूपी दुःसह अश्विके तापसे मैं दग्ध हो रहा हूँ; आप ब्रह्मरूपी मेघकी धारासे मेरे तपको शान्त कीजिये तथा मुझ दीनके लिये शरणरूप हो जाइये। अङ्गके मुखसे यह स्तोत्र सुनकर भगवान्‌ने अङ्गको अपने श्रीविग्रहका दर्शन कराया। उनका मेघके सामान रूपमें वर्ण [ ] महान् ओजस्वी शरीर था तथा हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म प्रोम्पट रहे थे। सब ओर महान् प्रकाश छ रहा था। श्रीभगवान् गरुडकी पीठपर बैठे थे। अङ्गोंने सब प्रकारके आभूषण प्रोम्पट पा रहे थे। हर, कङ्कण और कुण्डलोंसे सुशोभित तथा वनमालासे [ ] उनका [ ] दिव्यरूप बढ़ा सुन्दर खन पड़ता था। भगवान् श्रीनार्दन अङ्गके सामने विराजमान थे। श्रीवत्स नामक चिह्न और पुण्यमय

स्वाहाकार, शुद्ध अव्यक्त, पद्मरत्ना, व्यक्त (वेदोंके

कौस्तुभमणिसे उनकी अपूर्व शोभा ■■■ थी। वे सदैवमय श्रीहरि संपन्न बलभूषणोंकी शोभासे ■■■ अपने श्रीविग्रहकी झाँकी करके अविभेद अङ्गसे बोले—‘महाभाग ! मैं तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट ■■■ तुम कोई उत्तम वर माँग लें।’

अङ्गने भगवान्‌के करणकमलोंमें ■■■ प्रणम किया और ■■■ हँसते भरकर कहा—‘देवेन्द्र ! मैं आपका दास हूँ; यदि अब मुझे वर देन ■■■ तो जैसी शोभा स्वर्गमें सम्पूर्ण तेजसे सम्पन्न हुईकी है, ■■■ ही शोभा पानेवाला एक सुन्दर पुत्र मुझे ■■■ द्या करें। ■■■ पुत्र सम्पूर्ण ■■■ करनेवाला ■■■ चाहिये। इतना ही नहीं, ■■■ कालक समस्त देवताओंका

दिव, मङ्गल-पत्र, दानी, त्रिलोकिका रक्षक, सत्यवर्णक निरन्तर फलन करनेवाला, यजमानोंमें श्रेष्ठ, त्रिभुवनकी शोभा बढ़ानेवाला, अद्वितीय शूरवीर, वेदोंका विद्वान्, सत्यप्रिय, जितेन्द्रिय, ज्ञान, तपस्वी और सर्वशक्तिविशाल हो। प्रभो ! यदि आप वर देनेके लिये उत्सुक हो तो मुझे ऐसा ही पुत्र होनेका वरदान दीजिये।’

भगवान्‌ वास्तवमें बोले—महामते ! तुम्हें इन सद्गुणोंसे युक्त उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होगी, ■■■ अविनाशक रक्षक और सम्पूर्ण ■■■ करने-
■ होगा। तुम ■■■ मेरे ■■■ धामको ■■■ होगे।

■■■ वरदान देकर भगवान्‌ श्रीविष्णु अवतारन ■■■ गये।

सुनीधाका तपस्याके लिये बनमें जाना, रत्ना आदि सखियोंका वहाँ पहुँचकर उसे मोहिनी ■■■ सिलाना, अङ्गके साथ उसका गान्धर्वविवाह, ब्रह्मदेव ■■■ और उसे राज्यकी प्राप्ति

सखियोंने पूछा—सूतजी ! ■■■ सुनङ्गने जब सुनीधाको राजन ■■■ दिया, तब वह ■■■ ऊपर किस ■■■ लगा हुआ ? ■■■ सुनीधने कौन-कौन-सा वर्य ■■■ ? और उसको कैसा ■■■ प्राप्त हुआ ?

सूतजी बोले—ब्रह्मदेव ! ■■■ पहले वह अपने ■■■ सुनङ्गके राज देनेपर सुनीधा दुःखसे पीड़ित ■■■ अपने पिताके निवासस्थानपर अग्यी और वहाँ उसने पितासे अपनी सारी वस्तुओं का सुनङ्गी। भूकुने ■■■ जाते सुनकर अपनी पुत्री सुनीधासे कहा—‘बेटी ! तूने बड़ा भारी पाप ■■■ है। तेरा यह ■■■ कर्म और तेजका भ्रंश करनेवाला है। कर्म-श्रेष्ठसे रहित, ■■■ ज्ञान, कर्मकसल और परब्रह्ममें स्थित ■■■ चोट पहुँचाता है, उसके भगवान्‌ पुत्र ■■■ तथा उसे ■■■ फल भोगना पड़ता है। ■■■ ज्ञान है, जो मानेवालेको भी ■■■ किन्तु तूने निर्दोष होनेपर भी उन्हें ■■■ है; ■■■ तेरे इस वद महन् ■■■ हो गया है। पहले तूने ही अस्त्रवि विना है; फिर

■■■ भी शत्रु दे दिया। इसीलिये अब तू पुण्यकर्मोंका अकरण कर, सदा साधु पुंश्योंके सङ्गमें रहकर जीवन व्यतीत कर। अतिदिन योग, ■■■ और दानके द्वारा कर्म-कामन करती रह।

जाते ! सत्सङ्ग मङ्गल पुण्यदायक और परम कल्याणकरक होता है। सत्सङ्गका ■■■ गुण है, उसके ■■■ एक सुन्दर दृष्टान्त देऊँ। जल ■■■ सङ्गस्तु है; ■■■ त्वर्जसे, उसमें जल करनेसे, उसे पीनेसे तथा उसका दर्शन करनेसे भी बाहर और भीतरके दोष धुल आनेके कारण मुनिलोग ■■■ करते हैं। तथा समस्त चराचर प्राणी भी जल पीते रहनेसे दीर्घायु होते हैं। [इसी प्रकार सतोंके सङ्गसे मनुष्य ■■■ एवं सकलजन्मोत्तरक होते हैं।] पुत्री ! सत्सङ्गसे मनुष्य संतोषी, मृदुगन्धी, ■■■ जिय करनेवाला, शुद्ध, सरस, पुण्यबलसे सम्पन्न, शरीरिक और मानसिक मल्लोंसे दूर करनेवाला, ज्ञानस्वभाव तथा सम्यक् सुख देनेवाला ■■■ है। जैसे सुवर्ण अग्निके सम्पर्कमें आनेपर मैल ■■■ देता है, उसी प्रकार मनुष्य संतोषके सङ्गसे पापका

परित्याग कर देता ।* जिसमें अग्नि रहती है, वह अपने पुण्यमाय रहता है । जिसमें सत्यकी दीप्ति है, जो ज्ञानके भी अत्यन्त निर्मल हो गया है तथा ध्वनिके द्वारा अत्यन्त प्रतीत होता है, पापसे पैदा हुए मनुष्य उसका स्पर्श नहीं कर सकते । सत्यरूपी अग्निसे महात्म्य पुरुष पापरूपी ईंधनको धंस जाता है । इसलिये । तुझे संसर्ग चाहिये, असत्यका नहीं । महाभाग । जाओ, भगवान् श्रीविष्णुका करो; पापमात्रको छोड़कर केवल पुण्यमाय ले ।'

पिताके इस प्रकार संयत्नान्तर दुःखमें पड़ी सुनीधा उनके घरवालोंमें प्रणाम करके निर्जन जगह गयी और वहाँ एकान्तमें रहकर तपस्या करने लगी । उसने काम, क्रोध, मात्सर्य, भय, मोह, द्रोह और

महाकाये त्याग दिया । एक दिन उसके पास उसकी रम्भ आदि सखायाँ, तपःप्रतिज्ञे सम्पन्न थीं, आयीं उन्होंने देखा, सुनीधा दुःखका अनुभव कर रही है । ध्यानके ही साथ उसे चिन्तन करते देख वहाँ आयीं हुई सहेलियोंको कहा—'सखी ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम चिन्तन किस्मिलिये करती हो ? इस चिन्तामें क्यों डूबी हुई हो ? अपने सन्तानका कारण बताओ । चिन्तन तो केवल दुःख देनेवाली होती है । एक ही चिन्ता सार्थक मानी गयी है, कर्मिक लिये की जाती है । धर्मनन्दिनी ! दूसरी चिन्ता जो योगियोंके हृदयमें होती है, [जिसके द्वारा वे ब्रह्मका चिन्तन करते हैं] वह भी सार्थक है । इनके सिवा और चिन्ता भी चिन्तार्थ है, सब निरर्थक है । उसकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिये । चिन्ता शरीर, बाल और सेजका काट करनेवाली है; वह सारे सुखोंको नष्ट कर डालती है । साथ ही कपटके भी सृष्टि पहुँचाती है । चिन्ता तुम्हारे स्नेह—इन दोषोंको आती ।' इन सबकी वृत्तिमें पुल्लेख रहनेपर वह पापको भी उत्पन्न करती है । चिन्ता रोगीकी उत्पत्ति और अकाली प्राणिका कारण है । अतः चिन्ताको छोड़ो जीव पूर्वजन्ममें अपने शुभशुभ भोगोंका उपवर्जन करता है, उन्हींका वह दूसरे जन्ममें उपभोग करता है । अतः समझदारको चिन्ता नहीं करनी चाहिये । तुम चिन्ता छोड़कर अपने सुख-दुःख आदिकी ही बताओ ।

सखियोंके ये कथन सुनकर सुनीधाने अपना वृत्तान्त कहना आरम्भ किया । पहले सुझाने उसे वनमें जिस जगह दिया था, वह सारी घटना उसने सहेलियोंसे कह सुनायी । उसने अपने अपराधोंका भी वर्णन किया । उस समय महाभाग सुनीधा मनसिक दुःखसे बड़ा कह

* सङ्गो महापुण्यो ध्युद्योपपन्नकः । यत्ते सुदुर्लभं तत्तु न ददुमम् ॥

अर्थात् संसर्ग-कर्मजन्यकर्मका दर्शनलोभ्य ॥

पुनः सिद्धिमाकर्तुं कष्टमन्तरात्मिकम् । तदनुमानो भवत्येते ॥

॥ भक्त्येवकीलकं मुदुगम्भि विमलम् । निर्मले रसबोद्धसौ पुण्यकीर्णं मानवम् ॥

तथा दास्ये भवेत् पुनः सर्वलोकापन्नकम् । यथा वीर्यसङ्गम् कश्चन कश्चनम् ॥

तथा ॥ हि संसर्गं यत् न भवति ॥

पा ॥ वी । उसका सारा वृत्तान्त सुनकर सन्तियोनि
कहा—‘महाभाग ! तुम्हें दुःखको तो त्याग ही देना
चाहिये, क्योंकि वह शरीरका नश करनेवाला है । तुमने ।
तुम्हारे अङ्गोंमें सारी शक्तियोंको जो उत्तम गुण हैं, उन्हें हम
अन्तर कहाँ नहीं देखतीं । ठीक सिद्धांत पहिल
आधूषण रूप है, दूसरा शील, तीसरा सत्य, चौथा
अभयता (सदाचार), पाँचवाँ धर्म, छठा समीप्य, सातवाँ
दृढता, आठवाँ सहस्र (कार्य करनेका उत्साह), नवौं
मङ्गलान्वन, दसवाँ कार्य-कुशलता, ग्यारहवाँ
कामभाक्ता आश्रय और बारहवाँ गुण ॥ यह सब
बोला है । चाले । इन सभी गुणोंने तुम्हारा सम्पन्न
बढ़ाया है; अतः देखि । तुम तनिक भी भय न करो ।
चरणे । जिस उपवाससे तुम्हें धर्मात्मा पतिकी प्राप्ति होगी,
उसी हम जानती हैं । तुम्हारा काम तो तनिक ही सिद्ध
कर देंगी । महाभाग ! अब तुम स्वस्थ एवं निश्चिन्त हो
जाओ । हम तुम्हें एक ऐसी ॥ प्रदत्त करेंगी, जो
पुत्रोंको मोहित कर लेगी है ।

यह कहकर सन्तियोनि सुनीषाको ॥ सुनानेका
॥ कथन किया और कहा—‘करुणा ! तुम
देवता आदिमेंसे जिस-जिस पुत्रको मोहित करना चाहो,
उसे-उसे तत्काल मोहित कर सकती हो ।’ सन्तियोनि ने
कहनेपर सुनीषाने उस विद्याका अभ्यास किया । कम
कम ॥ परीक्षाति सिद्ध हो गयी, तब सुनीषा बड़ी
प्रसन्न हुई । वह सन्तियोनि के साथ ही पुत्रोंको देसती हुई
वनमें घूमने लगी । तदनन्तर उसने गङ्गातीरे तटपर एक
रूपवान् ब्राह्मणको देखा, जो समस्त शुभ लक्षणोंसे
सम्पन्न और सूक्ष्म समान तेजस्वी थे । वे तपस्व कर रहे
थे । उनका प्रभाव दिव्य था । उन तपस्वी महर्षिक का रूप
देखकर सुनीषाका मन मोह गया । उसने अपनी सब
रक्षासे पूछा—‘ये देवताओंसे भी श्रेष्ठ महात्म्य कौन
हैं ?’ रमा बोली—‘सब । अत्यन्त परमेश्वरसे
ब्रह्मजीकी उत्पत्ति हुई है । उनसे प्रजापति अधिक्रम कम
हुआ, जो बड़े धर्मात्मा हैं । ये महात्मा तपस्वी उनकी
पुत्र हैं, इनका नाम अङ्ग है । यदे ! ये नन्दस्वामि उन्ने
थे । वहाँ नाना प्रकारके तेजसे सम्पन्न इन्द्रका वैभव

देखकर इन्होंने भी उनके सम्पन्न पद पानेकी अभिलाषा
की । सोचा—जब मुझे भी वंशको बढ़ानेवाला ऐसा ही
पुत्र प्राप्त हो, तब मेरा जन्म कल्याणकारी हो सकता है,
साथ ही यश और कीर्ति भी मिल सकती है ।’ ऐसा
करके इन्होंने तपस्व और नियमोंके द्वारा भगवान्
इन्द्रेन्द्राकी उत्पत्ति की है । अब भगवान् अत्यन्त
प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए, तब इन महर्षिने
इस ॥ ॥ माँगा—‘मधुसूदन ! मुझे इनके समान
वैभवशाली तथा अपने समान तेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र
प्रदान कीजिये । वह पुत्र अपना भक्त एवं सब प्राणोंका
॥ करनेवाला होना चाहिये ।’ श्रीभगवान्ने कहा—
‘महात्मन् ! मैंने तुम्हें ऐसा पुत्र होनेका वर दिया । वह
॥ ॥ करनेवाला होगा ।’ (यौ कहकर भगवान्
अन्तर्धान ॥ गये ।) तबसे विप्रका अङ्ग किसी पवित्र
कन्याकी तत्प्राप्ति है । जैसी तुम सब अङ्गोंसे मनोहर हो,
वैसी ही कन्या वे चाहते हैं; अतः इन्हींको पतिकरूपमें प्राप्त
करो । इनसे तुम्हें पुण्यात्मा पुत्रकी प्राप्ति होगी । ये
॥ तपस्वी और पुण्यवत्सले सम्पन्न हैं । इनके
॥ उत्पन्न हुआ पुत्र ॥ गुणसम्पत्तिसे युक्त,
महातेजस्वी, समस्त धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ, परम
सौभाग्यशाली, युक्तत्मा और योगतत्त्वका ज्ञाता होगा ।’

सुनीषा बोली—‘माँ ! तुमने ठीक कहा है, ॥
ऐसा ही करूँगी । इस विद्यासे ब्राह्मणको मोहमें डालूँगी ।
तुम मुझे सहायता प्रदान करो; जिससे इस ॥ मैं
उन्के पास जाऊँ ।

रमाने कहा—‘मैं तुम्हारी सहायता करूँगी, तुम
मुझे आज्ञा दो ।’ सुनीषाके नेत्र बड़े-बड़े थे । वह रूप
और यौवनसे श्रेष्ठा पर रही थी । उसने सदाशनापूर्वक
गङ्गासे दिव्यरूप धारण किया । उसका मुख बड़ा ही
मनोहर था । संस्कारमें उसके सुन्दर रूपकी कहीं तुलना
नहीं थी । वह तीनों लोकोंमें मोहित करने लगी । सुन्दरी
सुनीषा झूलेपर जा बैठी और वीधा बजाती हुई मधुर
स्वरमें गीत गाने लगी । उसका स्वर बड़ा मोहक था ।
उस समय महर्षि अङ्ग अपनी पवित्र गुफाके ॥
एकान्तमें स्थान लगाये बैठे थे । वे काम-क्रोधसे रहित

होकर भगवान् श्रीजनार्दनका चिन्तन कर रहे थे। उतम ताल-स्वरके साथ गाया हुआ वह मधुर और मनोहर गीत सुनकर अन्धका चित ध्यानसे विचलित हो गया। मायामय सङ्गीतने उन्हें मोह लिखा था। वे आसनसे उठे और मांसर इधर-उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। मन्त्रासे उनकी मन चञ्चल हो उठा था। वे बढ़े चेकसे बाथन निकले और झुलेपर बैठे हुई खीन-खरिनी और देख। वह मुसकराती हुई रही। महाप्रणली अन्ध उसके गीत और रूप दोनोंपर मुग्ध हो गये। तत्पश्चात् वे महान् मोहके बशीभूत हो उस पास गये। बिनाल और मनोहर मुसकानवाली मृत्युकी यदास्वनी सुनीधाको देखकर अन्धने पुनः— 'सुन्दरी ! तुम कौन हो ? किसकी कन्या हो ?' धिरी हुई यहाँ किस कमरेसे आयी हो ? किसने तुम्हें इस वनमें भेजा ?'

परम बुद्धिमान् मन्त्रका वह महाकपूर्ण कन्या सुनकर सुनीधा उनसे कुछ न बोली। उसने केवल सलीके मुखकी ओर देखा। रक्तने इधरसे कुछ कहकर सुनीधाको और वह स्वयं उन मोह ब्राह्मणसे आदरपूर्वक बोली— 'महर्षे ! यह मृत्युकी परम सौभाग्यवती कन्या है, लीजिये इसकी सुनीधके नामसे प्रसिद्धि है। वह सभी भूय लक्षणोंसे सम्पन्न है। इस समय बाल्य अर्धे लिये पर्वत, शम्भ, जितेन्द्रिय, महाप्राज्ञ और वेदविद्या-विश्वरूप पतिव्री खोजमें है।'

वह सुनकर अन्धने अप्सराओंमें ओह रक्तने कहा— 'भद्रे ! सर्वविक्रमय भगवान् श्रीहस्ति की है; उन्होंने मुझे पुत्र होनेका कल्पन दिया है, जो सम्पूर्ण सिद्धिओंका दाता है। अतः इस करुणकी सफलताके निमित्त—उत्तम पुत्रकी प्राप्तिके लिये किसी पुण्यबलसे सम्पन्न महापुरुषकी कन्याके साथ विवाहका विचार कर रहा था; किन्तु कहीं भी अपने लिये परम सङ्कल्पकी कन्या नहीं पा सका। यह सुमुखी कन्या धर्माचारप्रपण्णा है। यदि आपतकमें यह पतिव्री ही वल्लभमें है तो मुझे ही स्वीकार करे।'

प्रतिके लिये मैं उद्देव दे सकता हूँ।'

बोली— 'द्विकोश ! आपको इसी प्रकार उत्पत्तापूर्वक इसकी अभीष्ट वस्तु इसे देनी चाहिये। यह आपके धर्मपत्नी हो रही है; आप कभी इसका परित्याग न करें। इसके दोष-गुणोंपर कभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिये। विचार। जिसमें आप मुझे विश्वास दिलाइये। सत्यकी प्रतीति दिखानेवाला अपना हाथ इसके हाथमें दीजिये।' अन्धने कहा— 'एकमनु। निश्चय ही मैं इसे दे दिये।'

सत्यका कहनेवाला सम्बन्ध करके अन्धने सुनीधाके गान्धर्व-विवाहकी प्रणालीके अनुसार प्रण। सुनीधाके उन्हें सीपकर रत्नाके इदयमें हुआ। वह अपनी सखीसे आजा लेकर घरके चली गयी। दूसरी-दूसरी सखियोंने भी प्रसन्न होकर अपने-अपने घर ली। उन सब सहेलियोंके चले जानेपर द्विकोश अन्ध अपनी प्यारी पत्नीके साथ विचार करने लगे। उसके गर्भसे उन्होंने एक सर्वलक्षण-पुत्र किया और उसका केन रखा। सुनीधका महारोजली दिनोदिन बढ़ने लगा और वेद-उपनिषद् तथा धनुर्वेदका अध्ययन करके समस्त विद्याओंका परागामी विद्वान् हो गया। क्योंकि वह बड़ा मेधावी था। अन्धकुमार केन सखीविरत आचरणसे रहता था। वह क्षत्रियधर्मका पालन करने लगा। वैदवता भयंकर आनेपर संसारकी सारी प्रजा राजके विना विपन्न पाने लगी। समर्थ लगेने केनके ही लक्षणोंसे देखा। ओह उन्होंने उन्हें प्रजापतिके पदपर अभिविक्त कर दिया। तत्पश्चात् समस्त प्राणि अपने-अपने तपोवनमें चले गये। उन सबके जानेके पश्चात् अकेले केन ही राज्यका पालन लये। इस केन भूमिपालके प्रभापालक हुए। उनके समकाले लोग सुखसे जीवन बिताते थे। प्रजा वर्षसे प्रसन्न रहती थी। केनके राज्यका प्रभाव होता ही था। उनके शासनकालमें सर्वत्र धर्मका प्रभाव रहा था।

छन्दवेनधारी पुरुषके जैन-धर्मका कर्णन, उसके बह्मकायेमें आकर वेनकी प्राप्तिमें प्रवृत्ति और सप्तर्षियोंद्वारा उसकी भुजाओंका मन्थन

पूज्य—सुतजी ! इस वेनकी उत्पत्ति महात्म्य पुरुषसे हुई थी, जब उन्होंने धर्ममय आचरणका परित्याग करके पापों का लज्जाय ?

सुतजी बोले—वेनकी किस प्रकार प्रवृत्ति हुई, यह सब बात मैं बता रहा हूँ। प्रजापालक वेन उस समय कोई पुत्र छन्दवेन धारण उनके दरबारमें आया। इसका रंग-रङ्ग का, विराटल शरीर और शंखेट मिर था। वह बड़ा कर्णिसमान् जान था। मोरपंखकी हुई (ओम्) दबाये और एक हाथमें गरिपत्तम्भ (कम्पन्धसु) धारण वह वेद-शास्त्रोंको दृष्टि शङ्कर्य पर था। जहाँ वेन थे, उसी स्थानपर वह बड़ी उत्तम साध पहुँचा। उसे आज्ञा पूज्य—‘आप कौन हैं, ऐसा रूप किसे नहीं आये ? मेरे सामने सब बातें सब-सच कहइये।’

वेनका कवन सुनकर उस पुरुषने उत्तर दिया—‘तुम इस प्रकार कसि पचड़ेमें पड़कर जो राज्य चला रहे हो, वह सब व्यर्थ है। तुम बड़े भूढ़ जान पड़ते हो। [मेरा कहना जानना चाहते हो तो सुनें] मैं देवताओंका परम पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान, मैं ही सत्य और मैं ही सनातन सदा हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्माजीके देहसे उत्पन्न हूँ। मैं ही जिनलक्ष्य जानी। सत्य और ही मेरा लक्षण है। ज्ञानप्राप्ति योगी मेरे ही स्वगुरु बन करते हैं।

वेनने पूज्य—आपका धर्म कैसा है ? आपका प्रकाश क्या है ? तथा आप किस अन्धकारका पालन करते हैं ? ये सब बताइये।

जिन बोले—जहाँ ‘अहम्’ देवता, निर्मल गुह दबायो ही प्राप्त धर्म बताया गया है, वहीं मोक्ष है। यही जैन-दर्शन है। इसमें लालच भी नहीं है। अब मैं अपने अन्धकार बतला रहा हूँ। मेरे सामने राजन-राजन और वेदाध्ययन है। सम्बोधन नहीं है। तपस्या, दान, स्वधा (श्राद्ध) और स्वध्या (अभिध्या) का परित्याग किया गया है। भद्रिजी भी नहीं है। यज्ञ-कर्मदि क्रियाओंका अभाव है। पितरोका तर्पण, श्राद्धकर्म तथा बलिबैद्यदेव आदि कर्मोंका भी विधान नहीं किया गया है। केवल ‘अहम्’ का ध्यान ही उत्तम माना गया है। जैन-मार्गमें प्रायः ऐसे धर्मका अन्धकार ही दृष्टिगोचर होता है।

अग्निबोधक का शरीर तत्त्वोंसे ही और परिपुष्ट होता है। वायुस्वरूप है; लाल कण और यह अग्नि द्रव्योंकी कोई आवश्यकता नहीं है। जल-जल-जल-जल होता है तथा जिस प्रकार मुसकिले पैदा होते और विलीन हो जाते हैं, उसी संसारमें अग्निबोधक अवगमन होता

रहता है। अन्तर्मूल जन्मेपर कर्मरूप [ ] और छोड़कर चल जात [ ] और पञ्चतत्त्व चीजों फूलोंमें मिल जाते हैं। फिर मोहसे पुण्य मनुष्य परस्पर भिन्नकर मो हुए जीवके लिये ब्रह्म आदि परलौकिक कृत्य करते हैं। मोहवश क्षयाह विधिको पितरोंका तर्जान करते हैं। भस्म [ ] हुआ मनुष्य कहाँ रहता है ? [ ] कर्मों आकर श्राद्ध आदिको उपभोग करता है ? मिलान सबको तो ब्राह्मणलेग तुम होते हैं। [मृत्युलोकमें [ ] मिलता है ?] इसी प्रकार दानकी भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। दान क्यों दिया जाता है ? [ ] दान देना ठीक [ ] नहीं समझना चाहिये। यदि [ ] भोजन किया जान तो इसीमें उसकी सार्थकता है। यदि दान ही देना हो तो दानका दान देना चाहिये, दानकरणा होकर [ ] रक्षा करनी चाहिये। ऐसा करनेवाला पुण्य [ ] या [ ] इसे [ ] ही कहा गया है। [ ] भी कोई फल [ ] है, इसीलिये फल नहीं देना चाहिये। जैसा ब्रह्म वैसा दान; दोनोंका एक ही उद्देश्य है। केवल भगवान् जिनका वातावरण हुआ धर्म ही भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है। मैं तुम्हारे सम्मने इतनीका वर्णन करता हूँ। वह बहुत पुण्यदायक है। पहले श्रवण-चित्तसे सबपर दया करनी चाहिये। फिर हृदयसे—मनके शुद्ध भावसे अन्तरात्मक एकत्र विनोदी आराधन करनी चाहिये। उन्हींको कर्मस्वरूप कर्म उचित है। नृपश्रेष्ठ केन ! माता-पिताके घरमेंसे भी कभी [ ] नहीं चुकाना चाहिये; फिर औरोंकी तो [ ] ही क्या है ?

केनने पूछा—ये आश्रम तथा आचर्यगम गङ्गा आदि नदियोंको पुण्यतीर्थ बतलाने हैं; इनका क्या है, ये तीर्थ महान् पुण्य प्रदान करनेवाले हैं। इसमें कौनसा सत्य है, [ ] बतानेकी कृपा कीजिये।

जिन बोला—महाराज ! अन्तरात्मके कर्म [ ] ही समय जो पानी बरसते हैं, वह पुण्य और पर्यत—सभी स्थानोंमें गिरता है। वही सबको नदियोंमें एकत्र होता [ ] और कहसि सर्वत्र जाता है। नदियाँ तो जल महानेवाली हैं ही, उनमें तीर्थ कैसा ! सबेरा और

समुद्र—सभी जलके [ ] हैं, पृथ्वीको धारण करनेवाले पर्यत भी केवल पत्थरकी राशि हैं, इनमें तीर्थ जगहों कोई बहुत नहीं है। यदि समुद्र आदिमें जल करनेसे विह्वल मिलती है तो पत्थरियोंको सबसे पहले विह्वल होना चाहिये; पर ऐसा नहीं देखा जाता। राजेन्द्र ! [ ] भगवान् जिन ही सर्वोत्तम हैं, उनसे बढ़कर न कोई धर्म [ ] न तीर्थ। संसारमें जिन ही सर्वश्रेष्ठ हैं; अतः उनकी ध्यान करो, इससे तुम्हें मिल सुखकी [ ] होगी।

इस प्रकार उस पुण्यके वेद, दान, पुण्य तथा [ ] समस्त [ ] करके अङ्ग-कुम्भार राजा केवल केवल केवल बहुत कुछ सम्पत्तियाँ-बुद्धिमान्। इनके इस प्रकार समझनेपर केवल हृदयमें पापपापका जड़ हो गया। केन [ ] मोहित हो गया। इनके उसके घरमेंसे [ ] करके वैदिक कर्म [ ] सत्य-धर्म [ ] आग दिया। प्रपाप्म [ ] श्रावणसे संसार [ ] ही गया—उसमें सब तरहके पाप होने लगे। केनके वेद, धर्म और कर्म कर्मस्वरूप अन्तरात्मक [ ] दिया। इसके श्रावणमें ब्रह्मण्यलेग न दान करने पाते थे न स्वाध्याय। इस प्रकार धर्मका सर्वत्र लेव हो गया और सब ओर महान् पाप हो गया। केन अपने पिता अङ्गके मन करनेपर भी [ ] आङ्गके [ ] ही ब्रह्मण्य करता था। [ ] दुष्टत्व [ ] पिताके घरमेंसे प्रणम करता था न माताके वह पुण्य, तीर्थ-स्नान और दान आदि भी नहीं करता था। उसके पञ्चवशाली पिताने अपने [ ] और संशयपर बहुत बलवत्ता विचार किया, किन्तु किसी तरह उनकी समझमें यह बात नहीं आई कि केन वैसी कैसा हो गया।

उदनन्तर एक दिन सर्वि अङ्ग-कुम्भार केसके पास गये और उसे आश्वासन देते हुए बोले—'केन ! दुःखदायक न करो, तुम यहाँ समस्त ब्रह्मके रक्षक बनाने गये हो; [ ] सब जगत् तुमपर ही अवलम्बित है, कार्यकर्तृत्व सम्पूर्ण विश्वका भार तुम्हारे ही ऊपर है। [ ] पाप-कर्म छोड़कर [ ] आचरण करो।'

समर्पितोंके यों कहनेपर वेन ईसकर खेत्य—ः॥ मैं परम धर्म हूँ और ॥ ही सनातन देवता अर्हन् हूँ। घात,

रक्षक और सत्य ॥ ही हूँ। मैं परम पुण्यमय सनातन जैनधर्म हूँ। ब्राह्मणों ! मुझ धर्मरूपी देवताका ही तुमलोग अपने कर्मद्वारा करो।

श्रीराम—राजेन्द्र ! अहमण, क्षत्रिय वैश्य—ये तीन वर्ण द्विजाति कहलाते हैं। इन सभी वर्णोंके रित्ये सनातन श्रुति ही परम है। प्राणी वैदिक आचारसे ही रहते हैं और उसीसे जैविका चलते हैं। राजाके पुण्यसे सुखपूर्वक जीवन-निर्वाह करती और राजाके पापसे नष्ट हो जात है।

इसलिये तुम सत्कर्म आचरण करो। यह जैनधर्म सत्यपुण्य, तेज और दुःपरकर्म धर्म नहीं है; कलियुगका प्रवेदा होनेपर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे। जैनधर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पापसे मोहित हो जायेंगे; वे वैदिक आचारका त्याग करके पाप बढ़ाएँगे। भगवान् श्रीशिवन्द पापोंके हानेवाले हैं; वे ही कलियुगमें पापोंका संहार करेंगे। पापियोंके एकवित्त होनेपर म्लेच्छोंका नष्ट साक्षात् भगवान् श्रीशिवन्द ही कलियुगमें अधोत्तम होने, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः वेन ! तुम कलियुगके व्यवहारको त्याग दो और पुण्यका आश्रय लो।

ब्रह्मणो ! मैं जानियोंने श्रेष्ठ हूँ, जिनका ज्ञान पर ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञाके विपरीत चर्चित करता है, वह निश्चय ही दण्डका पात्र है।

पुण्यद्विष्ट राजा नेनको बहुत बड़-बड़कर धार्ते करते देख ब्रह्मणोंके पुत्र महात्मा क्षुभित हो उठे। उनके भयसे वेन एक घुस गया; किन्तु ये क्षुभित उस क्षुभितके कहति बलपूर्वक कथक लगे और क्रोधसे भरकर राजाके बाघे मन्थन करने लगे। उससे एक नीच जन्मिल मनुष्य पैदा हुआ, जो बहुत ही नटा, कागज और भयङ्कर था। वह निषादी और विरोधतः म्लेच्छोंका चारा-पौषण करनेवाला राजा हुआ। तत्पश्चात् श्रविषोनि दुरात्मा वेनके दाहिने हाथका मन्थन किया। उससे महात्मा पृथुक्ता जन्म हुआ, जिन्होंने कधुम्भराका दोहन था। उन्हींके पुण्य-वेन धर्म और अर्चन ज्ञाता हुआ।

वेनकी तपस्या और भगवान् श्रीशिवन्दके द्वारा उसे दान-तीर्थ आदिका उपदेश

सुतजी कहते हैं—द्विजवरो ! श्रविषोंके पुण्यमय संसर्गसे, उनके साथ वार्तालप्य करनेसे तथा उनके दुःख शरीरका होनेसे, वेनका पाप निकल गया। तत्पश्चात् उसने नर्मदाके दक्षिण तटपर रहकर तपस्या की। तृणविन्दु अधिके पतनाशक अन्नमय निवास करते हुए वेनने क्रम-क्रमसे रहित हो सौ वर्षोंसे

कुछ अधिक कारुण्यक तप किया। राजा वेन निष्पाप हो गया था। अतः उसकी तपस्यासे प्रसन्न होकर शिव, चक्र और यद चारण करनेवाले भगवान् श्रीशिवन्दने उसे प्रत्यक्ष दर्शन और प्रसन्नतापूर्वक कहा—‘रावन् ! तुम मुझसे कोई उतम कर माँगे।’

वेनने कहा—देवेन्द्र ! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे

उत्तम घर दीजिये। मैं पितृ और माताके सब इसी शरीरसे आपके परमपदको प्राप्त करना चाहता हूँ। देव ! आपके ही तेजसे आपके परमधर्ममें जाना चाहता हूँ।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—महाराज ! पूर्वजन्ममें तुम्हारे महात्म पिता अज्ञाने भी मेरी आराधना की थी। उसी समय मैंने उन्हें परदान दिया था कि तुम अपने पुण्यकर्मसे मेरे परम उत्तम धर्मको प्राप्त होगे। वेन ! मैं तुम्हें पहलेका कृतान्त बतला रहा हूँ। तुम्हारी सुनीधको कल्पकालमें सुझाने कुर्षित होकर दिया था। तदनन्तर तुम्हारा उद्धार इच्छामें ही राजा भग्नको परदान दिया कि 'तुम्हें सुषेण पुत्रकी प्राप्ति होगी।' गुणवत्सर ! तुम्हारे पितृसे तो मैं ऐसा कह ही चुका था, इस समय तुम्हारे शरीरसे भी मैं ही (पुरुषोत्तम) प्रकट होकर लोकका पालन कर रहा हूँ। अपना ही रूप होता है—यह भूति सत्य है। अतः राजन् ! मेरे परदानसे तुम्हें उत्तम प्राप्ति मिलेगी। अब तुम एकमात्र दान-धर्मका अनुष्ठान करो। दान ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिये तुम दान दिया करो। दानसे पुण्य होता है, दानसे पाप नष्ट हो जाता है, उन्नत दानसे कीर्ति होती है और सुख मिलता है। जो ब्रह्मदुक्त धितमें मूकका ज्ञातृको गौ, भूमि, सोने और अन्न आदिको महत्त्व देता है, वह अपने मनसे जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह सब मैं उसे देता हूँ।

वेदमें कहा—अगस्त्य ! मुझे दानोपयोगी कवलका लक्षण बतलाइये, मैं ही तीर्थका स्वरूप और पात्रके उत्तम लक्षणका भी वर्णन करेजिये। दानकी विधिको विस्तारके साथ बतलानेकी कृपा कीजिये। मैंने यह सब सुनेकी बड़ी श्रद्धा है।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—राजन् ! मैं दानका समय बता रहा हूँ। महाराज ! नित्य, वैभित्तिक और काम्य—ये दानकालके तीन भेद हैं। चौथा भेद (मृत्यु) सम्बन्धी कहलता है। मृषाल ! मेरे अंशभूत सूर्यको उदय होते देख जो जलमग्न भी अर्पण करता है, उसके पुण्यवर्द्धक नित्यकर्मकी कर्तव्य की जाय। उस उत्तम केल्यके प्राप्त होनेपर जो और

धर्मिके स्नान करता है पितरों और देवताओंका पूजन करके दान देता है, जो अपनी शक्ति और प्रभावके अनुसार दमार्द्र-वित्तसे भस्त्र-जल, फल-फूल, वस्त्र, धान, आभूषण, सुवर्ण आदि वस्तुएँ दान करता है, उसका पुण्य अनन्त होता है। राजन् ! माघ्याह और तीसरे पहरमें भी जो मेरे उद्देश्यसे स्नान-पान आदि वस्तुएँ दान करता है, उसके पुण्यका भी नहीं है। अतः जो अन्न कल्याण करता है, उस पुरुषको तीनों समय निश्चय ही दान चाहिए। अपना कोई भी दिन दानसे खाली नहीं जाने देना चाहिये। राजन् ! दानके प्रभावसे मनुष्य बड़ा बुद्धिमान, अधिक सामर्थ्यशाली, धनकाय और गुणवान् होता है। यदि एक दिन या एक मासतक मनुष्य कालका दान नहीं करता तो मैं उसे भी इतने ही समयतक भूखा रखता हूँ। उत्तम दान न देनेवाला मनुष्य अपने मलका भक्षण करता है। मैं उसके शरीरमें ऐसा रोग उत्पन्न कर देता हूँ, जिससे उसके सब भोगोंका निवारण हो जाता है। जो तीनों कालमें दान और देवताओंको दान नहीं देता तथा स्वयं ही दान करता है, उसने महान् पाप किया है। महाराज ! शरीरको सुख देनेवाले आदि धर्मका प्रवर्धन शक्तिशालीके द्वारा उसको अपने देहका शोषण करना चाहिये।

नरेश ! अब मैं तुम्हारे सामने वैभित्तिक पुण्यकालका वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। माघ्याह ! अमावास्या, पूर्णिमा, एकादशी, सत्राष्टि, त्यारीवात और वैधृति नामक योग माघ, अमावासी, वैशाख और कर्तिककी पूर्णिमा, सोमवती अमावास्या, मकरादि एवं मृगशिरा तिथियाँ, (आश्विन कृष्णा ऋषेष्टकी) पितृकी दानके वैभित्तिक काल बताये गये हैं। नृपश्रेष्ठ ! जो मेरे उद्देश्यसे प्रतिपूर्वक दानका दान देता है, उसे मैं निश्चयपूर्वक महान् सुख और स्वर्ग, मोक्ष आदि बहुत कुछ प्रदान करता हूँ।

अब दानका फल देनेवाले काय-कालका वर्णन करता हूँ। सम्पत्ति और देवता आदिके निमित्त जब सकलमनुष्यसे दान दिया जाता है, उसे श्रेष्ठ आश्रय

सम्पत्काल बताया है। राजन् ! मैं तुमसे आध्यात्मिक भी वर्णन करता हूँ। सम्पूर्ण भूषणमौलिका अवसर, उत्तम वैयक्तिक उत्सव, नवजात पुत्रके जातकर्म आदि तथा चूड़कर्म और उमनपन आदिकय समय, मन्दिर, ध्वज, देवता, बावली, कुआँ, सरोवर और बागीचे आदिकी अवसर—इन सबको आध्यात्मिक भी है। इस समय जो दान दिया जाता है, वह सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला होता है।

नृपश्रेष्ठ ! अब मैं लाल और लाला करनेवाले अन्य कालका वर्णन करता हूँ। भूषणकाल प्राप्त होनेपर अपने शरीरके भागको सम्पूर्ण दान देना चाहिये। वह लाल समयकेको पारमि सुख पहुँचानेवाला होता है। भतापण, भित्त, वैभित्तिक और कालाप्युदयिक कालसे भित्त अल्पकाल (भूषणसमयके) परिचय दिया गया। ये सभी काल अपने फल बताये गये हैं।

राजन् ! अब मैं तुम्हें तीर्थका लक्षण बताता हूँ। उत्तम तीर्थोंमें पे गङ्गाजी, पावन जल पड़ती है इनके सिवा सरस्वती, नर्मदा, यमुना, तापी (राप्ती), चर्मन्कली, सरयू, मायरा और वेणु नदी भी पुण्यमयी तथा नक्षत्र करनेवाली हैं। कावेरी, कपिला, विजयन्, गेतावती और तुलसी—ये भी जगत्को पवित्र करनेवाली मानी गयी हैं। भीमरथी नदी सदा पात्रको भय देनेवाली गयी है। वेदिका, कृष्णगङ्गा तथा वेङ्ग नदियाँ भी उत्तम हैं। पुण्यमयी अवसरपर लिये इनसे अनेक तीर्थ हैं। पवित्र अथवा जंगलमें—जहाँ भी नदियाँ हो, सर्वत्र ही वे पावन मानी गयी हैं। अतः जहाँ जलकर जल, दान आदि कर्म करने चाहिये। यदि नदियोंके तीर्थका नाम ज्ञात न हो तो उसका 'विष्णुतीर्थ' नाम लेना चाहिये। सभी तीर्थोंमें मैं ही देवता हूँ। तीर्थ भी मुझसे भिन्न नहीं है—वह निश्चित है। जो लाल तीर्थ-देवताओंके पास जाकर मेरे ही नामका उच्चारण करता है, उसे मेरे नामके अनुसार ही पुण्य-फल प्राप्त होता है। नृपमन्दन ! अज्ञात

और देवताओंकी संज्ञियमें जलन-दान आदि करते हुए मेरे ही करना चाहिये। विधातने तीर्थका नाम ही ऐसा रखा है।

भूषणकालपर सदा लिये पवित्र और सर्वत्र भिन्न है। जहाँ जहाँ भी उत्तम तीर्थ हो, वहाँ जलन-दान कर्म करना चाहिये। तीर्थोंके अभाव कालको प्रति होती है। राजन् ! मानस सरोवर तीर्थ बताया गये तथा छोटी-छोटी हैं, उनमें भी तीर्थ प्रतिष्ठित है। कुईको छोड़कर धितने भी छोटे हुए जलशाय हैं, उनमें तीर्थकी प्रतिष्ठा है। भूषणपर जो पैठ आदि पर्वत हैं, वे भी तीर्थका हैं। यज्ञभूमि, पक्ष और अग्निहोत्रमें भी प्रतिष्ठा है। शुद्ध लालभूमि, देवमन्दिर, होमजल, लालाधाममन्दिर, कर्मका पवित्र-स्थान गोशाला—ये सभी लाल तीर्थ हैं। जहाँ सोमयाजी लक्षण भिन्न करता हो, जहाँ भी प्रतिष्ठा है। जहाँ पवित्र हो, जहाँ पीपल, लालमुष्ट (पक्षर) और बरगदका वृक्ष हो तथा जहाँ अन्य जंगली वृक्षोंका समुदाय हो, उन सब स्थानोंपर तीर्थका निवास है। इस प्रकार इन वर्णन किया गया। जहाँ पिता और माता रहते हैं, जहाँ पुत्रोंका पठ होता है, जहाँ गुरुका निवास तथा जहाँ सती रहती है वह स्थान निरसंदेह तीर्थ है। जहाँ पिता और सुधोम्य पुत्र निवास करते हैं, वहाँ भी तीर्थ है। सभी स्थान तीर्थ माने हैं।

अज्ञात अब तुम इनके उत्तम पात्रका लक्षण सुने। दान श्रद्धापूर्वक देना चाहिये। उत्तम कुलमें उत्तम, वेदध्वजमें सरप, शत्रु, विरोधिय, दयालु, शुद्ध, बुद्धिमत्, जनक, देवपूजापरायण, उपसी, विष्णुभक्त, ज्ञानी, धर्मज्ञ, सुशील और पात्रोंके संगसे लक्षण एकत्र हो है। ऐसे पात्रको पात्र अवश्य देना चाहिये। अब मैं दूसरे दान-पात्रोंको बताता हूँ। उपर्युक्त गुणोंसे युक्त बहिनके (भानजे) को तथा पुत्रीके पुत्र (दौहित्र) को भी दानका उत्तम पात्र समझो। इन्हीं पात्रोंसे युक्त दयाद, गुरु और यज्ञकी

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीविष्णु उवाच ॥

दीक्षा लेनेवाला पुत्र भी उत्तम पात्र है। नृमेह ! ये दान देनेयोग्य श्रेष्ठ पात्र बताये गये हैं। जो वेदोक्त अन्धकारसे मुक्त हो, वह भी दान-पात्र है। पूर्ण और बड़े ब्राह्मणको दान न दे। जिसकी उम्र अन्धावयुक्त दुष्कर्म्मसे प्रकृत हो, जो कभी चरिष्युत रहता हो, उसे दान देना निषिद्ध है। चोरको भी नहीं देना चाहिये। उसे दान देनेकरता मनुष्य तत्काल चोरके सम्पन्न हो जाता है। अल्पश्रम और विशेषतः शत्रु ब्राह्मणको भी दान देना उचित नहीं है। वेद-शास्त्रका ज्ञाता होनेपर जो अन्धकारसे मुक्त

हो, वह ब्रह्म और दानमें सम्मिश्रित करनेयोग्य कदापि नहीं है। ब्रह्मपूर्वक उत्तम ब्राह्मण, उत्तम तीर्थमें और पण्डितोंके दान देनेसे उत्तम फल मिलता है। राजन् ! प्राणिमैत्रिक लिये ब्रह्मके सम्पन्न पुत्र, ब्रह्मके सम्पन्न सुख और ब्रह्मके तीर्थ नहीं है। नृमेह ! ब्रह्म-कर्मसे मुक्त होकर मनुष्य पहले यैष्ठ्य स्वरूप करे, उसके बाद सुकराके हृदयमें प्रत्यक्ष दान दे। वह विधिवत् दान करनेका जो पद्धति पात्र है, उसे मनुष्य या जाता है और यैष्ठ्य सुखी होता है।

श्रीविष्णुद्वारा नैमित्तिक और आभ्युदयिक आदि दानोंका वर्णन और प्रसङ्गमें सुकरलाकी

भगवान् श्रीविष्णु हैं—नृमेह ! अब मैं पुनः नैमित्तिक दानका वर्णन करता हूँ। सत्कर्मका हाथी, घोड़ा और रथ दान करता है, वह पृथ्वीसे दान पुण्यमय प्रदेयका होता है। राजा होनेके वह धर्माला, विवेकी, बलवान्, उत्तम बुद्धिसे युक्त, सम्पूर्ण प्राणिमैत्रिक लिये अजैय और महान् तेजस्वी है। महाराज ! जो महान् पर्व आनेपर भूमिदान मन्त्रका गेदान करता है, वह सब भोगोका मन्त्रिक होता है। जो पर्व आनेपर तीर्थमें भूदान देता है, उसे श्रेष्ठ ही अथवा मिथिबोधि प्राप्ति होती है। जो तीर्थमें महामैत्रिक प्राप्त होनेपर ब्राह्मणको सुन्दर भेष और सुवर्णका महादान देता है, उसके बहुत-से सद्गुणी और वेदोक्त फलकारी पुत्र उत्पन्न होते हैं। सभी वासुमान्, पुत्रान्, यस्तस्वी, पुण्यात्मा, यज्ञ करनेवाले तथा तत्पुत्रान् हैं। महामते ! दान करनेवालेको सुख, पुण्य एवं भवकी प्राप्ति होती है। महाराज ! कपिल गौका दान करनेवाले पुरुष महान् सुख भोगते हैं; ब्राह्मणों आभ्युदयिक ब्राह्मणके निवास करते हैं। सुशील ब्राह्मणको ब्रह्मसहित सुवर्णका दान देकर मनुष्य सम्पन्न तेजस्वी होता है और अपनी हृदयके अनुसार वैकुण्ठ-

धर्ममें निवसता है। आभ्युदयिक दानका वर्णन करता हूँ। नृमेह ! यह आदिमें जो दान दिया जाता है, वह यदि सुवर्णका दिया गया हो तो उससे मनुष्यकी उत्पत्ति है तथा दानको कभी दुःख नहीं बढ़ता पड़ता। वह जीवनपर सुख भोगता है और मृत्युके पश्चात् दिव्य स्वर्ग प्राप्त करता है। इन्द्रलोकमें भोगोका अनुभव करता है। इतना ही नहीं, वह हजार कल्पोंतकके लिये अपने कुलमें स्वामि हो जाता है। अब दूसरे प्रकारका दान करता हूँ। शरीरको सुकरासे पीड़ित और क्षीण मनुष्यको [अपने कल्याणके लिये] दान अन्वय करवा चाहिये, उसे किसीकी भी आज्ञा नहीं रखनी चाहिये। 'मेरे घर जानेपर ये मेरे पुत्र अन्वय सज्जन-सम्बन्धी, बन्धु-बान्धव कैसे रहेंगे; मेरे बिना मेरे मित्रोंकी क्या रक्षा होगी?' इत्यादि बातें सोचकर उनके योहसे पुत्र हुआ मनुष्य सुख भी दान नहीं कर पाता। ऐसा पण्डित यमलोकके मार्गमें पहुँचकर बहुत दुःखी हो जाता है; वह भूख-प्याससे व्याकुल तथा नाना प्रकारके दुःखोंसे पीड़ित रहता है। संसारमें कोई भी किसीका नहीं है; अतः जीते-जी स्वयं ही अपने लिये दान करना

चाहिये। अन्न, जल, सेना, कष्टदेसील उत्तम नौ, धूमि तथा नाना प्रकारके फल दान करने चाहिये। अधिक शुभ फलकी कल्प हो तो पैसोंको उत्तम देनेवाले जूते भी दान देने चाहिये।

चैतने पूछा—भगवान्! पुत्र, पत्नी, यश, मित्र और गृह—ये सब तीर्थ कैसे हैं—इस विस्तारके साथ वर्णन कीजिये।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—[सबन्! पहले इस बातको सुनो कि पत्नी कैसे तीर्थ है।] बराबर नामकी एक बहुत बड़ी पुरी है, जो गङ्गासे बसी होनेके कारण बहुत सुन्दर दिक्कती देती है। एक वैश्य राजे थे, जिनका नाम था कुकरल। उनकी पत्नी भय सखी तथा उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली थी। सदा धर्मकारणों और पतिव्रता थी। उसका नाम था सुकरल। सुकरलके पतिज थे। वह सुसेन्य पुत्रकी सन्धि, सुन्दरी, बङ्गाल्ययी, सत्यवादिनी, शुभ और स्वभाववाली थी। आवृत्ति देखनेमें बड़ी मनोरंजनी थी। पालन करना उसे था। इस बड़े मनोरंजक सुसम्पन्नकी सुन्दरी अनेक मुनीसे युक्त थी। वे वैश्य भी उत्तम ब्रत धर्म, धैर्य-सम्पन्न और गुणी थे। वैदिक तथा पौराणिक धर्मोंके भ्रमणमें उनकी बड़ी लगन थी। तीर्थयात्राके प्रसङ्गमें कहा सुनी थी कि स्वर्गसेवन बहुत पुण्यदायक है, वहाँ जानेसे पुण्यके साथ ही मनुष्यका कल्याण भी होता है। इस बातपर उनके मनमें तो भी ही, आह्वानों और व्यवहारियों मिल गया। इससे वे धर्मके मार्गपर चल दिये। उन्हें जते देखा उनकी पतिव्रता पत्नी जोहो मुग्ध होकर बोली।

सुकरलने कहा—आजनाथ। अपनी कर्मपत्नी है, आपके साथ रहकर पुण्य करनेका मेरा अधिकार है। मैं आपके मार्गपर चलती हूँ। इस सदायके कारण मैं कभी आपको अपनेसे अलग नहीं सकती। लेकर मैं उत्तम ब्रतका पालन करूँगी, जो पतिव्रताका उत्तम ब्रतक और उन्हें सदा प्रदान करनेवाला है। जो पतिव्रता होती है, वह संसारमें पुण्यकी है। मुक्तिके लिये पतिके सिवा दूसरा कोई ऐसा तीर्थ नहीं है, जो इस लोकमें सुखद और पालोकाके लक्ष्य तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला हो। साधुव्रत। स्वर्गके दाहिने बाजके प्रयाग समीप और बायेंको पुष्कर। जो भी ऐसा मानती इसी याचनाके अनुसार कर्णोदकसे स्नान करती है, उसे उन तीर्थोंमें ज्ञान करनेका पुण्य प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि बायेंके लिये पतिके कर्णोदकका अधिक प्रयोग और पुष्करतीर्थमें स्नान करनेके समान है। पति समाप्त तीर्थोंके समान है। पति सम्पूर्ण धर्मोंका स्वर्ग है। दीक्षा दीक्षा पुरुषको पत्नीके अनुज्ञानसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य साध्वी की अपने पतिके पूजा करने के तत्काल प्राप्त कर लेती है। * विप्रताम! मैं आपकी सेवा करती हुई तीर्थोंमें चली और आपकी ही याचना अनुसरण करती हुई लौट आऊँगी।

सुकरलने अपनी पत्नीके रूप, ज्ञान, गुण पति और देखकर बालेबाग उसपर विचार किया— मैं अपनी साथ ले लूँ तो मैं तो अत्यन्त दुःखदायी दुर्गम मार्गपर चल सकूँगा, किन्तु वहाँ सदा और धूपके कारण इस बेचारीका तो दुःखिया

* सभी पद संपूर्ण विधि सत्य। सब पद सत्य पतिव्रताके हैं।
 तब पतिव्रताका उत्तम ब्रतक। पतिव्रताका उत्तम ब्रतक।
 सर्वतीर्थसमो पति सर्वधर्मस्य पति। पतिव्रता पुण्य कर दे भवति दीर्घायु।
 तब पुण्य सदायके संपूर्ण के संपूर्ण।

मिगड़े जायगा। उसीमें कठोर पत्थरोंसे ठोकर खाकर इसके कोमल चरणोंको बड़ी पीड़ा होगी। उस अवस्थामें हल्लाक भयानक असम्भव हो जायगा। भूक-पक्षसे यह इसके शरीरको कष्ट पहुँचेगा तो न जाने इसकी क्या दशा होगी। मुझे प्रणोंसे भी है नित्य-निरन्तर मेरे गार्हस्थ्यधर्मका यही एक उत्तर है। बाल्य यदि मर गयी मेरा सर्वनाश है। चायगा। मेरे अवलम्बन है, प्रणोंकी अभीष्टरी है। अतः इसे तीर्थोंमें नहीं ले जाऊँगा, अकेल बकीरा।

यह सोचकर उन्होंने अपनी पत्नीसे कहा—मैं तोप कभी त्याग नहीं करूँगा। दिये बिना ही वे चुननेको साधियोंके साथ चले गये। महाभाग कुमरत कड़े पुण्यपत्नी थे; उनके चले जानेपर सुदरी सुकला देवाराधनकी बेलामें पुण्यमय प्रभारके समक सम ठठी, तब उसने स्वामीको पारंग नहीं देका। फिर भी वह इच्छाशक्ति ठठ बेटी और अत्यन्त जोरको धीरता लेकर रोने लगी। अपने नीले साधियोंके कम जा-जाकर पूछने लगी— 'महाभागम ! अलालीन मैं कन्तु हूँ, कुमरत मुझे छोड़कर चले गये हैं; आपने देका हो कान्हे। महात्माओंमें मेरे पुण्यपत्नी स्वामीको देका हो, वे मुझे मतानेकी कृपा करें।' उसकी सुनकर जनक लोगोंने ठससे बुद्धिमान् कुमरतके विषयमें इस कल—'शुने ! तुम्हारे स्वामी कुमरत धर्मिक यात्राके प्रसङ्गसे तीर्थसेवनके लिये गये हैं। तुम शोक क्यों करती हो ? मरे ! वे बड़े-बड़े यज्ञ पूरी करके फिर लौट आयेंगे।'

राजन् ! विवासी पुरुषोंके इस प्रकार निश्वास दिलिये जानेपर सुकला पुनः अपने कर्मे गयी और कर्म स्वरसे फूट-फूटकर रोने लगी। वह परिपक्वता नहीं थी। उसने यह निश्चय कर लिया कि 'जबतक मेरे स्वामी लौटकर नहीं आयेंगे, भूमिपर चट्टाई बिखार सोऊँगी। यी, तेल और दूध-दूध नहीं खाऊँगी। पत्र और नमकका भी त्याग कर दूँगे; गृह आदि भीती वस्तुओंको

भी छोड़ दूँगी। जबतक मेरे स्वामीका पुनः यहाँ आगमन नहीं होगा, तबतक एक समय भोजन करूँगी उपवास करके रह जाऊँगी।'

नियम लेकर सुकला बड़े दुःखसे लगी। उसने एक केपी करना आरम्भ कर दिया। ही जैनिकसे यह अपने शरीरको ढकने लगी। हल्लाक वेप प्रतिन हो गया। वह एक ही प्रतिन का धारण करके रहती और अत्यन्त दुःखित हो लम्बी खाँस काफले लुई हल्लाकर किया जाता। विरहाग्निसे होनेके कारण उसका शरीर काका पड़ गया। उसपर पैर कम गया। इस तरह दुःखमय आचारका चलन करनेसे वह अत्यन्त दुःखी हो गयी। निरन्तर पसिने लिये बहनुल रहने लगी। दिन-रात ऐसी रहती थी। रातको उसे कभी नींद नहीं थी और न भूख हो लगती थी।

सुकलाकी यह देका उसकी सहोदरियों ने पूछा—'सकी सुकला ! तुम इस समय ऐ क्यों रही हो ? मुझिक ! इसे अपने दुःखका कारण बताओ।'

सुकला खोली—सखियो ! मेरे बर्मपरायण स्वामी मुझे छोड़कर धर्म कमाने गये हैं। मैं निदोष, साध्वी, और प्रतिभता हूँ। फिर भी मेरे महात्मा मेरा त्याग करके तीर्थ-यात्रा कर रहे हैं; इसीसे मैं दुःखी हूँ। उनके विषयेसे मुझे बड़ी पीड़ा हो है। सकी ! तब त्याग देना है, किन्तु प्राणाधार स्वामीका त्याग कदापि अम्ल नहीं है। प्रतिदिनका वह खरुण विवेक अब मुझसे नहीं सहा जाता। सखियो ! यही मेरे दुःखका है। निरपेक्ष विरहसे ही मैं प रही हूँ।

सखियोंने कहा—बहिन ! तुम्हारे पति तीर्थ-यात्राके लिये गये हैं। यात्रा पूरी होनेपर घर लौट अवहेगे। तुम कथं शोक कर रही हो। वृथा ही अपने शरीरको सुक हो तथा अवतरण योगोंका परित्याग कर रही हो। अरी ! मौजसे खाओ-पीयो; क्यों कष्ट उठाती हो। कौन किसका स्वामी, कौन किसके पुत्र और कौन किसके सगे-सम्बन्धी है ? संसारमें कोई किसीका नहीं है। किसीके साथ भी नित्य सम्बन्ध नहीं है। बाले !

खाना-पीन और यौन ठड्डाना, जहाँ इस संस्कार का फल है। मनुष्यके मर जानेपर कौन इस कलम का उपयोग करता है और कौन उसे देखने है।

[illegible]

देव, फल, मन्त्र, और उत्तम गुण प्राप्त करती है।
 पश्चिमी प्रभावशाली उसे कुछ मिल जाता है, इसमें
 उन्नति भी सम्भवे नहीं है। उसी पक्षिके रहते हुए उसकी
 लोकप्रियता दूसरे किसी अनुमान करती है,
 वह लोकप्रिय निकल होता है तथा लोकमें वह
 प्रचलित होती जाती है।* नरियोग्य यौवन, रूप
 और जगत्—सब कुछ पक्षिके लिये होते हैं; इस
 कृष्णकालमें वस्तु उसके पक्षिकी
 अवयवकाल—पूर्विक ही साधन है। जब भी पक्षिकी हो
 जाती है, तब उसे प्रकृतिक गुण, रूप, वस्त्र, वीर्य और
 पुत्र प्राप्त मिलते हैं। वह तो संसारमें सर्व दुर्भाग्य और
 महान् दुःख योग्य है। वाक्य भोग ही उसके हितमें
 पड़ता है। उसे सब दुःखमय आचार्य पालन करवा
 पड़ता है। पक्षिके संग्रह करनेपर सबसं देवता भी संग्रह
 है। और मनुष्य भी रहते हैं। राजन् !
 पक्षिके स्वामी, पक्षि ही गुण, देवताओं—
 उसका इष्टदेव और पक्षि ही तीर्थ एवं पुण्य है।
 काइर पक्षि भूत भूत भूत करती है तो
 रूप, वस्त्र—सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
 पक्षिके लोग उसे देवता मानते हैं। निश्चय
 है, इसलिये पक्षिके भी अपने
 स्वामी नहीं करने चाहिये; सक्षिण ! इस
 पक्षिके का पुण्य इतिहास सुना जाता है, जिसमें
 सदेवके प्रपन्नकाल एवं पक्षिके वीर्यवर्णन है।

[illegible]

सुकलत्रका रानी सुदेवाकी महिमा कहते हुए एक शूकर और शूकरीका उपाख्यान
• सुनना, शूकरीद्वारा अपने पतिके पूर्वजन्मका वर्णन

पूछा—महाभाग ! ये रानी सुदेवा कौन थीं ? आचार-विचार कैसा था ? यह हमें बताओ ।

सुकलत्र बोली—सखियों ! पहलेही कहा है, अयोध्यापुरीमें मनुज महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे । धर्मके तत्त्वज्ञ, परम सौभाग्यशाली, अनुग्रहमें रत, सर्वज्ञ और देवता तथा ब्रह्माण्डके पुकारी थे । मयरीके राजा महाराज देवराजकी सदाचारपरचया कथा सुदेवाके माथ उछेली चिन्ता थी । सुदेवा सत्यवाक्यके पालनमें तत्पर रहती थीं । पुण्यात्मा राजा इक्ष्वाकु उनके साथ अनेक ब्रह्मरूपके ज्ञान पुण्य और यज्ञ किया करते थे ।

एक दिन महाराज अपनी रानीके साथ मङ्गलके सटवर्ती वनमें गये और वहाँ विश्वर कोरने लगे । उन्होंने बहुत-से सिंह और शूकरीको मारा । ये शिकारमें लगे ही हुए थे कि इतनेमें उनके सामने एक बहुत बड़ा सूअर आ निकल आसके साथ हुंड-के-हुंड सूअर थे । वह अपने पुत्र-पौत्रोंसे घिरा था । इसकी प्रियता शूकरी भी उसके बगलमें मौजूद । इस समय सूअरने राजाको देखकर अपने पुत्रों, पौत्रों कहा—‘मित्रे ! कोसलदेशके और समस्त महातेजस्वी इक्ष्वाकु यहाँ शिकार खेलनेके लिये पधारे हैं । उनके साथ बहुत-से कुत्ते और जराब हैं । इसमें संदेह नहीं कि ये तुझपर भी करेंगे । महाराज इक्ष्वाकु बड़े पुण्यात्मा हैं, ये राजाओंके भी राजा और समस्त विश्वके उन्निपति हैं । मित्रे ! मैं इन महाभागके राजपुत्रोंमें पुण्यार्थ वरादान दिसाता हुआ हूँ कहूँगा । यदि मैं अपने तेजसे इन्हें जीत लिया तो पृथ्वीपर अनुग्रह सर्वत्र फैलूँगा और यदि वीरवर महाराजके हाथसे ही मुझमें मार गया तो भगवान् श्रीविष्णुके लोकमें जाऊँगा । न जाने पूर्वजन्ममें मैं कौन-सा पाप था, जिससे सूअरकी योनिमें मुझे आना पड़ा । आज महाराजके अस्वत

चरकर, मैं और तेज करचले सीकड़ों बाणोंकी जलधारसे अपने पूर्वसंज्ञित घोर सतकको धो डालूँगा । मेरा मोह छोड़ दो और इन पुत्रों पौत्रों श्रेष्ठ मन्त्रों और बाल-वृद्धसहित समूचे कुटुम्बको लेकर चलकर कन्दारमें चली जाओ । इस समय मेरा स्वर्गकर इन बालकोंमें रक्षा करो ।

शूकरी बोली—कथ ! मेरे बच्चे तुम्हारे ही बलसे सर्वस्व गर्जित करते हुए विचरते हैं । तुम्हारे तेजसे ही निर्बल होकर यहाँ कोयल घूल-फालेका अहार करती हैं । महाभाग ! बौद्ध योनेमें, ब्राह्मणोंमें, चर्चलोपर और गुणजनों तथा यहाँ भी जो वे सिंह और मनुष्योंके साथ फाँक नहीं करते, उसका यही कारण है कि ये तुम्हारे तेजसे सुलभित हैं । तुम्हारे त्याग देनेपर मैं सभी बच्चे दीन, असहाय और अचेत हो जायेंगे । [तुमसे अलग होनेमें मेरी भी इच्छा नहीं है ।] उत्तम सौतेले बने हुए दिव्य भाषूजों, रत्न ज्वरकों तथा सुन्दर कपड़ों विभूषित होकर और चित्त, मातृ, भ्राई, स्वस, मसुर तथा अन्य सम्बन्धियोंसे आदर पाकर भी प्रतिहीन हो प्रेष नहीं पड़ी । जैसे आचारके बिना मनुष्य, इनके भिन्न संन्यासी तथा गुप्त मन्त्रजके बिना राजकी सोप नहीं होती, उसी प्रकार तुम्हारे भिन्न इस भूधर्म सोप नहीं हो सकती । मित्र ! प्रणम्य । तुम्हारे बिना मैं अपने कर्म नहीं रक सकती । महामते ! मैं सब कहती हूँ—तुम्हारे साथ यदि मुझे नाकने भी निवास करना पड़े तो उसे सर्व-स्वीकार करूँगी । मृदपते ! हम दोनों ही अपने पुत्र-पौत्रोंसहित पूषको लेकर दुर्गम कन्दारमें घुस जायें, अथवा है । तुम जीवनकी आज्ञा छोड़कर मरनेके लिये जा रहे हो, कहओ, इसमें तुम्हें क्या लाभ दिखायी देता है ?

सूअर बोला—मित्रे ! तुम वीरोंके उत्तम धर्मको जानती; सुने, मैं इस समय तुम्हें वही कथा हूँ । यदि कोई शत्रुके शर्वत्र करने का लक्ष्यकरनेपर

काम, लोभ, भय अथवा मोहके कारण उसे कुछका [ ] नहीं देता, वह एक [ ] पुण्योत्सव कुम्भीकक नामक नरकमें निवास करता है। वीर युद्ध युद्धमें शत्रुका [ ] करने यदि [ ] [ ] [ ] तो यज्ञ और कथितोपयोग करता है; अथवा निर्मयतापूर्वक लड़ता हुआ यदि [ ] ही मारा जाता है, [ ] [ ] [ ] हो दिव्य योगोंका उपयोग करता है। धियो ! वीर इनका [ ] वह इस सुखका अनुभव करता है। [ ] राजा इक्ष्वाकु यहाँ पधारे हैं, जो [ ] [ ] है। ये मुझसे युद्ध [ ] तो मुझे अवश्य ही इन्हें युद्धका अवसर देना चाहिये। धुधे ! कलकल युद्धके [ ] आये हैं और अतिथि समाप्त होविष्णुका स्वरूप होता है; [ ] युद्धरूपसे [ ] करकर [ ] अवश्यका कर्तव्य है।

शुक्ती बोली—प्रभुनाथ ! मैं अब बलवान् राजाको युद्धका अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराजय देखूँगी।

जो कहकर शुक्तीने तुरंत [ ] [ ] कुलोंको बुलाया और कहा—'बन्धो ! मेरी बात सुने; युद्धभूमिमें सनातन विष्णुरूप अतिथि पधारे हैं, उनके समक्षके लिये मैं स्वामी जायेंगे; इनके साथ मुझे भी यहाँ जाना चाहिये। तुम्हारी रक्षा करनेवाले भगवान् कलकल भई उपस्थित हैं, [ ] तुम दूरके पर्यटकी किसी दुर्गम गुफामें चले आओ। धुधे ! मनुष्य इक्ष्वाकु [ ] बलवान् [ ] दुर्दमनीय राजा है; ये हमलोगोंके लिये ध्वस्तकरण है, सबका सेहारा कर डालेंगे। आतः तुम दूर भाग जाओ।' धुधेने कहा—जो माता-पिताको [संछटने] छोड़कर [ ] है, [ ] पापात्मा है, उसे महारौर एवं उत्थस्त मोर नरकमें मिलना [ ] है, वह उसके लिये अनिवार्य गति है। [ ] निर्दयी अपनी मरनेके पवित्र दूधको पीकर परिपुष्ट होता है और माँ-बापको [विपत्तियें] छोड़कर [ ] देता है, वह कियों और दुर्गन्धसे परिपूर्ण नरकमें पहुँचकर सदा पीकका भोजन [ ] है। इसलिये माँ ! हमलोग पिताको और तुम्हें

यहाँ छोड़कर नहीं जायेंगे।

ऐसा [ ] करके सन्तान शूकर मोर्चा बाँधकर लड़े हो गये। वे सभी बल और तेजसे सम्पन्न थे।

[ ] अयोध्याके वीर [ ] मनुकुमार इक्ष्वाकु अपनी सुन्दरी चार्वा तथा चतुर्भिणी सेनाके साथ [ ] [ ] चले। उनके आगे-आगे प्याथ, कुते और सेठ चालनेवाले वीर खेड़ा थे। वे लोग [ ] स्वाम्नेक समीप गये, जहाँ बलवान् शूकर अपनी पत्नीके साथ मौजूद था। छोटे-बड़े बहुत-से सुअर सब ओरसे उलझी रक्षा कर रहे थे। गज्जके किनारे ये पर्वतकी तराईमें पहुँचकर महाउग्र इक्ष्वाकुने व्याधोसे कहा—'बड़े-बड़े वीर खेड़ाओंके राजका सामना करनेके लिये भेजो।' इस प्रकार महाउग्रकी आज्ञासे भेजे हुए बलवान्, तेजस्वी तथा [ ] खेड़ा हाँक डालते हुए टीढ़े और खड्गके समान वेगसे चलकर तत्काल शूकरके पास जा पहुँचे; कनकरी व्याध अपने तीखे बाणों तथा कलकलसे हुए कण प्रहारके आवा-वालोंसे बीरोका बना [ ] [ ] लड़े हुए और उस वराहको चींफने लगे।

पह [ ] वह दूधप्रीत बराह अपने सैकड़ों पुत्र, वीर तथा बन्धुओंके साथ युद्धके मैदानमें आ धमका और शत्रुओंपर टूट पड़ा। वह बड़े वेगसे उनका सेहारा करने लगा। [ ] [ ] पैनी दाढ़ोंसे घायल हो-होकर समरभूमिमें गिरने लगे। तदन्तर शूकरी और व्याधोंमें भयानक सङ्ग्राम आरम्भ हुआ। वे प्रीचसे खल आँखें [ ] एक-दूसरेको मारने लगे। व्याधोंने बहुतोंसे शूकरोंको और शूकरोंने अनेक व्याधोंको मार गिराया। [ ] जमीन खूनसे रँग गयी। कितने [ ] सूअर मर-सप गये, कितने घायल हुए और कितने ही पग-भगकर बीहड़ स्थानों, झड़ियों, कन्दराओं और अकनी-अपनी खोदोंमें जा घुसे। यही दशा व्याधोंकी भी हुई। कितने ही मर गये, कितने ही सूअरोंकी पैनी दाढ़ोंके आघातसे कट गये और कितने [ ] टुकड़े-टुकड़े होकर प्राण त्याग स्वर्गलोकको चले गये। केवल वह कलविमानों बराह अपनी पत्नी [ ] पीच-सात

पुत्र-पौत्रों के साथ युद्ध की इच्छा से मैदान में उठा रहा ।
 सुनकर उससे कहा—‘अप ! मुझे और इन बालकों को साथ लेकर यहाँ से चले चलो ।’

सुनकर कहा—महाशय ! दो मित्रों के बीचों बीच सुनर पानी पी सकता है, किन्तु दो सुनरों के बीचों बीच नहीं पी सकता । सुनर-कर्मियों ऐसा उत्तम कर्म देना जाता है । यदि मैं संग्राम में बैठ दिखकर बाल कर्तों को उस बलवान् नाश ही करेगा—मेरी जलियों प्रसिद्ध हो वह हो जायगी । मुझे परम कल्याणदायक कर्म है । जो योद्धा कर्म, लोभ अधम धर्म से युद्धोत्थक त्याग करके भाग जाता है, वह निःसन्देह फट्टी है । जो लोभ शरीर पर चढ़ा हुआ प्रसन्न है और रणक्षेत्र में गोता लगाकर तीर्थ के पार चला जाता है, वह अपने आगे की सौ पीढ़ियों का इन्धन देता है और अपने पिछड़े भाग को जला देता है । जो अस्व-शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा को सामने उठे प्रसन्न पूर्वक उसकी ओर है, उसके पुण्य-फल का वर्ण सुनो—‘उसे पान-पान पर गङ्गा-जल का फल प्राप्त होता है । जो काम या लोभवान् युद्ध से भागकर चले जाता है, अपनी जान के रोकने प्रयत्न करता है और अधिचार से उत्पन्न कहलाता है । मैं इस वीर-धर्म को जानता हूँ, अतः युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता हूँ । तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चलो और सुनपूर्वक जीवन व्यतीत करो ।’

पति की बात सुनकर सुनरी बोली—‘अप ! तुम्हारे लोभ-अन्धत्व में बंधी हूँ, तुम्हें प्रेम, स्नेह, शास-परिहास तथा उति-प्रदोष आदिके द्वारा भी मन को बाँध लिया है । अतः मैं पुत्रों के साथ तुम्हारे सामने प्राण त्याग करूँगी ।’ इस तरह बातचीत करके एक-दूसरे का हित चाहनेवाले दोनों पति-पत्नी ने युद्ध का ही निश्चय किया । कोसलसम्राट् इक्ष्वाकु ने देखा—क्योंकि स्वयं आकाश में मेघ पड़ते हैं, अतः स्वयं भी पड़ते हैं, उसी तरह अपनी पत्नी के साथ सुनर भी गर्जन करता है और अपने सुनरों के अग्रभाग से अपने अग्रभाग को

युद्ध के लिये लतकर रहा है ।

दूर सुनकर सुनर कहके देखा गया इक्ष्वाकु को बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने धनुष और बाल के समान धरकर लेका अपने बड़े वेग से सुनर पर आक्रमण किया । उन्हें आगे देखा सुनर भी आगे बढ़ा । वह बोड़े के पैरों के नीचे आ गया, इतने में ही एकाने उसे अपनी तीसे बाण का सुनर बाण लोकर बड़े वेग से उछला और बोड़े सहित एकाने लीन गया । उसने अपनी दाहिने ओर से बाण कर दिया था । इससे उसको बड़ी पीड़ा हो गयी, उससे चल नहीं जाता था, अस्वगतक वह पृथ्वी पर गिर पड़ा । एक छोटे-से शयन समाप्त हो गये । पृथ्वी सुनर अपनी जलियों के सपत्नीनुसार रणभूमि में धरकर गर्जना कर रहा, इतने में ही कोसलसम्राट् ने उसके ऊपर गदा से प्रहार किया । गदा का उसने शरीर को दिया

और पण्डित श्रीविष्णु के श्रेष्ठ धर्मों प्रवेश किया । इस प्रकार पण्डित इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करके सुनर का हलके वेग से उछाड़कर गिरे हुए वृक्ष की भाँति पृथ्वी पर गिर पड़ा । उस समय देवता उसके ऊपर

फूलोंकी वर्षा कम रहे थे।

तदनन्तर वे समस्त झू, कूर और भयंकर व्याध हाथोंमें पाश रखे उस शूकरीकी ओर चले। शूकरी अपने चार बांधोंको धेरकर खड़ी थी। उस महासमयमें कुटुम्बसहित अपने परिवारों के देव यह शोकसे मोहित होकर पुत्रोंसे बोली—'बन्धे ! बसतक मैं यहाँ खड़ी हूँ, तबतक जिन गतिसे अन्त्य प्राण जाओ।' यह सुनकर उनमेंसे ज्येष्ठ पुत्रने कहा—'मैं जीवनके अपनी मातृको संकटमें छोड़कर चला जाऊँ, यह कैसे हो सकता है। हाँ। यदि मैं ऐसा करूँ तो मेरे जीवनको धिक्कार है। मैं अपने पिताके वैराग्य बदल दूँगा। मुझे शत्रुको पराजित करूँगा। तुम मेरे लीने छोटे भाइयोंको लेकर पर्वतकी काटोमें चली जाओ। जो मातृ-पिताको विपत्तिमें छोड़कर जाता है, वह पापवान है। उसे कोई-कोई बीड़ोंसे भरे हुए सक्के गिराना पड़ता है।' बसतक वला सुनकर शूकरी दुःखसे जलाना बोली—'आह, मेरे बन्धे ! मैं व्याधकीने तुम छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मेरे ये तीन पुत्र भले ही चले जायें।' देव जलाना बोली उन तीन माँ-बेटेने कम तीन बालक आगे कर लिया और व्याधोंके देखते-देखते वे विषट मार्गसे चले लगे। समस्त शूकर अपने तेज और बलसे जोशमें आकर जाँवर गरज रहे थे। इसी जीवनमें वे शूकरी व्याध वेगसे चलाकर यहाँ आ पहुँचे। शूकरी और शूकर—दोनों माँ-बेटे व्याधोंका चर्चा देखकर चले गये। व्याध तलवार, कण और कण्डू रखे अधिक समीप गये और तीनों तोमर, तथा मुस्तखेय प्रहार करने लगे। ज्येष्ठ पुत्र मातृको बरसे व्याधोंके साथ युद्ध करने लगा। कितनोंको टाँकीसे कुचलकर उसने मार डाला। कितनोंको कुचुलीकी चोटसे धराशायी कर दिया और कितनोंको सुरोंके अग्रभागसे मारकर मौतके घाट उतार दिया। बहुत-से शूकरी रणभूमिमें डेर हो गये। उक्त इश्वरकु खंडनमें सुखको युद्ध करते देखकर और उसे पिताके सम्मान ही शूकरी जानकर स्वयं उसके सामने आये। मारते-बसती, प्रतापी मनुस्मरके हाथमें वनुस-बाण थे। उन्होंने अर्धचन्द्रा

छीसे चानसे शूकरपर प्रहार किया। उसकी छाती छिंद गयी और वह राजको हाथसे धारल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। गिरते उसके प्राण-परसेर बग गये। पुत्रके शोक और मोहसे ललपत व्याकुल होकर शूकरी उसकी लाशपर गिर पड़ी; फिर ललपत उसने अपने मुचूनसे देव प्रहार किया, जिससे अनेकों शूकरी भरतीपर सो गये। कितने ही व्याध बराबरी हुए, कितने ही भाग कितने ही बरालके गालमें चले गये। शूकरी अपने टाँकीके चारसे राजको विशाल सेनाको कटेड़ने लगी।

यह कालीनेत देवराजकी पुत्री महापत्नी मुदेकने अपने परिवारों कहा—'प्राणनाथ ! इस शूकरीने अपनी बहुत बड़ी सेनाको विजित कर डाला; फिर भी अब इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं ? मुझे इसका कारण बताइये।' महासमने उत्तर दिया—'जिये ! वह भी है। देवराज देवराजोंने बहुत पाप बताया है; इसीलिये मैं इस शूकरीको न तो बन्ध मारता हूँ और न किसी दुस्तेको ही इसे मारनेके लिये भेज रहा हूँ। इसके बलके कारण होनेवाले फलसे मुझे घम लगता है।' यों बलाकर बलाकुदिकान् राज चुप हो गये। व्याधोंमें एकका कम प्राण न; उसने देखा—शूकरी समस्त वीरोंका शहर कर रही है, बड़े-बड़े सूरमा भी उसके सामने टिक पाते हैं; वह देव व्याधोंके बड़े वेगसे एक पैं प्रहार और उस शूकरीको बीच धारल। शूकरीने भी झपटकर व्याधको दिया। व्याधोंने गिरते-गिरते शूकरीपर तेज धारवाली बलवाला भारपूर बाण चलाये। वह बुरी तरहसे धारल होकर गिर पड़ी और चीर-चीर सँस लेती हुई पृथ्वीत हो गयी।

छत्री मुदेकने पुत्रकसत्य शूकरीको कम बलीपर गिरकर बेहोश होते और उनको लेते देव से उक्त करणसे कर व्याध। से उस दुस्तिनीके फल गये और ठंडे जलसे उसका मुँह धोया, फिर शरीरपर पानी डाला। इससे शूकरीको होश हुआ। उसने उन्हींको पवित्र एवं शीतल जलसे अपने शरीरका अधिकतम करते देव मनुष्योंकी बोलीमें

*****

गीतविद्याधरने कहते—यहप्रभो ! जिस महात्मने हृन्दिरोके समुदाय [ ] [ ] [ ] लिखा है, उसीको तपस्वी, योगी, भीर और [ ] कहते हैं। आप जितेन्द्रिय [ ] हैं, इसीलिये तेजसे हीन हैं : ब्रह्मन् ! वह [ ] सबके लिये [ ] है—इसपर सबका समान अधिकार है; इससे कोई 'तु' 'म' नहीं हो सकता। जैसे इसके ऊपर देवताओं और सम्पूर्ण जीवोंका स्वत्व है, ठीकी प्रकार वेद और अक्षरका भी है। देवी दत्तात्रेय मैं एक क्षण चन्द्रको छोड़कर [ ] क्यों जाऊँ ? आप जानें, चाहे रों; मुझे इसकी परवा नहीं है।

विश्वर पुलस्त्यजी धर्मात्मन् [ ] इसीलिये वे क्षण करके स्वयं [ ] उस ध्यानको छोड़कर [ ] चले गये और योगासनसे बैठकर तपस्या करने लगे। यज्ञध्वज मुनिव्रैह पुलस्त्यके चले जानेपर छैपकालके [ ] गन्धर्वको पुनः अपना स्मरण [ ] ब्रह्मन् मैं कहने लगे—'मुनि भैं ही चयसे भाग गये थे—बल्लू, देवू ! कहाँ गये ? क्या करते [ ] और कहाँ रहते हैं ?' यह विश्वरकर गीतविद्याधरने पढ़ते [ ] सन्तानका पता लगाया और फिर वधाह्वय रूप करण [ ] के उनके उत्तम आश्रमपर गये, जहाँ पुलस्त्यजी आसनपर विराजमान थे। उनके शरीरसे [ ] उठ खड़ी थी। किन्तु भैं [ ] इसका कुछ प्रयत्न न करा, वे कुपेष्टापूर्वक धुन्धुनके अग्रभागसे उन [ ] बाह्यका तिरस्कार करने लगे। अतएव कि उनके आगे [ ] उन्होंने मरु-मृगतक कर दिया; किन्तु पशु जानकर मुनिने उनके छोड़ दिया—दण्ड नहीं दिया। [मुनिकी इस क्षमाका भैं परितपर उल्टा ही असर हुआ, उनकी उद्विग्नता और भी बढ़ गयी।] [ ] सुकरके

[ ] स्वयं [ ] फिर कहाँ गये और चारोंबार अट्टहास करने लगे। कभी [ ] हँसते, कभी रोते और कभी मधुर स्वरसे गीत गते थे।

सूकरकी चेष्टा [ ] देखाकर मुनि समझ गये कि हो-न-हो, [ ] नहीं [ ] गन्धर्व है और मुझे ध्यानसे विचलित करनेकी चेष्टा कर [ ] है। फिर तो उन्हें [ ] त्रिषु हुआ। वे द्राप देते हुए बोले—'ओ महापापी ! तू सुकरका रूप धारण करके मुझे इस [ ] कर [ ] इसीलिये अब सूकरकी [ ] योनिमें जा।' [ ] ! नहीं [ ] सुकरयोनिमें पड़नेका कृतान्त है। अब सब मैंने तुम्हें सुना दिया। [ ] हाल बताती हैं, सुने। पूर्वजन्मने मुझ [ ] भी चोर पातक किया है।

शुक्रीद्वारा अपने पूर्वजन्मके कृतन्तका वर्णन • रानी सुदेवाके दिये हुए पुण्यसे उसका उद्धार

शुक्री बोली—कलिका (उड़ीसा) विजय
प्रसिद्ध एक सुन्दर देश है, वहाँ श्रीपुर नामका एक नगर
था। उसमें वसुदेव नामके एक ब्राह्मण निवास करते थे।
सदा सत्यधर्ममें लक्ष्य, वेदवेत्ता, ज्ञानी, तेजस्वी,
गुणवान् और धनधान्यसे भरे-भूरे थे। अनेक पुत्र-पौत्र
उनके घरकी ज़ोधा बढ़ाते थे। मैं वसुदेवकी पुत्री थी; मेरी
और भी कई भाई, स्वयम् तथा स्वयम् थे। जब
बुद्धिमान् पिताने मेरा नाम सुदेवा रखा। मैं अश्रित
सुन्दरी थी। संसारमें दूसरी कोई भी ऐसी नहीं थी, मैं
रूपमें मेरी समाप्ता कर सकें। उनके साथ ही चतुर्थी
जबकी पाकर मैं गर्वसे उत्पन्न हो उठी। मेरी मुसकान
बड़ी मनोहर थी। बचपनके बाद जब धुले राज-भारसे
पुत्र पौत्रन प्राप्त हुआ, तब मैं परा-पुत्र रूप देखकर
ममतासे दुःख हुआ। यह स्थितिसे बोली—
'महाभाग ! आप कन्याका विवाह क्यों नहीं कर देते ?
अब यह जमान हो चुकी है, इसे किसी योग्य घरको सौंप
दीजिये।' वसुदेवने कहा—'कल्पवृक्ष ! सुने; मैं
करके साथ इसका विवाह करूँगा, जो पालन-
में ही घरपर निवास करे; क्योंकि सुदेवा मुझे
भी बढ़कर प्यारी है। मैं इसे अबसेसे ओढ़ नहीं होने
देना चाहता।'।

तदनन्तर एक दिन सम्पूर्ण विश्वभूमिमें विजय एक
वैदिक-गोत्री ब्राह्मण पिताके लिये मेरी छत्रपर आये।
उन्होंने वेदोक्त पूर्ण अध्ययन किया था। वे बड़े अच्छे
स्वरसे वेद-मन्त्रोंका उच्चारण करते थे। उन्हें अच्छा देख
मेरे पिताने पूछा—'आप कौन हैं ? आपका नाम, कुल,
गोत्र और आचार क्या है ? यह बताइये।' पिताकी बात
सुनकर ब्राह्मण-कुमारने दिया—'वैदिकवंशमें
मेरा जन्म हुआ। वेद-वेदाङ्गोंका पारंगत विद्वान् हूँ,
मेरा शिष्यशार्मी है; मैं माता-पिता अब इस संसारमें
नहीं हैं।' शिष्यामनि प्रणम्य प्रणम्य परिचय
दिया, तब पिताने गुण लक्ष्मों उनके साथ मेरा विवाह

दिया। अब उनके साथ ही मैं पिताके घरपर रहने
लगी। परन्तु मैं माता-पिताके धनके धमंडसे अपनी
को बैठी थी। मुझ पतिनीने कभी भी अपने
स्वयम् नहीं की। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टिसे ही
देख करती थी। कुछ धर्मिचारिणी विमोक्ष साथ हो
गया था, अतः सदा-दोषसे मेरी मनमें भी बैसा ही बीच
भाव आ गया था। मैं जहाँ-तहाँ स्वच्छन्दतापूर्वक
बूझी-पिन्तली और मजा-पिन्त, तथा माद्योंके
विचलन करता नहीं करती थी। शिष्यामन्त्रका शील और
उनकी साधुता सबको ज्ञात थी, अतः माता-पिता आदि
सब लोग मेरे घरसे दुःखी रहते थे। मेरा दुष्कर्म देखा
उन घरकी छोड़कर चले गये। उनके जानेसे
पिताजीको बड़ी चिन्ता हुई। उन्हें दुःखसे व्याकुल
मानने पूछा—'नाथ ! आप चिन्तित क्यों हो रहे हैं ?
वसुदेवने कहा—'शिव ! सुनो, दावा मेरी पुत्रीको
स्वयम् चले गये। सुदेवा पापचारिणी है और मैं
तथा बुद्धिमान् थे। मैं क्या जमान था कि यह
कन्या सुदेवा ऐसी दुहा और कुलमांशिनी होगी।'।

ब्राह्मणी बोली—नाथ ! आज आपको पुत्रीके
गुण और दोषका ज्ञान हुआ है—इस समय आपकी
अँसे सुली है; किन्तु सब तो यह है कि आपके ही मोह
और क्रोधसे—लक्ष्मी और प्यारे यह इस प्रकार बिगड़ी
है। अब मेरी बात सुनिये—सन्तान जबतक पाँच वर्षकी
न हो जब, तभीतक उसका लह-प्यार करना चाहिये।
उसके बाद सदा सन्तानकी शिक्षाकी ओर ध्यान देते हुए
उसका पालन-पोषण करना अधिक है। नहलाना-धुलवाना,
कपड़ा पहनाना, अच्छे खान-पानका
करना—ये सब करते सन्तानकी पुष्टिके लिये
हैं। ही पुत्रीको उत्तम गुण और और भी
संगान चाहिये। पिताका कर्तव्य कि सन्तानको
सद्गुणोंकी शिक्षा देनेके लिये सदा कठोर रहे।
केवल पालन-पोषणके लिये उसके मोह-ममता

रसे । पुत्रके सम्मने कदापि उसके कुण्डल कर्णन न करे । उसे राहपर लानेके लिये कहीं पटकर सुनहने लम्बा इस प्रकार उसे साथे, जिससे वह विद्या और गुणोंमें सदा ही निपुण होता जाय । जब पालक अपनी कन्याको, स्वस्र अपनी पुत्र-वधूको और गुरु अपने शिष्योंको तहज्ज देता है, तभी वे सीधे होते हैं । इसी प्रकार पति अपनी पत्नीको और राजा अपने मन्त्रीको लिये और सुनये । शिक्षा-बुद्धिसे तहज्ज और चलन करनेपर सत्तान सधुणोद्धार प्रसिद्धि लाभ करती है ।

शिवशर्मा उत्तम वैद्यक थे । उनके साथ रहनेपर भी इस कन्याको अपने घरमें निरङ्कुश—स्वच्छन्द बन रहा था । इसीसे तहज्ज हो जानेके कारण वह नष्ट हुई है । पुत्री अपने पिताके घरमें रहकर जो पढ़ करती है, उसका फल मात्र-पिताको भी भोगन पड़ता है; इसीलिये स्वर्ग पुत्रीको अपने घरमें नहीं रखना चाहिये । जिसको उसका ब्याह किया गया है, उसीके घरमें उसको पालन-पोषण होना उचित है । वहाँ रहकर वह जीतपूर्वक जो उत्तम गुण सीखती और जीतकी सेवा करती है, उससे कुलकी काशी बढ़ती है और पितृ भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है । सधुणाल्ने रहकर यदि वह पाप करती है तो बसन्त फल पत्तियों भोगन पड़ता है । वहाँ सदाचार-पूर्वक रहनेसे वह सदा पुत्र-पौत्रोंके साथ कृदिके प्राप्त होती है । प्राणनाथ । पुत्रीके उत्तम गुणोंसे पिताकी कीर्ति बढ़ती है । इसीलिये दास्यके साथ भी कन्याको अपने घर नहीं चाहिये । इस विषयमें एक इतिहास सुन जाता है, जो अद्भुतमें उद्भूतके अनेक होनेकरता है । यदुपुराणमें वीरवर उसीके यहाँ जो घटना घटित होनेकरती है, उसीका मैं [भूतकालके रूपमें] वर्णन करूँगी ।

माधुर प्रदेशमें मधुरा नामकी नगरी है, वहाँ उससेन नाम्पाले यदुवंशी राजा करते थे । वे मधुविजयी, सम्पूर्ण भूमिके तत्त्व, बलवान्, दाल और सधुणोंके जानकार थे । मेधावी राजा उससेन धर्मपूर्वक और प्रजास्य पालन करते थे । उन्हीं दिने पवित्र विदग्धेशमें सत्यकेतु नामसे प्रसिद्ध एक

थे । उसकी एक पुत्री थी, जिसका नाम पद्मावती था । वह सत्य-धर्ममें तत्पर तथा श्री-समर्पित गुणोंसे युक्त होनेके कारण दूसरी लक्ष्मीके समान थी । मधुराके राजा उससेनने उस मनोहर नेत्रोंवाली पद्मावतीसे विवाह किया । वह जेह और प्रेमसे मधुरादेश सुख हो गये । पद्मावतीको वे राजाके प्रिय प्यार करने लगे । उसे स्वयं लिये भिन्न पोषणतक नहीं करते थे । उसके साथ विद्वि-विलसने ली राजकन्या सम्पन्न जीतने लगन । पद्मावतीके उन्हें एक बच्चा भी पैदा नहीं पड़ता । इस लक्ष्य को दम्पतिमें परस्पर बड़ा प्रेम था ।

कुछ कालके पश्चात् विदग्धेशनेका सत्यकेतुने अपनी पुत्री पद्मावतीको स्वयं किया । उसकी माता को न देखनेके कारण बहुत दुःखी थी । उन्होंने मधुरादेश का पास अपने थे । दूतोंने अन्तरपूर्वक कहा—'महाराज । विदग्धेशने सत्यकेतुने अपनी सुरास कहल्यो और आपका सुरास-सागधर वे पृष्ठ रहे हैं । यदि इनका प्रेम और जेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो राजकुमारी को वहाँ भेजनेकी कीजिये । वे पुत्रीको चाहते हैं ।' नरसिंह दामसेनने दूतोंके मुखसे यह बात सुनी तो प्रीति, जेह और उदासके कारण अपनी प्रिय पत्नी पद्मावतीको वहाँ भेज दिया । पतिके भेजनेपर पद्मावती बड़े दुःखि पाव अपने मायके गयी । वहाँ पहुँचकर उसने चरणोंमें प्रणम किया । उसके आनेसे महाराज सत्यकेतुको बड़ी प्रसन्न हो गई । पद्मावती वहाँ अपनी स्वस्थिके निःसङ्क होकर भूमने लगी । पहलेकी ही पति पर, वन, जलमय और चौबारीमें विचरण करने लगी । वहाँ अन्तर वह पुनः बलिष्ठ बन गयी; उसके बर्तव्यमें लज्जा सत्यकेतुका प्रेम नहीं रहा ।

दिनकी बात है—'पद्मावती [अपनी साध] एक सुन्दर पर्वतपर सैर करनेके लिये । उसकी तराईमें एक रमणीय वन दिखायी दिया, जो उससे श्रेष्ठ था । पहाड़पर भी फूलोंकी थी । राजकुमारीने देखा—एक ओर ऐसा

रमणीय पर्वत, दूसरी ओर मनेहर बसवाली और बीचमें
जलसे भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब है।
कालेचित चपलता, नगी-बगल और कोस-कुदकी
रुचि—इन प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। वह
सहोदरोंके साथ तालाबमें उतर पड़ी और हँसती-गती
हुई जल-प्रिया करने लगी।

इसी समय कुबेरका सेवक गोभिल दैत्य
दिग्गज विमानपर बैठकर आकाशमार्गसे रहा
था। तालाबके ऊपर आनेपर दुष्ट नेत्रोंवाली
विदर्भ-राजकुमारी पद्मावतीपर पड़ी, जो निराल
होकर खाम बर थी। गोभिलकी ऊँच-नीच बहुत
बड़ी हुई थी, उसने निश्चित रूपसे जान लिया कि 'वह
विदर्भ-नरेशकी कन्या और महाराज की पत्नी है।
परन्तु यह तो कमल आत्मबलसे सुश्रुति है, परपुरुषोंके लिये कि
करना नितान्त कठिन है। उग्रसेन महामूर्ख है, जो उसने
ऐसी सुन्दरी कायके बेज दिया है। अह ! वह
नारी परमे पुरुषके लिये दुर्लभ है, जगद्वेद मुझे
अत्यन्त पीड़ा रहा है। मैं किस इसके निकट जाऊँ और
उपयोग करूँ ?' इसी कथे-बुनमें पड़े-पड़े उसने अपने लिये एक उद्यम
निकाल लिया। गोभिलने महाराज उग्रसेनका प्राणमय
रूप धारण किया। वह ज्यों-का-त्यों उग्रसेन बन गया।
वही भङ्ग, वही अभङ्ग, वैसे ही उग्र, उग्र तरहका चेह
और वही पूर्णरूपसे उग्रसेन-स होकर वह
पर्वतके शिखरपर और एक अरोहणशक्ती स्वरूपमें
शिलाके ऊपर बैठकर उसने भयुर स्वरूपमें स्थापित
छेड़ दिया। वह गीत सम्पूर्ण विश्वके मोहित करनेवाला
था। ताल, लय और उत्तम स्वरसे युक्त उस मधुर
गानको सखियोंके मध्यमें बैठी हुई सुन्दरी पद्मावतीने
सुना। वह सोचने लगी—कैसे गायक वह गा रहा
है ? राजकुमारीके मनमें उसे देखनेकी उत्कण्ठा हुई।
उसने सखियोंके साथ जाकर देखा, अरोहणकी स्वरूपमें
शिलाकाण्डके ऊपर बैठा हुआ कोई पुरुष गा
रहा है; महाराज उग्रसेन-स ही जान पड़ता है।

वास्तवमें तो कालके नीच दानव गोभिल पद्मावती
विचार करने लगी—यै धर्मपरायण मधुरवेश
अपना उन्मत्त होकर इतनी दूर और कैसे चले जाने ? वह इस प्रकार सोच ही रही
कि उस पक्षीने स्वयं ही पुकारा—'मित्रे ! आओ, आओ;
! तुम्हारे मित्र नहीं जी । सुन्दरी ! तुमसे
अलग होकर मैं लिये इस प्रिय जीवनका भार
करना भी असम्भव हो गया है। तुम्हारे जोड़ने मुझे यों
लिया है, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सकता।'

परीक्षपक्षी दैत्यके ऐसा कहनेपर पद्मावती कुछ
लज्जित-ही होकर उसके सामने गयी। पद्मावतीका
हाथ पकड़कर उसे एकत्रित स्थानमें ले गया और वहाँ
उसके अनुसार उसका उपभोग किया। महाराज
उग्रसेनके पुत्र अग्र्यमें कुछ क्षण विश्रामी थी, जो उग्र
पुनर्वसु नहीं दिखायी दी। इससे सुन्दरी पद्मावतीके मनमें
उसके प्रति सन्देह उत्पन्न हुआ। राजकुमारीने अपने वक्ष
सिन्हासकर पकन लिये; किन्तु उसके हृदयमें इस घटनासे
कदा दुःख हुआ। वह क्रोधमें भरकर नीच
कोली—'ओ नीच ! क्या बता, तू क्यों
है ? तेरा अकार दानव-जैसा है, तू पापावारी और
विर्दही है।' कहते-कहते अनायास्यनिके
उसकी कर । राय होकर खोली—'दुस्वप्न ! तुने मेरे रूपमें आकर मेरे
सब कुछ और इस धर्ममय शरीरको अपवित्र
करके उद्यम पतिव्रतका नाश कर है। अब
तू मेरा भी प्रभाव देख ले, मैं तुझे कठोर
पक्षी हूँ।'

उसकी बात सुनकर गोभिलने कहा—'पतिव्रता
की, भगवन् श्रीविष्णु तथा उग्र महाराजके भयसे तो
और दानव दूर भागते हैं। मैं दानव-धर्मके
अनुसार ही इस पृथ्वीपर विचर रहा हूँ; पहले मेरे दोषका
करो, किस अपराधपर तुम मुझे देनेकी
उत्तम हुई हो ?'

पद्मावती कोली—'पक्षी ! साखी और
पतिव्रता हूँ, मैंने केवल अपने पतिकी

रहती है, मैं सदा उन्हींके लिये तपस्या किया करता हूँ। मैं अपने धर्ममार्गपर स्थित थी, किन्तु तुने मया रचकर मेरे धर्मके साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसलिये मेरे दुष्ट। तुझे भी मैं भस्म कर डालूँगी।

गोभिल बोला—राजकुमारी ! मैं तुम्हारे समान तो सुनो; मैं धर्मकी रक्षा कर रहा हूँ। जो प्रतिदिन मन, और शरीरद्वारा अपने स्वामीकी करता है, पतिके संतुष्ट रहनेपर स्वयं भी संतोषका अनुभव करती है, पतिके लोचनी होनेपर भी उमका स्वागत नहीं करती, उसके दोषोंको और ध्यान नहीं देती, उसके भारवेपर भी प्रसन्न होती और स्वामीके लक्ष्य करनेमें आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कहो गयी है। यदि कोई इस अपना कल्याण करना हो तो पतिव्रता, योगी, ब्रह्मचारी, वनवासी, सब धर्मोंसे उचित तथा पारी भी परिव्राज्य न करे; स्वामीके छोड़कर जाती और दूसरे-दूसरे काममें मन लगाने है, वह संसारमें सब धर्मोंसे बहिष्कृत व्यक्तिचारिणी समझी है। जो पतिव्रती अनुपस्थितिमें लोचुतावका प्रसन्न-भोग तथा भूषणका सेवन करती है, उसे मनुष्य कुलटा कहते हैं। मुझे वेद और शास्त्रोंद्वारा अनुमोदित धर्मका ज्ञान है। गृहस्थ-धर्मका परिचय करके पतिव्रती सेवा छोड़कर यहाँ किसलिये आयी ? इसने भी अपने ही कहती हो—मैं पतिव्रता हूँ। कर्मसे तो तुम्हें लेनामत्र नहीं दिखायी देता। तुम हर-भय छोड़कर पर्वत और वनमें मस्तबाली होकर भूमती-फिरती हो, इसलिये पापिनी हो। मैं यह मन्त्र दण्ड देकर तुम्हें सीधी राहपर लगाया है—अब कभी तुमसे ऐसी भूलत हो सकती। बताओ तो, पतिव्रती छोड़कर किसलिये यहाँ आयी हो ? यह मन्त्र, वे अशुक्ल तथा मनोहर वेध धारण करके क्यों काढ़ी हो ? पापिनी ! बोलो न, किसलिये और किसके लिये यह सब किया है ? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत ? दिखाओ तो मेरे सामने। व्यक्तिचारिणी स्वयंके लक्षण बताकर करनेवाली नारी ! तुम इस समय अपने पतिसे घर से कितना दूर हो; कहाँ है तुममें पतिव्रती केवल माननेका भाव ? दुष्ट कहींको !

तुम्हें स्वयं नहीं आती, अपने बर्तावपर पुण्य नहीं होती ? तुम मेरे सामने खोली हो। कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत ? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल ? आज मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ।

पञ्चावली बोली—ओ नीच असुर ! सुन; पिताने खेदवत्तु मुझे पतिके घरसे बुलाया है, इसमें कहाँ पाप है। मैं कर्म, त्योच, प्रोष्ठ तथा दाहके पत्र पतिव्रती छोड़कर नहीं आयी हूँ; मैं यहाँ भी पतिव्रती विधान करती हुई ही रहती हूँ। तुमने भी छानसे मेरे पतिव्रती रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है।

गोभिलने कहा—पञ्चावली ! मेरी युक्तिमुक्त बात सुने। अने मनुष्योंको दिखायी नहीं देता; तुम चर्चस्वी नेत्रसे हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती। जिस समय तुम्हारे वनमें पिताने के घर आनेका भाव उत्पन्न हुआ, उस समय तुम पतिव्रती भावना छोड़कर अपने ध्यानसे मुक्त हो गयी थीं। पतिव्रता निरन्तर विचार हो जानका उत्पन्न है। अब वही मन्त्र हो गया, अब तुम्हारे हृदयकी अग्नि ही फूट गयी, तब जल-वैत्रसे हीन होनेपर तू मुझे पहचानती।

पञ्चावली कहती है—प्रणनाम ! गोभिलव्रती बात सुनकर राजकुमारी धरतीपर बैठ गयी। उसके हृदयमें बड़ा दुःख हो रहा था। गोभिलने फिर कहा—'सुने ! मैंने तुम्हारे उत्तरमें जो अपने वीर्यकी स्तम्भना की है, उससे तौने लेखनेके प्रसन्न पहुँचानेवाला पुत्र उत्पन्न होगा।' वह कहकर वह दानव चल गयी। गोभिल बड़ा दुःखी और पछतावा था। उसके चले जानेपर पञ्चावली मन्त्र दुःखसे अभिभूत होकर रोने लगी। रोनेका शब्द सुनकर स्वर्गिया उसके दौड़ी आयी और पूछने लगी—'राजकुमारी ! रोती क्यों हो ? मधुगणेश महादेव उमसेन कहाँ चले गये ?' पञ्चावलीने मन्त्र दुःखसे रोते-रोते अपने सन्ने जानेकी बात बता दी। सहोदरिया उसे पिताने के घर ले गयीं। उस समय वह छोकरे काठ हो घर-घर काँप रही थी। सबियोंने पञ्चावलीको पतिव्रती के सामने सारी घटना कह दी। सुनते पञ्चावली अपने पतिव्रती महलमें गयीं और उनसे

कन्याका साथ वृत्तान्त उन्होंने कह सुनवा । उसे सुनकर महापण सत्यकेतुको बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने स्वयं और सब आदि देकर कुछ स्त्रियोंके साथ पुर्वजन्म मण्डपमें उसके पतिके घर भेज दिया ।

धर्मार्थ राजा उपसेन पचासतीसके अग्री देस बहुत प्रसन्न हुए । ॥ यनीसे ॥ कहने लगे—'सुन्दरी ! मैं तुम्हारे बिना ॥ धरम नहीं कर सकता : क्रिये ! तुम अपने गुण, नील, चर्क, सत्य और परित्याग ज्योति सद्गुणोंसे मुझे अत्यन्त प्रिय लगती हो ।' अपने प्यारी भार्या पचासतीसे यों ॥ नृपश्रेष्ठ ॥ उसके पास विचार करने लगे । सब स्त्रियोंको यह पहुँचानेवाला उसका भयंकर गर्भ दिन-दिन बढ़ने लगा : किन्तु उस गर्भवत्तरण केवल पचासती ही जानती थी : अपने उदरमें बढ़ते हुए उस गर्भके निकलने पचासतीको दिन-रात बिना बनी रहती थी । उस ॥ गर्भ बढ़ता ही गया । सत्यकेतु उसका जन्म हुआ । ॥ महान् तेजस्वी और ॥ भू, जिसके भयसे तीनों ॥ धर्म ॥ वे तथा जो भगवत् श्रीकृष्णके हाथसे मारा जाकर मोक्षको प्राप्त हुआ । स्वामिन् ! ऐसी ॥ भविष्यमें ॥ है, यह मैंने सुन रखा है । मैं आपसे जो कुछ कहा है, वह समस्त पुरुषोक्त निश्चित माता है । इस प्रकार पित्तके घरमें रहनेवाली कन्या बिगड़ जाती है । अतः कन्याको घरमें रखनेका मोह नहीं करना चाहिये । यह सुदेव्य बड़ी दुष्ट और महापापिनी है । अतः इसका परित्याग करके आप शिक्षा हो जायेंगे ।

सुकरी कहती है—यात्राकी एक रात—यह उत्तम सत्त्व सुनकर मेरे पिता द्विजश्रेष्ठ वसुदेवने मुझे त्याग देनेका ही निश्चय किया । उन्होंने मुझे बुलाकर कहा—'दुष्ट ! कुलमें कलङ्क ॥ दुष्टाचारिणी ! तेरे ही अन्धायसे ॥ बुद्धिमान् निराश्रय चले गये । जहाँ तेरे स्वामी रहते हैं, वहाँ तू भी चली जा; ॥ जो स्थान तुझे ॥ लगे, वहाँ जा, जैसा जेयें उल्लेख वैसा कर ।' महापणोजी ! यों कहकर पिता-माता और

कुटुम्बके स्त्रियोंने मुझे त्याग दिया । मैं तो अपनी त्याग-हत्या को चुकी थी, जीव ही वहाँसे चल दी । किन्तु नहीं भी मुझे ठहरनेके लिये स्थान और सुख नहीं ॥ था । लोग मुझे देखते ही 'यह कुलपटा आयी ।' कहकर दुत्कारने लगते थे ।

कुल ॥ मानसे ॥ होकर भूमती-स्मिती मैं ॥ बहार निकल गयी और गुर्जर देश (गुजरात प्रांत) के सौराष्ट्र (प्रधास) नामक पुण्यतीर्थमें ॥ पहुँची, ॥ चण्डिका गिर (सोमनाथ) का मन्दिर है । मन्दिरके पास ही बनस्पत नामसे विख्यात एक नगर था, जिसकी उस समय बड़ी उन्नति थी । ॥ भूकरसे ॥ पैदल थी, इसलिये सपर स्त्रियों भीक माँगने वाली । परन्तु सब लोग मुझसे घृणा करते थे । ॥ पवित्री ॥ अग्री [भाग्यसे इसे] यों कहकर कोई भी मुझे प्रिया नहीं देता था । इस प्रकार दुःकर्मसे जीवन व्यतीत करती ॥ बड़े भारी रोगसे पीड़ित ॥ गयी । उस नगरमें घूमते-घूमते मैंने एक बड़ा सुन्दर घर देखा, जहाँ वैदिक फलसत्त्व थी । वह घर अनेक ब्राह्मणोंसे भरा था और वहाँ सब ओर वेदमन्त्रोंकी ध्वनि हो रही थी । लक्ष्मीसे मुक्त और अन्नन्दसे शरीरपूर्ण उस रमणीय गृहमें मैंने

प्रवेश किया। वह सब ओरसे मङ्गलमय प्रकट होत
 ■। मेरे प्रति शिवशर्माका ही वह घर था। मैं दुःखसे
 ■ होकर बोली—'मित्रा टैडिये।' ■
 शिवशर्मा शिवाका ■ सुन। उनकी एक पार्श्व थी,
 जो साक्षात् लक्ष्मीके ■ रूपरानी थी। उसका मुख
 बढ़ा ही सुन्दर ■। ■ मङ्गलमय नामसे प्रसिद्ध ■
 बुद्धिमान् शर्माका शिवशर्मा मन्द-मन्द मुनकराती हुई
 अपनी पत्नी मङ्गलमसे कहा—'प्रिये ! वह देखो—एक
 युवली-पतली ■ आयी है, जो पिताके दिने इतरफ
 जाती है; इसे मरने बुलाकर भोजन दो।' मुझे अच्छे ज्ञान
 मङ्गलमका उदय अत्यन्त कष्टनामे भर ■। उसने मुझ
 दीन-दुर्बल भिक्षुकीके मिहान्न भोजन कराया। ■
 पतिव्रते पड़वान गयी थी, उन्हें देखकर ■ का
 घलक झुक गया। परम सुन्दरी मङ्गलमने मेरे इस मन्त्रको
 ■ किया और स्वामीसे पूछा—'अनन्त ! वह कौन
 है, जो आपकी देखकर लज्जा ■ है ? मुझपर कुछ
 करके इसका यथार्थ परिचय दीजिये।'

शिवाशर्मा कहो—'प्रिये ! ■
 वसुदेवकी कन्या है। बेचारी इस समय भिक्षुकीके रूपसे
 यहाँ आयी है। इसका नाम सुतेक है। यह ■
 कल्याणमयी पार्श्व है, जो मुझे भद्र ही प्रिय रही है।
 किसी विशेष कारणसे वह अपना देश छोड़कर आज
 यहाँ आयी है, ऐसा समझकर तुम्हें ■ अच्छे ढंगसे
 स्वागत-सत्कार करना चाहिये। यदि तुम मेरा भलीभाँति
 मिय करना चाहती हो तो इसके अन्तरमन्त्रों ■
 न करना।

पतिव्रती वारा मुनकर मङ्गलमकी मङ्गलम बहुत प्रसन्न
 हुई। उसने अपने ही हाथों मुझे ज्ञान कराकर उक्त वस्त्र
 पहननेके दिवा और स्वयं भोजन कराकर सिरकने-
 पिलाने लगी। रानीजी ! अपने स्वामीके ■ इतना
 ■ मुझे अन्तर दुःख हुआ। मेरे हृदयके
 पक्षात्पापके तीव्र अग्नि प्रज्वलित ■ उठी। ■ मङ्गलमके
 किये हुए सम्मान और अपने दुष्कर्मकी ओर देखः इससे
 मनमें दुःसह किन्ता हुई, यहाँ तक कि ज्ञान देनेकी नीयत

आ गयी। मैं देखी पार्श्वी ■ कि प्रतिसे कभी भीटे
 ■ नहीं बोली। उसने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणके विपरीत
 मेरे ■ ही ■ करती रही। ■ विन्ता
 करते-करते मेरा हृदय ■ गन्ध और अण ■ छोड़कर
 चला बसे।

उदनकर यमराजके दूत आये और मुझे सौकालके
 दृष्ट कनकके अधिकार वापसीके ले ■। मार्गमें ■ मैं
 ■ दुःखी होकर रोती ■ वे मुझे भुगदरोसे पीटते
 और दुर्गम धर्मसे ले जाकर कष्ट पहुँचाते थे। बीच-

■ मुझे पड़क्यों ■ मुनते जाते थे। उन्होंने मुझे
 कष्टाधिके रूपसे ले जाकर बाड़ा कर दिया। ■
 ■ अनेपूरा दृष्टिसे मेरी ओर देखा और मुझे
 डींगझोकी डेरीमें फेंकवा दिया। उसके बाद मैं कई
 नस्लीयें झाली गयी। मैं अपने स्वामीके साथ घोसा
 ■ था, इसलिये एक स्त्रोत्रका पुस्तक ब्रह्मन्त्र उसे
 अगमसे तत्त्वका गन्ध और वह मेरी छातीपर सुलन दिया
 गया। नस्लीय ■ अगममें तपती जनेपर मैं नाना
 प्रकरकी पीड़ाओंसे अत्यन्त कष्ट पाने लगी।
 अस्तिवश-वनों ■ मेरा ■ शरीर छिन्न-भिन्न हो
 ■ फिर मैं पीव, रक्त और विह्वले झाली गयी।

कीड़ोंसे भरे हुए कुब्जमें रहना पड़ा। अन्तिसे मुझे चीरा गया। ■ ■ ■ असहाय बलीप्राप्ति मुझपर आकर किया गया। दूसरे-दूसरे नरकोंमें भी मैं गिराती गयी। अनेक योनि-योनिमें जन्म लेकर मुझे असहाय दुःख भोगना पड़ा। पहले सिंघासकी योनिमें पड़ी, फिर कुंठेकी योनिमें जन्म लिया। तत्पश्चात् क्रमशः सर्प, मुर्ग, किराँटी और चूहेकी योनिमें जान पड़ा। इस प्रकार वर्षोंको घेरा देनेवाली प्रायः सभी पापयोनिमें मुझे अन्तः। उन्होंने ही मुझे इस भूतस्थर शूकरी बनाया है। महाभाग ! तुम्हारे हाथमें अनेक तीर्थोंका वास है। देख ! तुमने अपने हाथके चारों ओर मुझे सींचा है, इसीलिये तुम्हारी कुंठसे वे सब पाप दूर हो गया। तुम्हारे तेज और पुण्यसे मुझे अपने पूर्वजन्मकी कल्लोका ज्ञान हुआ है। नरकी ! इस समय संसारमें केवल तुम्हीं सबसे बड़ी भीमका हो। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि तुमने अपने स्वामीकी बहुत बड़ी सेवा की है। सुन्दरी ! यदि मेरा प्रिय कर्म चाहती हो तो अपने एक दिनकी परिसेवाका पुण्य मुझे अर्पण कर दो। इस समय तुम्हीं मेरी माता, पिता और समाप्त गुरु हो। मैं पापिनी, दुराचरिणी, असत्यवादीनी और भ्रष्टावर्ती हूँ। महाभाग ! मेरा उद्धार करो।

सुकला बोली—सखियों ! शूकरीकी यह बात सुनकर रानी सुदेवके राजा इक्ष्वाकुकी ओर देवदत्त पुत्र—

‘महाभाग ! मैं क्या करूँ ? यह शूकरी क्या कहती है ?’

इक्ष्वाकुने कहा—‘तुम ! यह ■ ■ ■

पाप-योनिमें पड़कर दुःख उठा रही है; तुम अपने पुण्यसे इसका उद्धार करो, इससे महान् कल्याण होगा।

महाभागकी आज्ञा लेकर रानी सुदेवने शूकरीसे कहा—‘देख ! मैंने अपना एक वर्षका पुण्य तुम्हें अर्पण किया।’ रानी सुदेवके इतना कहते ही वह शूकरी ■ ■ ■ दिव्य देह धारण कर प्रकट हुई। उसके शरीरसे ■ ■ ■ ज्वरान निकल रही थी। सब प्रकारके आधूषण और भीष-भीषिके राज राजकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह ■ ■ ■ मुक्त हो दिव्य ■ ■ ■ बैठी और अत्यन्त सौन्दर्य बरतने लगी। अनेक समय उसने महाका सुनकर शरीरसे प्रणाम किया और कहा—‘महाभाग ! तुम्हारी कृपासे अन्त में पापमुक्त होकर परम पवित्र एवं महात्म्य वैकुण्ठको जा ■ ■ ■ हूँ।’ ■ ■ ■ यह वैकुण्ठको चली गयी।

सुकला कहने लगी—इस ■ ■ ■ पहले मैंने कुण्डोंमें ■ ■ ■ सुन है। ऐसी दर्शने का ■ ■ ■ नहीं उपस्थित नहीं है, मैं ■ ■ ■ प्रकार भोगेका उपभोग करूँ। मेरे लिये ऐसा विचार निश्चय ही अपर्याप्त होगा।

सुकलाके मुखसे इस ■ ■ ■ उत्तम पालित्व-धर्मका वर्णन सुनकर ■ ■ ■ हर्ष हुआ। भीषकोंके सङ्गति प्रदान करनेवाले उस परम पवित्र वर्षका जन्म करके समस्त माहात्म्य और पुण्यवाती विधा वर्तमानकी महाभाग सुकलाकी धरोरा बरतने लगी।

सुकलाका सतीत्य ■ ■ ■ करनेके लिये ■ ■ ■ अन्तिमी कुचेष्टा ■ ■ ■ उनका असफल होकर लौट आना

प्रमाणान् प्रीतिव्यु कहते हैं—‘उन्नेत्र ! सुकलाके मनमें केवल पतिव्रत ही ध्यान था और पतिव्रती ही कल्पना थी। उसके सतीत्यका प्रमाण देवदत्त इन्द्रने भी बलीप्राप्ति देखा तथा उसके विषयमें पूर्णतया विचार करके वे मन-ही-मन कहने लगे—‘मैं इसके अविचल धैर्य (और धर्म) को नष्ट कर दूँगा।’ ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही वामदेवका स्मरण किया। वामदेव

वामदेव अपनी प्रिया स्त्रियोंके साथ नहीं ■ ■ ■ गये और साथ जोड़कर इन्द्रसे बोले—‘नाथ ! इस समय किराँटीने वामदेव मुझे वाद किया है ? आज्ञा दीजिये, मैं ■ ■ ■ प्रथमसे उसका प्रत्युत्तर करूँगा।’

इन्द्रने कहा—‘वामदेव ! यह जो पतिव्रतमें उत्तम रहनेवाली महाभाग सुकला है, वह परम पुण्यवाती और महात्म्यकी है; मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना

चाहता हूँ। इस [ ] तुम मेरी पूरी तरहसे सहायता करो।

कामदेवने उत्तर दिया—‘सहसस्तेजन ! आपकी हृष्ट-प्रीतिके लिये आपकी सहायता अवश्य करूँगा। देवराज ! मैं देवराजों, मुनियों और बड़े-बड़े ऋषीश्वरोंको भी जीतनेकी शक्ति रखता हूँ; फिर एक साधारण कर्मिनीको, जिसके शरीरमें कोई बल [ ] नहीं होता, जीतना क्यों कष्टकर है। मैं कर्मिनीकोके विविध अङ्गोंमें विवास करता हूँ। नदी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा मौजूद रहता हूँ। [ ] पर्व, विष, [ ] सम्बन्धों या बन्धु-बान्धव—कोई भी कभी न हो, यदि उसमें रूप और गुण है तो वह उसे देखकर मेरे चान्होंसे [ ] ही जाती है। इसका चित्त चञ्चल हो जाता है, वह परिणामकी [ ] नहीं करती। इसीलिये देखो ! [ ] सुकलके [ ] पत्र करीब है।’

इन्द्र बोले—‘यन्त्रेभ्यः । मैं जगन्मन, गुणमन और धनी [ ] कीतुहल्लवश इस [ ] (बल और) धैर्यसे [ ] करूँगा।’

कामदेवसे भी कहकर देवराज इन्द्र उस स्थान पर गये, जहाँ सुकल वैश्यकी प्यारी पत्नी [ ] निवास करती थी। वहाँ जाकर वे अपने हृन्म-भ्रम, [ ] और गुण आदिको प्रदर्शन करने लगे। [ ] सम्पातसे शुक वीमेपर भी उस पराने पुष्कर सुकल दृष्टि नहीं डालती थी; परन्तु वह जहाँ-जहाँ जाती, वहाँ-वहाँ पहुँचकर इन्द्र उसे निहारते थे। इस प्रकार सहजचित्रकारी इन्द्र अपने सम्पूर्ण भावोंसे कर्म-वर्णिता चेष्टा प्रदर्शित करते हुए चोहन्मे हृदयमें उसकी ओर देखते थे। इन्द्रने उसके पास अपनी दूती भी भेजी। वह पुष्कराती हुई गयी और मन-ही-मन सुकलकी प्रशंसा करती हुई बोली—‘अहो ! इस नदीमें कितना सत्व, कितना धैर्य, कितना तेज और कितना [ ] है। संसारमें इसके रूपकी समानता करनेवाली दूसरी कोई भी सुन्दरी नहीं है।’ इसके बाद उसने सुकलसे पूछा—‘कल्याणी ! तुम क्यों हो, किसकी पत्नी हो ? जिस पुरुषको तुम-जैसी गुणवती पत्नी प्राप्त है, वही

इस पृथ्वीपर पुष्कर भानी है।’

दूतीकी बात सुनकर धर्मिनी सुकलने कहा—‘देख ! मेरे प्रति वैश्य जातिमें उत्पन्न, धर्मात्मा और सत्यवर्षी हैं; उन्हें लोग कृकल कहते हैं। मेरे स्वामीकी बुद्धि उत्तम है, उनका चित्त सदा धर्ममें ही लगा रहता है। वे इस समय तीर्थ-यात्राके लिये गये हैं; उन्हें गये अथवा तीन वर्ष हो गये। अतः उन महात्माके बिना मैं बहुत दुःखी हूँ। यही मेरा हाल है। अब यह बताओ कि तुम क्यों हो, जो मुझसे मेरा हाल कुछ रही हो ?’ सुकलका कथन सुनकर दूतीने पुनः इस प्रकार कहना आरम्भ किया—‘सुन्दरी ! तुम्हारे स्वामी बड़े निर्दयी हैं, जो तुम्हें [ ] चले गये। वे अपनी [ ] पत्नीके चलाक जान पड़ते हैं, अब उन्हें लेकर क्या चलेगी। जो तुम-जैसी सखी और घटाचार-परायणा [ ] कोड़कर चले गये, वे पापी नहीं तो क्या हैं। [ ] ! अब तो वे गये; अब उनसे मुझका क्या नाता है। [ ] जाने वे कहाँ जाँचते हैं या नर गये। जीते भी ही तो उनसे कुछे क्या लेना है। तुम जब्य ही इतना रोद करती हो। इस सोने-जैसे शरीरको क्यों नष्ट करती हो। मनुष्य [ ] खेल-बूदके सिवा और किसी सुकल अनुभव नहीं करता। बुझाया आनेपर जब जराबस्था शरीरको जीवन बल देती है, [ ] दुःख-ही-दुःख उठाना तो जाता है। इसीलिये सुन्दरी ! जबतक जवानी है, [ ] संसारके सम्पूर्ण सुख और भोग भोग लो। धन्य जबतक जवान रहता है, तभीतक [ ] भोग चोभता है। सुख-भोग आदिकी सब सामर्थियोंका इच्छानुसार सेवन करता है। इधर देखो—ये एक पुरुष आये हैं, जो बड़े सुन्दर, गुणवान्, सर्वज्ञ, धनी तथा पुष्कलमें श्रेष्ठ हैं। तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा रोह है; वे सदा तुम्हारे हित-सुखके लिये प्रयत्नशील रहते हैं। इनके शरीरमें कभी बुझाव नहीं आता। स्वयं तो वे सिद्ध हैं ही, दूसरोंको भी [ ] सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं। उत्तम सिद्ध और [ ] श्रेष्ठ हैं। [ ] अपने स्वरूपसे सबकी कामना पूर्ण करते हैं।

सुकल बोली—‘दूती ! [ ] शरीर मल-मूत्र

है, अपवित्र है; सदा ही सत्य होता रहता है। तुमने। यह पानीके बुलबुलेके समान क्षणभङ्गुर है। फिर इसके रूपका क्या वर्णन करती हो। पक्का अवस्थानक ही यह देह दुढ़ रहती है, उसके बाद प्रीतिदिन क्षीण होती जाती है। भला, बलाओ तो, मेरे इस शरीरमें ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी है, जो अन्यत्र नहीं है। उस पुरुषके शरीरसे मेरे शरीरमें कोई भी कस्तु नहीं है। जैसी तुम, जैसा वह पुरुष, वैसी ही मैं—इसमें तनिक ही सन्देह नहीं है, ऊँचे उठनेका परिणाम प्राप्त हो है। ये बड़े-बड़े मूढ़ और पर्वत कागसने पीड़ित होकर नष्ट हो जाते हैं। यही दस सम्पूर्ण भूतलके है—इसमें रसीभर भी सन्देह नहीं। दूती! अत्यन्त दिव्य है। वह रूपहीन है। स्थावर-जड़म सभी प्राणियोंमें वह व्याप्त है। जैसे एक ही जल पित्र-पित्र यदोंमें रहता है, उसी प्रकार एक शुद्ध अथवा सम्पूर्ण भूतलमें विपन्न करता है। यदोंका नाश होनेसे जैसे सब जल मिलकर एक हो जाता है, प्रकट अन्तर्बन्ध भी सम्बन्धों। [स्वूल, सूक्ष्म और वरणाकष] त्रिविध शरीरका नाश होनेपर पञ्चकोषके सम्बन्धसे पञ्च प्रकारका एक रूप हो जाता। संसारमें विपन्न करनेवाले प्राणियोंका भी सब एक ही रूप देका है। [किन्हींमें कोई अपूर्वत्व नहीं है।] कर्मकी क्षुब्धलाहट सब होती है। उस समय भी और पुरुष दोनोंकी इन्द्रियोंमें उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिससे वे दोनों प्रकट होकर एक-दूसरेसे मिलते हैं। शरीरसे शरीरको रगड़ते हैं। इसीका मैथुन है। इससे क्षणभङ्गुर सिने होता है, फिर वैसी ही दशा हो जाती है। दूती! सर्वत्र वात देखी जाती है। इसलिये काम तुम अपने लौट आओ। तुम्हारे प्रसन्नचित्त कर्ममें कोई नवीनता नहीं है। कम-से-कम मेरे लिये तो इसमें कोई अपूर्व बात नहीं जान पड़ती; अतः मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकती।

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—सुकलक के वे कहनेपर दूती खड़ी गयी। उसने इन्द्रसे कही हुई सारी बातें संक्षेपमें सुन लीं। सुकलक का पण्य सत्य संवत् १०—

और धर्मसे युक्त था। साहस, धैर्य और ज्ञानकी अल्लोचना करके मन-से-मन सोचने लगे—‘इस पृथ्वीपर दूसरी कोई भी ऐसी नहीं है, जो इस तरहकी बात सके। इसका योग्यस्वरूप, निश्चयात्मक तथा ज्ञानरूपी जलसे प्रकाशित। इसमें सन्देह नहीं। यह महाभाग सुकलक परम पवित्र और सत्यस्वरूपा है। यह समस्त त्रिलोककीको धारण करनेमें समर्थ है।’ यह विचारकर इन्द्रने कामदेवसे कहा—‘अब मैं तुम्हारे साथ कुकल-पत्नी सुकलकसे देखने चलीं।’ कामदेवको अपने कलपर कड़ा फन्दे का। जोशमें आकर इन्द्रसे बोला—‘देवराज! जहाँ वह पतिव्रता है, उस स्थानपर चालिये। मैं अभी चलाकर उसके ज्ञान, धैर्य, बल, सत्य और पतिव्रतत्वको नष्ट करूँगा। उसकी उक्ति है, जो मेरे सामने टिक सके।’

वात सुनकर इन्द्रने कहा—‘काम। जानता हूँ, यह तुमसे पराजित होनेवाली नहीं है। वह अपने धर्मपथ पराक्रमसे सुरक्षित है। इसका भाव बहुत सख्त है। यह नाना प्रकारके पुण्य किया करती है। भी मैं वहाँसे चलकर तुम्हारे तेज, और धर्मकर पराक्रमको देखूँगा।’ यह कहकर इन्द्र धनुर्धर वीर कामदेवके साथ चले। उनके साथ कामकी पत्नी गति और दूती भी थी। वह परम पुण्यपथी पतिव्रता अपने घरके अकेली थी और केवल पतिके ध्यानमें लक्ष्य हो थी। प्राणोंको वरामे करके स्वामीका विधान हुई विकल्प-मुक्त हो गयी थी। कोई भी पुरुष उसकी विधिकी कल्पना नहीं कर सकता था। उस समय इन्द्र अनुकाम और सौन्दर्यसे युक्त, विलम्ब तथा हस-पावसे सुजोषित भावना अद्भुत रूप करके सुकलकके सामने प्रकट हुए। उताम और कामभावसे युक्त महापुरुषको इस प्रकार सामने विचरण करते देस पक्षपात कुकल वैश्यकी पत्नीने उसके रूप, गुण और तेजका सम्मान नहीं किया। जैसे कमलके पतेपर हुआ जल उस पतेको छोड़कर दूर कल जाता है—उसमें ठहरता नहीं, उसी प्रकार वह

*****

सती भी उस पुरुषकी ओर अकृष्ट नहीं हुई। कालसखी सुकलाका रोज सत्यवती रखने अकम्बल था। [उस पुरुषकी दृष्टिसे बचनेके लिये] वह भस्म भीतर चली गयी और अपने पतिमें ही अमूर्त हो उठी। किन्तु चिन्तन करने लगी।

■ सुकलाके मुद्द भावको समझकर सामने लगे हुए कामदेवसे बोले—‘इस सतीने ■■■■■ पतिके ध्यानका काल धारण कर रखा है। [तुम्हारे बाप इसे छोट नहीं पहुँचा सकते,] अतः सुकलाको परास्त करना ■■■■■ है। यह भीतर अपने हाथमें धर्मकी वस्तु और ध्यानकी उतम बात लेकर इस समय रत्नमूर्तिमें तुमसे मुद्द करनेको ■■■■■ है। अज्ञानी पुत्र ■■■■■ त्रिलोकीके महात्माओंके साथ ■■■■■ खींचते हैं। ■■■■■ ! इस सतीके ■■■■■ नाश करनेमें हम दोनोंको ■■■■■ अथवा दुःख भोगना पड़ेगा। इसलिये अब हमें इसे छोड़कर यहाँसे चले देना चाहिये। तुम ■■■■■ हो, पहले एक बार ■■■■■ साथ सम्भोग ■■■■■ पञ्चपुराण—असह्य दुःख भोग युक्त है। ■■■■■ गीतधने मुझे भयंकर शाप दिया था। अकालीन सत्यको स्नेहस सहास भीन करेगा। जीवन तिसा मुक्त है, जो अपने गलेमें भरी पत्थर अधिक समुद्रमें उतारना चाहेगा तथा विधवाकी मौतके मुखमें जानेकी इच्छा है, जो सती सखीके विवाहिन करनेका प्रयत्न करेगा।’

इन्द्रने कामदेवको उतम शिक्षा देनेके लिये बहुत ही नीति-युक्त बात कही; उसे सुनकर कामदेवने इन्द्रसे कहा—‘सुरेश ! मैं तो आपके ही अन्देजमें जहाँ आया था। अब आप धैर्य, प्रेम तथा पूर्वकार्यका त्याग करके ऐसी पौण्डरीकता और अक्षयताकी जाने क्यों करते हैं। पूर्वकालमें मैंने जिन-जिन देवताओं, दानवों और तपस्यामें लगे हुए मुनीश्वरोंको परास्त किया है, वे सब मेरा उपहास करते हुए कहेंगे कि ‘यह कामदेव बड़ा झरोका है, एक साधारण स्त्रीने इसको क्षणभरमें परास्त कर दिया।’ इसलिये मैं अपने सामान्यरूपी ■■■■■ रख करूँगा और आपके साथ चलकर इस सतीके रोज, ■■■■■ और धैर्य नाश करूँगा। आप इतने क्यों हैं।’

इन्द्रको इस प्रकार समझ-बुझकर कामदेवने पुण्ययुक्त वस्तु और बातें लगे लिये तथा सामने खड़ी हुई अपनी सखी त्रिदशसे कहा—‘मित्रे ! तुम माया रखकर वैश्वरूपी सुकलाके पास जाओ। वह अत्यन्त पुण्यवती मन्त्रों, शक्त, धर्मका आन रहनेवाली और गुणज्ञ है। कहीं-कहीं तुम मेरी सहायताके लिये उताव-से-उताव कार्य करो।’ त्रिदशसे यों ■■■■■ वे पास ■■■■■ खड़ी हुई ■■■■■ सम्बोधित करके बोले—‘तुम्हें भी मेरी सहायताके लिये उताव कार्य करना होगा; तुम अपनी पिताजी-पुपड़ी बातोंसे सुकलाको वशमें करो।’ इस ■■■■■ अपने-अपने कार्यमें लगे हुए नाबु अदिके साथ उपर्युक्त ■■■■■ भेजकर कामदेवने उस महासतीको मोहित करनेके लिये इन्द्रके साथ पुनः प्रयाण किया।

सुकलाका सतीत्व नष्ट करनेके उद्देश्यसे जब ■■■■■ त्रिदश हुए; सब सत्यने धर्मसे कहा—‘■■■■ धर्म ! कामदेवकी जो चेष्टा हो रही है, उसपर दृष्टिपात करो। मैंने तुम्हारे, अपने तथा महात्मा पुण्यके ■■■■■ जो स्थान बनाए थे, इसे यह नष्ट ■■■■■ चाहता है। दुष्टात्मा काम हमलोगोंका शत्रु है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। सदाचारी पति, तपस्वी ब्राह्मण और पतिव्रता स्त्री—ये तीन मेरे निवास-स्थान हैं। जहाँ मेरी कृति होती है—जहाँ मैं पृष्ठ और सन्तुष्ट रहता हूँ, वहीं मुझसे भी निवास होता है। ब्रह्माके साथ पुत्र भी कहीं अलग त्रिदश करते हैं। मेरे शक्तिशाली मन्दिरमें ■■■■■ आगमन होता है। जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं सन्तोष, इन्द्रिय-संयम, दण्ड, प्रेम, प्रज्ञा और लोचनीकृत आदि गुण भी निवास करते हैं। जहाँ पवित्र भाव रहता है। वे सभी सत्यके बन्धु-जान्धव हैं। धर्म ! छोरी न करना, अहिंस, सद्गुणशीलता और बुद्धि—ये ■■■■■ मेरे ही घरमें अकाल धन्य होते हैं। गुरु-सुश्रूषा, लक्ष्मीके काल भगवान् श्रीविष्णु तथा ■■■■■ आदि देवता भी मेरे घरमें पधारते हैं। मोक्ष-पार्वतके प्रवर्धित करनेवाले ज्ञान और उदारता अहिंसे युक्त हो पूर्वोक्त व्यक्तियोंके साथ मैं चाँहला पुरुष और सती ■■■■■ भीतर निवास करता हूँ। वे ■■■■■ भी सद्य-महात्म्य हैं, सब मेरे गृहस्वरूप हैं;

गयो, क्रोड़ाके आगे खड़ी है। ■■■ मङ्गलार्चना ■■■
प्रहार करो।'

काम्यदेव बोले—साहसलोचन ! और
 पातुरीसे युक्त अपने दिव्य रूपको प्रकट करके,
 जिसका लेख मैं इसके अपने पौने
 भागोंका पृथक्-पृथक् प्रहार करूँ। जिसका
 महादेवने मेरे रूपको पहले ही हर लिया। मेरा शरीर
 ही नहीं। अब मैं किसी नारीको अपने भागोंका निदान
 करना हूँ, उस समय पुनः-प्रतीक अवसर
 लेकर अपने रूपको प्रकट कर रहा हूँ। इसी तरह
 प्रहार करनेके लिये मैं नारी-देवता हूँ।
 पुनः वह पहले-पहल जिस सुन्दरी नारीको देखकर
 कारम्भार दर्शन विमान करने लगता है, वह मैं चुननेसे
 उसके भीतर सुन्दर उसे प्रकट कर देता हूँ। स्मरण—
 विमानसे मेरा प्रदुर्भाव होता है; इसका नाम
 'स्मर' ही गथा है। आज मैं आपके रूपका अवसर
 इस नारीको अपनी इच्छाके अनुसार

श्री कठिनराम स्वामीदेव [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
और पुण्यपथी कुम्हार-पत्नी [ ] सुन्दरामदेव [ ]
करनेके लिये हाथमें [ ] के कलकलपुष्पक [ ]
प्रतीक्षा करने लगे । [ ] [ ] नेदीये की लक्ष्म
बनाये बैठे थे ।

धराधाम श्रीविष्णु काको है—उज्ज्वल ! त्रिदशकी
प्रेरणासे उस सुन्दर कनके गयी हुई वैष्णवकी सुन्दरकनके
पूजा—‘सखी ! यह मनोरम दिव्य कन किसका है ?’

श्रीधर चोली—यह स्वभावसिद्ध दिव्य गुणोंसे युक्त सारा मन कामदेवका है, तुम चलीभक्ति इस्तेमाल करके ।

दुरात्मा कामम्भी यह चेष्टा देखकर सुन्दरी सुफलसे
वापुसे ■■■■■ हुई वहकि फूलसेही सुगन्धको नहीं
■■■■■ किया। उस सतीने वहकि रखेका भी ■■■■■
नहीं किया। इस देश कामदेवका ■■■■■ वसन्त बहुत
लज्जित हुआ। तत्पश्चात् कामदेवकी ■■■■■ रति-प्रतिष्ठा
साथ लेकर आयी और सुफलसे ■■■■■ बोली—
‘भद्रे ! तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ।’

रति और प्रीतिके साथ वहीं रमण करो।' सुकलने
 कहा—'वहीं मैं जानती हूँ, वही मैं भी हूँ। मैं सदा
 प्रीतिके साथ रहती हूँ। मेरा व्रत, मेरी प्रीति सब वहीं है।
 यह प्रीति तो निराश्रय है—सत्यमात्र है।' यह सुनकर
 उस और प्रीति के लक्ष्य हो गयी तथा महाप्रण
 व्रतके पास आकर बोली—'महाप्रण! अब आप
 अपने पुरुषार्थ छोड़ दीजिये, इस नदीके ओतना बर्तन
 है। यह महाप्रण सदैव अपने
 व्रतमें रहती है।'

कामकोठने कहा—देवि ! जब वह हमारे कमरे से देखेगी, उस समय मैं भगवान् इसे चामल करूँगा।

सदलकर देखकर इन्द्र परम सुन्दर दिव्य सेव चारण
 चले-चले चले; उनकी गतिमें ऊपरका
 दृष्टिगोचर होता था। सब प्रकारके
 आभूषण उनकी ओर चढ़ा रहे थे। दिव्य माला, दिव्य
 वस्त्र गन्धके सुसंघिात वे सुकरालके
 आगे और उससे इस प्रकार चले—
 'चले ! हम पहले तुम्हारे सामने दूरी भेजी थी, हम
 रचना किया। मेरी प्रार्थना कबे नहीं मानी ? वे
 तुम्हारे पास आया है, मुझे स्वीकार करो।'

सुकरान बोली—ये स्वामीके महान्तः पुत्र (सन्त, धर्म आदि) मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे किसीका भय नहीं है। अनेक शूरवीर पुत्र सर्वत्र मेरी रक्षाके लिये तैयार रहते हैं। स्वामन्त्र भी मेरा पाले रहता है, तबतक ये निरन्तर पक्षिके ही चरचमें लगी रहती हैं। आप क्यों हैं, जो मुत्तुका भी भय छोड़कर मेरे पास आये हैं ?

इसने कहा—तुमने अपने स्वामीके जिन शूकीर पुत्रोंकी बर्बादी की है, उन्हें मेरे सामने प्रकट करो ! मैं कैसे उन्हें देख सकूँगा ।

बोली—इन्द्रिय-संपर्कके विभिन्न गुणोंद्वारा उत्पन्न धर्म सदा मेरी रक्षा करता है। **देखो,** शक्ति और बुद्धिके साम सामने मेरे सामने उपस्थित है। महाबली सदा बड़ा बलवान् है। वह कभी मेरा त्याग नहीं करता। इस बुद्धि धर्म अर्थात् **तुम** मेरी देह-ध्वंस किया करते हैं; फिर क्यों आप बलपूर्वक मुझे

करना चाहते हैं। आप कौन हैं, जो फिर दुर्लभ स्रव यहाँ आये ? सत्य, धर्म, पुण्य और ज्ञान आदि बलवान् पुत्र मेरे मेरे स्वामीके सहायक हैं। वे सदा मेरी रक्षामें तत्पर रहते हैं। मैं नित्य सुखित हूँ। इन्द्रिय-संयम और मनोनिग्रहमें तत्पर रहती हूँ। राक्षसीपति इन्द्र भी मुझे जीतनेकी शक्ति नहीं रखते। यदि महापराक्रमी कामदेव भी आये मुझे कोई नहीं है; क्योंकि मैं अनायास सतीत्वकाम्ये कबचसे सुखित हूँ। दुष्टापर कामदेवके जायेंगे, इसमें भी संदेह है। धर्म आदि तुम्हींको मार डालेंगे। दूर हटो, भाग जाओ, मेरे सामने न बढ़े होओ। यदि बस करनेपर भी

रहेंगे तो जसकर श्राव हो जाओगे। मेरे स्वामीकी अनुपस्थितिमें यदि तुम मेरे शरीरपर दृष्टि डालोगे तो जैसे अग्न सुखी लकड़ीको जल देती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें पलायन कर डालूँगी।*

सुकलाके जब यह कहा, तब ही उस सतीके भयंकर रूपके डरसे एकचुल हो लगे जैसे भाये थे, वैसे लौट गये। अर्द्धिने अपने-अपने लोककी राह ली। सबके वत्से जानेपर पुण्यमयी पतिव्रता सुकला पतिका ध्यान करती हुई अपने घर आयी। घर पुण्यमय था। वहाँ सब तीर्थ करते थे। सम्पूर्ण यज्ञोक्ती थी। उर्वारिणी थी। राजन्। पतिको ही देवता माननेवाली। उसे अपने उसी घरमें अन्नकर रहने लगी।

सुकलाके स्वामीका लोकपाली लैटन और आश्रमसे सुकलाके गान्ध्यादि करके देवताओंसे वस्तुन प्राप्त करना

धनवान् श्रीविष्णु बज्जो है—एवम् ! कुकल वैश्य करके अपने स्रव बड़े अन्नन्दसे घरकी ओर लौटे। वे थे—मेरा संसारमें लेन सफल हो गया; सब पितर चले गये होंगे। वे इस ही रहे थे कि एक दिव्य-रूपधारी विशालकाय पुत्र उनके पिता-पितामहोंको प्रत्यक्षरूपसे बोधकर सामने प्रकट हुए और बोले—‘वैश्य ! तुम्हारा पुण्य उद्यम नहीं। तुम्हें तीर्थ-यात्राका फल नहीं मिला। तुम्हें प्यर्थ इतना परिश्रम किया।’ सुकला कुकल वैश्य दुःखसे पीड़ित गये। उन्होंने पूछा—‘आप कौन हैं, जो ऐसी कह रहे ?’ पितृ-पितृमह ? मुझे तीर्थका फल क्यों नहीं मिला ?

श्रीविष्णु बज्जो—जो धर्मिक अन्नकर और उद्यम प्रत्यक्ष प्राप्त करनेवाली, गुणीसे विभूषित, पुण्यमें अनुराग विनियोजित तथा पुण्यमयी पतिव्रता पत्नीको अनेकरी लोकपाल धर्म करनेके लिये बाहर जाता है, उसका किन्तु दुःख साध धर्म कार्य हो जाता है—इसमें तनिक संदेह नहीं है। जो सब प्रकारके सदाचारमें सेलन रहनेवाली, प्रशंसामें योग्य आचरणवाली, धर्मसंयममें तत्पर, सदा पतिव्रतवत् प्राप्त करनेवाली, जाननेवाली तथा ज्ञानकी अनुरागिणी है, ऐसी गुणवती, पुण्यवती और महासती नाही जिसकी हो, उसके घरमें सर्वदा देवता निवास करते हैं। भी उसके घरमें रहकर निरन्तर उसके यज्ञकी रहते हैं। गङ्गा आदि पवित्र नदिर्वा,

* अहं रक्षापरा दमस्तन्निपत्यम् । न मे केषु चर्कस्य अपि क्षयकायपतिः ॥
यदि वा सम्पद्ये त्वमि सम्प्राप्यति केचन ॥ सदा सत्त्वमकट्टेन सर्वदा ॥
मिर्ष्यकास्तस्य कथा न संशयः । स्वमेव हि हनिष्यति कार्यकासे महाबलः ॥
दुःखं नात यत्कलाः । चर्ककासे त्रिपुरेयीपुत्रे ॥
अपि निरीक्षत यम कम्पन् । यत्र यत्र दोषीत्यत्र ॥

सागर, यज्ञ, गौ, तथा सम्पूर्ण तीर्थ भी उस भरणे मौजूद रहते हैं। पुण्यमयी सहस्रोक्तों गृहस्थ-धर्मका पालन अच्छे ढंगसे होता है। इस भूमण्डलमें गृहस्थधर्मसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। वैराग्य ! गृहस्थका घर यदि सत्य और पुण्यसे युक्त परम पवित्र माना गया है, यहाँ सब तीर्थ और देवता करते हैं। गृहस्थका लेकर सब प्राणी चला करते हैं। गृहस्थ-आश्रमके सम्मान दूसरा कोई उपाय अश्रय मुझे नहीं दिखायी देता।* अपने सब्धी होती है, उसके यहाँ मन्त्र, अग्निहोत्र, सम्पूर्ण देवता, भगवान् धर्म दान एवं सब मौजूद रहते हैं। इसी जो रहित है, उसके घर-जंगलके सम्मान है। यहाँ किये हुए यज्ञ तथा पति-धर्मके सिद्धिदायक नहीं। साक्षी सम्मान कोई तीर्थ नहीं, पत्नीके सम्मान युक्त हैं तथा संसारसे तारनेके लिये और कल्याण-साधनके लिये सम्मान कोई पुण्य नहीं है। जो अपनी धर्मपरम्परा सही गयीको छोड़कर है, अनुग्रहोंमें अधम है। गृह-धर्मका परिपालन करके तुम्हें धर्मका फल बड़ा मिलेगा। अपनी पत्नीके साथ लिये किन्ना जो तुमने तीर्थमें श्राद्ध और दान किया है, उसी दोहसे तुम्हारे पूर्वज बलि गये हैं। तुम खीर हो और तुम्हारे ये मित्र हैं; क्योंकि इन्होंने लोभलुप्तचरा तुम्हारा किया हुआ श्राद्धका अन्न खाया है। तुमने श्राद्ध करते समय पत्नीके साथ नहीं रखा था। जो सुयोग्य पुत्र श्राद्धसे युक्त हो अपनी पत्नीके लिये हुए पिण्डसे श्राद्ध करता है, उससे भित्तोंके वैसे ही तृप्ति है, जैसी अमृत पीनेसे—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पत्नी ही गार्हस्थ्य-धर्मकी स्वामिनी है; उसके ही जो तुमने शुभ कर्मोंका अनुष्ठान किया है, यह स्पष्ट ही तुम्हारी खीरी है। जब पत्नी अपने हाथसे अन्न तैयार करके देती है, तो वह अमृतके समान मधुर होता है। अन्नको पितर प्रसाद लेकर

खोजन करते हैं तथा उसीसे उन्हें विशेष संतोष और तृप्ति होती है। अतः पत्नीके बिना जो धर्म किया जाता है, वह निष्फल होता है।

कुम्हारने पूजा—धर्म ! अब कैसे मुझे सिद्धि मिलेगी और किस प्रकार मेरे पितरोंके बन्धनसे कुत्तरा मिलेगा ?

धर्मने कहा—पद्मापाग ! अपने जाओ। धर्मसाधना, पुण्यवाणी सभी सुकला तुम्हारे बिना बहुत दुःखी हो गयी थी; उसे सान्त्वना दो और उसीके हाथसे श्राद्ध करो। अपने घरपर ही पुण्यतीर्थोक्ति स्मरण शुभ वेद देवताओंका पूजन करो, इससे तुम्हारी हुई तीर्थ-काज सकल हो जायगी।

धर्मसाधन श्रीविष्णु है—राजन् ! पों कालकर धर्म जैसे अन्धे से, कैसे ही लौट गये; परम बुद्धिमान कुम्हार भी अपने घर गये और पतिव्रता पत्नीके मन-ही-मन बहुत दुःख हुए। सुकलाने कल्याण उपाय देकर शुभाशुभायनके उपलक्ष्यमें साक्षरिका कार्य किया। तत्पश्चात् धर्मात्मा वैदिक धर्मकी स्मृति कहा बतलायी। त्वर्माके आनन्ददायक वचन सुनकर महाभाग सुकलामने बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद कुम्हारने घरपर ही रहकर पत्नीके साथ श्राद्धपूर्वक और देवपूजन पुण्यकर्मका अनुष्ठान किया। इससे प्रसन्न होकर देवता, पितर और भूमिगण विमानोंके द्वारा बहाँ आये और महात्मा कुम्हार और उसकी महामुखाया पत्नी दोनोंकी सपरहना करने लगे। मैं, महादेवजी भी अपनी-अपनी देवीके साथ बहाँ गये। सम्पूर्ण देवता उस सखीके सखसे समुह थे। सबने उन दोनों पति-पत्नीसे कहा—‘सुव्रत ! तुम्हारा कल्याण हो, अपनी पत्नीके साथ पाँगे।’

कुम्हारने पूजा—देवको ! मेरे किस पुत्र और तपके प्रसङ्गसे पत्नीसहित मुझे घर देनेको आपलोग यच्छते हैं ?

इन्द्रने कहा—यह महाभाग सुकरल सती है। इसके सत्यसे सन्तुष्ट होकर हमलोग तुम्हें कर देना चाहते हैं।

यह कहकर इन्द्रने उसके मत्तैलकी पयोधरका सख प्रतापन थोड़ेमें कह सुनवा। उसके मत्तैलका मत्तैल सुनकर उसके स्वामीको बड़ी प्रसन्नता हुई। इन्द्रने प्रसन्नसे कुकरलके नेत्र डबडबा आये। धर्मलक्ष वैश्यने साध समस्त देवताओंको चारम्बार सहज प्रणम और कहा—‘महाभाग देवगण। आप लोग प्रसन्न हो; नीनों सन्नतन देवता विष्णु निम्न इन्द्र सन्तुष्ट हो तथा अन्य जो पुण्यात्मा ऋषि मुनियर करके यहाँ पधारते हैं, वे भी प्रसन्नता प्राप्त करें। मैं भगवान्की भक्ति करता हूँ। आपलोगोंकी कृपासे सत्यमें मेरा अनुपम रहे। तपस्वान् अन्तमें पत्नी और पितरके साथ मैं भगवान् श्रीविष्णुके

घरमें चला हूँ।’

देवता बोले—महाभाग! एवमस्तु, कुछ तुम्हें होगा।

भगवान् श्रीविष्णुने कहा—राजन्! यह कहकर देवताओंने उन दोनों पति-पत्नीके ऊपर मूर्तोंकी चर्चा की तथा ललित, मधुर और पवित्र संगीत सुनाया। यह देखकर उस पवित्रत्वकी स्तुति करते हुए अपने-अपने लोकको चले गये। इस पक्ष उत्तम और पवित्र उपाख्यानमें मैं पूर्णरूपसे तुम्हें दिख। राजन्! जो मनुष्य इसे सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। श्रीमात्रको सुकरलका उपाख्यान श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिये। इसके श्रीभाग्य, सत्य तथा पुत्र-पौत्रोंसे युक्त है। नहीं, साध कुछ भी आनन्दका अनुभव करती है।

**पितृतीर्थके प्रसङ्गमें पिप्पलकी तपस्या और सुकर्माकी पितृभक्तिका वर्णन;
सारसके कहनेसे पिप्पलका सुकर्माके जाना और सुकर्माका
उन्हें माता-पिताकी सेवाका महत्त्व बताना**

वेदने कहा—भगवान्! अपने सब उत्तम भावी-तीर्थका वर्णन तो किया, पुत्रोंके पितृ-तीर्थका वर्णन कीजिये।

भगवान् श्रीविष्णुने कहा—यस्य पुण्यस्य कुशक्षेत्रमें कुण्डल नामके एक ब्रह्मण रहते थे। उनके सुयोग्य पुत्रका नाम सुकर्मा था। सुकर्माके और पिता दोनों ही अत्यन्त बृद्ध, धर्मज्ञ और श्रद्धालु थे। सुकर्माके धर्मका पूर्ण ज्ञान था। वे श्रद्धापूर्वक होकर भक्तिसे सत्र दिन-रात माता-पितरकी सेवामें लगे रहते थे। उन्होंने पितरों ही सम्पूर्ण वेद और अनेक शास्त्रोंका विषय। वे पूर्णरूपसे धारण करनेवाले, जितेन्द्रिय और सत्यव्रती थे। अपने ही हाथों माता-पितरका शरीर दबाते, पैर उन्हें खान-पेजान आदि कराते थे। रामेन्द्र! सुकर्मा स्वभावसे ही भक्तिपूर्वक माता-पितरकी परिचर्या करते और सदा उन्होंने ध्यानमें लीन रहते थे।

दिवने कश्यप-कुलमें उत्पन्न एक ब्रह्मण थे, नामसे ब्रह्मण थे। वे सदा धर्म-कर्ममें लगे रहते थे और इन्द्रिय-संयम, पवित्रता मनोनिग्रहसे युक्त थे। एक समयकी बात है, वे महामत्वा बुद्धिमान् ब्रह्मण दशरथके आकर और शान्तिके साधनमें लगे रहते थे। उनके तपस्विके प्रभावसे अश्व-पारसे सम्पन्न शनिषोका पारस्परिक वैर-विरोध उन्मत्त हो गया। वे सब चर्चा एक पेटसे पैदा हुए बहनोंके तरह हिल-मिलकर रहते थे। पिप्पलकी तपस्या देख मुनियों तथा आदि देवताओंको भी बड़ा हुआ।

देवता कहने लगे—‘अहो! इस ब्रह्मणकी नीज तपस्व है। कैसा मनोनिग्रह और कितना इन्द्रियसंयम! मन्त्रों के लिये नहीं। चित्तमें उद्वेग नहीं।’ कर्म-क्षेत्रसे रहित हो, सदा-गम्य और हवाका प्रोक्त सहते हुए वे तपस्वी पर्वतकी पति अविवल

भावसे स्थित रहे। ऐसी अवस्थामें पहुँचकर उनका चित्त एकत्र हो गया। वे ब्राह्मके ध्यानमें लग्न थे। उनका मुख-कमल प्रसन्नतासे खिल उठा था। वे फकर और कादकी निक्षेप एवं सुस्थिर दिखाने देते थे। यन्त्रों उनपर अनुग्रह था। तपसे शरीर दुर्बल हो गया और हृदयमें पूर्ण श्रद्धा थी। इस प्रकार उन मुनिगण ब्राह्मणको तपस्या करते एक हजार वर्ष बीत गये।

यहाँ बहुत-सी चींटियोंने मिलकर मिट्टीका ढेर लगा दिया। उनके ऊपर बाँधीक विग्रहल मन्दिर-रत्न गया। काले साँबोने आकर उनके चरणोंको लम्पेट दिया। धर्मकर विपन्नसे सर्व तेजस्वी ब्राह्मणको लेते थे; किन्तु जहर उनके शरीरपर गिर उनकी लम्बाको भेदकर पीत नहीं फैलने पड़ा था। सम्पूर्णमें अक्षर सौं । नाम तेजोमयी लम्पेटे देती थीं। पिप्पल काल तपसे प्रकृत रह गये। तीन हजार वर्षोंतक केवल काम रह गये। देवताओंने उनके महात्मापर पूजोत्सव करी और कहा—'महाभार ! तुम जिस-जिस वस्तुको प्राप्त करना चाहते हो, वह सब निक्षेप ही प्राप्त होगी। तुम्हें सम्मान अधिलक्षित पदार्थोंके देवताओं सिद्धि स्ताः ही प्राप्त हो जायगी।'

यह वाक्य सुनकर महामन्त्र पिप्पलने भक्तिपूर्वक महात्मा श्रुति सम्पत्त देवताओंको प्रणाम किया और बड़े हर्षमें कहा—'देवताओ ! यह साधु जगत् में वशमें हो जाय—देख वरदान दीजिये; मैं निक्षेप होना चाहता हूँ।' 'एवमस्तु' कहकर देवताओंने उन महात्माको अभीष्ट वरदान दिया और अपने-अपने स्वरूपसे चले गये। राजेन्द्र ! तबसे द्विजवैद्य पिप्पल विज्ञानरत्न पद पा गये और इच्छानुसार विचरते हुए सर्वत्र सम्पन्नित होने लगे। एक दिन महातेजस्वी पिप्पलने विचार किया—'देवताओंने मुझे वर दिया है कि सम्पूर्ण तुम्हारे वशमें हो जायगा। अतः उसकी परीक्षा करनी चाहिये।' यह सोचकर वे उसे अज्ञानकोसे तैयार हुए। जिस-जिस व्यक्तिपर वे मनसे चिन्तन करते, वही-वही

उनके वशमें हो जाता था। जब उन्हें देवताओंकी आज्ञापर विश्वास हो गया, तब वे [अहंकारके वशीभूत हो] सोचने लगे—'मेरे समान जेह पुरुष संसारमें दूसरा कोई नहीं है।'

पिप्पल जब इस प्रकारकी भावना करने लगे, तब उनके मनमें भय आकर एक सागरने कहा—'जहान ! तुम ऐसा अहंकार क्यों कर रहे हो कि 'मैं ही सबसे हूँ।' तो ऐसा नहीं कि सबको सिद्धि केवल तुम्हींको प्राप्त हुई है। विष्णु ! समझमें तुम्हारी है, तुम पराधीन रहते। तुम्हें हजार वर्षोंतक तप किया है, तुम्हें गर्व है; फिर भी तुम यहाँ मूढ़ ही रह गये। कुम्हलके जो सुकर्मा नामक पुत्र है, वे विज्ञान पुरुष है; बुद्धि उत्तम है। अर्वाचीन तथा जानते हैं। पिप्पल ! तुम काम कोलकर सुन लो, कुम्हलके समान महाशायी शूद्रा कोई नहीं है। उन्होंने दान नहीं दिया; ध्यान, होम और भक्ति कर्म करी नहीं किया। न तीर्थ करने गये, न गुम्हकी उपसना ही की। वे केवल भ्राता-पिताके द्वैतीय हैं, वेदाध्ययनसम्पन्न हैं तथा सम्पूर्ण शास्त्रोंके शास्त्र हैं। यद्यपि सुकर्मा अभी बालक है, तो भी उन्हें वैसे ज्ञान प्राप्त है, वैसे तुम्हें जगतक नहीं हुआ। ऐसी दृष्टिमें तुम व्यर्थ ही यह गर्वक बोझ धरे रहे हो।

विष्णु बोले—'आप सही हैं, जो पक्षीके रूपमें इस प्रकार घेरी निष्ठा कर रहे हैं ? इस समय मुझे अर्वाचीन और पराधीनक स्वरूप पूर्णतया समझाविये।

सरसने कहा—'द्विजवैद्य ! कुम्हलके पुत्रोंके वैसे ज्ञान प्राप्त है, वैसे तुममें नहीं है। यहाँसि आओ और एवं पराधीनका स्वरूप तथा मेरा परिचय भी उन्हींसे पूछो। धर्मात्मा है, तुम्हें सारा ज्ञान बतलावोगे।

सरसकी यह बात सुनकर विप्रवर पिप्पल बड़े वेगसे कुम्हलके अग्रगमकी ओर गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा, सुकर्मा भ्राता-पिताको सेवामें लगे हैं। वे सरसपरान्त अपने माता-पिताके चरणोंके

निकट बैठे थे। उनके भीतर बड़ी शक्ति थी। वे परम
 और सम्पूर्ण ज्ञानको पहान् विधि जान पड़ते थे।
 कुण्डल-कुमार सुकर्मनि विप्लवकी अपने
 आया देखा, तब वे आसन छोड़कर खड़े हो गये
 और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। फिर उन्होंने
 आसन, पाद्य और अर्घ्य आदि निवेदन करके पूछा—
 'महाशय ! आप कुण्डलसे तो हैं न ? शरीरमें कोई कष्ट
 तो नहीं हुआ ? जिस कारणसे आपको यहाँ आना हुआ
 है, सब मैं बताता हूँ। महाशय ! आपने सोने इन्कर
 कर्मात्मक तपस्या करके देवताओंसे पराइन प्राप्त
 किया—सबको पशने करनेकी शक्ति और इच्छानुसार
 गति पायी है। इससे कल्प हो जानेके कारण आपके
 मनमें गर्व हो आया। तब महत्ता सारसने आपको सही
 चेष्टा देखकर आपको मेरा नाम बताया है। मैं और उतम
 ज्ञानका परिचय दिया।

विप्लवने पूछा—भगवन् ! तबपर
 भारत मिलन था, जिसने मुझे यह कहकर आपके पास
 भेजा कि 'वे सब ज्ञान बता सकते हैं', मैंने क्या ?

सुकर्मनि कहा—विप्लव ! ज्ञानका मंदार
 किर्णोंने सारसके रूपमें आपसे कल की थी, वे सबज्ञान
 प्रकाशी थे।

सुकर्म धर्मात्मा विप्लवने कहा—भगवन् !
 मैं सुना है, सारा जगत् आपके अधीन है; इस बातको
 देखनेके लिये मैं मनमें उत्कण्ठा हो रही हूँ। आप यहाँ
 करके मुझे अपनी यह दिखाइये। तब सुकर्मनि
 विप्लवको विश्वास दिलानेके देवताओंका स्मरण
 किया। उनके आवाहन करनेपर सम्पूर्ण देवता यहाँ आये
 और सुकर्मसे इस प्रकार बोले—'भगवन् ! तुमने
 किसलिये हमें याद किया है, इसका कारण बताओ।'

सुकर्मनि कहा—देवगण ! विप्लव विप्लव
 आज मेरे अतिथि हुए हैं, ये इस बातका प्रमाण चाहते

सम्पूर्ण विश्व मेरे वशमें कैसे है। इन्हें विश्वास
 दिलानेके लिये ही मैंने अक्षरलोकोका आवाहन किया है।
 अब आप अपने-अपने स्थानको पधारें।'

तब देवताओंने कहा—'भगवन् ! दर्शन
 निष्कल करेंगे। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मनको
 जो हर्षकर प्रतीत हो, वही वरदान हमसे माँग लो।' तब
 दिक्प्रेत सुकर्मनि देवताओंको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके
 वह वरदान माँगा—'देवगण ! माता-पिताके चरणोंमें
 मेरी उत्तम भक्ति' सदा सुस्थिर रहे तथा मेरी माता-पिता
 भगवन् श्रीविष्णुके काममें पधारें।'

देवता बोले—विप्लव ! तुम माता-पिताके भक्त
 तो हो ही, तुम्हारी उत्तम भक्ति और भी बढ़े।

यों कहकर सम्पूर्ण देवता स्वर्गलोकको चले गये।
 तब वह भगवन् और अद्भुत कौतुक प्रत्यक्ष
 देखा। तबजात् उन्होंने कुण्डलपुत्र सुकर्मसे कहा—
 'यत्नओंने श्रेष्ठ। परमात्मका अर्वाचीन और पराचीन
 रूप कैसा है, क्या है ? यह
 बताइये।'

सुकर्मनि कहा—भगवन् ! मैं पहले आपको
 पराचीन रूपकी पहचान बताता हूँ, उसीसे इन्द्र आदि
 देवता तथा यशस्वर जगत् मोहित होते हैं। ये जो जगत्के
 व्यापी परमात्मा हैं, वे सबमें मौजूद और सर्वव्यापक हैं।
 उनके रूपका किसी घांभीने भी नहीं देखा है। श्रुति भी
 ऐसा कहती है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता।
 उनके न हाथ हैं न पैर, न नाक है न काम और न मुख
 ही है। फिर भी वे तीनों लोकोंके निवासियोंके सारे काम
 देख सकते हैं। वजन न होनेपर भी सबकी कही हुई
 बातोंको सुनते हैं। वे परम शक्ति प्रदान करनेवाले हैं।
 न होनेपर भी काम करते और धर्मसे रहित होकर भी
 तब और दौड़ते हैं। वे वे, निर्मल, सिद्ध, सिद्धि-
 दायक और सबके सब हैं। और अनन्त

॥ पराचीन रूपका लिखनेके कठिन हो, येन लोकोः कथंज्ञानः ॥ अथवा ॥

अथवा जगत्प्रथः सर्वान् व्यवहारः ॥ ॥ रूप न दृष्टं किं केन्द्रयं किं घंभीनः ॥

तुम्हारे कहनेमें न पण्डितको भी ॥ अथवा ॥ अथवा ॥ अथवा ॥ सुकर्मनिः ॥

है। व्यास तथा मार्कण्डेय उनके स्वरूपको जानते हैं।

अब मैं भगवान्‌के अर्वाचीन रूपका वर्णन करूँगा, तुम एकाग्रचित्त होकर सुने। जिस समय सम्पूर्ण धूर्तिके अवस्था प्रजापति महाजी स्वयं ही संकल्प संहर करके श्रीभगवान्‌के स्वरूपमें स्थित होते हैं और भगवान् श्रीजानार्दन उनके अपनेमें स्थित करके पान्थिके चैतन रोचनागम्भी राज्यपर दीर्घकालक अवलोकन करते हैं, उस समयकी बात है। महाभूमि मार्कण्डेयजी उल और अन्धकारमें व्याकुल हो उधर-उधर भटक रहे थे। उन्होंने देखा सर्वव्यापी ईश्वर रोचनागम्भी राज्यपर खे रहे हैं। उनका केश करोड़ों सूर्यके समान जल पड़ता है। वे आधुबण, दिव्य बाल और दिव्य वस्त्र धारण करते योगविशेष स्थित हैं। उनका जीविग्रह कल्पनीय है। उनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा विराजमान हैं।* उनके पास ही उन्होंने एक विशालकाय की देखी, जो काली अङ्गुल-रात्रिके समान थी। रूप बड़ा भयंकर था। उसने मुनिग्रह कहा—'महाभूमि! करो मत।' तब उन पुत्र—'देवि! तूम क्यों हो?' मुनिके इस प्रश्न पुत्रनेपर देखीने बड़े अस्त्रके साथ कहा—'जहन्! जो ईशनागम्भी राज्यपर खे रहे हैं, वे भगवान् श्रीविष्णु हैं। मैं उनकी वैष्णवी शक्ति कास्त्राणि हूँ।'

विष्णुलजी! वो कलकर, यत्र देखी अन्धार्चन हो गयी। उसके चले जानेपर मार्कण्डेयजीने देखा—भगवान्‌की नाभिसे एक कमल हुआ, जिसकी सुवर्णके समान थी। उसीसे महादेवजी लोकपितामह महाजी उत्पन्न हुए। फिर ज्ञानाक्षीसे समस्त

चतुर्वर प्रणी, इन्द्रदि लोकपाल तथा अग्नि आदि देवताओंका उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मैंने अर्वाचीनका स्वरूप बतलाया है। अर्वाचीन रूप शरीरधरी है और पराचीन रूप शरीररहित है, अतः ज्ञानाक्षी सम्पूर्ण देवता अर्वाचीन हैं। ये लोक भी, जो तीनों धूर्तोंमें स्थित हैं, अर्वाचीन ही माने गये हैं। विद्याधर! मोक्षरूप जो परम स्थान है, जिसे परमज्ञ कहते हैं, जो अमरक, अक्षर, हंसस्वरूप, शुद्ध और सिद्धिपुल है, वही पराचीन है।† इस प्रकार तुम्हारे सामने पराचीन स्वरूपका वर्णन किया गया।

विद्याधरने प्रश्न—सुन्नत! अब अर्वाचीन और पराचीन स्वरूपके विद्वान् हैं। तीनों लोकोंका उत्तम ज्ञान अपनेमें कर्तमान है। फिर भी आपमें सपत्न्याकी परमज्ञा नहीं देखता। ऐसी दशामें आपके इस प्रश्नका कारण है? कैसे आपमें ज्ञान प्राप्त हुआ?

सुकामने कहा—जहन्! मैंने कल, धर्मगुणान् ज्ञानेपार्जन और तीर्थ-सेवन—कुछ भी नहीं किया। इसके और भी किसी शुभकर्मविहित पुण्यका द्वारा नहीं हुआ। मैं स्वष्टकपसे एक ही बात हूँ—वह है पिता और माताकी सेवा-पूजा। विष्णु! मैं स्वयं ही अपने हाथोंसे माता-पिताके चरण दोनोंका पुण्यकर्म हूँ। उनके सेवा करता तथा उनके खान और भोजन आदि हूँ। प्रतिदिन तीनों समय माता-पिताकी सेवामें ही लग्न रहता हूँ। जबतक मेरे माँ-बाप जीवित हैं, तबतक मुझे यह अनुलनीय स्वध मिल रहा है। तीनों समय

यत्र पश्यति वे कार्यं कृतं क्रियेकपर्वितम्, तेषामुत्पत्तिम् ॥ सुवर्णं सुवर्णम् ॥

..... ॥ अर्वाचीन जहन् कृतं यत्र पश्यति ॥

(६२।२८—३२)

* भ्रामाणः यः शृङ्गः शङ्खपञ्चकशक्तिम्, सुवर्णोदितानेकजः दिव्यभावाधुनिकम् ॥

दिव्यभावाधुनिकः सर्वव्यापीनयः, केनचित्काले ॥ अङ्गुलरात्रिकम् ॥

(६२।३५—४०)

† मोक्षरूपं यत्र स्थाने परमज्ञानकर्मणाम्, अमरकस्वरूपं हीनं शुद्धं सिद्धिस्वरूपम् ॥

(६२।५३)

गये हैं। माता-पिताके प्रसादसे ही मुझे पञ्चजीन तथा वासुदेवस्वरूप अर्वाचीन तत्त्वका उत्पन्न हुआ है। मेरी सर्वज्ञतामें माता-पिताकी सेवा ही वरदान है। भला, कौन ऐसा विद्वान् पुरुष होगा, जिसने मातापिता की पूजा नहीं करेगा। तबन्! मृति (उत्पन्न) और शास्त्रोद्दिष्ट सम्पूर्ण वेदोंके सम्पूर्ण अभ्यसनोंसे ही वह

स्वयं हुआ, यदि उसने माता-पिताका पूजन नहीं किया। उसका चेतन्यार्थ है। उसके यज्ञ, तप, दान और पूजनसे भी कोई स्वयं नहीं। जिसने माँ-बापका आदर नहीं किया, उसके सभी शुभकर्म निष्फल होते हैं। माता-पिता ही पुरुषके लिये धर्म, तीर्थ, मोक्ष, जन्मके उत्तम फल, यज्ञ और दान आदि सब कुछ हैं।

सुकर्माद्वारा यथाति और मातृत्तिके संवादका उल्लेख — मातृत्तिके द्वारा देवकी उत्पत्ति, उसकी अपवित्रता, जन्म-धरम और जीवनके दुःखरूपताका वर्णन

सुकर्मा कहते हैं—अब मैं इस विषयके पुनरावृत्ति राजा यथातिके चरित्रका वर्णन करूँगा, जो सम्पूर्ण पापोंका नाश करेगा। सोमवंशमें एक नहुष नामके राजा हो गये हैं। उन्होंने अनेकों दानकार्योंका अनुष्ठान किया, जिससे वे तुल्य नहीं थे। उन्होंने पुनः प्रभावसे इन्द्रलोकपर अधिकार प्राप्त किया। पुत्र राजा यथाति हुए, जो शत्रुओंका धनार्जन करनेवाले थे। वे सत्पुत्र आश्रय ले धर्मपूर्वक प्रकाश पालन करते थे। प्रजाके सब देव-भाल किया करते थे। वे धर्मकी महिमा सुनकर प्रचारके दान-पुण्य, यज्ञानुष्ठान तीर्थ-सेवन आदिये लगे रहते थे। महाराज अस्सी हजार वर्षोंतक इस पृथ्वीका राज्य किया। उनके चार पुत्र हुए, जो उन्हींके समान शूरवीर, बलवान् और पञ्चजनी थे। तेज और पुरुषार्थमें भी वे निजकी समानता करते थे। इस प्रकार यथातिने दीर्घकालतक धर्मपूर्वक किया।

एक समयकी बात है, महाराजके पुत्र नरदजी इन्द्रलोकमें गये। उन्हें आज देस इन्द्रके भक्तिपूर्वक भक्तक श्रुताकर किया और मधुपर्क आदिसे उनकी पूजा करके उन्हें एक पवित्र वस्त्राग्न। तत्पश्चात् वे उन महामुनिसे पूछने लगे—‘देवों! किस स्त्रोतसे आपका यज्ञ जाना हुआ ? तथा यज्ञ पदार्थ करनेका क्या उद्देश्य है ?’

नारदजीने कहा—मैं इस समय पूरेकसे ज

रहा हूँ। नहुष-पुत्र यथातिसे मिलकर अब आपसे मिलनेके लिये आया हूँ।

इन्होंने पूछा—इस समय पृथ्वीपर कौन राजा सत्य और अनुसर पालन करता है ? कौन मुक्त, विद्वान्, ज्ञानवान्, गुणी, ब्रह्मणोक्ति कृपावान्, ब्रह्मणभक्त, वेदवेत्ता, शूरवीर, दाता, यज्ञ करनेवाला और पूर्ण भक्तिमान् है ?

नारदजीने कहा—नहुषके बलवान् पुत्र यथाति इन गुणोंसे युक्त हैं। अपने अक्षय्य और सौ भाग्योपे किये हैं। भक्तिपूर्वक अनेक प्रकारके दान हैं। उनके द्वारा स्वर्ग-करोड़ों गौएँ दानमें दी जा चुकी हैं। उन्होंने कोटिहोम तथा लक्षहोम भी किये हैं। ब्रह्मणोक्तो भूमि आदि दान भी दिया है। उन्होंने ही धर्मिक साङ्गोपाङ्ग स्वरूपका फलन किया है। ऐसे गुणोंसे युक्त नहुष-पुत्र यथाति अस्सी हजार वर्षोंसे सत्य-धर्मिक अनुसार विधिवत् राज्य करते आ रहे हैं। इस कार्यमें वे आपकी समानता करते हैं।

सुकर्मा कहते हैं—मुनिवर नारदके मुक्तसे ऐसी बात सुनकर बुद्धिमान् इन्द्र कुछ सोचने लगे। वे यथातिके धर्म-पालनसे प्रभावित हो उठे थे। उनके मनमें बात आयी ‘पूर्वकालमें राजा नहुष भी यज्ञोंके प्रभावसे मैं इन्द्रपदपर अधिकार करके देवताओंके राजा बन बैठे थे। शस्त्रीकी बुद्धिके प्रभावसे उन्हें पदच्युत होना था। वे महाराज यथाति भी ऐसे सुने जाते हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि ये इन्द्रजित् के लिये कर लेगे। अतः जिस-किसी उपपत्तिसे सम्भव हो, उन्हें स्वर्गमें लानेका।'

यथासिने इरे ब्रुप देवराजने देस विचार कलके ऊहे मुलनेके । अपने साराधि मालिकको विम्वनके साथ रखना किया। यथासि उस स्थानपर गये, जहाँ नहुष-पुत्र धर्मव्या यथासि अपनी राजसभाके । वे। सत्य ही उन श्रेष्ठ नेत्रजित् अभिपूज्य थे। देवराजके शरीरमें उनसे कहा—'राजन्। मैं यथा सुनिचे, देवराज इजने मुझे इस समय आपके पास भेजा है। उनका अनुरोध है कि आज आप पुत्रको राज्य दे आज ही इन्द्रजित्को पधारें। महीपते! यहाँ इन्द्रके साथ । स्वर्ग्य आनन्द योगिने।'।

यथासिने पूछा—यातले। देवराज । कौन-सा ऐसा कार्य है, जिससे पुत्र ऐसी । रहे ?

यातलिके कहा—राजन्! राजका एक राज । आप दान-यज्ञ आदि कर्म कर रहे हैं। इन कर्मोंके फलस्वरूप इस समय स्वर्गलोकमें । और देवराज इन्द्रके सभा होकर रहिये। इस पाण्डवीतिक शरीरको भूमिपर ही । दीजिये और दिव्य रूप धारण । मनीष्य भोगोंका उपभोग करिये।

यथासिने प्रश्न किया—मनुष्य । शरीरसे सत्वधर्म आदि पुण्यकर उपार्जन करता है, उसे वह कैसे छोड़ सकता है।

यातलिके कहा—राजन्! मनुष्य कभीन ठीक है, तथापि मनुष्यको अपना यह शरीर छोड़कर ही । पड़ता है [क्योंकि आत्मका शरीरके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है]। शरीर पञ्चभूतोंसे बन हुआ है; जब इसकी संश्रिया विविध हो जाती है, । समय पञ्चभूतत्वसे पीड़ित मनुष्य । शरीरको । देन । है।

यातलिके पूछा—साधुश्रेष्ठ! ब्रह्मका । उत्पन्न होती है तथा वह क्यों शरीरको पीड़ा देती है ? । कातोंके विस्तारसे सम्प्राप्ते।

कहा—राजन्! पञ्चभूतोंसे इस

निर्मल हुआ है तथा पवि । यह । दुःख है। कीर्ष और । नारा होनेसे कावः शरीर कोकाल हो जाता है, उसमें प्रचण्ड वायुका प्रकोप होता है। इससे मनुष्यका रंग । है। वह दुःखसे संवत् और हतबुद्धि हो जाता है। जो की देखी-सुनी होती है, उसमें चित्त असक्त होनेसे वह सदा भटकता रहता है। शरीरमें तृप्ति । होती; क्योंकि उसका । सदा स्वेच्छु रह करता है। जब कभी मनुष्य मांस और रक्त । होनेसे दुर्बल हो जाता है, तब उसके काल पक । जाते हैं। यथासिसे शरीरका शोषण हो जाता है। वृद्ध होनेपर । दिन-दिन उसकी कमिया बढ़ती ही जाती है। मनुष्य मनुष्य ज्यों-ज्यों कीके सहवासका चिन्तन करता है, स्वे-स्वे । हानि । है। अतः । नजलकल्प है, यह नारके लिये ही उत्पन्न होता है। याम एक पर्यंकर पत्र है, जो जलियोंका काल बनकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस शरीरमें जीर्णता—जरावस्था । है।

कहा—यातले! आत्माके साथ यह शरीर । धर्मका ।, तो भी यह स्वर्गको नहीं जाता—इसका । है ? यह बताओ।

यातलिके बोले—महाराज। भूतोंका आपसमें ही मेल नहीं है। फिर आत्माके साथ उनका मेल कैसे हो सकता है। अतएवके साथ इनका सम्बन्ध बिल्कुल नहीं है। शरीर-समुदायमें भी सम्पूर्ण भूतोंका पूर्ण संपर्क नहीं है; । अवस्थासे पीड़ित होनेपर सभी अपने-अपने स्थानको चले जाते हैं। इस शरीरमें अधिकांश पृथ्वीका भाग है। कृत् पृथ्वीकी समानताको लेकर ही प्रतिष्ठित है। जैसे पृथ्वी स्थित है, उसी प्रकार यह भी वहीं स्थित रहता है। अतः शरीर स्वर्गको नहीं जाता।

यथासिने कहा—यातले! मेरी । सुनो। । भी शरीर गिर । और पुण्यसे भी, तब मैं इस पृथ्वीपर पुण्यमें कोई विशेषता नहीं देखता। जैसे पहले शरीरका पतन होता है, उसी प्रकार पुनः दूसरे । भी । जाता है। किन्तु उस देहकी उत्पत्ति । है ? मुझे इसका । बताओ।

मातृलिङ्ग बोले—रजस्! तबकी पुत्रको
अधर्ममात्रसे एक ही क्षणमे भूलेके द्वारा नूतन शरीरका
निर्माण । ज्ञात है। इसी एकमात्र ।
देवत्वकी प्राप्ति करनेवाले दिव्य स्मरणसे तत्कारण उत्पन्न
हो जाती है। उसका अधिष्ठाता भूलेके सहायकसे होता
है। कर्मके फलसे जो शरीर उत्पन्न होता है, उसे कर्मके
परिमाणसे प्रकारका सम्मान मिले। [उद्विग्न,
स्वेदज, और जलपुत्र—ये ही प्रकारके
शरीर हैं।] स्थावरको उद्विग्न कहते हैं। उन्हें तुल्य,
गुल्म और लला आदिके रूपमें जानना चाहिये। भूमि,
वर्षा और पतङ्ग आदि प्राणी स्वेदज कहलाते हैं। समस्त
पक्षी, गन्ध और मछली आदि जीव अण्डज हैं। मनुष्य
और जीवाणुको जलपुत्र जानना चाहिये।

भूमिके फलीसे सींचे जानेपर बीजे हुए जाते
इसकी गर्मी वाली होती है। फिर वायुसे संयुक्त होनेपर
बीजमें जीव जन्मे लगता है। पहले तब हुए बीज जब
पुनः जलमें सींचे जाती है, तब गर्मीके कारण उनमें मृदा
आ जाती है; फिर वे बीजके रूपमें पका जाते हैं। उस
मूलसे अक्षुरकी उत्पत्ति होती है। अक्षुरसे पत्ते निकलते
हैं, पत्तेसे तना, तनेसे कण्ड, कण्डसे प्रक्षय, प्रक्षयसे
पूष और दूधसे तन्धुस उत्पन्न होता है। तन्धुसके पत्र
जानेपर अन्तर्गर्भी तैयार सम्पन्नी है।
अन्तर्गर्भी शरीर (अग्रजनी धन)से लेकर शीतक दत्त
अथ श्रेष्ठ माने गये हैं। उनमें फलकी प्रकृति होती है।
शेष अन्न हुए बताया गये हैं। मधु, घृत, केय, लेख,
घृत और बाण—ये अन्नके छः भेद हैं तथा मधुर
आदि छः प्रकारके रस हैं। देहप्राप्ति उस अन्नको विष्णुके
सम्पन्न भौरे या प्राप्त बनाकर करते हैं। वह अन्न शरीरके
भीतर उदरमें पहुँचकर सम्पन्न प्रणियोंको क्रमशः विकर
करता है। साथे हुए अपक्व भोजनको वायु दो प्रणाली
बाँट देती है। अन्नके भीतर प्रवेश करके उसे पचती
और पृथक्-पृथक् गुणोंसे युक्त करती है। अधिकतर ऊपर
जल और जलके ऊपर अन्नको स्थानित करके प्राण जन्मे

अन्नके बीजे । शरीर-शरीर जलप्रक्रियाके प्रकृति
करता है। वायुसे शरीर की हुई अग्नि जलसे अधिक
गर्म कर देती है। उसकी गर्मीके कारण अन्न सब ओरसे
है। पचा हुआ अन्न फीट और
रस—इन दो भागोंमें विभक्त होता है। इनमें कति
मलरूपसे शरीरके बाहर निकलता है।
दो कान, दो नेत्र, नसा-शिर, जिह्वा, दाँत, ओष्ठ,
शिरः, गुदा और ऐक्य—ये ही मल निकलनेके
मार्ग हैं। इनके द्वारा कर्म, पशुने और मल-मूत्र आदिके
रूपसे शरीरका मल निकलता है। हृदयकमलमें शरीरकी
सब शक्ति स्थित है। इनके मुखमें अन्नका
सुधम भाग है। वह अन्न उस रससे
शक्तिसे भरता रहता है तथा रससे भी हुई शक्ति
सम्पूर्ण रूप से रहती है।

शक्तिसे मध्यमें स्थित हुआ रस शरीरकी गर्मीसे
सम्पन्न है। उस रसके जब दो पत्र हो जाते हैं,
तब उससे कण्ड, मंस, हड्डी, मज्जा, मेद और कर्मा
आदि उत्पन्न होते हैं। रससे रोम और घास, घाससे केश
और कण्ड, कण्डसे मज्जा और हड्डी और
हड्डीसे शरीर उत्पन्न होती है। मज्जासे शरीरकी
उत्पत्ति करके शरीरकी शक्ति बनता है। इस प्रकार अन्नके
कारण परिणाम बताये गये हैं।* जब श्रुतुमलमें
शरीरकी शक्ति शरीरमें स्थित होता है, उस समय
वह वायुसे भरित हो रसके साथ मिलकर एक ही जाता
है। शरीर-स्थापनके समय कारण-शरीरयुक्त जीव अपने
कर्मोंसे भरित लेकर कर्मोंमें प्रवेश करता है।

और रज रोनी रोजर ही दिनमें
कमलके आवरणमें परिणत हो जाते हैं, फिर पाँच रातमें
उनका मुकुट बन है। तत्पश्चात् एक महीनेमें
शिरः, मस्तक, कंधे, टाँकी हड्डी तथा उदर—ये पाँच
उत्पन्न होते हैं; फिर दो महीनेमें हाथ, पैर, पसली,
कमर और पूर शरीर—ये सभी क्रमशः सम्पन्न होते हैं।
तीन महीने बीतते-बीतते शरीरमें अक्षुरकी शक्ति प्रकट

* अन्नके रूप में है—कण्ड, रस, मल, रज, रोम, केश, मज्जा, हड्डी, कण्ड और शरीर।

पल तथा लह सौ ॥ होत ॥ और ॥ पौर् ॥
॥ नहीं है ।

राजन् । अस्मा ॥ शुद्ध ॥ और उसका ॥
देहरूपी घर, जो कर्मिक बन्धनसे तैयार किया ॥ है,
॥ अशुद्ध है । इस बातको सदा ही याद रखना
चाहिये । वीर्य और रजस्य संयोग होनेपर ॥ ॥
योनिमें देहकी उत्पत्ति होती है तथा ॥ हयेश्वर देवता
और पाशनेसे ॥ रहता है; इसलिये इसे अपवित्र ॥
गया ॥ । जैसे बड़ा बच्चेसे ॥ होनेपर ॥
विहासे भर हो तो वह अपवित्र ॥ समझा जाता है, उसी
प्रकार ॥ देह ऊपरसे पञ्चभूतोंद्वारा ॥ ॥ जानेपर
॥ भीतरकी गंदगीके कारण अपवित्र ही माना गया है ।
जिसमें पहुँचकर ॥ और ॥ अस्मत्
पवित्र पदार्थ भी तत्काल अपवित्र हो जाते हैं, उस
शरीरसे ॥ अशुद्ध दूसरा क्या हो सकता है ।*
॥ शरीरसे निरन्तर क्षण-क्षणमें कर्म-भूत ॥
॥ बस्तुएँ बहती ॥ हैं, उस अत्यन्त अस्मत्
शरीरको कैसे शुद्ध किया जा सकता है ।† शरीरके
क्षिप्रोक्त स्पर्शमात्र कर लेनेपर हाथको बलसे शुद्ध ॥
॥ है, तथापि मनुष्य अशुद्ध ॥ बने रहते हैं; किन्तु
फिर भी उन्हें देहसे वैराग्य नहीं होता ।‡ जैसे जूथले ही
जाते रंगही उल धोनेसे कभी सफेद नहीं होती, उसी
प्रकार यह शरीर ॥ भी पवित्र नहीं हो ॥
मनुष्य अपने शरीरके मलको अपनी आँखें देखता है,
उसकी दुर्गन्धका अनुभव करता है और उससे बचनेके
लिये ॥ भी ॥ है; किन्तु फिर ॥ उसके मनमें

वैराग्य ॥ होता । अहो ! मोहका कैसा ॥ है,
जिससे सारा जगत् मोहित हो रहा है । अपने शरीरके
दोषोंको देखकर और सूँघकर ॥ वह उससे विरक्त नहीं
होता । जो मनुष्य अपने देहकी अपवित्र गन्धसे घृणा
करता है, उसे वैराग्यके ॥ और ॥ उपदेश दिया जा
॥ है ।§ सारा संसार पवित्र है, केवल ॥ ही
॥ अपवित्र है; क्योंकि जन्ममरणमें इस शरीरके
असंख्योक्त स्पर्श करनेसे शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हो
जाता है । ॥ बस्तुकी गन्ध और लेपको दूर करनेके
॥ शरीरको नहलने-धोने आदिको विधान है ।
और लेपकी निवृत्ति हो जानेके पश्चात् धधशुद्धिसे
बस्तुतः मनुष्य शुद्ध होता है ।

॥ धौलरी धाव दूजित ॥, वह यदि आगमें
झोंका ॥ जगत् से भी न तो उसे स्वर्ग मिलता ॥ और
॥ सोलकी ॥ प्रति होती है; उसे ॥ देहके बन्धनमें ही
जकड़े रहना पड़ता है । पाशकी शुद्धि ही सबसे बड़ी
॥ है और ॥ ॥ कर्ममें श्रेष्ठतत्त्व हेतु है ।
॥ और पुत्री—दोगोब हो आतिशय किया जाता है;
किन्तु ॥ अतिशयसे दूसरा ॥ होता ॥ और
पुत्रीके आतिशयसे दूसरा । मित्र-मित्र बस्तुओंके प्रति
अन्धकी वृत्तिमें भी भेद हो जाता है । नारी अपने ॥
और बचने विनय करती ॥ और पुत्रस्य और भावमें ।×
तुम बचपुर्वक अपने मनको शुद्ध करो, दूसरी-दूसरी
सब श्रुतिधर्मोंसे ॥ लेना है । जो भावसे ॥ है,
जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो ॥ है, वही स्वर्ग तथा
॥ ॥ है । ॥ वैराग्यरूपी मिट्टी तथा

* यं प्राणानिर्विकल्पि पञ्चगव्यं तर्हि च । अपूर्वित्वं कर्मरहितं कोऽन्योऽप्येकदशविधतः ॥ (६६ । ६९)
§ कोर्तासि ॥ सततं ब्रह्मसि कर्म धनम् । कर्मशुद्धयस्तुतिः न देहः शुचते कर्मम् ॥ (६६ । ७३)
‡ स्पृष्टं च देहकोर्तासि मृत्प्रतिधिः शोचते कः । तत्कर्मशुद्धयस्तुतिः न देहः शुचते कर्मम् ॥ (६६ । ७५)
§ ॥ तदुक्तं ॥ ॥ तदुक्तं ॥ न विद्यते लोकोऽपि पञ्चमार्गं चरितम् ॥
अहो मोहस्य ॥ ॥ धर्मोदितं जगत् । शिष्टं यजन् लब्धं यजन् कर्मस्य न विरमते ॥
अदेहशुद्धिगम्येन यो विरमते कर्मस्य । शिष्टगम्येन तस्य विरमत्युपदिश्यते ॥ (६६ । ७८—८०)
× अकार्ष्यकपुत्रस्य विनातोऽपि दूतजनम् । न लभे कर्मार्थं देहनिर्बन्धं परम् ॥
पाशशुद्धिः परं श्रेष्ठं प्रज्ञानं सर्वकर्मसु । अन्यथाऽर्तिभूतको कस्तव भवेन दुर्लभतत्त्वम् ॥
मनसो विद्यते वृत्तिभिर्हि च यस्तु । अन्यथा न तः पुं ॥ पतिम् ॥ (६६ । ८५—८७)

*****

ज्ञानरूप निर्मल जलसे गीजने-घोनेपर पुसके
 रागकपी मल-मूत्रका लेप नष्ट होता है। इस प्रकार
 इस शरीरको स्वभावतः अप्रतिम माना है। केलेके
 वृक्षमें भाति यह सर्वथा सारहीन है; अण्णरूप-ज्ञान
 इसका है। देवके दोषको जानकर इससे वैराग्य
 हो जाता है, वह विद्वान् संसार-सागरसे है।
 मगान् कहलायक दुःखका वर्णन
 किया गया।

गर्भमें रहते समय जीवको जो विवेक-बुद्धि
 होती है, उसके अज्ञान-दोषसे नष्ट प्रकाशके
 कर्मोंकी प्रेरणासे लेनेके पञ्चाङ्ग नष्ट है।
 योनि-यन्त्रसे पीड़ित होनेपर दुःखसे पूर्णित
 है और उस समय महान् मोह
 है। मोहमग्न होनेपर उसकी स्मरणशक्तिविध
 नाश हो जाता है; स्मृति होनेसे पूर्वजन्मोंकी
 स्मरण उक्त जन्ममें भी समझा है।
 फिर संसारमें होकर मूढ जीव अज्ञानको
 न परमात्माको, अपितु जन्ममें प्रकृत

आकाश है।^{*} काल्पकालमें इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ पूर्णतया
 व्यक्त नहीं होतीं, इसलिये कालक महान्-से-महान्
 दुःखको समझ करता है, किन्तु इच्छा होते हुए भी न तो
 उसे कष्ट सकता है और न उसका कोई प्रतिकार हो क
 पाता है। शैशवकालीन रोगसे उसके मातृ भोगना
 पड़ता है। भूख-प्यासकी पीड़ासे उसके सारे शरीरमें दर्द
 है। कालक मोहवश भल-मूत्रको भी खानेके लिये
 भुङ्गते लेता। कुम्हारवस्थामें कन बिघानेसे कष्ट
 होता है। समय-असमय मातृ-पिताकी मार भी
 सहनी पड़ती है। अन्तर लिङ्गने-पशुनेके समय गुल्फ
 उत्पन्न दुःख पड़ता है।

जन्ममें भी इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ वधना और रागकी
 प्रेरणासे इधर-उधर विचरते भटकती हैं; फिर मनुष्य
 रोगोंसे व्याधित हो जाता है। अतः युवावस्थामें भी सूक्ष्म
 कष्ट है। युवकको ईर्ष्या और मोहके कारण महान्
 दुःखका समझ करना पड़ता है। स्वर्गामिसे संतप्त रहनेके
 उसे एतन्मही नींद नहीं आती। दिनमें भी
 भिन्नसे कष्ट मिलता है।[†] कीड़ोंसे
 पीड़ित कोई मनुष्यको अपनी केश कुजलनेमें जो सुख

* धितो होयम कोल विजयीकृतोऽसौ । भक्तः शुभः कुटुम्बकं च योऽं च विपत्तिः ॥

ज्ञानमलम्बस्य पुनः सदैवममृतं पुनः । अविद्यामलम्बस्य पुनः नश्येद्विषयः ॥

एकतोऽप्यसौ वि विमर्शयति विदुः । अण्णरूपमज्ञानस्य कालकमज्ञानमपि ॥

अज्ञानं वेदयोगे च प्रज्ञः स विविधये पयोः । योगीन्द्रादिति संज्ञा ॥

एवंकल्पकालं जन्तुः कं प्रविर्तिन् । पुनरुज्जन्तयेन जन्ममर्थात् ॥

गर्भस्थित मतिर्वाजसीत् संकल्पत जन्तुः । समुत्पन्नस्य दुःखेन योगिकमज्ञानम् ॥

बाह्येन जन्तुः तस्य योगसत्त्वेन देहिन् । सुदृष्टयेन योगेन ॥

..... कालकः जन्तुः । समुत्पन्न स्मृतिशून्यः पुनः ॥

स्मृतिशून्यतायां पूर्वजन्मममृतम् । उतः संकल्पो पूर्व जन्मसत्त्वेन जन्म ॥

तस्मै लोकोत्पन्नतायां समुत्पत्तिः । न न न न च दैवम् ॥

(६६।९०—९९)

† मयातेन्द्रियवृत्तिव्याप्तये दुःखं मयत्तुः । इच्छायां न प्रवर्ति कष्टं कष्टं च मयत्तुम् ॥

भुङ्क्ते तेन मयत्तुः । कालकेन व्याधिवन्धनं । कालकेनैव विविधैः पीडा ॥

तुष्टुमुखापरिपक्व कथिद्वयति विज्ञाति । विज्ञातकालकं च मोहकालः समाकरोत् ॥

कौशिकः कर्मयोगेन मयत्तुः कालं जन्तुम् । अण्णरूपमज्ञानं दुःखं मयत्तुः जन्तुम् ॥

अन्येन्द्रियवृत्तिः कालकालकेन । रोगकालं सदैव च पीडये ॥

ईर्ष्या सुखदुःखं मोहकालं सुखकालं । तस्य सत्त्ववृत्तिवृत्तिः एते दुःखाय वेदकालम् ॥

रात्रौ कुण्डे निद्रा कालकालकेन । शिवाय च सदैवममृतममृतम् ॥

(६६।१०४—११०)

प्रतीत होता है, वही [ ] साध सम्मोह करनेमें भी है ।* जवानीके बाद जब कृष्णवस्था मनुष्यको देख लेनी है, तब असमर्थ होनेके कारण उसे पत्नी-पुत्र [ ] बन्धु-साथ [ ] दुराचारी भृत्य भी अपमानित कर बैठते । बुढ़ापेसे आक्रान्त होनेपर मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—इनमेंसे किसीका भी साधन नहीं कर सकता; इसलिये युवावस्थामें [ ] कर्मका आचरण [ ] लेना चाहिये† ।

प्रारम्भ-कर्मका हाथ होनेपर जो जीवोन्मेष भिन्न-भिन्न देशोंमें विधोण होता है, उसीको मरण कहा गया है । वास्तवमें जीवका नाश नहीं होता । मृत्युके समय जब शरीरके मर्मस्थानोंका उच्छेद होने लगता है और जीवका महान् मोह ख जाता है, उस समय उसको जो दुःख होता है, उसकी कहीं [ ] तुलना नहीं है । वह अवस्था दुःखी होकर [ ] पाप ! [ ] मैया ! हा भ्रिये ! आदिवाक्य पुकार मचाता हुआ आत्मा बिलम्ब करता है । जैसे साँप [ ] है, उसी प्रकार वह स्वे संसारको निगलनेवाली मृत्युका दास बना हुआ है । धर्म-बन्धुओंसे उसका साथ छूट जाता है; त्रिषन्ध उस घेरकर [ ] रहते हैं । वह गरम-गरम लम्बी सर्पों लीचता है, जिससे उसका भूँस सुख जाता है । उठ-रहकर [ ] मूच्छा [ ] जाती है [ ] हाहाहमे वह और-औरसे इधर-उधर हाथ-पैर फटकने लगता है । अपने कन्धोंमें नहीं रहता । लज झूट जाती है और वह मल-मूत्रमें सब पड़ा रहता है । उसके कण्ठ, ओठ और तालु सुख जाते हैं । वह बार-बार पानी पींगता है । कभी कभी त्रिषन्ध

विचार करने लगता है—‘हाय ! मेरे मरनेके [ ] यह किसके हाथ लगेगा ?’ समुद्र तसे कलपाशमें बाँधकर धसोटे ले जाते हैं । उसके कण्ठमें घाघर आवाज होने लगती है; दुर्लोक देखते-देखते उसकी मृत्यु होती है । जीव एक देहसे दूसरी देहमें [ ] है । सभी जीव सर्वेष्ट मल-मूत्रकी हाजतका कष्ट भोगते हैं; माध्वाङ्कुरलमें उन्हें भूक-प्यास [ ] है और रात्रिमें वे [ ] नींदके कारण केश उठते हैं । इस [ ] संसारका साध जीवन ही कहमाय [ ] ।

पहले तो धनको पैदा करनेमें कह होता है, फिर पैदा किन्ने हुए धनकी रक्खावलीमें केश उठाना पड़ता है; इसके बाद यदि [ ] वह नष्ट हो [ ] तो दुःख और खर्च हो जाय तो [ ] दुःख होता है । मल, धनमें सुख है ही कहाँ । [ ] देहधारी [ ] मृत्युसे भय संतप्त है; उसी [ ] धनकाकोई खोर, पानी, आग, कूटुम्बिकों तथा राजासे [ ] हमेशा [ ] रहता है । जैसे [ ] अकालमें बकरी, पृथ्वीपर हिंसक जीव और [ ] मत्स्य [ ] जन्तु [ ] करते हैं, उसी प्रकार [ ] धनका पुलकने लोग नोचते-कासोटेते रहते हैं । सम्बन्धित धन [ ] पोहित करता—उत्थत बना देता है, किसीमें सम्पन्न पहुँचाता है और उपार्जनके समय दुःखका अनुभव [ ] है; फिर धनको कैसे सुकदाका [ ] है । ‡ हेमन्त और शिशिरमें जाड़ेका कह रहता है । गर्मिमें दुस्तद तापसे संतप्त होना पड़ता [ ] और कर्मकात्मने अतिवृद्ध तथा अल्पवृद्धिसे दुःख होता है; इस [ ] विचार करनेपर बलमें भी सुख कहाँ [ ] ।

* कृष्णमिः [ ] कृष्णिः [ ] च । कर्मदुःखार्जकत्वेन धातुने जीवु तद्धिदुः ।

(११।११२)

† धर्ममयी च [ ] च मोक्षे न अरक पुनः । शतः सार्धंवा कल्पदुःखं धर्मं सम्मोहम् ॥

(१६।११७)

‡ अर्थसंश्लेषार्थेन दुःखं दुःखार्जितकर्मैः । नरैः दुःखं [ ] दुःखार्जितं भुजः सुखम् ॥

वीरध्वः सलिलेच्छेदोऽत्रैः सञ्चरतु गर्जितवदः । धम्ममर्जितं विप्रे मासंदिहपृथ्विम् ॥

ये यथा पथिधर्मैस्तं भुज्यते सन्दैर्भुजः जले च मलयके मत्स्यैस्तथा सर्वत्र विवर्ज्य ॥

विमोहयन्ति सम्पत्सु तत्रयन्ति विपत्सु च । वेदव्यापनी दुःखं कर्ममार्गः सुखमयः ॥

(६६।१४८—१५१)

यही दशा कुटुम्बकी भी है। पहले तो [ ] विस्तारपूर्वक [ ] होनेपर दुःख होता है; फिर पत्नी का गर्भ धारण करती है, तब उसे उसका भार होनेमें कष्टका अनुभव होता है। प्रसवकालमें कष्टका जोड़ा योगनी पड़ती है तथा फिर सन्तान होनेपर उसके मल-मूत्र उठाने आदिमें श्रेय होता है। इसके सिवा शत्रु ! मेरी भी शत्रु गयी, मेरी पत्नीकी [ ] अग्री बहुत [ ] है, वह मेघारी क्या कर सकेगी ? कन्धके विच्छादका समय [ ] रहा है, उसके लिये [ ] कर [ ] ?—इत्यादि विन्ताओंके भारसे दबे हुए कुटुम्बीजनोंके [ ] मिल सकता है।

राज्यमें भी सुख कहाँ है। सदा सन्धि-विग्रहकी विन्ता लागी रहती है। जहाँ पुत्रसे भी भय प्राप्त होता है, वहाँ सुख कैसा। एक द्रण्यकी अभिलषा रखनेके कारण आपसमें लड़नेवाले कुतोंकी [ ] प्रयः [ ] देहधारियोंको अपने सजासिधोंसे भय बना रहता है। कोई भी राजा राज्य छोड़कर कर्ममें प्रवेश किसे किन इस भूतलपर [ ] न [ ] सका। जो सारे मुक्तोंका परित्याग कर देता है, वही निर्भय [ ] है। राजन् ! पानके लिये दो वक्त्र हों और भोजनके लिये सेर भर अन्न—इतनेमें ही सुख है। मान-सम्मान, कृत-वीर और राज्यसिंहासन [ ] केवल दुःख देनेवाले हैं। समस्त भूमण्डलका राजा ही क्यों न हो, एक साटके [ ] भूमि ही उसके उपभोगमें आती है। [ ] परे हजारों यज्ञोद्धार अभिवेक करना और अपने ही बहाना है। [ ] [ ] तो एक छोड़े भी हो सकता है।] अतःकरल पुरुषाभियोंके साथ शाहनाईका मधुर कण सुनकर अपने राजत्वका अधिपानमात्र है। केवल वह कहकर संतोष

करना है कि मेरे महलमें सदा शाहनाई बजती है। समस्त अहमूयका मरधाय है, सब प्रकारके अङ्गुण [ ] [ ] हैं, सारे गीत प्रशङ्गमात्र है और नृत्य कागलोककी-सी होता है। इस प्रकार विचार करके देखा [ ] तो राजोचित [ ] भी क्या सुख [ ] है। लक्ष्मणके यदि किसीके साथ कुछ छिड़ आय तो एक दूसरेके [ ] इच्छासे वे सदा विन्तामय रहते हैं। नृत्य और बड़े-बड़े सभा भी राज्य-लक्ष्मीके मदसे उन्माद [ ] [ ] स्वर्गमें जाकर भी वहाँसे [ ] हो गये। भल्ल, लक्ष्मीसे किसको सुख मिलता है।*

स्वर्गमें भी सुख कहाँ है। देवताओंमें भी एक देवताकी सम्पत्ति दूसरेकी अपेक्षा बड़ी-बड़ी तो होती ही है, [ ] अपनेसे ऊपरकी [ ] बड़े हुए वैभवको देख-देखकर जलते हैं। मनुष्य तो स्वर्गमें जाकर अपना [ ] [ ] हुए ही पुण्यफलका भी उपभोग [ ] है। [ ] बड़ बड़ जानेपर वृक्ष विवशा होकर धरतीपर गिर जात है, उसी प्रकार पुण्य क्षीण होनेपर मनुष्य भी स्वर्गसे [ ] [ ] आ जाते हैं। इस प्रकार विचारसे देवताओंके स्वर्गलोकमें भी सुख नहीं जान पड़ता। स्वर्गसे लौटनेपर देहधारियोंको मन, वाणी और शरीरसे [ ] हुए अन्न प्रकारके भयंकर [ ] योगने पड़ते हैं। तब [ ] नरकाकी आगमें उन्हें बड़े भारी कष्ट और दुःखका सामना करना पड़ता है। जो जीव [ ] योगने पड़े हुए है, उन्हें भी सब प्रकारके दुःख प्राप्त होते हैं। कभी उन्हें कुरुक्षेत्रीके तीव्र प्रहरसे काटा जाता है [ ] कभी उनकी छाल काटी जाती है और कभी उनकी इलियों, पंखों और फल्लोंके भी गिराया जात है; कभी प्रचण्ड आँधीसे [ ] अपने-आप उखाड़कर गिर जाते हैं तो

* एवं कदापुं राजन् प्रसवमात्रे [ ] भोजनम् । कर्म कृतमात्रे [ ] सुखदुःखान् कैवल्यम् ।
सर्ववीर्योत्पत्ति [ ] कदाप्यन्यथायः । उदयुक्तकालेऽपि [ ] श्रेयस्यसम्पत्तिरिति ॥
प्रपूते तृप्तिशेषः सन् पुनश्चिन्तयति । राज्येऽपि कृतमात्रे [ ] कष्टते गृहे ॥
सर्वमाभरणे पारः सर्वमालेपने मलम् । सर्वं संस्कारं गीते नृकमुपगतपेहितम् ॥
इत्येव राज्यसम्पत्तेः [ ] लौकिकं निवृत्तः । नृकम् [ ] विन्ता कदाप्यन्यथायः ॥
[ ] औपदेश्यानुकूल्य [ ] कृतमात्रः । सर्वं प्रकृतं निवृत्तः क्व निवृत्तं निवृत्ते सुखम् ॥

कभी हाथी या दूसरे जानु उन्हें समूल नष्ट कर डालते हैं। कभी वे दाकनलकी अँचमें झुलसते हैं। कभी पाल पड़नेसे कष्ट भोगते हैं। पशु-पौनिक पड़े जीवोंकी कसाइयोंद्वारा हत्या होती है; उन्हें डंडोंसे पीटा जाता है, छेदकर श्रास दिया जाता है, चमकुओंसे है, बेत या कठ आदिकी बेड़ियोंसे अंकुशके द्वारा उनके शरीरको बन्धनमें डाला है तथा बलपूर्वक मनमाने स्थानमें ले और बाँधा तथा उन्हें अपने टोलेमें अलग है। इस प्रकार पशुओंके शरीरको भी अनेक प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हैं।

देवताओंसे लेकर सम्पूर्ण जगत् जगत् पूज्य

दुःखोंसे है; इसलिये विद्वान् पुरुषको देना चाहिये। जैसे मनुष्य कथेका भार उस कथेपर रखकर अपनेको विश्राम मिल सभाजता है, उसी प्रकार संसारके सब लोग दुःखसे हो दुःखको शान्त करनेकी चेष्टा कर रहे हैं। जब सबको दुःखसे व्याकुल विचारकन् पुरुषको परम निर्वेद करना चाहिये, निर्वेदसे परम वैराग्य होता है और उससे ज्ञान। परमात्माको मनुष्य कल्याणमयी मुक्तिको प्राप्त है। फिर समस्त दुःखोंसे मुक्त होकर सुखी, सर्वज्ञ और कृतार्थ हो जाता। ऐसे ही पुरुषको मुक्त कहते हैं। राजन्! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने सब बातें तुम्हें बता दीं।

पापों और पुण्योंके फलमेंका वर्णन

धर्माति बोले—महर्षे ! मानव को है; उन्हें उन क्या फल मिलता है ? इस समय यही बात बताओ :

मातरिभिः ब्रह्मा—राजन् ! लोग वेदोंकी विद्या और वेदोक्त सदाचारकी गर्वणात् । तत्त्वकी आचारका त्याग करके दूसरेका अन्धकार ग्रहण करते हैं, जो सब साधुओंको पीड़ा देते हैं, वे सब फलकी । तत्त्ववेत्ता पुरुषोंने इन दुष्कर्मोंको फलक नष्ट दिया । जो माता-पिताकी विद्या करते, बहिनको सदा मारते और उसकी गर्वणात् करते हैं, उनका यह कर्म निश्चय ही है। जो अनेक भयसे, पाँच कोसके भीतर रहनेवाले दण्ड, भाँजे तथा बहिनको नहीं मूल्यता और सदा दूसरोंको ही भोजन करता है, उसके ब्राह्मणमें पितर अन्न ग्रहण नहीं करते, उसमें निश्चय पड़ है। आदिकी उपेक्षा ब्राह्मणकर्ता पुरुषके लिये पितृहत्याके समान है, उसे बहुत बड़ा माना गया है। इसी प्रकार यदि दान देते समय बहुत-से ब्राह्मण आ जायें तथा उनमेंसे एकको ही दान दिया जाय और दूसरोंको न दिया तो यह दानके फलको करनेवाला बहुत बड़ा पापक मान

गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रको उचित है वह प्रत्येक पुण्यकार्यके अवसरपर निर्धन पूजा करे तथा अर्हताक हो सके, उसे धनकी प्राप्ति करावे। ब्राह्मणके समथ विमिश्रित ब्राह्मणको अतिरिक्त यदि दूसरा ब्राह्मण उन धन तो उन दोनोंकी ही भोजन, तत्त्वकूल और दक्षिणाके द्वारा पूजा करनी चाहिये; इससे ब्राह्मणकर्ता पितरोंको बड़ा हर्ष होता है। यदि ब्राह्मणकर्ता धनहीन हो तो वह एकद्वि ही पूजा कर सकता है। ब्राह्मणमें ब्राह्मणको भोजन कराकर आदरपूर्वक दक्षिणा नहीं देता, उसे मोहत्या आदिके सम्मान है। ! व्यतीपात और वैधृति योग अनेक अथवा अभावस्था तिथिोंके या पितृकी होनेपर मरणकालमें आदि वर्णोंको ब्राह्मण करना चाहिये।

पुरुषको उचित कि अपवित्रित ब्राह्मणको ब्राह्मणमें निर्मिश्रित न करे। अपवित्रितोंमें भी यदि कोई वेद-वेदाङ्गोंका पारगामी विद्वान् हो तो उस ब्राह्मणको ब्राह्मणमें निर्मिश्रित और देना है। राजन्! निर्मिश्रित अपूर्व अतिथि-सत्कार करना चाहिये। जो प्राणी इसके विपरीत

आचरण करता है, उसे निश्चय ही नरकमें जान पड़ता है। इसलिये दान, श्राद्ध [ ] पर्यन्त अवसरपर ब्राह्मणको [ ] करना आवश्यक है। पहले ब्राह्मणकी भलीभाँति जाँच और परख कर लेनी चाहिये, उसके [ ] उसे श्राद्ध और दानमें सम्मिलित करना उचित है। जो बिना ब्राह्मणके [ ] करता है, उसके घरमें पितर भोजन नहीं करते, श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करनेसे मनुष्य महाप्राणी होता है तथा ब्राह्मणप्राणी [ ] है। उक्त [ ] जो भिक्षुके आचारका परित्याग करके खेचमुसर कर्त्तव्य करता है, उसे महाप्राणी समझना चाहिये; वह सब धर्मोंसे बहिष्कृत है। जो पापी मनुष्य [ ] परिचर्या छोड़कर सिवमतमेंसे द्वेष रखते हैं तथा जो ब्राह्मणोंसे द्वेष करते हुए सदा भगवान् श्रीविष्णुकी निन्दा करते हैं, वे महाप्राणी हैं, सदाचारकी निन्दा करनेवाले पुत्रोंकी रचना भी इसी श्रेणीमें है।

सर्वप्रथम उत्तम [ ] पुण्यमय [ ] पुराणकी पूजा करनी चाहिये। तापश्चर्या विष्णुपूजन, हरिवंश, मत्स्यपुराण और कूर्मपुराणका पूजन करना उचित है। जो पद्यपुराणकी पूजा करते हैं, उनके द्वारा भगवान् श्रीमधुसूदनकी प्रत्यक्ष [ ] हो [ ] है। जो श्रीभगवन्के स्तवनस्वरूप पुराणकी पूजा [ ] बिना ही उसे पढ़ते और लिखते हैं, लोभमें आकर बेच देते हैं, अपवित्र स्थानमें मनमाने ढंगसे रख देते हैं तथा [ ] अशुद्ध रहकर अशुद्ध स्थानमें पुराणकी कथा कहते और सुनते हैं, उनका यह सब कार्य गुरुनिन्द्याके समान पात्र [ ] है। जो गुरुकी पूजा किये [ ] ही उनसे उल्लेख [ ] करना चाहता है, गुरुकी सेवा नहीं करता, उनकी [ ] करनेका विचार रखता है, [ ] अधिनन्दन [ ] करता, अशुभ प्रतिपाद कर देता है, गुरुके कार्यकी, करनेयोग्य होनेपर भी, उपेक्षा करता है तथा जो गुरुको रोगादिसे पीड़ित, असमर्थ, सिद्धिहीन और प्रसिद्ध और शत्रुओंद्वारा अपमानित देखकर भी उनका साथ छोड़ देता है, वह पापी [ ] कुम्भीपाक नरकमें निवास [ ] है, [ ] बौद्ध इन्द्रोद्भि

अनु पूरी नहीं [ ] जाती। जो स्त्री, पुत्र और [ ] अश्वेत्य करती है, [ ] इस कार्यको भी गुरुनिन्द्याके समान महान् पातक समझना चाहिये। ब्राह्मणकी हत्या करनेवाला, सुवर्ण चुननेवाला, राजाकी, गुरुकी शय्यापर सोनेवाला [ ] इनका सहयोगी—ये पाँच प्रकारके [ ] मृत्युव्रतकी माने गये हैं। जो ब्रोध, द्वेष, भय, अथवा लोभसे विरक्तः ब्राह्मणके धर्म आदिका उच्छेद करता है, यदि भिक्षुक ब्राह्मणको द्वारपर बुलाकर पीछे [ ] दे देता है, जो विद्याके अधिमानमें आकर सचमें उदासीन भावसे बैठे हुए ब्राह्मणोंको भी निलोचन कर देता है तथा जो भिक्षु गुणोंद्वारा अपनेको जबरदस्ती ठीका सिद्ध करता है और गुरुको ही उपदेश करने लगता है—इन सबको ब्राह्मणप्राणी [ ] गया है।

विकल्प उत्तर भूय और म्यालसे पीड़ित है, जो [ ] जान चाहते हैं, उनके धर्ममें किन कदा करनेवाला मनुष्य [ ] ब्राह्मणप्राणी [ ] है। जो चुरालघोर, सब लोगोंके दोष ईदुनेमें रखर, सबको जोगमें डालनेवाला और क्रूर है तथा जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओंके विभिन्न पहलेश्वरी दी हुई भूमिको हर लेता है, उसे महाप्राणी कहते हैं। दूसरोंके द्वारा उपार्जित शम्भु और [ ] धनका अपहरण भी महाप्राण्याके समान ही भारी पातक है। [ ] अभिहोत्र तथा पञ्चयज्ञादि कर्मोंका परित्याग करके भात, [ ] और गुरुका अनादर करना है, छूरी गवाही देना है, शिवभक्तोंकी कुर्छा और अभक्ष्य [ ] करता है, वनमें जाकर निरपराध श्रमियोंको मारता [ ] गोश्राल, देवमन्दिर, गाँव और नगरमें अंग लगाता है, उसके ये भवङ्कर पाप पूर्वोक्त पापोंके ही समान हैं।

टीनेका सर्वस्व [ ] लेना, पत्नी स्त्री, दूसरोंके स्त्री, छोड़े, गौ, पृथ्वी, चाँदी, रत्न, अनाज, रस, चन्दन, अरगज, कपूर, कस्तूरी, मालपूआ और वस्त्रको चुरा लेना तथा पराधी छरोहरको छुड़प लेना—ये सब पाप सुवर्णकी चोरीके समान माने गये हैं। विवाह करनेयोग्य कन्याका योग्य वरके [ ] विवाह न करना, पुत्र एवं पित्रकी धर्मोंओं और अपनी बहिनोके साथ समागम

करना, कुमारी कन्याके साथ करना, अस्वयं
जातिवर्गी स्त्रीका सेवन तथा सवर्ण स्त्रीके साथ
सम्भोग—ये गुरु-पत्नी-गमनके इत्थान हैं ।
जो ब्राह्मणको धन देनेकी प्रतिज्ञा करना न करता
देता है और न फिर उसको वाद ही रक्खता है, उसका यह
कर्तव्य उपपातकोंकी श्रेणीमें है । ब्राह्मणके
धनका अपहरण, मर्यादाका उल्लङ्घन,
अधिक क्रोध, दम्भ कृताग्रता, विषयासक्ति,
कृपणता, नाठता, मात्सर्य, परस्त्री-गमन और
कन्याको कलङ्कित करना; परिधिति^१,
उसकी पत्नी—इनसे सम्पर्क रक्खना, इन्हें देना
करना; धनके अन्धधन्य पुत्र और
और करना; धनके अन्धधन्य पुत्र
और देना, स्रग्धु और उपेक्षा करना;
गौ, बधिय, बैरय, तथा शूद्रोंके प्रण लेना;
शिवमन्दिर, ब्रह्म और पुस्त्यादीको नष्ट करना;
आश्रमवासियोंको भोका-सा कर पड़ुकरना,
भूतवर्गको दुःख देना; अन्न, वस्त्र और पशुओंकी चोरी
करना; जिनसे धागना नहीं है, ऐसे धागना
धरना; बड़, बगीचा, पोकरा, और सन्तानका
करना; तीर्थयात्रा, उपवास, और श्राप कर्मोंका फल
वेचना, शिष्योंके धनसे जीविका चलाना, बौद्धाद
उपाजित अन्नसे जीवन-निर्वाह करना तथा कितनीके किये
हुए आचर्यको लोगीके साधने सोलकर रक्ख देना—इन
पापोंमें जो लोग रहे-पड़े रहते हैं, जो दूसरोंके दुःख
यतते, पराये छिद्रपर दुष्टि रक्खते, औरोंका धन हड़पना
चाहते और परस्त्रियोंपर कुदृष्टि रक्खते हैं—इन सभी
पापियोंको गोघातकोंके तुल्य समझना चाहिये ।

जो मनुष्य झुठ सोलता, स्वामी, और मुझे
श्रोह रखता, माया रचना और भ्रष्टता करता जो बड़े,
पुत्र, मित्र, बालक, पृथ, दुर्बल मनुष्य, भृन्व,
और बन्धु-बान्धवोंको धूसे छोड़, अकेले भोजन
लेता है; जो अपने तो खूब मिठाई ठकते और दूसरोंको

अन्न भी नहीं देते, सबको पृथक्पृथकी समझना
चाहिये । वेदका पुरुषोंमें उनकी बड़ी निन्दा की गयी है ।
ही निम्न लेकर फिर उन्हें छोड़ है, जिन्होंने
दूसरोंके साथ घोर मित्रा है, जो पीनेवालोंसे
संसार रक्खते और चाव एवं रोगसे पीड़ित भूख-
प्याससे व्यकुल गैरक यत्नपूर्वक चलन नहीं करते, वे
नो-हलको धन गये हैं, उन्हें नक्कली यातना भोगनी
पड़ती है । जो प्रकरके पापोंमें डूबे रहते; स्रग्धु,
और गैरके यतते तथा सन्ध्याग्नि स्थित
निर्दोष पीटते हैं; जिनका साथ शरीर आलस्यसे
जड़ रहता है, अतएव सोया करते हैं, दुर्बल पशुओंको
लगते, बलपूर्वक हाँकते,
लपटकर काट देते और घायल होनेपर भी
उन्हें रहते हैं, जो दुष्टता मनुष्य कैलेंको बधिया
गये बलकोंको नाचते हैं, वे सभी
महापतकों हैं । कार्य महापतकोंके तुल्य हैं ।

भूख-प्यास और परिश्रमसे पीड़ित एवं आवाज
लगकर करपर आये अतिधिक्रम अनन्द करते हैं, वे
नक्कली हैं । जो धूर्त, अनाध, विकल, दीन,
पृथ और बुधातुर व्यक्तिपर दया करते,
नरकोंके समुद्रमें गिरना है । जो नीतिशास्त्रकी
आज्ञाका उल्लङ्घन करके प्रजासे कर वसूल
करते हैं और अस्वयं ही दण्ड देते हैं, उन्हें नरकोंमें
पक्का है । जिस राजाके राज्यमें सुदस्रोतों,
और चोरोहरा पीड़ित होती है, उसे नरकोंमें
पक्का है । जो ब्राह्मण अन्धधारी राजासे दान लेते
उन्हें भी चोर नरकोंमें जाना है । पापाचारी
पुरुषसिन्धोका पाप राजाका जाता है । अतः
राजाको उस पापसे प्रजाको शासनमें रक्खना
चाहिये । पालीधिति विचार न करके, जो चोर
है उसे भी खोपके दण्ड देता और चोरको भी
स्रग्धु समझकर छोड़ देता है, नरकोंमें है ।

जो मनुष्य दूसरोंके घे, तेल, मधु, गुह, ईश, दूध,

साग, दही, मूल, फल, घास, लकड़ी, फूल, पत्तों, काँसा, चाँदी, जूता, छता, बैलगाड़ी, फलकी, भुल्लस्यम अन्न, तैला, सीस, रींग, शङ्ख, केशी [ ] बज्र, धरकी सामग्री, ऊन, कपास, रेशम, रङ्ग, [ ] आदि तथा महीन वस्त्र चुपते हैं या इसी तरहके दूसरे-दूसरे द्रव्योंका अपहरण करते हैं, वे सदा सक्रिय रहते हैं। दूसरेकी वस्तु धोही हो [ ] बहुत—जो उसपर प्रमत्ता [ ] चुपता है, वह निस्सन्देह नरकमें [ ] है। इस तरहके [ ] करनेवाले मनुष्य मृत्युके पश्चात् यमराजकी आज्ञासे यमलोकमें [ ] हैं। यमराजके महाप्रवेक्षक बूत उन्हें ले जाते हैं। उस समय इनको बहुत दुःख उत्पन्न पड़ता है। देवता, मनुष्य तथा पशु-पक्षी—इनमेंसे जो [ ] मर्यादा मन लगाते हैं, उनके शासक धर्मराज [ ] गये हैं। वे पति-पत्निये भयानक दण्ड देकर पापोंका भोग कराते हैं। [ ] और सदाचारसे युक्त मनुष्य [ ] भूलसे मरिच आचारमें लिप्त हो जायें तो उनके लिये गुरु ही शासक माने गये हैं; वे कोई प्रयत्नित करके उनके पाप भी सकते हैं। ऐसे लोगोंको यमराजके पास [ ] पड़ता। परकी-लम्पट, चोर तथा अन्यथापूर्ण बर्तन करनेवाले पुरुषोंपर [ ] अन्न [ ] है—उन्मा [ ] दण्ड-विधाता माने गये हैं; परन्तु जो पाप छिपकर किये जाते हैं, उनके लिये धर्मराज ही दण्डका निर्णय करते हैं। इसलिये अपने किये हुए पापोंके [ ] प्रयत्नित करना चाहिये। अन्यथा वे करोड़ों कलमें भी [फल-भोग करके बिना] नष्ट नहीं होते। मनुष्य मन, वाणी तथा शरीरसे जो कर्म [ ] है, उसका [ ] उसे स्वयं भोगना पड़ता है; कर्मके अनुसार उसकी सद्गति या अधोगति होती है। एवम् ! इस प्रकार संक्षेपसे मैंने तुम्हें पापोंके भेद बताये हैं; बोलो, अन्न और क्या सुनाई ?

यथासिने कह्य—माताले ! अधर्मके सारे फलकेका वर्णन तो मैंने सुन लिया; अब धर्मका फल बतलाओ :

मातासिने कह्य—एवम् ! जो [ ] कर्मोंके जूता और सड़कें दान करता है, वह बहुत बड़े विमानपर बैठकर सुखसे परलोककी यात्रा करता है,

वस्त्र-दान करनेवाले मनुष्य दिव्य कण धारण करके परलोकमें जाते हैं। पालकी दान करनेसे भी जीव विमानद्वारा सुखपूर्वक यात्रा करता है। सुधासन (गद्दे, कुर्सी आदि)के दानसे भी वह सुखपूर्वक जाता है। कभी-कभी लगनेवाला पुरुष शीतल छायामें सुखसे परलोककी [ ] करता है। फूल-माला दान करनेवाले पुरुष पुष्पक विमानमें जाते हैं। जो देवताओंके लिये मन्दिर, सन्निधिस्थानोंके लिये आश्रम [ ] अनाथों और रोगियोंके लिये घर बनवाते हैं, वे परलोकमें उत्तम मन्त्रोंके भीतर रहकर विहार करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, [ ] और पिताकी पूजा [ ] तथा गुरुवर्य और दीनोंके रहनेके लिये घर देता है, वह सप कर्मकाष्ठके पूर्ण करनेवाले ब्रह्मलोकमें प्राप्त होता है। एवम् ! जिसने ब्रह्मके साथ ब्राह्मणको एक कौड़ीका भी [ ] किया है, वह स्वर्गलोकमें देवताओंका अतिथि होता [ ] तथा [ ] योर्ति बढ़ती है। अतः ब्रह्मपूर्वक दान देना चाहिये। उसका फल [ ] होता है।

अहिंसा, अथा, सत्य, लज्जा, [ ], इन्द्रिय-संयम, दान, यज्ञ, ध्यान [और ज्ञान]—ये धर्मके दस माधन हैं। अन्न देनेकालमें [ ] कहा गया है और जो धनदाता है, वही सब कुछ देनेवाला है। अतः अन्न-दान करनेसे [ ] दानका फल मिल जाता है। अन्नमें [ ] लेकर ही मनुष्य पुण्यका मन्त्र करता है; अतः पुण्यका आधा अन्न अन्न-दाताको और आधा भाग पुण्यकर्तृको प्राप्त होता—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धर्म, अर्थ व्रत और मोक्षका सबसे [ ] साधन है। शरीर और शरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जलसे; अतः अन्न और [ ] ही [ ] पुण्यार्थक साधन है। अन्न-दानके साधन दान [ ] दुष्ट है न होगा। जल तीनों [ ] जीवन माना गया है। [ ] परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध तथा सब रसोंका आश्रय है।

अन्न, घनी, बोझ, गौ, [ ] शब्दा, [ ] और अन्न—इन आठ वस्तुओंका दान प्रेतलोकके लिये बहुत [ ] है। इस प्रकार दानविशेषसे मनुष्य

धर्मराजके नगरमें सुखपूर्वक जाता है; इसलिये धर्मराज अनुष्ठान अवसर पर चहिये। राजन् ! जो लोग कर्म करते और दान देते हैं, उन्हें नरकमें दुःख दुःख भोगना पड़ता है। कलके मनुष्य अनुष्ठान सुख भोगते हैं।

जो एक दिन भी भक्तिपूर्वक भगवान् शिवकी पूजा है, भी शिवलोकमें होता है; फिर अनेकों बार उनकी अर्चना चुका है, उसके लिये तो कहना ही । श्रीविष्णुकी भक्तिमें तप और

श्रीविष्णुके ध्यानमें संलग्न रहनेवाले वैष्णव वैकुण्ठधाममें चक्रचारी भगवान् श्रीविष्णुके समीप जाते हैं। श्रीविष्णुका उत्तम लोक श्रीरङ्गुरजीके निवासस्थानसे ऊपर सम्पन्न रहिये। कई श्रीविष्णुके ध्यानमें तप रहनेवाले वैष्णव मनुष्य ही जाते हैं। मनुष्योंमें, सदाचारी, चक्र करनेवाले, सुकृतिपुत्र और विद्वान् ब्राह्मण ब्रह्मलोकमें हैं। बुद्धमें उत्कलपूर्वक जानेवाले सत्तियोंको इन्द्रलोकमें होती तथा अन्योन्य पुण्यकर्ता भी पुण्यलोकमें गमन करते हैं।

मातरिके द्वारा भगवान् शिव और श्रीविष्णुकी महिमाका वर्णन, मातरिकेके विद्या करके राजा वैष्णवधर्मके प्रचारद्वारा भूलोकमें वैकुण्ठ-तुल्य तथा पद्मातिके दस्धारमें काम आदिका नाटक खेलना

पद्माती बोले—मातरिके। तुमने धर्म और अधर्म—सबका उत्तम प्रकारसे वर्णन देखाओंके लोकमें वर्णन करते। बातओं। जिस पुण्यके प्रसङ्गसे जिसने लोक प्राप्त हो, भी वर्णन करते।

मातरिकेके कहना—राजन् ! देवताओंके लोक भावपूर्ण हैं। भावोंके अनेक रूप दिखायी देते हैं; अतः जगत्की संस्था करोड़ोंतक पहुँच है। परन्तु पुण्याकाओंके लिये उनमेंसे आठवाँस लोक ही प्राप्य है, जो एक-दूसरेके ऊपर स्थित और विशाल है। जो लोग भगवान् शङ्करको नमस्कार करते हैं, उन्हें शिवलोकमें विमान प्राप्त होता है। जो प्रसङ्गवश भी शिवका वर काम-कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर लेता है, उसे अनुष्ठान सुखकी प्राप्ति होती है। जो निरन्तर उनके भजनमें लगे रहते हैं, उनके विषयमें तो कहना ही क्या। जो भक्तोंके दृष्ट

भगवान् श्रीविष्णुका करते हैं और उनकी मन लगाने हैं, उनकी कर्म पदको प्राप्त होते हैं। नरको ! श्रीशिव और भगवान् श्रीविष्णुके लोक एक-से हैं, कोई अन्तर नहीं है; दोनों महत्त्वपूर्ण—श्रीशिव तथा श्रीविष्णुका स्वरूप है। श्रीविष्णुका पदारी शिव और श्रीशिवका पदारी विष्णुको नमस्कार है। श्रीशिवके हृदयमें विष्णु और श्रीविष्णुके हृदयमें भगवान् शिव विराजमान हैं। महा, विष्णु और शिव—ये तीनों देवता एकवचन हैं। इन तीनोंके स्वरूपमें कोई नहीं है, केवल गुणोंका गण है। * रामेन्द्र ! श्रीशिवके भक्त भगवान् विष्णुके अनुयायी हैं; अतः आपपर ब्रह्म, विष्णु और शिव—तीनों देवता हैं। मैं इन्द्रकी आज्ञासे समय आपके पास आया हूँ। अतः पहले इन्द्रलोकमें चहिये; प्रमदाः ब्रह्मलोक, शिवलोक विष्णुलोककी जाह्येगा। ये लोक दा

* शिव व लोकलोकमें नरको। इन्द्रलोकमें भक्तोंके भक्तोंके ।

विष्णुका विष्णुके शिवलोकमें। शिवलोक हृदयमें विष्णुके ।

एकवचनमें देव श्रीविष्णुकोका। भगवान् शिव विष्णुके ।

और प्रलयसे रहित है।

विष्णुलने पूछा—**महान् !** मातलिकी बात सुनकर नहुकपुत्र ■ यथातिने ■ किन्ना ? इसका विस्तारके सब वर्णन कीजिये।

सुकर्मा बोले—**विप्रवर !** सुनिये, ■ ■ ■ सम्पूर्ण धर्मात्मजओंमें ■ नृपवर यथातिने मातलिके इस प्रकार कह्य—**‘देवदूत !** तुमने सर्गका सब गुण-अवगुण मुझे पहले ही बता दिया है। अतः अब मैं ■ छोड़कर स्वर्गलोकमें नहीं जाऊँगा। देवविदेव इन्द्रसे तुम यही जाकर कह देना। भगवान् इनीलोकके नयील ■ ही सर्वोत्तम धर्म है। मैं प्रतिदिन इसी रसायनका सेवन करता हूँ। इससे मेरी रोग, ■ ■ ■ हो गये हैं। संसारमें श्रीकृष्णका नाम सबसे बड़ी औषध है। इसके रहते हुए मैं मनुष्य प्राण और प्याथियेसे पीड़ित होकर मृत्युको प्राप्त हो रहे हूँ—यह बिलने आश्चर्यकी बात है। लोग ■ बड़े मूर्ख ■ श्रीकृष्ण-नामका रसायन नहीं पीते।* भगवान्की पूजा, ध्यान, निष्काम, सत्य-भावना तथा दान ■ होती है। इससे रोग और दोष यह हो जाते हैं। तदन्तर भगवान्के प्रसादसे मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसलिये मैं अब स्वर्गलोकको नहीं चलीगा। अपने तपसे, भक्तसे और धर्माचरणके ■ भगवत्-कृपासे इस पृथ्वीको ■ स्वर्ग बनऊँगा। ■ मानकर तुम यहाँसे जाओ और सारी बातें इन्द्रसे कह सुनाओ।’

राजा यथातिकी यह बात सुनकर मातलिक चले गये। उन्होंने इन्द्रसे सब बात निकेदन की। उन्हें सुनकर इन्द्र पुनः राजाको स्वर्गमें लानेके विषयमें विचार करने लगे।

विष्णुलने पूछा—**महान् !** इन्द्रके दूत महाभोग मातलिके चले जानेपर यथातिना यथातिने कौन-सा कार्य किया ?

सुकर्मा बोले—**विप्रवर !** देवराजके दूत मातलिक चले गये, तब राजा यथातिने मन-ही-मन कुछ

■ ■ ■ और तुरंत ही प्रधान-प्रधान दूतोंकी मुलाकर उन्हें धर्म और अर्थसे युक्त उत्तम आदेश दिया—**‘दूत !** तुमलोग मेरी आज्ञा मानकर अपने और दूसरे देशोंमें जाओ; तुम्हारे मुखसे वहकि सब लोग मेरी धर्ममुल बात सुनें और सुनकर उसका पालन करें। जगत्के मनुष्य परम पवित्र और अमृतके समान सुकटाकी पावत्-सम्बन्धी पावोंद्वारा ■ भर्गका आश्रय लें। सदा ■ होकर शुभ कर्मोंका अनुष्ठान, भगवत्सत्कृत ज्ञान, भगवान्का ध्यान और तपस्या करें। सब लोग विषयोका त्याग करने का और दानके द्वारा एकलव्य मधुसूदनका पूजन करें। सर्वत्र झूसे और गौलेमें, अकराश और पृथ्वीपर तथा चराचर प्राणियोंमें ■ कीर्ति दान करें। जो धन्य लोग या मोक्षका लोकमें मेरी ■ आज्ञाका पालन नहीं करेगा, उसे निश्चय ■ बन्देरा ■ दिया जाएगा। मेरी दृष्टिमें वह चोली पति विपुल सम्पदा जाएगा।’

■ ■ ■ दूतोंकी ■ प्रसन्न हो ■ वे समूची पृथ्वीपर धूम-धूसकर समस्त प्रजाको महामहका आदेश सुनने लगे—**‘माझणादि ■ कर्मोंका मनुष्य !** राजा यथातिने संसारमें परम पवित्र अमृत लय दिया है। आप सब लोग उसका पान करें। ■ अमृतका नाम है—**‘मुष्मधः वैष्णव धर्म।’** यह सब ■ ■ ■ उत्तम परिणामका जन्म है। भगवान् केराय सबका ज्ञान हरनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, आनन्दस्वरूप और परमार्थ-तत्व है। उनका नाममय अमृत सब लोकोंमें दूर करनेवाला है। महाराज यथातिने ■ अमृतको यहीं सुलभ कर ■ है। संसारके लोग इच्छानुसार उसका पान करें। भगवान् किष्कुकी नाथिसे कमल प्रकट हुआ है। उनके नेत्र कमलके समान सुन्दर ■ । वे जगत्के आधारभूत और मलेश्वर है। पापोंका नाश करके ■ प्रदान करते हैं। दानवीं और दैत्योंका संहार करनेवाले हैं। यह उनके अङ्गस्वरूप है, उनके

* विष्णुने ■ उससे कृष्णकी कीजिये। पञ्चम ■ कीजिये।

■ विष्णुने ■ कृष्णका रसायन । (२२ + २८)

हयमें सुदर्शन कर शोभा पाता है। वे पुण्यकी निधि और सुखरूप हैं। उनके स्वरूपका कहीं अन्त नहीं है। सम्पूर्ण विश्व उनके हृदयमें निवास करता है। वे निर्मल, सबको देनेवाले, 'राम'-नामसे विश्वात, सबमें राम बननेवाले, मर दैत्यके शत्रु, आदित्यस्वरूप, अन्धकारके नाशक, मलरूप कमलके लिये घोंदनीरूप, लक्ष्मीके निवासस्थान, सगुण और दयेश्वर हैं। उनका नामप्रभृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। राजा कर्मात्में उसे यहीं सुलभ कर दिया है, सब श्रेष्ठ उत्सव पान करें। यह नामप्रभृतोत्र दोषहारी और उत्तम पुण्यका है। लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुमें भक्ति रखनेवाला जो पुरुष प्रतिदिन प्रतःकरल नियमपूर्वक इसका पाठ करता है, मुक्त हो जाता है।*

सुकर्मा कहते हैं—राजा कर्मात्में दूत सम्पूर्ण देशों, हीनों, नगरो और गाँवोंमें कहते थे— 'लोगो! महाराजकी आज्ञा सुनो, तुमश्रेष्ठ जो सर्वतोभावेन भगवान् विष्णुकी पूजा करो। दान, यज्ञ, शुभकर्म, धर्म और पूजन आदिके द्वारा भगवान् मधुसूदनकी आराधना करते हुए मनकी सम्पूर्ण कृतियोंसे उनकी ध्यान—चिन्ता करो।' इस प्रकार राजाके हाथ आदेशका, जो शुभ पुण्य उत्पन्न करनेवाला था, भूतल-निवासी लोगोंने अवधान किया। उसी समयसे सम्पूर्ण मनुष्य एकजोड़ भगवान् पुरातन ध्यान, गुणगान, और तप करने लगे। वेदोक्त सूत्रों और मन्त्रोद्गा, जो पवनोको पवित्र करनेवाले अमृतके समान मधुर थे, श्रीकेशवका करने लगे। उनका चित्त

भगवान्में ही लगा हुआ था वे समस्त विषयों और दण्डोंपर परित्याग करके तप, उपवास, नियम और दानके द्वारा भक्तिपूर्वक आराधना श्रीविष्णुका पूजन करते थे। भगवत्पराधन-सामन्ती आदेश भूमण्डलपर प्रकीर्त हो गया। सब श्रेष्ठ वैष्णव प्रभावके कारण जगत्पूजा यज्ञ करने लगे। यज्ञ-विधिको जाननेवाले विद्वान् नाम और शक्ति द्वारा श्रीविष्णुका यज्ञ करते और उनकी ध्यानमें संलग्न रहते थे। उनका सारा उद्योग भगवान्के लिये होता था। वे विष्णु-पूजामें निरत रहते थे। जगतिक वह धारा भूमण्डल है और जगतिक प्रबन्ध विरणीवाले भगवान् सूर्य तपते हैं, जगतिक समस्त मनुष्य हो गये। श्रीविष्णुके प्रभावसे, उनका पूजन, स्तवन और नाम-कीर्तन करनेसे दूर हो गये। सभी पुण्यात्म और तपस्वी गये। किसीके योग नहीं बताता था। सब-के-सब दोष और सुख तथा समस्त ऐश्वर्योंसे सम्पन्न हो गये।

महाभाग। उन श्रेष्ठोंके बरोंके दरवाजोंपर सदा ही पुष्पमय कन्दूक और समस्त कामनाओंके पूर्ण गौरी रहती थीं। इनके घरमें चित्तामणि लगी थी, जो परम पवित्र और सम्पूर्ण मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली मानी गयी है। भगवान् विष्णुकी कृपासे पृथ्वीके समस्त पवन सब प्रकारके दोषोंसे रहित हो गये थे। पुत्र तथा पौत्र उनकी शोभा बढ़ाते थे। वे मङ्गलसे युक्त, परम पुण्यात्म, दानी ज्ञानी और चर्चित थे। चर्चित ज्ञान परमेश्वर कर्मात्में शस्त्रधारणसे दुर्भिक्ष

* श्रीकेशव ज्ञानदे श्रीभगवद्गीतामें परमेश्वरः । नमस्कृत्योत्तरं तु राजा अनीतमनीयं विष्णुं लोकः ॥ श्रीपद्मनाभ कल्लेक्षणः च । नमस्कृत्योत्तरं तु राजा अनीतमनीयं विष्णुं लोकः ॥ पञ्चमोऽपि व्याधिनिग्रहप्रधानमन्त्रः । नमस्कृत्योत्तरं तु राजा अनीतमनीयं विष्णुं लोकः ॥ महाभारतम् च । रत्नाकराणि पुण्यकरं श्रीकृष्णमन्त्रम् । नमस्कृत्योत्तरं तु राजा अनीतमनीयं विष्णुं लोकः ॥ विश्वविद्यालये विमतं विष्णुं राजविद्याने रमन् मुरारिम् । नमस्कृत्योत्तरं तु राजा अनीतमनीयं विष्णुं लोकः ॥ आदिस्वरूपं तमसः । नमस्कृत्योत्तरं तु राजा अनीतमनीयं विष्णुं लोकः ॥ सप्तज्ञानं मधुसूदनमन्त्रं तु । नमस्कृत्योत्तरं तु राजा अनीतमनीयं विष्णुं लोकः ॥ नामप्रभृतं दोषहरं सुपुण्यमपीव । नमस्कृत्योत्तरं तु राजा अनीतमनीयं विष्णुं लोकः ॥

तुआ। राजा ब्रह्मर्षिसे जलने और ब्रह्मज्वरसे पीड़ित होने लगे। उन्होंने उस सुन्दरीसे पूछा—‘सुमे ! तुम क्यों हो ? किसकी भान्ति हो ? तुम्हारे पास यह क्यों बैठी है ? कल्याणी। मुझे सब बातोंका परिचय दे। मैं महामन्त्र पुत्र हूँ। येत अन्ध चन्द्रवंशमें हुआ है। पृथ्वीके स्वतः प्रीतिपर मेरा अधिकार है। मैं तेने विरमात हूँ। मैं जान यथाति है। सुन्दरी ! मुझे दुर्बल काम मारे डालता है। मैं उसमें हीलसे मुक्त हूँ। मेरी रक्षा है। तुम्हारे सम्पत्तियोंके लिये मैं अपना राज्य, सम्पत्ति पृथ्वी और यह लौह भी अर्पण कर दूँगा। यह तुम्हारी ही है।’

राजाजी मुन्कर सुन्दरीने अपनी सभी विसालको डार लिये प्रेरित किया। तब विशालने कहा—‘नरसेह ! यह रीतिही पुत्री है। इसका नाम अनुचिन्दुमती है। मैं इसके प्रेम और सौहार्दका सदा इसके साथ रहती हूँ। मैं दोनोंमें व्यापकिक शक्ति है, जिससे मैं सर्वादा प्रसन्न हूँ। मैं नाम विशालप्र है। मैं कल्याणी पुत्री हूँ। महाराज ! मेरी सुन्दरी सभी योग्य बरग्ये प्राणिके लिये तपस्व कर है। इस प्रकार मैं आपसे अपनी इस अन्ध अन्ध पृथ-पृथ परिचय दे दिया।’

यथाति बोले—सुमे ! मैं जान सुने—यह सुन्दर मुक्ताली रतिकुम्हरी मुझे परित्यागसे स्वीकार करे। यह जाल जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करेगी, मैं इसे प्रदान करूँगा।

विशालने कहा—राजन् ! मैं इसका निम्न बोलती हूँ, पहले उसे सुन लीजिये। यह दिग्ग यौवनसे मुक्त, सर्वज्ञ, लक्ष्मीसे सुसज्जित, देवराजके समान तेजस्वी, धर्मका आश्रय करनेवाले, त्रिभुक्त-पूजित, सुबुद्धि, सुप्रिय तथा उत्तम गुणोंसे युक्त पुरुषको अपना बना चाहती है।

यथाति बोले—मुझे इन सब गुणोंसे मुक्त समझो। मैं इसके योग्य पति हो जाऊँ हूँ।

विशालने कहा—राजन् ! मैं जानते हूँ, आप अपने पुण्यके लिये स्नेहसे है।

पहले दिन-दिन गुणोंकी चर्चा की है, वे सभी आपके पीछर विरामत हैं; केवल एक ही दोषके कारण यह मेरी सभी आपके पसंद नहीं करती। आपके शरीरमें वृद्धयस्वका प्रवेश हो गया है। यदि आप उससे मुक्त हो सकें, तो यह आपकी विसम्पत्ति हो सकती है। राजन् ! मैं निश्चय है। मैं सुन है, पुत्र, और भुक्त—जिसके शरीरमें इस जगत्स्वको डाला जाय, उसमें इच्छा संभव हो जाता है। अतः भूपाल ! आप तो पृथ्वी दे दीजिये और स्वयं जगत्स्व यौवन लेकर परम सुन्दर बन जाइये। मेरी सभी विस रूपमें आपका उपभोग करना चाहती है, उसीके अनुसार व्यवस्था कीजिये।

यथाति बोले—यक्षपाने ! एकवस्तु, मैं तुम्हारी अज्ञानता धारण करूँगा।

राजा यथाति कथन-योगी आसक्त होकर अपनी वियेकजति को पीछे थे। वे पर पश्चर अपने पुत्रोंसे बोले—‘तुमलोगोंमेंसे एक मेरी दुःखदायिनी प्रदान कर और अपनी पत्नी मुझे दे दे, इसका इच्छानुसार भोग भोग करूँ। मेरी वृद्धयस्वको प्रदान करेगा, यह पुत्रोंमें श्रेष्ठ सम्पत्ति जागत और यही मैं राज्यका शायी होऊँ। उसकी मुक्त, सम्पत्ति, धन-धान्य, बहुत-सी सन्तानें तथा यश और प्रशंसा होगी।’

सुन्दरी बोले—पिताजी ! इसमें सन्देह नहीं है। मैं तुम्हारे कृपासे ही पुत्रको शरीरकी प्राप्ति होती है; अतः उसका वर्तन है कि वह विशेष चेष्टाके साथ यथा-पिताजी सेवा करे। परन्तु मैं जीवन-दान करनेका यह मेरा नहीं है।

पुत्रको ज्ञान सुन्कर यथाति राजाको बड़ा दुःख। वे उसे सन्न देखे हुए बोले—‘तूने मेरी अनन्त है, मैं तू सब धर्मोंसे बहिष्कृत और पावे हो जा। मेरा इन्द्र पवित्र ज्ञानसे शून्य हो जाय और तू कोही हो जा।’ तुम्हारे इस प्रकार शपथ देकर वे अपने दूसरे पुत्र को बोले—‘भेटा ! तू मेरी जगत्स्वको प्रदान कर और मेरा अकष्टक शून्य भोग।’ यह सुनकर

यदुने हाथ जोड़कर कहा—‘पिताजी ! कृप्य कीजिये । मैं मुझसेक्य मार नहीं खे सकता । प्रीतिवश मैं रक्तमन्त्र, अधिक राह चलकर, कदम चोकन करने, जगन्नी मोत गयी हो ऐसी चिन्तोंसे सम्पर्क रहकर और मनकी प्रतिकूलतावश सम्मन करना—ये वृद्धावस्थाके पाँच हेतु हैं ।’ यदुके ये कथनेपर महाराज यदुजीने तुरन्त होकर उन्हें भी राज्य दिया—‘जब, तेरा बंदा राज्यहीन होगा, उसमें कभी कोई राजा न होगा ।’

यदुने कहा—महाराज ! मैं निर्दोष हूँ । अपने मुझे राज्य दे दिया ? मैं हीनकर क्या कीजिये, प्रसन्न हो जाइये ।

यदाति बोले—केत ! यदुन् देवता कायन् विष्णु जब ही बंशमें अपने अन्तर्गत अन्तर्गत लेने, उस समय तेरा कुल पवित्र—इसमें कुछ हो जयका ।

यदातिने कुलको शिवा मन्त्रका छोड़ और शर्मिष्ठाके पुत्र पूरुषको सुरम्बर कहा—‘केत ! मेरी वृद्धावस्था ग्रहण ले ।’ पूरुषे कहा—‘उज्ज्व । मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा । मुझे वृद्धावस्था दीजिये और आज ही मेरी युवधर्मको सुन्दर रूप धारण कर उत्तम भोग भोगिये ।’ यह सुनकर महामनकी राजका विरा अत्यन्त प्रसन्न हुआ । वे पूरुषे बोले—‘यदुजी ! तुने मेरी वृद्धावस्था लेनी और अपना जीवन मुझे दिया; इसलिये मेरे दिने हुए राज्यका उपभोग कर ।’ अब राजाकी विलकुल नयी अवस्था हो गयी । वे सोलह वर्षके तरुण प्रतीत होने लगे । देवकीने अत्यन्त सुन्दर, पानी दूसरे कल्पदेव हो । यदुजीने पूरुषको अपना धनुष, राज्य, सम्प, घोड़ा, हाथी, कर्, खजाना, देरा, सेना, कैर और जयजन—सब कुछ दे इत्य । धर्मात्मा नहुककुमार अब कामरूप ही गये । वे कामरूपक होकर करकर उस कीका विधान करने लगे । उन्हें अपने पहले वृत्तन्तका न रहा । पाकर वे कभी शीघ्रके साथ कदम बढ़ते हुए अशुविन्दुमरीके पास गये । उस समय उनका कामसे हो रहा था । विशाल नेत्रोंवाले विशालाको देखकर बोले—‘जो ! मैं प्रसन्न देखकर

वृद्धावस्थाको लक्षणकर चर्चा आया हूँ । अब मैं तरुण हूँ, तुम्हारी समी मुझे स्वीकार करे ।’

विशाला बोली—राजन् ! देखकर जराबराबरी लक्षणकर आये हैं, यह कभी अच्छी बात है; परन्तु अब भी आप एक दोबारे स्थिर हैं, जिससे यह आपकी नहीं आपकी दो सुन्दर नेत्रोंवाली चिन्ता है—शर्मिष्ठा और देवयानी । ऐसी दशामें जब मैं इस सत्कीके वशमें कैसे रह सकूँ ? अत्यन्त हुई आगमें समी जाना और पर्वतके शिखरसे कूट पड़ना अच्छा है; किन्तु रूप और तेजसे युक्त होनेपर भी ऐसे पतिसे विच्छा करना अच्छा नहीं है, जो सीतरूपी विचसे युक्त हो । यद्यपि आप गुणोंके समुद्र हैं, तो भी इसी एक दोबारे कारण वह आपकी पति बनना पसंद नहीं ।

यदातिने कहा—सुने ! मुझे देवयानी और शर्मिष्ठासे कोई प्रयोजन नहीं है । इस बातके लिये मैं सत्त्वधर्मसे युक्त अपने शरीरको सूकर हाथय करता हूँ ।

अशुविन्दुमरी बोली—राजन् ! मैं ही आपके राज्य और शरीरका उपभोग करूँगी । जिस-जिस कार्यके लिये मैं कहूँ, उसे अवश्य पूर्ण करना होगा । विशाल दित्तवर्गके लिये अपना हाथ मेरे दीजिये ।

यदातिने कहा—राजकुमारी ! तुम्हारी शिवा किसी दूसरी नहीं करूँगा । यद्यपि । मेरा राज्य, समुष्ठी पृथ्वी, मेरा यह शरीर और खजाना—सबका तुम इच्छानुसार उपभोग करो । सुन्दरी । लो, मैं तुम्हारे लक्ष्यमें अपना हाथ दे दिया ।

अशुविन्दुमरी बोली—महाराज ! अब मैं आपकी पत्नी बनूँगी । इतना सुनते ही महाराज यदातिकी हर्षसे किल ठली, उन्होंने गन्धर्व-विवाहकी वरम-कुमारी अशुविन्दुमरीको ग्रहण किया और युवधर्मको वे उसके साथ विहार करने लगे । अशुविन्दुमरीने होकर चर्चा रहते हुए राजाको बोल हजार वर्ष बीत गये । इस प्रकार इनके लिये किये हुए कामदेवके प्रयोगसे उस कीने महाराजको भस्त्रीभाति

मोहित कर लिया। एक दिनकी बात है—कामन्दनी
अशुविन्दुमतीने मोहित हुए ■■■ यशस्वीसे कहा—
‘प्राणनाथ ! मेरे हृदयमें कुछ अगिलाका जगत् हुई है।
आप मेरे इस मनोरमको पूर्ण कीजिये। पृथ्वीपते ! आप
यद्यपि प्रधान अक्षमेघ ■■■ अनुहार करें।’

राजा बोले—महाभाग ! एकमत, मैं तुम्हारा
प्रिय कार्य अवश्य करूँगा।

ऐसा ■■■ महाराजने राज्य-भोगसे निःस्व
अपने पुत्र पुत्रको सुलभ । पिताका अज्ञान सुनकर पुत्र
आये; उन्होंने भक्तिपूर्वक ■■■ जोड़कर राजाके सन्मुखमें
प्रणाम किया और अशुविन्दुमतीके सुगत चरणोंमें ये
मस्तक झुकाया। इसके बाद वे पितासे बोले—
‘महाप्राज्ञ ! मैं आपका दास हूँ; कहिये, मैं ■■■
आपकी क्या आज्ञा है, मैं कौन-सा कार्य करूँ ?’

राजामे कहा—बेटा ! पुण्यका द्विजों, ■■■
और भूमिपालोंको ■■■ करके तुम अक्षमेघ यज्ञकी
निष्पत्ती करो।

महाप्राज्ञकी पूर वड़े ■■■ वे । उन्होंने ■■■
काहनेपर ■■■ अज्ञान पूर्णतया पालन किया
तत्पश्चात् ■■■ यथासिने काम-कन्याके साथ यज्ञकी रीति
ली। उन्होंने अक्षमेघ यज्ञमें ब्राह्मणों और स्त्रीकेको अनेक
प्रकारके दान दिये। यह समाप्त होनेपर महाराजने उस
सुमुखीसे पूछा—‘बेटे ! और कोई कार्य भी जो तुम्हें
अत्यन्त प्रिय हो, बताओ; मैं तुम्हारा कौन-सा कार्य
करूँ ?’ यह सुनकर उसने राजासे कहा—‘महाप्राज्ञ !

■ ■■■ इन्द्रलोक, ब्रह्मलोक, दिवलोक तथा विष्णुलोकका
दर्शन करना चाहती हूँ।’ ■■■ बोले—‘महाभाग !
तुमने जो प्रस्ताव किया है, ■■■ इस समय मुझे असाध्य
प्रतीत होता है। ■■■ तो पुण्य, दान, यज्ञ और तपस्वियों
की साध्य ■■■ मैंने आजतक ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा
या सुना है, जो पुण्यात्मा होकर भी ■■■ इस
शरीरके साथ ही स्वर्गके गये हो। अतः सुन्दरी !
तुम्हारा बताया हुआ कार्य मेरे लिये असाध्य है। प्रिये !
दूसरा कोई कार्य बताओ, उसे अवश्य पूर्ण करूँगा।’

अशुविन्दुमती बोली—राजन् ! इसमें सन्देह

नहीं कि यह कार्य दूसरे मनुष्योंके लिये सर्वथा असाध्य
है; पर आपके लिये तो साध्य ही है—यह मैं बिल्कुल
सच-सच कह रही हूँ। इसी उद्देश्यसे मैंने आपको
■■■ स्वामी बनवा था; आप सब प्रकारके शुभ-
लक्षणोंसे सम्पन्न और सब धर्मोंसे युक्त हैं। मैं जानती
हूँ—आप भगवान् विष्णुके धर्म हैं, विष्णुकी परम श्रेष्ठ
हैं। जिसके ऊपर भगवान् विष्णुकी कृपा होती है, ■■■
सर्वत्र भाग्यवान् हैं। इसी आशासे मैंने आपके पति-
रूपमें अज्ञेयपर किया था। राजन् ! केवल अपने ही
मृत्युलोकमें आकर सम्पूर्ण मनुष्योंको जगत्पति
कीड़ासे रहित और मृत्युहीन बनाना है। नश्रेष्ठ ! अपने
इन्द्र और ब्रह्मलोक विरोध करके मर्त्यलोकको रोग
और धर्मों युक्त कर दिया है। महाराज ! आपके समान
दूसरा ■■■ भी राजा नहीं है; बहुत-से पुरुषोंमें भी
आपके-जैसे राजाके वर्णन नहीं मिलता। ■■■ अच्छी तरह
जानते हैं, आप सब धर्मोंके ज्ञाता हैं।

राजामे कहा—भरे ! तुम्हारा कहना सत्य है, मेरे
■■■ कोई साध्य-असाध्यका प्रश्न नहीं है। जगदीश्वरकी
कृपासे मुझे त्वर्गलोकमें ■■■ कुछ सुलभ है। तथापि मैं
■■■ जो नहीं जान हूँ, इसका कारण धनो। मेरे छोड़
देनेपर मनोरमकी सारी जगत् मृत्युका शिकार हो
जायगी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। सुमुखि ! बही
सोचकर ■■■ स्वर्गमें ■■■ चलता हूँ; वह मैंने तुम्हें सबी
बात बतायी है।

राजी बोली—महाप्राज्ञ ! उन लोकोंको देखकर मैं
फिर मर्त्यलोकमें लौट आऊँगी। इस ■■■ उन्हें देखनेके
■■■ मेरे मनमें इतनी उत्सुकता हुई है, जिसकी कहीं
■■■ है।

राजामे कहा—देवि ! तुमने जो कुछ कहा है,
उसे निःसन्देह पूर्ण करूँगा।

अन्तमें प्रिय अशुविन्दुमतीसे यों कहकर राजा
स्वर्गमें लगे—‘मर्त्य पानीके भीतर रहता है, किन्तु वह
जो जलसे बँध जाता है। स्वर्गमें या पृथ्वीपर जो स्थावर
अर्द्ध प्राणी हैं, उन सबपर कालखण्ड प्रभाव ■■■ एकमात्र
काल ही इस जगत्के रूपमें उपलब्ध होता है। कालसे

पीडित मनुष्यको मर्न, तप, दान, जप और बन्धु-
आचार्य—कोई भी नहीं बचा सकते । विचार, जप और
मृत्यु—ये कालके रहे हुए तीन बन्धन हैं । ये जहाँ, जैसे
और जिस हेतुसे होनेके होते हैं, हमपर ही रहते हैं; कोई
मेत उन्हें नहीं सकता ।* उपद्रव, आघातको, सर्व और
व्याधियाँ—ये सभी अहित होकर मनुष्यको ग्रस्त
होते हैं । आयु, कर्म, धन, ज्ञान और मृत्यु—ये पाँच
बातें जीवके गर्भमें रहते समय ही रच ही जाती हैं ।†

देवत्व, मनुष्यत्व, पशु-पक्षी आदि और स्थावर घोनि—ये सब कुछ अपने-अपने
कर्मानुसार ही प्राप्त होते हैं ।‡ मनुष्य कैसा करता है, कैसा
भोगता है; उसे अपने किन्ने हुएको ही सदा भोगना पड़ता
है । अपना ही बनाया हुआ दुःख अपना ही रखा
हुआ सुख भोगता है । लोभ अपने धन और बुद्धिसे
किसी वस्तुको अन्यथा करनेकी युक्ति रखते हैं, ये भी
अपने उपाजित सुख-दुःखोंका उपभोग करते हैं । जैसे
बछड़ा हजारों गीओंके बीचमें झाड़ी होनेपर भी अपने
माताको पहचानकर उसके पास पहुँच जाता है, उसी
प्रकार पूर्व-जन्मके किये हुए दुष्प्रवृत्ति
अनुसरण करते हैं । पहलेका किया हुआ कर्म
सौनेपर उसके साथ ही सीता है, उसके ऊँचे होनेपर ऊँचा
होता है और चलनेपर पीछे-पीछे चलता है । तत्पर्य यह
कि कर्म छायाकी भाँति कदाकिं साथ लगा रहता है । जैसे
छाया और घृष सदा एक-दूसरेसे सम्बद्ध होते हैं, वैसे
प्रकार कर्म और कर्ताका भी परस्पर सम्बन्ध है । ज्ञान,
अग्नि, विष आदिसे जो बचने योग्य वस्तु है, भी
ही देव ही बचाता है । जो वास्तवमें वस्तु है,
उसकी देव ही रक्ष करता है ।

दिखा हो, उसकी रक्षा नहीं देखी जाती । यह भैर
पूर्वजन्मोंका परिणाम ही है, दूसरा कुछ नहीं है । इस लीके
समय देव ही यहाँ आ पहुँचा है, इसमें तनिक भी संदेह
नहीं है । भैर घरमें जो नटक खेलनेवाले नट और नर्तक
उभये थे, उनकी शङ्कसे भैर शरीरमें जगदस्थाने प्रवेश
किया है । इन सब बातोंको मैं अपने कर्मोंका ही परिणाम
हूँ ।

इस प्रसङ्गकी विस्तारमें पढ़कर राजा बहुत
दुःखी हो गये । उन्होंने सोचा—‘यदि मैं प्रसन्नतापूर्वक
इसकी बात नहीं मानी तो भैर सत्य और धर्म—दोनों
ही चले जायेंगे, इसमें शकिक संदेह नहीं है । जैसा
कर्म मैंने किया था, उसका अनुकूल ही फल आज
दृष्टिमें आ रहा है । यह निश्चित बात है कि देवका विधान
नहीं था सकता है ।’

इस तरह सोच-विचारमें पड़े राजा यथावति
हेन करकेवाले पणवाल् श्रीहरिके शरणमें
गये । उन्होंने मन-ही-मन चात्रात् मधुसूदनका ध्यान
नमस्कारपूर्वक स्तवन किया तथा कष्टरथावसे
कहा—‘लक्ष्मीपते ! आपकी शरणमें आया हूँ,
मेरा उद्धार कीजिये ।’

सुकर्मा कहली है—जय धर्मात्म राजा यथावति
इस प्रकार विनत कर के कि रतिकुमारी देवी
अनुकूलिदुर्मतीने कहा—‘राजन् ! अन्यत्र प्रकृत
मनुष्योंकी भाँति दुःखपूर्ण विधा कैसे कर रहे हैं ।
कारण आपको दुःख हो, यह कर्म मुझे कभी नहीं
है ।’ उसके कहनेपर राजाने वदनासे
कहा—‘देवि ! मुझे जिस बातकी विधा हुई है, उसे
हूँ सुने । भैर स्वर्ग चले जानेपर सारी प्रजा दीन

* न न तपो दानं न विज्ञप्ति न सत्यम् । उद्धृष्टी पतिव्रतु न चारोम पीडितम् ॥

प्रपः पशुपुत्रः पशुः उद्धृष्टो न निर्दिष्टम् । विज्ञप्ते न तपो न सत्यं न चारोम ॥

(८१।३३-३४)

† पञ्चतन्त्रे विद्यमाने नर्तकरीत्ये देविः । उद्धृष्टः कर्म न च पशुपुत्रः ॥

(८१।४१)

‡ देवत्वपय मनुष्यं पशुं च पक्षिं च विद्वान् । विद्वान् स्तव्यः पशुः ॥

(८१।४२)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १०० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ओ जायगी। तबपि अब मैं तुम्हारे सब सर्गलोकको चर्चूँ।' यों कहकर राजने अपने उत्तम पुत्र पुत्रको, सब धर्मोंके ज्ञाता, बृद्धावस्थासे युक्त और परम बुद्धिमान् थे, बुलाया और इस कथा—'कर्त्तव्यम् ! मेरी आज्ञासे तुमने पालन है, अब मेरी बृद्धावस्था दे दो और पुण्यवत्क प्रदान करो। राजान, सेना तथा सत्कारियेसहित मेरा यह राज्य समुद्रसहित समूची पृथ्वीको भोगे। मैं इसे तुम्हें ही दिया है। तुम्हेंको देना देना और साधु पुत्रोंकी रक्षा करना तुम्हारा कर्त्तव्य है।

। तुम्हें धर्मराजको प्रमाण मानकर अनुसार सब कार्य करना चाहिये। महाभाग ! सबकी धर्मिके अनुसार धर्मपूर्वक शासनका पूजन करना, क्योंकि वे तीनों लोकोंमें पूजनीय हैं। पौत्रों-सबसे दिन कमानेकी देण्डभरल करते रहना, सत्कार्य धर्म और भोजन आदिसे प्रसन्न करने साथ इनका आदर करना। गुप्तचरोंको नियुक्त करके राज्यके प्रत्येक भूभाग दृष्टि रक्षना, सदा दान रहना, शत्रुपर अनुग्रह या विजय न करना, विद्वान् पुत्रोंके द्वारा सदा अपनी रक्षाका प्रयत्न रहना। बैठा। अपने कर्मोंमें रहना, दिव्यकर खेलनेके लिये न जाना। की, शत्रुपर कभी विश्वास न करना। सुयोग्य पत्नी और प्रभारके बलोंका संग्रह करना। पत्नीके द्वारा भगवन् हवीकेसाथ पूजन करना और सदा पुण्यवत् बने रहना। प्रजाको जिस बंधुकी हो, वह उन्हें देते रहना। बेटा। तुम प्रजाको पट्टाभासे, प्रजाका पालन-पोषण करो। पराये धन और विद्वान्के प्रति कभी दृष्टि विपन्न मनमें न रहना। वेद और शास्त्रोंका निरन्तर चिन्तन करना और सदा अन्न-दानके अध्यात्ममें लगे रहना। श्वशी और रथ हस्तिनेका अभ्यस्य बढ़ाते ।'

पुत्रको ऐसा आदेश देकर राजने आज्ञापूर्वकसे द्वारा उसे और अपने हाथसे राजसिंहासनपर विठाय। फिर अपनी बृद्धावस्था ले पुत्रको यौवन समर्पित करके महाभागने समस्त प्रजाओंको बुलाया और संवत् ११—

कहे इमिं परकर कथा कहा—'सखन्ने ! मैं अपने इस पत्नीके साथ गइले इन्द्रलोकमें जाता हूँ, फिर ब्रह्मलोक और शिवलोकमें जाऊँगा। इसके बाद समस्त लोकोंके सब दूर करनेवाले तथा जीवोंको सद्गति प्रदान करनेवाले विष्णुधामको जाऊँगा—हमारे छत्तिक भी सन्देह नहीं है। ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—येही प्रजाको कुटुम्बसहित यहीं सुसंपूर्णक राज्यस्थितमें यही आश्रय है। आज्ञासे ये महाभाग सब आपलनेके रक्षक हैं। इनका सम्मान धीर है, मैंने उन्हें प्रसन्नकर अधिकार देकर उनके पदपर प्रतिष्ठित है।'

ये कहकर कथा—'नृपतेऽहं सर्वार्थं वेदोमे कर्त्तव्य ही ज्ञान होता है, पुत्रोंमें भी कर्त्तव्य ही कर्त्तव्य की गयी है, किन्तु पृथ्वीरक्षके किसीने कर्त्तव्य साक्षात् दर्शन नहीं किया। केवल हमलोगोंने ही भद्रवर्त्तने राजा बहुतेके पर हरण हुए भाग्यके रूपमें उस देशका कर्त्तव्य है। महाभाग ! सब सत्कर्म्म, ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न, पुण्यकी महान् क्षति, गुणोंके अन्तर तथा सत्यके ज्ञाता हैं। सत्यका पालन करनेवाले महान् ओषधी पुत्र परम-धर्मका अनुष्ठान करते हैं। आपसे कहकर दूसरा धर्म पुत्र हमारे देखनेमें नहीं आया है। आप-जैसे धर्मवत्तक एवं सत्यवती उपायों में मन, और शरीर—'सर्वार्थों को विजयवादा छोड़नेमें असमर्थ है। महाभाग ! जब आप ही नहीं रहेंगे, तब की, धन, भोग और जीवन केवल हम सब करेंगे। अतः राजेन्द्र ! अब हमें यहीं छत्तिक कोई अन्नसम्पत्ति नहीं है। आपके साथ ही हम चलेगे।'

प्रजाओंकी यह बात सुनकर राजा पश्चात्तयो कहा हर्ष हुआ। बोले—'अब सब लोग परम पुण्यात्मा हैं, ये सब चले।' यों कहकर वे वज्रमन्त्रके साथ स्वयं हुए। वह रथ चन्द्रमण्डलके ज्ञान पद्म सेवकान्न हाथमें धार और ज्ञान लेकर महाभागों पर रहे थे। राजाके मनमें प्रजाकी पीड़ा नहीं थी। उनके राज्यमें ब्रह्मण, क्षत्रिय,

वैश्य तथा शूद्र—सभी वैष्णव थे। इनके सिवा, ओ
अत्यन्त थे, उनके मनमें भी भगवान् विष्णुके प्रति शक्ति
थी। सभी दिव्य मात्रा धारण [ ] तुलसीदाससे प्रेरित
पर रहे थे। उनकी संख्या अरबों-सहस्रों तक पहुँच गयी।
सभी भगवान् विष्णुके ध्यानमें लक्ष्म और जप रूप उनकी
[ ] रहनेवाले थे। सब-के-सब विष्णु-भक्त और
पुण्यात्मा थे। उन सबने महाराजके साथ दिव्य [ ]
[ ] की। उस समय सबके हृदयमें महान् आनन्द [ ]
[ ] था। राजा यशस्वि सबसे पहले इन्द्रलोकमें गये,
उनके वैज, पुण्य, धर्म और लोकात्मसे और [ ]
साध-साध गये। वहाँ पहुँचनेपर देवता, गन्धर्व, [ ]
[ ] चारणोंवाला देवराज इन्द्र उनके सामने [ ] और
[ ] सम्मान करते हुए बोले—‘महाराज ! [ ]
[ ] है। आइये, मेरे घरमें पधारिये और दिव्य [ ]
एवं मनोरम भोगोंका उपयोग कीजिये।’

राजाने कहा—‘देवराज ! आपके चरणारविन्दोंमें
प्रणमन करके हमलोग सनातन ब्रह्मलोकमें जा [ ] हैं।’

यह कहकर देवताओंके मुखमें अपनी सुती सुतो
हुए वे ब्रह्मलोकमें गये। [ ] मुनिवर्गके सब
महातेजस्वी ब्रह्माजीने अर्वाचि सुविलसित [ ] द्वारा
इन्द्रका आतिथ्य-सत्कार किया और कहा—‘उज्ज्व !
तुम अपने शुभ कर्मोंके [ ] विष्णुलोकमें
जाओ।’ ब्रह्माजीके भी कहनेपर वे पहले शिवलोकमें
गये, वहाँ भगवान् शङ्करने पर्वतश्रीके साथ उनका
स्वागत-सत्कार किया और इस प्रकार कहा—
‘महाराज ! तुम भगवान् विष्णुके [ ] हो, अतः मेरे [ ]
अत्यन्त प्रिय हो, क्योंकि मुझमें और विष्णुमें कोई अन्तर
[ ] है। जो विष्णु है, वही मैं हूँ तथा मुझमें विष्णु
समझो, पुण्यात्मा विष्णुभक्तके [ ] भी [ ] लक्ष्य है।
अतः महाराज ! तुम यहाँ इच्छानुसार रह सकते हो।’

भगवान् शिवके भी कहनेपर श्रीविष्णुके श्रिय भक्त
यशस्विने मस्तक झुलझुल उनके चरणोंमें शक्तिपूर्वक
प्रणमन किया और कहा—‘महादेव ! अपने इस समय
[ ] भी कहा है, सत्य है, अब दोनोंमें वस्तुतः [ ]
अन्तर नहीं है। एक ही परमात्मके स्वरूपकी ब्रह्म,

विष्णु और शिव—तीन रूपोंमें अभिव्यक्ति हुई है।
तथापि मेरी विष्णुलोकमें जानेकी इच्छा है, अतः आपके
चरणोंमें [ ] हूँ।’ भगवान् शिव बोले—
‘महाराज ! एकमस्तु, तुम विष्णुलोकमें जाओ।’ उनकी
अच्छा चकराहट से उनके कल्याणमयी भगवती उम्माको
जगत्कार किया और उन प्रमदाचन विष्णुभक्तोंके [ ]
[ ] विष्णुलोकमें बस दिये। शक्ति और देवता सब ओर
बाढ़े हो उनकी श्रुति कर रहे थे। गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध,
पुण्ड्रका, चारण, साधव, विद्याधर, इनवास मरुद्गण,
अष्टौ वसु, ऋषों रुद्र, ब्राह्मों अदित्य, लोकपाल तथा
समस्त मिलेकी चारों ओर उनका गुणगान कर रही थी।
[ ] वेग-शोकमें रहित अनुपम विष्णु-
लोकमें दर्शन किया। सब प्रकारकी शोभासे सम्पन्न
खेनेके विमान उस मोक्षमयी सुधम भरा रहे थे। चरों
ओर [ ] लटा [ ] रही थी। वह मोक्षका उत्तम धाम
[ ] शोभा [ ] रहा था। देवताओंकी बाहों भीड़-सी
लगी थी।

सुकुन्दन यशस्विने सब प्रकारके दाहरी रहित उस
दिव्य क्षमसे प्रवेश करके जेराहारी भगवान् [ ]
दर्शन किया। भगवान्के ऊपर पीढ़ेसे सने हुए थे, जिससे
[ ] बड़ी शोभा हो रही [ ]। वे सब प्रकारके आभूषण
और पीत वस्त्रोंसे विभूषित थे। उनके वक्षःस्थलमें
जीवसंक्षय चिह्न शोभा [ ] रहा था। सबके महान् आश्रय
भगवान् जगन्नाथ लक्ष्मीके [ ] गलङ्गकर विराजमान थे।
वे ही परस्पर फलेकर हैं। सम्पूर्ण देवलोककी गति है।
परमनन्दमय वैजल्लसे सुरोन्मिषित है। बाड़े-बाड़े लोक,
पुण्ड्रका वैष्णव, देवता तथा गन्धर्व उनकी सेवामें रहते
हैं। राजा यशस्विने अपनी पत्नीसहित निकट जाकर
गन्धर्वोंद्वारा सेवित, देवकुन्दसे भिरे, दुःख-जेराहारी प्रभु
नक्षत्रवर्गके नमस्कार किया [ ] उनके [ ] जो अन्य
वैष्णव पक्षों से, उन्होंने भी शक्तिपूर्वक भगवान्के [ ]
चरण-कमलमें मस्तक झुलझुल। परम तेजस्वी राजाको
प्रणमन करते देव भगवान् इषीकेशने कहा—‘महाराज !
मैं तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मेरे भक्त हो; अतः तुम्हारे
मनमें यदि कोई दुर्लभ मनोरथ हो तो उसके लिये कर

मौने । ये उसे निःसन्देह पूर्ण करेगा ।'

राज्य छोले—मधुसूदन ! जगतको ! देखकर ! यदि आप मुझपर स्नेह है तो सदाके लिये मुझे अपना दास बना लीजिये ।

भगवान् श्रीविष्णुने कहा—मधुसूदन । ऐसा ही होगा । तुम मेरे भक्त हो, इसमें तर्क भी संदेह नहीं है । राजन् ! तुम अपनी पत्नीके साथ मेरे साथ रहो ।

भगवान् श्री विष्णुने ऐसी आज्ञा पाकर अपनी कृपासे मन्त्रराज यथाति परम प्रभावस्मान् विष्णुलोकमें निवास करने लगे ।

सुखाभा हैं—विष्णुजी ! यह सम्पूर्ण पाप्माशून्य शक्ति आपकी मुक्त दिये । संसारमें तथा यथावस्था ऐसे शुभ जीवनचरित्र काय्य-दायक तथा पितृभक्त पुत्रीभक्त उद्धार करनेकरता है । पिताकी सेवाके प्रभावसे पूज्यो राज्य हुआ । पिता-माताके सम्मान अभीष्ट देनेकरता दूसरा कोई नहीं है । पुत्र माताके सुखनेपर इच्छा करता है और जाता है, उसे गङ्गाजलनका फल मिलता है । जो पिता और पिताके चरण पसारता है, वह मङ्गलार्थकी पुत्र पुत्र पुत्रीकी कृपासे समस्त लौकिक सम्पत्ति है । उनके शरीरकी रक्षाकर दूर अशुभ भयकर मिलता है । जो भोजन और वस्त्र माता-पिताका चालन करता है, उसे पुत्रीदानका पुण्य प्राप्त होता है । राजा और माता सर्वतीर्थपथकी मान्य करती है,

इसमें तर्क भी संदेह नहीं है । जैसे जगत्में समस्त पुण्यपथ एवं प्रतिष्ठित गन्ध है, उसी प्रकार इस संसारमें पितृ-मातृका भी महत्वपूर्ण है । ऐसा पौरुषिक विद्वानेका कथन है । जो पुत्र माता-पिताको कटुवचन और क्रोशता है, बहुत दुःख देनेवाले नरकमें पड़ता है । जो गृहस्थ होकर भी मुझे चालन नहीं करता, वह पुत्र नरकमें पड़ता और चालन भोगता है । जो दुर्बुद्ध एवं पापाचारी पुण्य पितृकी विन्द है, उसके चालन प्रायश्चित्त विद्वानेको कभी दुर्दिगोक्ष हुआ है ।*

। कही सोचकर श्रीविष्णु मन्त्र-प्रीतिपूर्वक करता और चरण दबाने लगा रहता है । मेरे पिता मुझे सुखकर जो भी आज्ञा देते हैं, उसे अपनी शक्तिके अनुसार विचार पूर्ण करता हूँ । इससे मुझे सद्गति प्राप्त करनेकरता उत्तम ज्ञान हुआ । पिता-माताकी कृपासे संसारमें तीनों कालमेंका ज्ञान सुलभ हो जाता है । पुत्रीपर चालन चालन माता-पिताकी भीति करते हैं, उन्हें वह ज्ञान प्राप्त होता है । मैं यह करके जाने जाता हूँ । विद्याधरब्रह्म ! आप ज्ञान और माता-पिताकी कीर्तिसे, देविके, इन माता-पिताके प्रसादसे ऐसा ज्ञान मिले ।†

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—राजन् ! विजय

* विष्णुपुराण ॥ अथर्ववेदप्रमाणवर्धित वैदिकग्रन्थ-संग्रह ॥

सम्पत्ति पुत्रः प्रपत्ति माता प्रीति । ये तर्क इत्येवमुक्ते गङ्गाजलनफल लभेत् ॥

पदप्रशालने यत्नं कृत्वा च महापुत्रः । सर्वतीर्थपथके चालनपुण्योः ॥

अङ्गसंकाशनाय अस्मिन्पथके लभेत् । पितृभक्तपुत्रीभक्तौ गुरुं च कीर्तयेत् ॥

पुत्रीदानस्य चालनं तत्पुण्यं तत्र ज्ञाने । राजा ज्ञानं प्राप्तं न संशयः ॥

बहुपुण्यपथः प्रपत्तिश्च लोकः प्रतिष्ठितः । अविशेषं चालनं पुण्यः कथं विदुः ॥

राजसे प्रीतिसे मनु पिता पुत्रः । स पुत्रः कटुवचनकरता ॥

पितृं कृद्धी गृहस्थो यो न पश्येत् ॥ स पुत्रो नरकं गच्छति ॥ अनुवादः भुवम् ॥

कुलसी पाप्मन्ता यो मुनेः सुदुर्गतिः । निष्कर्मिणस्तत्र पुनर्यो चरतिः कदा ॥ (८४/५—२३)

† एवं तत्र विप्रः पूज्यश्च दिने दिने । यत्र भगवत् प्रत्येकजन्मदिनिः ॥

कृष्णकृष्णं कर्त्तव्यं सम्पत्तिं भुज्यते । कर्मलोभविशेषेण ज्ञानं न विपद्यते ॥

। पश्ये ज्ञानं गतिपथम् । हस्तोक्तं ज्ञानेन संशयः ॥

सुकर्मिक मुखसे वे उपदेश सुनकर विप्रास्यसे अपनी करतूतपर बड़ी लज्जा आयी और वे द्विजब्रह्म सुकर्मिकसे करके स्वर्गको चले गये। तत्पश्चात् धर्मलता

सुकर्म गुरु-पिताकी सखी लगी गये। महामते ! विप्रीर्षसे सम्बन्ध रखनेवाली ये सारी बातें मैंने तुम्हें बतल दीं; और फिर विषयका वर्णन करूँ ?

गुरुतीर्थके प्रसङ्गमें मूर्खी चयनकी कथा—कुञ्जल पक्षीका अपने पुत्र उज्ज्वलको ज्ञान, और स्तोत्रका उपदेश

कैवल्ये ब्रह्म—परायण ! देखदेखकर ! अपने पुत्रपर कृपा करके भार्गवीर्ष, परम उत्तम विप्रीर्ष एवं परम पुण्यदायक मातृतीर्थका वर्णन किन्तु। इन्हींकेसु ! अने प्रसन्न होकर पुत्रो गुरुतीर्थकी महीमा बतलवाइये।

धर्मब्रह्म श्रीविष्णु बोले—राजन् ! गुरुतीर्थ बड़ा उत्तम है, मैं इसका वर्णन करता हूँ। गुरुके अनुग्रहसे शिष्यको आचार-व्यवहारका ज्ञान होता है, विज्ञानकी प्राप्ति होती है और वह यथेष्ट ज्ञान कर लेता है। जैसे सूर्य सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित करते हैं, वैसे गुरु शिष्योंको उत्तम बुद्धि देने के अन्तर्गतको प्रकाशपूर्ण बनाते हैं*। सूर्य दिनों प्रकाश करते हैं, गुरु उतने प्रकाशित होते हैं और केवल बरके भीतर उजासल कला है; परन्तु गुरु अपने शिष्यके हृदयमें सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। शिष्यके अज्ञानमय अन्धकारका नाश करते हैं; उनके शिष्योंके लिये गुरु ही सबसे उत्तम हैं। यह समझकर शिष्यको उचित है कि वह सब तरहसे गुरुको प्रसन्न रखे। गुरुको पुण्यमय जानकर मन, शरीर—तीनोंकी क्रियासे आराधना करता रहे।

नृपब्रह्म ! भार्गव-वंशमें उत्पन्न मूर्खी चयन मुनियोंमें श्रेष्ठ थे। एक दिन उनके मनमें यह विचार हुआ कि 'यै इस पृथ्वीपर सब ज्ञानसम्पन्न होईक'। इस प्रकार सोचते-सोचते उनके मनमें यह बात अचानक कि 'यै तीर्थयात्राको चले, क्योंकि तीर्थयात्रा अभीष्ट फलको

देनेवाली है।' ऐसा निश्चय करके वे पिता आदिकों तथा पत्नी, पुत्र और धनको भी धरपर ही छोड़कर तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे भूतस्वर विचारने लगे। मुनीश्वर चयनकी गर्महा, गुरुके भेटनेकी आदि समस्त विधियों और सम्पत्तियों को त्याग करी। अन्योन्य श्रेष्ठों, सम्पूर्ण तीर्थों तथा पुण्यमय देवालयोंके किया। इस कष्ट काट करते हुए वे ओम्कारेश्वर तीर्थमें आये और एक बरगदकी उन्नत छायामें बैठकर सुखपूर्वक विज्ञान करने लगे। उस वृक्षकी छाया ठंडी और धक्कावटको दूर थी। मुनिब्रह्म वहाँ बैठ गये। शिष्य ही उनके कानोंमें प्रक्षिप्तका मनोहर शब्द सुनने लगे, जो ज्ञान-विज्ञानसे युक्त था। उस वृक्षके ऊपर अपनी पत्नीके साथ एक दीर्घजीवी तोता रहता था, जो कुञ्जलके समस्त प्रसिद्ध था। वह तोता बड़ा ज्ञानी था। उसके उज्ज्वल, तमुज्ज्वल, विज्ज्वल और कपिज्जल—ये चार पुत्र थे। चाहीं ही माता-पिताके बड़े भक्त थे। वे बृक्षसे आकुल होनेपर चार चुम्बोंके लिये पर्वतीय कुञ्जों और समस्त द्वीपोंमें भ्रमण किया करते थे। उनका चित बहुत एकाग्र था। सन्ध्याके मुनिश्वर स्ययनके देखते-देखते वे चारों अपने पिताके सुन्दर चोसतेमें आये। वहाँ आकर उन सबने माता-पिताको और उन्हें चारा निवेदन करके उनके सामने खड़े हो गये। तत्पश्चात् अपने पंखोंके शोरसे माता-पिताकी सेवा करने लगे।

ये विषयकः कुञ्जल गुरुः पुत्रः श्रीधरः । आचारव्यवहारं चाने ज्ञापितवान् । प्रवर्ति ।
एतद्योऽयं प्रसादेन ज्ञानं वा अनुत्पन्नम् । यथा निश्चयसंग्रहं कथनार्थम् । (८४।१४—१८)
* सर्वेणापेक्ष्य लोकानां यथा सूर्यः प्रकाशकः । गुरुः अन्तरात्मिकविषयानां बुद्धिदायकः ॥ (८५।८)

कुञ्जल पक्षी अपनी पत्नीके साथ भोजन करके जब तृप्त हुआ, तब पुत्रोंके साथ बैठकर परम पवित्र दिव्य कण्ठार्द्र कहने लगता ।

उन्मज्जालने काहा—मित्राणी ! इस समय कहते मेरे लिये उत्तम ज्ञानका वर्णन कीजिये; इसके बाद ध्यान, व्रत, पुण्य तथा भगवान्‌के उपा-नमस्कार भी उपदेश दीजिये ।

कुञ्जल बोला—बेटा ! मैं तुम्हें उस उत्तम ज्ञानका उपदेश देता हूँ, जिसे किसीने इस धर्मचक्रकोसे नहीं देखा है; उसका नाम है—कैवल्य (मोक्ष) । यह कैवल्य—अद्वितीय और दुःखसे रहित है । जैसे फागुनमास प्रदेशमें सुष्ठु दीपक इकट्ठा न लगानेके कारण स्थिर भावसे जलता और घाटे समूचे नष्टा करता है, उसी कैवल्य-स्वरूप ज्ञानमय आत्म सब दोषोंसे रहित और स्थिर है । उसका कोई आधार [स्वभाव] है ।^{*} बेटा ! यह अज्ञान-तुल्यसे रहित और निश्चल है । अज्ञाना न विरासीका न रातु । उसमें न शोक है, न दुर्घ, न लोभ है न मात्सर्य । यह भान, तथा सुख-दुःखसे है । समय सम्पूर्ण विषयोंमें भोग-बुद्धिका त्याग देती है, उस समय [सब प्रकाशमें आसक्तियोंसे रहित] अज्ञा रा जाता है; उसे कैवल्य-रूपकी प्राप्ति हो जाती है । जैसे दीपक प्रज्वलित होकर जब फैलता है, तब बत्तीके आधारसे तेलको सोकता है । फिर तेलको भी काजलके रूपमें उगल देता है । महामते ! दीपक ही तेलको सींचता और अपने तेजसे निर्मल बना है । इसी प्रकार देहकपी बत्तीमें स्थित अज्ञा कर्मकपी तेलका प्रोषण करता है । विषयोंका वज्रल प्रत्यक्ष दिक्ता देता है और जपसे निर्मल होकर स्वयं ही प्रकाशित होता है । उसमें

कोय अर्द्ध दोषोंका अभाव है । हेतु नामक वायु उसका स्पर्श नहीं करता । यह निःस्पृह और निश्चल होकर स्वयं अपने तेजसे प्रकाशमान रहता है । स्वर्गीय स्थानपर स्थित रहकर ही अपने तेजसे सम्पूर्ण त्रिलोकियोंको देखा करता है । यह आत्म केवल ज्ञानस्वरूप है [इसीको परमात्म कहते हैं] । इस परमात्मका ही मैंने तुमसे वर्णन किया है ।

अब मैं सदाशरीर भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानका वर्णन करता हूँ । दो प्रकारका है—मित्रात्म और सत्कार । मित्रात्मका ध्यान केवल ज्ञानरूपसे होता है, ज्ञाननेत्रसे उनका दर्शन किया जाता है । योगपुत्र तथा परमार्थप्रापण संन्यासी उन सर्वज्ञ सर्वज्ञान परमेश्वरका करते हैं । कस ! वे हाथ-पैरसे हीन होकर भी सर्वज्ञ जाते और समस्त ग्रहण है । उनके मुख का नहीं है, वे ज्ञाते और सूँघते हैं । ही सब करते हैं । साक्षी जगत्‌के स्वामी हैं । रूपहीन होते हुए भी पवित्र कारण करते हैं । समस्त ज्ञान है । चतुर्वार जगत्‌के उनकी पूजा करते हैं । निश्चय वे हैं । वेदशास्त्रोंके अनुकूल होती । उनके लक्षा नहीं है, फिर सबके स्पर्शका अनुभव करते हैं । उनका स्वरूप सत् और असन्देह्य है ; विराट्‌रूपा है । उनका रूप एक है । वे आश्रयहीन और जराकल्पासे शुभ्य हैं । समता से उन्हे सू भी नहीं है । सर्वव्यापक, सगुण, निर्गुण और निर्मल है । वे किसीके वशमें नहीं । भी उनका मन सब वस्तुओंके अधीन रहता है । वे कुछ देनेवाले और सर्वज्ञोंमें श्रेष्ठ हैं । उनका पूर्णरूपसे ज्ञान करनेवाला कोई नहीं है । वे सर्वव्ययी और सर्वत्र व्यापक हैं ।†

* यथा दीपे निक्षतस्थे निक्षले काकुर्क्षितः । प्रज्वलन्नाग्नेतार्त्तमन्यथा ।

महामते ॥

तद्गोपविहीनाया भवत्येक निराश्रयः । (८६ : ५९-६०)

† ध्यान यैव प्रत्यक्षसि द्विषिं तस्य पवित्रः । केवलं ज्ञानमेव दुःखसे ज्ञानचक्रम् ॥

इस प्रकार जो परमात्मके सर्वोपर स्वस्वपक्ष
 कर्ता है, वह अमृतके समान सुखदायी और आनन्द-
 रहित परम पद (मोक्ष) को प्राप्त होता है।*

अस्य परमात्मनो ध्यानात्कृत्वा दूसरा रूप—सबका ध्यान बनकर जाता है। मूर्तिपान् आत्मरूपके विधानको लक्ष्य ध्यान कहते हैं तथा जो निरुपम रहकर चिन्तन है, उसे निरुपकर ध्यान कहा गया है। यह समय सबानन्द, विशालता कहीं तुलना नहीं है, भगवान्‌की कसबसे ही परीक्षा है— भगवान्‌की ही इतना विकास है; इसीलिये उन्हें 'वासुदेव' कहते हैं। क्योंकि लिये उपर्युक्त मेकम जैसा वर्ण होना है, वैसा ॥ उपर्युक्त भी वर्ण है। 'ये सूर्यके ॥ मेकमकी, यमुपुष्प और देवताओंके स्वामी हैं। उनके हाथोंमेंसे एकमें सुवर्ण और राजसे विभूषित गङ्गा जैसा पद रखा है। बायें हाथोंमेंसे एकमें चक्र प्रसिद्धित है, जिसका तीजोमयी आभूषण सूर्यमण्डलके समान है। बायेंहाथकी गदा, जो चक्रे-चक्रे अमरुपेक्षा विभवा विभवा है, कम परमात्मके दूसरे बायें हाथों में सुरक्षित है तथा इनके दूसरे दाहिने हाथमें सुगन्धपूर्ण महान् पद्म प्रोषण पद रखा है। इस प्रकार आधुनिकसहित भगवान् कमलप्रकीर्ण ध्यान करन चाहिये। शङ्खके समान प्रीति, गोल-गोल ॥ पद्मपत्रके ॥ बायीं-बायीं ऊपर ॥ मनोहर अम

पड़ती है। रत्नोंके समान चमकीले दंतोंसे भगवान् इन्हींकेजुली बड़ी रोशनी हो रही है। उनके धूपधाले बाल हैं, बिम्बफलोंके समान लाल-लाल ओठ हैं तथा मस्तकपर मुकुटसे चिटीटसे अत्यन्त सुशोभित हो रहे हैं। विशाल कप, सुन्दर नेत्र तथा खैलभूमिसे उनकी कर्तिका बहुत बढ़ गयी है। सूर्यके होनेवाले कुण्डल और पुष्पमय मौक्तिक-विह्वले सरा देदीयासन दिखायी देते हैं। उनके एकधर्म्यकपर चाबूक, कंगन और मोतियोंके हार नकलके समान लट्ठि पा रहे हैं। इनसे सुशोभित भगवान् बिजली पुष्पमें सर्वश्रेष्ठ जान पड़ते हैं। सोनेके समान रंगवाले पीताम्बरसे गोविन्दजी सुकवा और भी बढ़ है। एकछटा मुँदरीकोसे सुशोभित श्रीगुलियोके मगवान् बड़े सुन्दर प्रतीत है। सब प्रकारके अङ्गुलियोंसे पुर्ण और दिव्य अभूषणोंसे विभूषित श्रीजी गङ्गुली पीठपर विराजमान हैं। वे इस विश्वके सदा और मकरके स्वामी हैं। जो मनुज इस प्रकार भगवत्पूजा मन्त्रेण हविर्ब्रह्म प्रतिदिन अनन्य चित्तसे ध्यान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो अन्तमें भगवान् श्रीजिष्णुके जात है। केटा ! इस जगदीश्वरके ध्यानकर वह सब प्रकार के तन्त्रे बना दिया ।†

[illegible]

■ एवं सर्वान् भवन्ति पश्यन्ति ■ पञ्चमः । स ■ सर्वं भवन्ति पश्यन्ति ■ (८६।३७)

[illegible]

पातकोपेन शुद्धि करनेवाला है; मनुष्यको ध्यानयुक्त होकर अनन्यचित्तसे **पूजा** और **पूजन** करना चाहिये। प्रतिदिन इसका जब **पूजन** करनेसे निरवग्रहता गङ्गाप्रवाहप्रमाण **पूजा** है। इसलिये सुख और एकग्रचित्त होकर इसका जब करना अधिक है।*

सुखसे इच्छा करनेवाले पुष्पको चाहिये कि कहीं कालप्रामाण्यकी **पूजा** तथा **पूजा** (गोपनीयता) हो, उन दोनों शिल्पश्रेष्ठोंके समीप पूर्वोक्त सौत्रका जब करे। ऐसा करनेसे **पूजा** संसारमें गन्ध प्रकाशके भोगकर अन्तर्गत अपने सहित एक से एक पीढ़ीका उत्थार कर देता है। जो कर्त्तव्यमें प्रतिदिन **पूजा** करनेवाले मनुष्यकी पूजा करता **पूजा** करानेसे सम्पन्न

सत्तन्त्र-सौत्रको पढ़ता है, वह परमगतिको **पूजा** होता है। **पूजा** ! गन्ध-रसन करनेवाला पुष्प यदि भगवान्की पूजा करनेके उनका ध्यान करता और इस सौत्रका जब अध्ययन करता तो **पूजा** यदि-पान आदिये होनेवाले कर्मोंका भी त्याग करके परमपदको प्राप्त होता है। बिना किसी विघ्नके उसे विष्णुपदकी प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य **पूजा**-कालमें भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंके सम्पन्न **पूजा** सत्तन्त्र-सौत्रका **पूजा** है, **पूजा** संसृष्ट होकर परमगतिको प्राप्त होते हैं। यह **पूजा** **पूजा** भोजन करनेवाला है। निश्चय **पूजा** चाहिये। जपकर्त्ता मनुष्य भगवान्की विष्णुकी कृपासे पूर्ण **पूजा** हो जाता है—उसे सब **पूजा** निश्चय प्राप्त हो जाती है।

* सत्तन्त्रसौत्रका पूजा पद है—

इन्द्रीन्द्रोद्देशे		मनुष्यस्य		कठिणकति		मनुष्यस्य	
वचनं	पूजापदम्	गन्धः	विष्णु	विष्णु	पुष्प	विष्णु	सुखार्थम्
अन्य	अन्यस्य	कठिण	विष्णु	विष्णु	पुष्प	विष्णु	सुखार्थम्
श्रीराम	श्रीराम	श्रीराम	श्रीराम	श्रीराम	श्रीराम	श्रीराम	श्रीराम
ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं
अथर्व	अथर्व	अथर्व	अथर्व	अथर्व	अथर्व	अथर्व	अथर्व
पुष्प	पुष्प	पुष्प	पुष्प	पुष्प	पुष्प	पुष्प	पुष्प
गोविन्द	गोविन्द	गोविन्द	गोविन्द	गोविन्द	गोविन्द	गोविन्द	गोविन्द
विष्णु	विष्णु	विष्णु	विष्णु	विष्णु	विष्णु	विष्णु	विष्णु
पुष्प	पुष्प	पुष्प	पुष्प	पुष्प	पुष्प	पुष्प	पुष्प
सर्वज्ञ	सर्वज्ञ	सर्वज्ञ	सर्वज्ञ	सर्वज्ञ	सर्वज्ञ	सर्वज्ञ	सर्वज्ञ
अमर	अमर	अमर	अमर	अमर	अमर	अमर	अमर
वन्द्य	वन्द्य	वन्द्य	वन्द्य	वन्द्य	वन्द्य	वन्द्य	वन्द्य
परमात्म	परमात्म	परमात्म	परमात्म	परमात्म	परमात्म	परमात्म	परमात्म

अपने पुत्र विजयलक्ष्मणे उद्देश—यहविं जैमिनिका सुबाहुसे दानकी महिमा कहना नरक और स्वर्गमें जानेवाले पुरुषोंका वर्णन

कुत्रचित्ने अपने पुत्र विजयलक्ष्मणे उद्देश देते हुए कहा—'येटा ! प्रत्येक भोगमें सुख और अत्युक्त कर्म ही कारण है। पुण्य-कर्मसे जीव सुख भोगता है और पाप-कर्मसे दुःखका अनुभव करता है। जिसने अपने खेतमें जैसा बीज बोता है, वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार जैसा कर्म किया जाता है, वैसा ही फलका उपभोग किया जाता है। इस प्रकारके विनयप्रकार काय ही कर्म ही है। हम सब लोग कर्मके अधीन हैं। संसारमें कर्म ही जीवोंकी सत्ता है। कर्म ही उनके कण्ठ-बाधक तथा कर्म ही यहाँ पुरुषको सुख-दुःखमें प्रवृत्त करते हैं। जैसे किसानको उसके प्रत्येक अनुष्ठान कीवृत्ति फल प्राप्त होता है, इसी प्रकार पूर्वजन्मके कर्मका हुआ कर्म ही कर्मको मिलता है। जीव अपने कर्मोंके अनुसार ही देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और स्वर्ग या निचले जाय तथा वह सब अपने हुए कर्मों भोगता। दुःख और दोषों अपने ही किये हुए कर्मोंके फल। जीव प्राण्यार सोकर पूर्व-दौरेके किये हुए शुभशुभ कर्मोंके फल भोगता। पृथ्वीपर कोई पुरुष ऐसा नहीं है, जो पूर्वजन्मके किये हुए कर्मोंको अन्वय संके। सभी जीव अपने कर्मोंके हुए सुख-दुःखमें भोगते हैं। भोगके कारण नरक और स्वर्ग जाय नहीं होता। पूर्वजन्मके बन्धनस्वरूप कर्मोंको कर्मों मेंटा सकता है।

येटा ! विषय एक प्रकारके विषय हैं। जो अवस्थाएँ उपद्रव हैं। वे पूर्वजन्मके कर्मोंसे मनुष्यको पुनः-पुनः पीड़ा पहुँचाते रहते हैं। जिसको जहाँ भी सुख या दुःख भोगना होता है, दैव उसे कर्मपूर्वक यहाँ पहुँचा देता है, जीव कर्मोंसे बँध रहता है। प्रारम्भको ही जीवोंके सुख-दुःखका उपद्रव कहना है।

महाप्राज्ञ ! चोल देशमें सुबाहु नामके एक राजा से गये हैं। जैमिनि नामके ब्राह्मण उनके पुरोहित थे। एक

पुरोहितने राजा सुबाहुको सम्बोधित करके कहा—'राजन् ! आप दीजिये। दानके ही प्रभावसे सुख भोग जाता है। मनुष्य मरनेके पश्चात् दानके ही दुर्गम लोकमें जाता है। दानसे और पराकी है। दानसे ही मनुष्यकी उन्नति होती है। जबतक जगत्में स्थिर है, कर्मों का कर्मोंके किये विचार करता है। आतः मनुष्योंको चाहिये वे पुनः कर्मोंके फल प्राप्त करने लगे।'

राजाने पूछा—'हियेहे ! दान और उपद्रव—इन दोनों में क्या फरक है ? परलोकमें जानेपर कौन महात्मा फलको देनेवाला होता है ? यह मुझे बतलाइये।

जोले—राजन् ! इस पृथ्वीपर दानसे कोई भी नहीं है। प्रत्येक साधक है। सारा साधक है। संसारमें लोकमें मनुष्य अपने अपने प्राणिकी पीड़ा न समझ और वे जगत्में प्रवेश करते हैं। कितने ही मनुष्य धनके लिये दूसरोंकी सेवाकर कर लेते हैं ; विद्वान् लोग धनके लिये पाठ करते हैं ; दूसरे-दूसरे लोग धनके इच्छासे ही हिसापूर्ण और कष्टसाध्य कार्य करते हैं। इसी प्रकार कितने ही लोग संलग्न होते हैं। दुःख उत्पन्न करने लगे हैं। जगत्में भी अधिक प्रिय जान है। ऐसे करना अत्यन्त कठिन है। ! उसमें भी जो व्यर्थसे उपार्जित है, उसे अष्टापूर्वक विधिके अनुसार सुपात्रको दान दिया जाय तो अत्यन्त फल अनन्त होता है। अष्टा देवी कर्मोंकी पुत्री हैं, वे विश्वको एवं अभ्युदयशील बनानेवाली हैं। इतना ही नहीं, वे सावित्रीके समान फल, जगत्को उत्पन्न करनेवाली तथा संसारसागरसे उत्तर करनेवाली हैं। अत्यन्त विद्वान् अष्टासे ही कर्मोंका विचार करते हैं। उनके पास वस्तु

नहीं है, ऐसे अकिञ्चन मुनि श्रद्धालु होनेके कारण ही स्वर्गको प्राप्त हुए हैं।*

नृपश्रेष्ठ ! दानके कई प्रकार हैं। परन्तु अक्षय्यरससे बढ़कर प्राणियोंको सद्गति प्रदान करनेवाला दूसरा कोई दान नहीं है। इसलिये जलसहित अक्षय्य चर्हिदे। दानके समय मधुर और चन्दन चोलनेकी भी आवश्यकता है। अन्नदान सेपकर-सत्कारसे तारनेवाला, हितसाधक तथा सुख-सम्पत्तिको देने है।

शुद्ध चित्तसे ब्रह्मपूर्वक सुख एक भी अन्नका दिया जाय मनुष्य सदा उत्तम फल भोगता रहता है। अन्ने चोकनसेसे मुष्टीपर 'अन्नप्रसादो ज्ञाने अक्षय्य दान कथम्' उस शानका बहुत फल है, गन्ध । जो प्रतिदिन सेरभर मुष्टीपर भी अन्न न दे सके, मनुष्य आनेपर अक्षय्यकर, श्रद्धा चर्हिदे एक ब्राह्मणको भोजन करा दे। राजन् ! ब्राह्मणको अन्न देने और जलसहित मिष्ठान भोजन है, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। केहेकि धर्मगामी ऋषि अन्नको ही ब्रह्मत्वक्य कारणको है, अन्नकी अमृतता हुई है। किन्तीको किया है, उसने मन्ने दिया है। इसलिये आंच यत्न अन्नका दान दीजिये।

सुभाशुने कहा—श्रिजगद्गुरु ! अब मुझसे स्वर्गिक गुणोंका वर्णन कीजिये।

जीमिनि बोले—राजन् ! स्वर्गिक कनेको दिव्य है, अस्वका मन्देहर, और कामनाओंको पूर्ण करनेवाले है। इनके सिवा यहाँ परम सुन्दर दिव्य विमान भी है। पुण्यात्मा मनुष्य विमानोंपर सुखपूर्वक विचरण करते हैं। यहाँ नास्तिक नहीं जाते; चोर, असंयमी, निर्दय, तुलसीखोर, कृतांग और अभिमानी भी नहीं जाने पते। जो सत्त्वके

अधरपर रहनेवाले, दूर, दयालु, क्षमाशील, तथा दानशील हैं, वे ही मनुष्य यहाँ जाने पते हैं। यहाँ किसीको रोग, कुप्रा, मृत्यु, शोक, जाड़ा, गर्मी, भूल, और गर्हण नहीं सात्ती। राजन् ! ये तथा और भी बहुत-से सुख-सम्पत्ति युक्त हैं। अब वहकि दोषोंका वर्णन मुनिने। यहाँ सबसे बड़ा दोष यह है कि दूसरोंकी अपेसे बड़ी हुई सम्पत्ति देखकर मनमें असंतोष होता है तथा स्वर्गीय सुखमें अस्वस्त चित्तवाले प्राणियोंका (पुण्य होने को) ललसत वहसि पतन हो जाता है। यहाँ जो शुचि ज्ञान है, उसका फल (स्वर्गमें) योग्य है। राजन् ! कर्मकृति और स्वर्गको योगकृति मान है।

सुभाशुने कहा—राजन् ! स्वर्गिक ज्ञान जो टोकरीका सनातन लोक हो, उसका मुझसे वर्णन कीजिये।

जीमिनि बोले—राजन् ! ब्रह्मलोकसे ऊपर भगवान् कीर्तिगुण परम पर है। शुचि, सन्नतन एवं ज्ञानात्म्य धाम है। इसका परब्रह्म कहा है। निव्यासक मृग पुण्य यहाँ नहीं जा सकते। दम्भ, लोभ, भय, श्रेय, घेह और हेयसे ब्रह्म मनुष्योंका यहाँ प्रवेश नहीं हो सकता। जो ममता और अहंकारसे रहित, निर्द्वन्द्व, विरेचित्र तथा ध्यान-योगपरायण हैं, वे साधु पुण्य का कार्य प्रवेश करते हैं।

सुभाशुने कहा—महाभाग ! मैं स्वर्गमें नहीं जाऊँ, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। जिस स्वर्गसे एक ही गिरा पड़ता है, उसकी प्राप्ति कानेवाला कर्म ही नहीं करेगा। मैं तो ध्यानयोगके द्वारा देवेकर लक्ष्मीपतिवत् पूजन करूँगा और दाह तथा प्रलयसे रहित किन्तु-लोकमें जाऊँगा।

जीमिनि बोले—राजन् ! ठीक है, तुमने सबके कल्याणकी बात कही है। वास्तवमें राजा दानशील हुआ करते हैं। बड़े-बड़े यज्ञोंद्वारा भगवान्

* अर्धव्यास देवी कान्ति विद्यापित्री ।

१. सौम्यवर्णकी है। यहाँ के यहाँ विद्वत्पुरुषकी है।

विद्वत्पुरुष मुन्यः श्रद्धावतो गतः ।

(१४।४४-४६)

श्रीविष्णुका यज्ञ करते हैं। यज्ञमें सब प्रकारके दान दिये जाते हैं। उत्तम यज्ञमें पहले अन्न और फिर वस्त्र एवं सामूलका दान किया जाता है। इसके बाद सुवर्णदान, भूमिदान और योदानकी बात कही जाती है। इस प्रकार उत्तम यज्ञ करके राजालोग अपने सुख कर्मेक फलस्वरूप विष्णुलोकमें जाते हैं। दानसे कृतिताम्य करते और संतुष्ट रहते हैं। अस्तु राजेन्द्र! अन्न भी व्याधोपाशित दान कीजिये। दानसे स्वयं और ज्ञानसे आत्माके विविध लाभ होती।

जो मनुष्य इस उत्तम और पवित्र आचरणका अभ्यास करेगा, सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें जायगा।

सुबाहुने पूछा—जगन्! मनुष्य दुष्कर्मोंसे नरकमें पड़ते हैं और शुभकर्मोंसे प्रत्यक्षसे स्वर्गमें जाते हैं? यह मुझे बताइये।

जीनिभिने बाबा—जो हिन्दू जो भी ब्राह्मणसकल परित्याग करके कुकर्मोंसे चरते हैं, वे नरकगामी हैं। जो कर्मिक हैं, कर्मोंकी पर्याया भङ्ग की हैं; काम-भोगके अकर्षित, दाम्भिक, क्रूर हैं; देवकी प्रतिष्ठा करने नहीं देते, भुगृही करने, अभिमान रखते और झूठ बोलते हैं; मित्रकी कमी परस्पर विरुद्ध होती है; जो दूसरीका धन हड़प लेते, दूसरीका कालहू लगावेके लिये ठगसुक्त रहते और भ्रात्री सम्बन्ध देखकर जलते हैं, वे नरकमें जाते हैं। जो मनुष्य सदा ऋणियोंके प्राण लेनेमें लगे रहते, भ्रात्री मित्रोंमें प्रभु होते; कुटुंब, बगीचे, पौधे और पौसलेको दुर्वित करते; सरोवरोंको नष्ट-वृष्ट करते तथा शिशुओं, भृत्यों और अतिथियोंको भोजन दिये बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं; जिन्होंने पितृश्राद्ध और देवश्राद्ध (यज्ञ)का त्याग दिया है, जो संन्यास तथा अपने स्वयंके आश्रमको कलङ्कित करते हैं और मित्रोंपर त्यक्तन लगाते हैं, वे सब-के-सब नरकगामी होते हैं।

जो प्रयाज नामक यज्ञ, शुद्ध चित्तवासी कन्यकों, साधु पुरुषों और गुरुजनोंको दक्षिण करते हैं जो कष्ट, बीम, गूल अथवा पत्थर गड़कर रक्त रोकते हैं,

कामसे पीड़ित रहते और सब कर्मोंका यहाँ भोजन कर लेते हैं तथा जो भोजनके लिये आये हुए भिक्षुओंको अवहेलना करते हैं, वे नरकमें जाते हैं। जो दूसरोंके चेत, जीविषय, घर और श्रेष्ठकर्म करते हैं; जो हथियार बनाने और धनुष-बाणका निरूपण करते हैं; जो मूक, मन्त्र, अन्ध, वैष्णव, दीन, रोगग्रस्त और वृद्ध पुरुषोंका हान नहीं करते तथा जो पहले कोई विषय लेकर फिर संघर्षहीन होनेके कारण परित्याग कर देते वे नरकगामी होते हैं।

ये पुण्योक्त वर्णन करीगा। जो मनुष्य लक्ष्मी, ज्ञान, ध्यान तथा स्वाध्यायके द्वारा अनुसरण करते हैं, स्वर्गगामी होते हैं। जो करते तथा पापघातोंके ध्यान और देवताओंके पूजनेमें संलग्न रहते हैं, वे महात्म होते हैं। जो बाह्य-भीतारने पवित्र रहते, स्वयं करते, भगवान् वासुदेवके चरणोंमें लगे रहते तथा पवित्रपूर्वक श्रीविष्णुकी शरणमें जाते हैं; जो भद्र अक्षरपूर्वक माता-पिताकी सेवा करते और दिव्य नहीं लेते; जो सब क्रमवत्कृत हिंसासे दूर रहते, साधुओंका सङ्ग करते और सबके हितमें संलग्न रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो गुरुजनोंकी सेवामें संलग्न, बड़ोंको आदर देनेवाले, लोभके, स्वयं मनुष्योंको भोजन परोसनेवाले, पुत्रोंको करनेवाले तथा सहस्रो मनुष्योंको दान देनेवाले हैं, वे पुण्य स्वर्गलोकमें जाते हैं। युवावस्थामें भी सम्पत्तिकर और विवेकीय हैं; कर्मोंका भरी है; जो सुवर्ण, गौ, भूमि, और वस्त्रका दान करते हैं; जो अपनेमें द्वेष रखनेवालोंके दोष कभी नहीं कहते, उनके गुणोंका ही वर्णन करते हैं; जो विद्व पुरुषोंको देखकर होते, देकर श्रिय वधन बोलते तथा उनके फलकी इच्छाका परित्याग देते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो पुण्य प्रवृत्ति-मार्गमें तथा निष्कर्मिकोंमें भी भूमि और ज्ञानोंके कथनानुसार ही आचरण करते हैं, वे स्वर्गलोकमें अतिथि होते हैं।

जो मनुष्योंसे बहुत कचन बोलना नहीं जानते, जो द्विज कचन बोलनेके लिये प्रसिद्ध है, जिन्होंने वायसी, कुआँ, सरोवर, पौंसल, धर्मशाला और अगोसे कचनके हैं, जो मिथ्यावादियोंके लिये भी सत्यपूर्ण बताने करनेवाले और कुटिल मनुष्योंके लिये भी सरल है, वे दयालु तथा सदाचार मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं ।

जो एकमात्र धर्मका अनुष्ठान करके अपने अनेक दिवसको सदा सफल करते हैं तथा नियम ही ब्रह्मचर्य करते हैं, जो सन्तु और निराश्रित सत्त्व भावसे व्यवहार करते और सबको समस्त दृष्टिसे देखते हैं, निराश्रित निराश्रित है, जो अपने मनको वस्तुओं पर चुके हैं, जिन्होंने अपने अनेक दुष्ट ब्रह्मणों तथा विषयोंकी रक्षाका नियम ले रखा है, गङ्गा, पुष्कर तीर्थ और गङ्गा में पितरोंके पिण्ड-दान करते हैं, हस्ते हैं । जो इन्द्रियोंके बशमें नहीं रहते, हस्ते हैं । प्रवृत्ति है, जिन्होंने स्नेह, मम और लोभका हस्ते हैं । जो शरीरमें पीड़ा देखते हैं, सदाचार और दान आदि अमुक्तों पर पुष्कर हस्ते हैं । — उन्हें मारते नहीं, सर्वदा मम और इन्द्रियोंके निराश्रित लगे रहते हैं और परोपकारमें जीवन व्यतीत करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं । विविध विधिके अनुसार यज्ञोक्त अनुष्ठान करते, सब प्रकारके

इन्द्रियोंके सत्त्व इन्द्रियोंके बशमें रहते हैं, जो अश्रित और सत्त्वगुणमें स्थित रहकर मन, आशी तथा विनम्रता भी कभी पण्य विषयोंके साथ रमण नहीं करते, निन्दित कर्मोंसे दूर रहते, विहित कर्मोंका अनुष्ठान करते तथा हस्ते हैं । हस्ते हैं । वे मनुष्य स्वर्गलोक होते हैं ।

जो दूसरोंके प्रति कुल आचरण करता है, उसे अत्यन्त दुःखदायी घोर नरकमें गिराना पड़ता है तथा जो सदा दूसरोंके अनुकूल व्यवहार है, उस मनुष्यके लिये सुखदायिनी भूमि दूर नहीं है । राजन् ! कर्मोंका जित प्रकाश दुर्लभ और सुगम प्राप्त होता है, वह सब धर्म तुम्हें बध्मरूपसे बताता हूँ ।

कुलका कहता है—धर्म-अधर्मकी सम्पूर्ण विचारणा महर्षि हस्ते हैं । सुनकर राजा सुकमुने कहा—‘इतिहेतु ! मैं धर्मका अनुष्ठान करके, कचन नहीं । ब्रह्मण्य इन्द्रियोंके त्यागभूत भगवान् वासुदेवका निरन्तर भजन करूँगा ।’

अनुसार सुकमुने धर्मके भगवान् मधुसूदनका पूजन तथा नाना प्रकारके यज्ञोक्त भगवन्की करके सम्पूर्ण भोगोंका भोगकर वे जीव ही प्रसन्नतापूर्वक विष्णुदेवतासे पधार गये ।

कुलका अपने विचारका श्रीवासुदेवाभिधान-स्तोत्र सुनाना

तदनन्तर कचनको यह कुलका विचारका पवित्र श्रीवासुदेवाभिधान-स्तोत्रका उपदेश किया—
इस श्रीवासुदेवाभिधान-स्तोत्रके अनुष्ठान, सदा, नारद और ओम्कार देवता है, सम्पूर्ण पितरोंके नारा

चतुर्वर्गमिति सिद्धिके लिये इसका विनियोग है ।* ३८ नवी भागवते वासुदेवाध—यही इस स्तोत्रका मूलमन्त्र है ।†

‡ जो परम पावन, पुण्यस्वरूप, वेदके अन्त,

* ३८ अस्य श्रीवासुदेवाभिधानस्तोत्रमनुष्ठानं कुरु । ओम्कारं देवता, सर्वपितृभ्योऽपि चतुर्वर्गसंस्थाने विनियोगः ।

† ३८ नवी भागवते वासुदेवाध इति मन्त्रः । (१८।३८)

‡ परम पावनं पुण्यं वेदके वेदमन्त्रम् । विष्णुका मन्त्राकार प्रथमं न कचनम् ॥

निष्ठायां निष्ठायां सुखदायी मन्त्रमस्ति । निर्गुणं मन्त्रमस्ति नवीनं प्रथमं ॥

गावरीनाम राक्षसं गीता नवीनमस्ति । गावरीनाम राक्षसं ॥ ३८ नवीनमस्ति ॥

वेदमन्दिर, विद्याके आधार तथा यज्ञके आश्रय हैं, उन प्रणवस्वरूप परमात्मकों से नमस्कार [ ] हैं। ओ [ ] (गूढ़) और अक्षरसे रहित, उत्तम [ ] भवान् अष्टादशशक्ती, निर्गुण तथा मूर्तोंके उत्कर्षक हैं, उन प्रणवस्वरूप परमात्मकों से प्रणाम करता हूँ। ओ गङ्गो-सम्पन्न गङ्ग करनेवाले, गीताके ज्ञाता, गीतामेयी [ ] गन्धर्वदेवता अनुभव करनेवाले हैं, उन [ ] स्वरूप परमात्मकों से नमस्कार करता हूँ।

[illegible]

यो यन्त्रस्तुतिर्निरूपयमाणः ॥ पूर्वार्धे ये ॥ दि सतिदेवताणे तत्परिचयः प्रपु ।

यः संसारमन्त्रणये निषिद्धस्त्येवकारणे कलहस्त्याकैर्वापि नान्तरा सुखरागौ भवत्य बरो साधको ।

यो शुद्धो नियमकथोऽनुरागोः श्रीरामः स्वामः सम्प्रेष्योऽनुरागः स्वामः श्रीरामः स्वामः एकः प्रभुः ।

मुर्थसु भविते. लक्ष्मीपञ्चम् ॥ पञ्चमोऽङ्गः ॥ तस्यैव जगन्निन्दकस्यैव वन्दे श्रीं पञ्चमम् ॥

शरण लेता हूँ । जो सर्वत्र विराजमान, समस्तों मृत्युके हेतु, सबके आश्रय, सर्वप्रिय तथा सर्वस्वरूप हैं, जो ईश्वरके बिना ही विनयोंका अनुभव करते हैं, उन वासुदेवकी मैं शरण करता हूँ । जो अपने तेजोमय स्वरूपसे लोकों तथा जगत्के सम्पूर्ण जीवोंका पालन करते हैं तथा केवल उन स्वरूप हैं, परम शुद्ध भगवान् वासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ ।

जो दैवीका अन्त करनेवाले, दुःख-कष्टके कारण, परम शांति, शक्तिशाली और विराट्स्वरूपवादी हैं, जिनको पाकर देवता भी मुक्त हो जाते हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ । जो सुखस्वरूप और सुकसे पूर्ण हैं, सबके अन्तरात्मा हैं, देवताओंके स्वामी और ज्ञानके महासागर हैं, परम कल्याणस्वरूप, सत्यके आश्रय और गुणों हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं आश्रय लेता हूँ । यज्ञ पुण्यार्थ जिनके रूप हैं, ज्ञानसे युक्त, पुण्यस्वरूप, विज्ञानमय तथा सम्पूर्ण जगत्के हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ । जो सागरके बीचमें नैऋतागवी विजयल गन्धर्वक प्रायण करते हैं भगवती लक्ष्मी जिनके युगल सेवा करती रहती हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ । श्रीवासुदेवके दोनो करण-कमल पुष्पसे युक्त, सकल कल्याण करनेवाले तथा सर्वदा जिनके तीनोंसे सुलेखित हैं, उन्हें प्रतिदिन करता हूँ । श्रीवासुदेवका समस्त फलीको इन्द्रेवलय है, वह कमलकी शोभा धारण करता है, और वायुके पिङ्ग हैं, नूपुरों तथा मुद्रिकोंसे विभूषित हैं । ऐसी सुमङ्गसे युक्त भगवान् वासुदेवके चरणोंके मैं प्रश्रय करता हूँ । देवता, उग्र सिद्ध, मुनि तथा नागराज वासुकि आदि जिसका अधिकमूलक सदा सत्त्वन करते हैं, श्रीवासुदेवके उस पवित्र चरणमालाके मैं प्रतिदिन करता हूँ । जिनकी चरणोदकस्पर्शक गङ्गाजीमें गोते लगानेवाले जनों पवित्र एवं निष्कप होकर स्वर्गलोकको जाते हैं परम संतुष्ट मुनिजन

उसमें अवगमन करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ । जहाँ भगवान् श्रीविष्णुका चरणोदक रहता है, वहाँ गङ्गा आदि सदैव मौजूद रहते हैं; भी जो लंग उसका पान करते हैं, वे प्राणी तो भी होकर श्रीविष्णुभगवान्के उत्तम कामको हैं । शरीर पर्यन्त पाप-पुण्यसे सदा है, वे जिनके चरणोदकसे मोक्ष प्राप्त कर हैं, उन परमेश्वरके युगलचरणोंकी प्रणाम करता हूँ । सुदर्शन धारण करनेवाले श्रीविष्णुके नैऋत करमेवासे मनुष्य काजपेय यज्ञका फल करते मन्मूर्छ पदार्थ हो जाते हैं । दुःखोंका करनेवाले, रक्षित, सम्पूर्ण कलमोंसे युक्त तथा गुणोंके ज्ञाता जिन भगवान् नारायणका ध्यान मनुष्य उत्तम फलीको प्राप्त हैं, उन श्रीवासुदेवकी मैं सदा प्रणाम करता हूँ ।

जो क्षत्रि, क्षत्र और चारणोंके वन्दनीय हैं; देवाग सदा पूजा करते हैं, जो संसारकी सुखका सधन सुप्रमेयें अन्न आदिमें भी प्रभु हैं, संसारकी फलसागरमें गिरे हुए को उद्धार करनेवाले हैं, और सदा ही हैं, और सामका कामकाओंके सिद्ध करनेवाले हैं; उन भगवान्के उत्तम चरणोंके मैं भीतपूर्वक प्रणाम करता हूँ । जिन्हें असुरोंने अपने वज्रपाशोंके देवताओंसहित सामगान करते कामन कावरीके रूपसे देखा था; जो सामगानके उत्सुक रहते हैं, जिसके जो एकमात्र स्वामी हैं तथा सुद्धमें काय या मृत्युसे हरे हुए अस्त्रीपुत्रोंको जो अपनी पत्नीमन्त्रसे निर्धर देते हैं, उन भगवान्के कलम युगल चरणारविन्दोंकी मैं वन्दना करता हूँ । जो उनके मुहनेपर विप्र-मन्त्रालीमें सड़े हो अपने जलानेवाले तेजसे देवीयमन एवं पूजित रहे हैं, करण चरणोंके समूह-से पड़ते हैं तथा इन्द्रके पत्नीके समान दिखायी देते हैं, जो देवताओंके हितकी इच्छासे शनी पुत्र बलि के समक 'मुझे तीन पत्र भूमि दीजिये ।' ऐसा कहकर

याचना करते हैं, उन ग्रेह साहस श्रीकामनकीसे मैं प्रणम करता हूँ। भगवान्‌ने जब कामनसे विरुद्धरूप होकर अपना पैर बढ़ाया, तब तबकर विक्रम (विशाल डग) अक्षरशब्दों के आव्यवहित करके सहस्र तपते हुए सूर्य और चन्द्रमालक पहुँच गया; इस बातको सूर्यमण्डलमें स्थित हुए मुनिगणोंने देखा। फिर उन चक्रवर्ती भगवान्‌के विरुद्धरूपों, जो सम्पन्न लिङ्गक सन्धान हैं, सम्पूर्ण देवता भी स्तब्ध हो गये।

भगवान्‌ कामनके उस विक्रमवती कहीं तुलना नहीं है, मैं इस समय उस विक्रमवत् सत्पन करता हूँ।

भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हैं—एकन्! इस प्रकार यह सदा कृतान्त मैंने तुम्हें सुना दिया।

कुञ्जल ■■■ महात्मन् ■■■ चरित्र नाना प्रकृत्यकी कल्पलवण्यकी जालीओसे युक्त है। मैं इसका वर्णन करूँगा, ■■■ सुने।

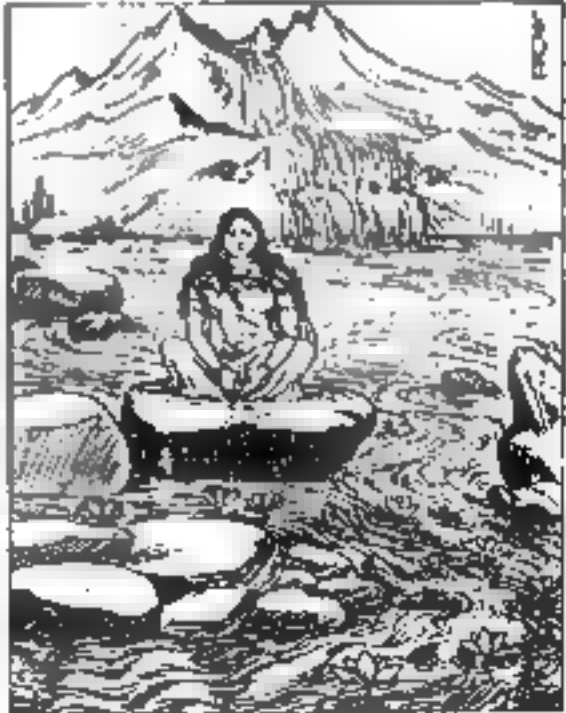
■■■ पहली और उसके पुत्र कपिशालका संवाद—कामोदायी कथा और विद्वत् दैत्यका ■■■

भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हैं—अर्धशतक कुञ्जलने अपने चौथे पुत्र कपिशालको पुकार कर बड़ी प्रशंसाके साथ कहा—‘केटा! तुम मेरे उत्तम पुत्र हो; बोलो, आहार लानेके लिये यहाँसे किस स्थानपर आते हो? कहीं हमने कौन-सी अपूर्व वस्तु देखी अथवा सुनी है? वह भूँड़ी बताओ।’

कपिशालने कहा—‘मिताजी! मैंने जो अपूर्व देखा है, उस बताता हूँ, सुनिये। ■■■ सदा पर्वतोंमें ग्रेह है। उसकी बर्तित चन्द्रप्रकाश सप्तम होता है। वह नाना ■■■ धातुओंसे व्याप्त है। ■■■ वृक्ष शलकी शोषा बढ़ते हैं। गङ्गाकीका शुभ एवं पावन अलं सदा ओरसे उस पर्वतकी मङ्गलगत रहता है। ■■■ सहस्रों विख्यात नदियोंका प्रदुर्भाव हुआ है। उस पर्वत-शिखरपर भगवान्‌ शिवका मन्दिर है, जहाँ कोटि-कोटि शिवगण भरे रहते हैं। पिताजी! एक दिन मैं उसी कैलासपर, जो शङ्करजीका घर है, गया था। वहाँ मुझे एक ऐसा आश्चर्य दिखायी दिया, जो पहले कभी देखने या सुननेमें नहीं आया था। ■■■ उस अद्भुत चन्द्रकम वर्णन करता हूँ, सुनिये। गिरिलव मेकल पवित्र शिखर महान्‌ अभ्युदयसे युक्त है; वहाँसे हिम और दूधके समान रंगवाला गङ्गानदीका प्रवाह बड़े वेगसे पृथ्वीकी ओर गिरता है। यह सोत कैलासके शिखरपर पहुँचकर सब ओर फैल जाता है। उस ऊपरसे दस योजनका लम्बा-चौड़ा एक भारी तालाब बन गया है, उसे ‘गङ्गाकुण्ड’

कहते हैं। वह तालाब परम पवित्र और विनीत जलसे सुशोभित है।

महात्मने! गङ्गाकुण्डके स्वामने ही शिलाके ऊपर एक कन्या बैठी थी, जिसके चेहरा चूले थे। रूपके वैभवसे

उसकी बड़ी शोषा हो रही थी। वह कन्या दिव्य रूप और सदा प्रकाशके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थी। उसने दिव्य अङ्गभूषण धारण कर रक्खे थे। उस स्थानपर वह बड़ी शोषासम्पन्न दिखायी देती थी। पता नहीं, ■■■

गिरिराज विमलम्बकी कन्या पार्वती थी का समुद्र-तन्त्र लक्ष्मी । यह यमराजकी पत्नी भी ऐसी सुन्दरी नहीं दिखायी देती । उसके शील, सद्भाव, गुण तथा रूप जैसे दीख पड़ते थे, वैसे अन्य दिग्बल-कालोंमें नहीं दृष्टिगोचर होते । शिलाले ऊपर बैठी हुई वह कन्या किसी पत्नी दुःखसे व्याकुल और फूट-फूटकर रो रही और कोई स्वजन-सम्बन्धी उसके पास नहीं थे । नेत्रोंसे गिरते हुए निर्वल अश्रुनिन्दु मोतीके दाने-वैसे चमक रहे थे । वे सब-के-सब गङ्गाजीके झेलने ही गिरते और सुन्दर कमल-पुष्पके रूपमें परिणत हो जाते थे । इस प्रकार अगणित सुन्दर पुष्प गङ्गाजीके जालमें पड़े थे और पानीके बेगके साथ बह रहे थे ।

पिताजी ! इस प्रकार मैं यह अपूर्व बात देखी है । आप बताओयें हैं ; यदि इसका कारण जानते हों तो मुझपर कृपा करके बतायें । गङ्गाके मुहानेज ओ सुन्दरी रो रही थी, नेत्रोंसे गिरे हुए अश्रु सुन्दर कमलके फूल बन जाते थे, वह क्यों थी ? मैं आपका प्रिय हूँ तो मुझे यह साध बताइये ।

कुञ्जल बोली—वेदा । क्या रहा है, मुझे । वह वैष्णवीकीका रत्ना हुआ वृत्तान्त है । इसमें गङ्गा श्रीविष्णुके चरित्रका वर्णन है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है । एक समयकी है, राजा नहुषने सेनाप्रभे महापराक्रमी युद्ध लम्बक दैत्यको मार डाला । उस दैत्यके पुत्रका नाम विहुष्य था, वह भी पराक्रमी और तनवी था । उसने जब सुन कि राजा नहुषने उसके पिताका मंत्री तथा सेनासहित मार डाला है, उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह दैत्यजोंका विनाश करनेके लिये उद्यत होकर तपस्व करने लगा । तपसे बड़े हुए वह दैत्यका पुत्रका सम्पूर्ण दैत्यजोंको था । जानते थे कि समस्तभूमिमें विहुष्यके वेदको सहन करना असम्भव कठिन है । विहुष्यके मनमें त्रिलोकीका नाश कर डालनेकी हुई । उसने निश्चय किया, मैं मनुष्यों और मारकर पिताके वैरका बदला लूँगा । इस अत्याचारके लिये उद्यत हो दैत्यजों और ऋषियोंके

कण्टकलव उस पत्नी दैत्यने उद्यत मचना आरम्भ किया । समस्त ऋषियोंको पीछा देने लगा । उसके तेजसे संतप्त होकर इंद्र आदि देवता परम तेजस्वी देवप्रियेय कावचान् श्रीविष्णुके शरणमें गये और बोले—'भगवन् ! विहुष्यके महान् क्रयसे आप हमारी रक्षा करें ।'

भगवान् विष्णु बोले—पत्नी विहुष्य देवताओंके लिये कण्टकलव है, मैं अवश्य उसका नाश करूँगा ।

दैत्यजोंसे यह कहकर भगवान् श्रीविष्णुने मायावी प्रेरित किया । सम्पूर्ण विश्वको मोहित करनेवाली महाभगा विष्णुमयने विहुष्यका क्रय करनेके लिये रूप और स्वतन्त्रसे सुशोभित तरुणी स्त्रीका रूप धारण किया । वह मन्दस्वनेय आकर तपस्या करने लगी । इसी

दैत्यज विहुष्य देवताओंका मधु कालके लिये दिव्य चर्चसे मन्दस्वनेय पहुँचनेपर उसकी दृष्टि चककर पड़ी । वह इस बातको नहीं जान सका कि वेदा ही नाश करनेके लिये उत्पन्न हुई है । वह सुन्दरी की कमलम्ब है, यह बात उसकी भवभावमें नहीं आई । मानकर शरीर तथापि हुए स्वर्णके समान दमक रहा था । कण्ठका वैभव शोभा बाका था । चकता विहुष्य उस सुन्दरी युवतीको देखते लुभा गया और बोला—'भद्र ! तुम क्यों हो ? क्यों हो ? तुम्हारे शरीरका मध्यभाग बड़ा सुन्दर है, तुम मेरे चित्तको मगने डालती हो । समुचित ! मुझे संगम प्रदान करो और वेदनासे मेरी रक्षा करो । देवशरी ! अपने समकालके बदले इस तुम जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करो, वह सब तुम्हें देनेको तैयार हूँ ।'

पत्नी बोली—यन्त्र ! यदि तुम मेरा ही उपभोग करना चाहते हो, तो सात करोड़ कमलके फूलोंसे भगवान् अङ्गुली फूल करो । वे फूल कामोदसे उत्पन्न, दिव्य, सुशोभित और देवदुर्लभ होने चाहिये । उन्हीं फूलोंकी सुन्दर पाल्य चक्रकर मेरे कण्ठमें भी पहनाओ । मैं सुखी प्रिय चर्च करूँगी ।

विहुष्यके कण्ठ—देवि ! मैं ऐसा ही करूँगा । तुम्हारा माँग हुआ वह तुम्हें दे दूँ ।

यह कहकर दैत्यज विहुष्य जितने भी दिव्य एवं

काम्योद वन थे, उनमें विचारा करने लगत। उसके चित्तपर काम्योद आवेश हो रहा था। बहुत सोचनेपस भी उसे काम्योद नामक वृक्ष कहीं नहीं दिखायी दिया। वह लम्बे इधर-उधर जाकर पूछ-ताछ करता रहा; किन्तु सर्वत्र लोगोंनेके मुंहसे 'काम्योद' उतर मिलता था कि 'कहीं काम्योद वृक्ष नहीं है।' दुहाला विदुष्य **काम्योद** वृक्ष **काम्योद** हुआ राजाचार्यके पास गया और भक्तिपूर्वक प्रार्थना करता हुआ पूछने लगा—'महान् ! मुझे फूलोंसे लदे सुन्दर काम्योद वृक्षका ज्ञान बताइये।'।

राजाचार्य बोले—राज ! काम्योद **काम्योद** वृक्ष नहीं है। काम्योद तो एक खोज नाम है। वह जब किसी प्रसङ्गसे आरम्भ होती है तब उसका नाम काम्योद पुरुष उत्पन्न होते हैं। **काम्योद** रंग **काम्योद** पीला **काम्योद** तथा वे **काम्योद** गन्धसे युक्त **काम्योद** हैं। **काम्योद** फूलोंके द्वारा **काम्योद** जो भगवान् शङ्करजी पूज्य **काम्योद** हैं, **काम्योद** बाड़ी-से-बाड़ी वनप्रान्तोंमें **काम्योद** भगवान् विष्णु पूर्ण **काम्योद** हैं। काम्योदके **काम्योद** भी वैसे ही सुन्दर फूल उत्पन्न होते हैं; किन्तु उनमें सुगन्ध नहीं होती। अतः उनका नाम नहीं करना चाहिये।

राजाचार्यकी **काम्योद** सुन्दर विदुष्यने पूछा—
'सुगन्धव ! काम्योद कहीं रहती है ?'

राजाचार्य बोले—सम्पूर्ण काम्योदको सोचन करनेवाले काम्योद पावन गङ्गाद्वार (हरिद्वार) नामक तीर्थके पास काम्योद नामक पुर है, जिते विश्वकर्माने बनाया था। उस काम्योद नगरमें दिव्य योगोंसे विभूषित एक सुन्दरी भी रहती है, जो सम्पूर्ण देवताओंसे पूजित है। **काम्योद** भक्ति-भक्तिके अभ्युदयोंसे उत्पन्न सुसज्जित काम्योद पड़ती है। तुम वहीं चले जाओ और उस युवतीकी पूजा करो। साथ ही किसी पवित्र उपासक अवलम्बन करके उसे ईश्वरओ।

यह कहकर राजाचार्य चुप हो गये और वह महादेवकी **काम्योद** **काम्योद** कानोंके लिये उठा हुआ।

काम्योदने पूछा—पिताजी ! काम्योदके द्वारासे

जो पवित्र, दिव्यगन्धसे युक्त और देवता तथा दानवोंके लिये दुर्लभ सुन्दर फूल उत्पन्न होते हैं, उन्हें सम्पूर्ण देवता **काम्योद** चाहते हैं ? उन काम्योदके फूलोंसे पूजित होनेपर भगवान् शङ्कर क्यों प्रसुप्त होते हैं ? उस फूलका क्या गुण है ? काम्योद क्यों है और वह किसकी पुत्री है ?

राजाचार्य बोले—पूर्वजन्मकी बात है, देवताओं और बड़े-बड़े **काम्योद** अमृतके लिये परस्पर उत्तम सौहार्द स्थापित करके तत्कालपूर्वक औरसागरका मनन किया। देवताओं और **काम्योद** पक्षोंसे चार कन्याएँ प्रकट हुई। फिर कन्याओंमें एक हुआ पुण्यवर्ध अमृत दिखायी पड़ा। तत्काल **काम्योद**ओंमेंसे **काम्योद** नाम लक्ष्मी था, दूसरी काम्योद नामसे प्रसिद्ध थी, तीसरीका नाम काम्योद और चौथीका ज्येष्ठा था। काम्योद अमृतकी लहरसे प्रकट हुई थी। वह **काम्योद** भगवान् श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लिये वृक्षरूप कारण **काम्योद** और सदा **काम्योद** श्रीविष्णुको **काम्योद** होगी। वृक्षरूपमें वह परम पवित्र तुलसीके रूपमें **काम्योद** होगी। उसके साथ भगवान् जगन्नाथ सदा ही स्थान करेंगे। जो तुलसीका **काम्योद** भी से जाकर श्रीकृष्णभगवान्की **काम्योद** करेगा, इसका भगवान् बड़ा उपकार मानेंगे और 'मैं इसे क्या वे डालू ?' **काम्योद** सोचते हुए वे उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे।

इस **काम्योद** पूर्वोक्त चार कन्याओंमेंसे जो काम्योद नामसे प्रसिद्ध देवी है, **काम्योद** जब हस्ते गहद होकर खोल्नी और हस्त है, तब उसके मुखसे सुन्दर रंगके सुगन्धित फूल झड़ते हैं। वे फूल बड़े सुन्दर होते हैं। **काम्योद** सुन्दर नहीं है। **काम्योद** फूलोंका पत्रपूर्वक **काम्योद** **काम्योद** **काम्योद** भगवान् शङ्कर, **काम्योद** विष्णुकी पूजा करता है, उसके ऊपर सब देवता संतुष्ट होते हैं और वह जो-जो चाहता है, बाड़ी-बाड़ी उसे अर्पण करते हैं। इसी प्रकार जब काम्योद किसी दुःखसे दुःखी होने पर रोने लगती है, तब उसकी आँसुओंके आँसुओंसे भी फूल पैदा होते और झड़ते हैं। महाभाग ! वे फूल भी देवताओंमें बड़े प्रसन्न होते हैं; किन्तु उनमें सुगन्ध नहीं होती। वैसे फूलोंसे जो शङ्करका पूजन करता है, उसे

फूल और संसार होता है। जो पापजन्य एक बार भी उस संरक्षक फूलोंसे देखलओगी फूल करता है, उसे ये निश्चय ही दाक है।

मगवान् श्रीविष्णुने पत्नी सिद्धिदाके पराक्रम और दुःसाहसपर दृष्टि झलकर देखीं नरकको उसके पास भेजा । उस समय वह दुष्टका दमन करनेवाले पास आया था । नरदजी उसके समीप बग़र ईश्वरी रूप बोले—
‘दौतराज ! कहाँ का तू हो ? इस समय तुम कौन
अन्यले और व्यग्र जान पड़ते हो ?’ सिद्धिदाके अश्रुपूर्ण
नरदजीको [ ] बोझकर प्रणम किया और बोले—
‘शिखरेड ! मैं कर्मोद तुमको दिखे क्यों है ?’ यह
सुनकर नरदजीने बोले—‘दौतरा ! तुम कर्मोद आजकल
कौन नामने कदापि न जाना; [ ] सम्पूर्ण
देवताओंको [ ] दिखानेवाले पाप बुद्धिमान् मगवान्
श्रीविष्णु रहते हैं । दौतरा ! जिस अनेकों कर्मोद आजकल
फूल तुम्हारे हाथ लग सकती है, वह मैं बता रहा हूँ । ये
दिख तुम मगवान्को [ ] और प्रकाशके पवन
[ ] कहते [ ] तुम्हारे [ ] उठ खड़ीगे । ये
देवतामें भी सुन्दर होंगे । [ ] उनके पानीसे [ ]
लगा । [ ] प्रकाश इन फूलोंका [ ] करके अपना
मनीष्य सिद्ध करो ।’

दामोदरजीह विदुषको यह कहकर धर्मात्मा नरदजी
कनौद नगरकी ओर चला दिये। नरद-नरद उन्हें यह
दिया। उस नगरमें प्रवेश करके वे
कनौदको घर गये और उससे मिले। दामोदरजी स्वर्ण
अर्द्धिके द्वारा मुनिकों प्रसन्न किया और मीठे चन्दन
कुसुमसमाधार पूजा। दामोदरजी नरदजीके दिये
हुए दिव्य सिंहासनपर बैठकर उससे पूजा—‘वराह
महाविष्णुके तेजसे प्रसन्न हुई कल्याणकी देवी !
तुम यहाँ सुखसे रहती हो न ? किसी तरहका कष्ट तो
है ?’

कायोप जीर्णी—यशस्वान् ! ये अन्ध-जैसे महात्मन्ओं तथा भगवान् श्रीविष्णुजी कृपासे सुखपूर्वक जीवन [ ] कर रही हैं। इस [ ] आपसे कुछ प्रश्नोत्तर करनेका कारण उल्लिखित हुआ है, अन्ध भी

अपनी सम्पन्नता कीजिये। मुने ! लेते समय मैं एक दुःख स्वर देता हूँ, याने किसीने मेरे सामने आकर कहा है—‘अप्यक्तव्यस्य भगवान् हृषीकेश संसारमें आये—‘हाँ’ कहेंगे।’ यह प्रश्न ! ऐसा स्वर देनेका क्या कारण है ? अथ ज्ञानवानोंमें कोह है, कथन कहिये।

नरसिंहजीने कहा—पंडे ! मनुष्य को स्वप्न देखते हैं, [ ] तीन प्रकारका होता है—यातिका (चातराज); [ ] (चितराज) और कणराज। सुन्दरी ! देखताओंको ये नोट आती है न स्वप्न। मनुष्य शुभ और अशुभ नाम [ ] देकरता है । [ ] हाथी स्वप्न कर्मसे [ ] दुष्टिपक्षमें आते हैं । [ ] तथा ऊँचे-नीचे नाम [ ] दुर्गम स्थानों पराँग होना यातिका स्वप्न है । [ ] कर्मप्रतिफलके प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले स्वप्न बला [ ] हैं । [ ] जल, पत्ती, तारक्य तथा प्राणीके विविध रूपन—ये सब कालका स्वप्नों अन्तर्गत हैं। देख । [ ] यदि उच्च चक्रा-से उत्तम सुवर्णका जो दर्शन होता है, [ ] उसे वैदिक स्वप्न समझे । अब मैं भावी (भविष्यमें सुरत फल देनेवाले) स्वप्नका वर्णन करता हूँ—प्रातःकाल जो कर्मप्रेरित शुभ या अशुभ [ ] दिखायी देता है, [ ] समयसे [ ] और हाथियों चरता करनेवाला है । सुन्दरी ! इस प्रकार जब तुम्हें [ ] अवस्थाएँ आती हैं । वगैरह्म जीविमुक्त सम्बन्धमें बहुत बड़ा अवश्य होनेवाली है, इसी कारण तुम्हें वृत्तान्त दिखायी दिया है ।

काव्योक्त कोटि—नरदजी ! सम्पूर्ण देवता भी
 अज्ञान नहीं जानते, उन्हें भी जिनके स्वस्थान का ज्ञान
 है, सम्पूर्ण विश्वाकाय लय होता है, जिन्हें
 कहते हैं और साथ संसार भिन्नकी धारणासे मुक्त
 रहा है, वे मेरे स्वामी जगदीश्वर जीविष्णु संसारमें क्यों
 जगत् ले रहे हैं ?

नारदजीने कहा—देवि ! इसका कारण सुने; भगवन् भगवन् संसारमें अवतार लेनेवाले हैं। [यही बात कर्त्तव्य के लिये उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है।] इसीलिये तुम्हें दुःस्वप्नका दर्शन हुआ है।

■ । वो कड़कर नपदजी अहलैवमने चले गये ।

उस समय कमोदा भगवान्‌के दुःखसे दुःखी हो गये और गङ्गाजीके तटपर जलके समीप बैठकर हाहाकार करती हुई ब्रह्म स्वरसे विलम्ब करने लगी। वह अपने नेत्रोंसे जो दुःखके आँसू बहाती थी, वे जो गङ्गाजीके जलमें गिरते थे। फलमें पड़ते ■■■ पुनः पद-पुष्पके रूपमें प्रकट होते और धराके साथ बह जाते थे। दानवलेइ विहुष्य भगवान्‌ कीर्तिश्रुती मोहित था। उसने उन फूलोंको देखा किन्तु मूर्खी सुलभार्थके बातनेकर थी वह इस बातको न जान सका कि ये दुःखके आँसुओंसे उत्पन्न फूल हैं। उन्हें देखकर ■■■ असुर बड़े हर्षमें भर गये और उन फूलोंके जलसे निम्बाल लया। फिर वह उन फूलों हुए पद-पुष्पोंसे गिरिजापतिजी पूजा करने लगा। किन्तुभी फूलोंके फलको हर लिया था; अतः शिवेश्वर्युक्त होकर उस वैराग्यजने सात करोड़ फूलोंसे 'भगवान्‌ शिवजी' पूजन किया। यह देव भगवान्‌का फलहीनो बड़ा क्रोध हुआ; उन्होंने शङ्करजीसे कहा—'नाथ ! इस दुर्द्विद दानवका पुनर्जन्म तो देखिये—यह शोकसे उत्पन्न फूलोंद्वारा आराध्य पूजन कर रहा है, इसे दुःख और ■■■ ही मिलेगा; वह सुख प्रत्यक्ष अधिकारी नहीं है।'

भगवान्‌ शिव बोले—'नरे ! तुम सब कहते हो, इस कथीने संतुष्टपूर्ण उद्योगकी पहचान ■■■ छोड़ रक्ख है। इसकी चेष्टा कामसे आकुल है; अतः वह दुष्टात्मा गङ्गाजीके जलमें पड़े हुए शोकजनित फूलोंको ग्राह्य करता है तथा उनसे मेरा पूजन भी करता है। दुःख और शोकसे उत्पन्न ये फूल तो शोक और संशय ही देनेवाले हैं; इनके द्वारा निराशा कल्याण प्राप्त हो सकता है। देखि ! मैं तो समझता हूँ, वह ध्वनहीन है; क्योंकि अब चपचाकारी हो गया है। अतः तुम इसे अपने ही तेजसे मार डालो।

भगवान्‌ शङ्करके ये वचन सुनकर भगवती कर्कशीने कहा—'नाथ ! ■■■ अज्ञानसे ■■■ अवश्य संहार करूँगी।' ■■■ चक्रकर देखी कहीं फल ■■■ विहुष्यके पक्षय उपाय सोचने लगीं। वे एक महान्न ब्राह्मणका माधामय रूप ■■■ परिचितके सुन्दर

फूलोंसे अपने ■■■ शङ्करजीकी पूजा करने लगीं। इतनेमें ही उस पक्षी दानवने अकार ■■■ दिव्य फूलोंके गह कर दिया। वह दुष्टात्मा बलके करीभूत हो ■■■ था। उसने कर्कशीद्वारा परिचितके फूलोंसे की हुई पूजाको ■■■ और ■■■ स्नेहवश शोकजनित फूलोंसे शङ्करजीका ■■■ करने लगा। उस समय उस दुष्टके ■■■ आँसुकी ■■■ निकलकर शिवरिक्तके बलकार पर पड़ रही थीं। यह देखकर देवीने ब्राह्मणके रूपमें ही पूजा—अप्य कौन है, जो शोकमुक्त धितसे भगवान्‌ शिवजी पूजा कर रहे हैं ? ये शोकजनित ■■■ आँसू भगवान्‌के बलकार पर पड़ रहे हैं। ■■■ ऐसा क्यों करते हैं ? मुझे ब्रह्म कारण बताइये।

विहुष्य बोले—'महान्‌ ! कुछ दिन हुए मैंने एक सुन्दरी ■■■ देखी, ■■■ सब ■■■ शीघ्र-सम्यदासे पुनः ■■■ समस्त दुष्ट लक्षणोंसे सम्पन्न थी। ■■■ वह कमोदका विज्ञान निवेदन जान पड़ती थी। उसके मोहके ये संज्ञा ■■■ उठ, ■■■ मेरा चित्त व्याकुल हो गया। वह मैंने उससे समागमकी प्रार्थना की, तब वह बोली—'कामोदके फूलोंसे भगवान्‌ शङ्करजी पूजा ■■■ उनकी फूलोंकी माला बनाकर मेरे कण्ठमें पहनाओ। तब करोड़ फूलोंसे महेश्वरका पूजन करो।' उस कथीको फलके लिये ही मैं पूजा करता हूँ; क्योंकि भगवान्‌ शिव जगदीश फलके उद्यत हैं।

देवीने कहा—'अरे ! कहाँ तेरा भाव है, कहाँ ध्यान है और कहाँ तुम दुष्टलक्षण जान ■■■ ? [तु कमोद फूलोंसे पूजा कर रहा है न ?] अच्छा, बत, कामोदका सुन्दर रूप ■■■ है ? तूने उसके इससे उत्पन्न सुन्दर फूल कहाँ फले हैं ?

विहुष्य बोले—'महान्‌ ! मैं भ्रम और ■■■ कुछ नहीं जानता। कमोदकी मैंने कभी देखा भी ■■■ । गङ्गाजीके जलमें जो फूल बहकर आते हैं, ■■■ मैं ■■■ संग्रह करता हूँ और उन्हींसे एकमात्र शङ्करजीका ■■■ करता हूँ। महामा सुलभार्थकी मेरे सम्मने इस फूलका ■■■ दिया था। मैं उन्हींकी आज्ञासे निरपेक्ष पूजा करता हूँ।

पर इसके लिये यह नाम धर्य है। इस कुम्भीपर न ले
 विद्या हुआ और गुणोंका सी।
 विचारकर मेरे धर्माला पिताको बड़ा दुःख हुआ। मैं
 मुझसे बोले—'बेटा! गुणों पर जाओ और पिता
 सीको।' उनका यह कल्याणमय वचन सुनकर मैं तार
 दिया—'पिताजी! गुणों परपर बड़ा बड़ा होता है।
 वहाँ प्रतिदिन मार कानी पड़ती है, धर्ममय जाता है।
 नींद लेनेकी भी पुरस्ता मिलती। इन
 अनुविषयोंके कारण गुणोंके मंदिरपर जान
 चाहता, तो आपकी कृपासे स्वच्छन्दतन्त्रिक
 कोहूंगा, बढेगा और सोऊंगा।'

धर्माला पिता मुझे मूर्ख समझकर बहुत दुःखी हुए
 और बोले—'बेटा! ऐसा दुःखवास न करो। पिता
 सीकोका जान करो। पिता सीको है, पर
 और अनुविषय कीर्ति प्राप्त होती है तथा ज्ञान, बर्ग
 उत्तम मोक्ष मिलता है; अतः पिता सीको'। पिता
 पहले दुःखका मूल जान पड़ती है, किन्तु पीछे वह
 बड़ी सुखदायिनी होती है। इसलिये तुम गुणों पर जाओ
 और पिता सीको।' पिताके इतना समझनेपर मैं
 उनकी नहीं मानता और पिता इधर-उधर
 घूम-फिरकर अपनी हानि किया करता था। पितापर
 मेरा वर्तमान देखकर लोगोंने मेरा बड़ा उपहास किया, वह
 बड़ी हुई। इससे मैं बहुत लज्जित हुआ। जान पड़ा
 वह लज्जा मेरे प्राण लेकर खोगी। तब मैं पिता पढ़नेको
 तैयार हुआ। [अपस्था अधिक हो चुकी थी।] पिता
 लज्जा—'किस गुणोंका पास चलकर पढ़नेके लिये आर्जन
 करूँ?' इस चिन्तामें पढ़कर मैं दुःख-शोकसे व्याकुल
 हो उठा। 'कैसे मुझे पिता का हो? किस प्रकार मैं
 गुणोंका उपाजन करूँ? कैसे मुझे स्वर्ग मिले और पिता
 तरह मैं मोक्ष करूँ?' सब सोचते-विचारते
 मेरा बुद्धि आ गया।

एक दिनकी बात है, मैं बहुत दुःखी होकर एक
 देवालयमें बैठा था; वहाँ अकस्मात् कोई सिद्ध महाशय

आ पहुँचे। पहले भ्रमने उन्हें गेल।
 आशय नहीं था, वे सदा
 अन्तर्द्वारे मन और निःस्पृह थे। प्रत्यः एकनाम ही रहा
 वे। बड़े दयालु और क्लेशत्रय थे। परब्रह्ममें
 लीन, ज्ञानी, भक्त और सम्प्रतिष्ठित थे। उन परम
 बुद्धिमान् ज्ञान-स्वरूप महाशयों ने श्रवणमें गया और
 पछिसे उन्हें बरके सामने बड़ा हो
 गया। मैं दीनजने मूर्ख और मन्दबुद्धि था।
 महाशयने मुझसे पूछा—'कहन्! तुम इतने शोकमग्न
 कैसे हो? किस अधिग्रहसे इतना दुःख भोगते
 हैं?' अपनी मूर्खतापर प्रायः पूर्व-कृतान्त ज्ञानसे
 और निवेदन किया—'मुझे सर्वज्ञता कैसे प्राप्त
 है? लिये मैं दुःखी हूँ। अब मुझे
 आशय है।'

कहन्—कहन्! सुने, मैं तुम्हारे
 सामने ज्ञानके स्वरूपका करता हूँ। ज्ञानका कोई
 आकार है [ज्ञान परमात्मका स्वरूप है]। वह सदा
 जानता है, इसीलिये सर्वज्ञ है। मायावीहित
 पुण्य ही नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान भागवतत्वके
 विचारसे उत्पन्न होता है, बड़ी तुलना नहीं है।
 ज्ञानसे परमेश्वरके स्वरूपका होता है।
 कष्टम और सुख प्रकाशसे उसका दर्शन नहीं
 जा ज्ञानके न हान न पैर, न नेत्र हैं न
 भी वह सर्वत्र गतिशील है। सबको ग्रहण
 करता और देखता है। सब कुछ सूक्ष्म तथा सबकी
 सुस्त है। स्वर्ग, भूमि और पाताल—तीनों लोकोंमें
 प्रत्येक स्थानपर वह व्यापक देखा है।
 बुद्धि दूषित है, वे उसे नहीं जानते। सदा प्राणिबंधी
 हृदयों स्थित होकर यदि महायोगी महामोक्ष
 आगसे दग्ध है। अतः पूर्व शक्तिसमय होकर इन्द्रियोंके विषयोंका
 धर्दन—उनकी आसक्तिता चाहिये। इससे
 प्रत्येक अर्थोंका साक्षात्कार करनेवाला

होता है। यह वास्तवमूलक ज्ञान निरर्थक पापनाशक है। इसलिये तुम वास्तविक धारण करो; यह सब प्रचलित सुसोंपते बचानेवाली है। यशु और मित्रों सम्मान भव्य रहो। अपने प्रति जैसा व्यवहार रहो हो, वैसा ही दूसरोंके भी बनाये रहो। सदा विमलपूर्ण रहकर आत्मपर विजय प्राप्त करो, इन्द्रियोंको जीतो। न जोड़ो; वैसा ही दूरे ही स्वयं और निःस्पृह होकर स्वयं स्वयं रहो। इससे तुम सबको प्रचलित देनेवाले जानो, सर्वदर्शी बन जाओगे। केदा। इस विधितो पहुँचनेपर तुम मेरी कृपासे एक ही स्थानपर बैठे-बैठे हीनो लोकोमें होनेवाली ज्ञान लोको—इसमें भी सन्देह है।

कुत्साल काहता है—विद्यकर ! उन किन्नर महामहर्षि
 ■ धैर सामने हागव्य रूप अवधारित विष्णु था । ■
 अश्वामे स्थित होकर मैं पूर्वोक्त पावनतत्त्व ही विचारत समने
 लग्न । इससे सपुत्रकी कृपा हुई, जिससे एक ही स्थानमें
 रहकर मैं जिभूजनमें जो कुछ हो रहा है, सबको जानता हूँ ।

श्रेष्ठ है, फिर आपकी यह तोतेकी बोली कैसे प्राप्त हुई ?

कुङ्कुमरत्ने कहा—ब्रह्मन् ! संसर्गसे फल और संसर्गसे पुण्य भी होता है। : सुद आभार-विचारवाले : पुण्यको कुम्भारक देना चाहिये। एक दिन कोई पापी स्वयं एक नदीके किनारे भौंभकर उसे नदीके लिये आया। वह नदी देखनेमें बड़ा सुन्दर और मीठी बोलनेवाला एक ब्रह्मण्यने उसे खरीद लिये और मेरी प्रसन्नताके लिये उसको मुझे दे दिया। मैं प्रतिदिन ज्ञान और ध्यानमें स्थित रहता था। उस समय वह तोतेका बाल-स्वभावके कारण कौतूहलवश मेरे हाथपर बैठता और बोलने लगाता—‘तात ! मेरे आँखों, नैते, कानोंके लिये जाओ और देवताओंका पूजन करो।’ तबसे मीठी-मीठी वह मुझसे कहा था। उसने

व्यक्तित्वोद्योग पद्धति मेरा उत्तम ज्ञान धँसा गया ।

■ दिन में फूल और फलें लानेके लिये वनमें
 गया ■ इसी ■ एक ■ आकर तोतेको उठा
 ले ■ । ■ दुर्घटना मुझे केवल दुःख देनेका कारण
 हुई । ■ उस पक्षीको मारकर ■ गया । इस प्रकार
 ■ तोतेकी मृत्यु ■ मुझे बड़ा दुःख हुआ । ■
 ■ कारण अत्यन्त ■ । ■ लगी । मैं मराम
 योज-आलमें बैठकर उसके लिये प्रत्यप करने लगा ।
 सिद्ध मरामके बिना ■ उपदेश दिया था, उसकी
 याद ■ रही । तब ■ सीढ़े बचन बोलनेवाले ■
 ■ तथा ■ याद करके मैं 'हा ■ ! हा
 'कार !' कहकर ■ विलाप करने लगा ।

प्रकार करता हुआ मैं जोकसे हो गया। अन्ततोगत्वा उसी दुःखसे मेरी मृत्यु हो गयी। स्वप्नासे मोहित होकर मुझे प्राण त्यागना पड़ा। **द्विजब्रह्म !** मृत्युके समय मेरा जैसा था, **वै, और बुद्धिके अनुसार मेरा जन्म हुआ।** परन्तु मुझे जो गर्भवास प्राप्त हुआ, **वैर ज्ञान और स्मरण-शक्तिको प्राप्त करनेवाला था।** गर्भमें ही मुझे अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो आया। मैंने सोचा—‘ओह ! मुझ मूर्ख, अभिज्ञेन्द्रिय तथा **कण्ठ कर**’ फिर गुरुदेवकी अनुग्रहसे मुझे उतम ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके वाक्यकपी जन्म जलसे वैर शरीरके भीतर और बाहरका सारा मल पुरत गया। मेरा **विरमल** ही किमन और उत्कीर्ण जन्मसे भावित होकर मैं मृत्युको प्राप्त हुआ। **करी करण** कि मुझे पृथ्वीपर तैतेके रूपमें पुनः लेना पड़ा। मृत्युके समय प्राणियोंका जैसा भाव रहता है, वे वैसे ही जीवके रूपमें उत्पन्न होते हैं। उनका अन्तर, गुण और स्वरूप—सब उसी तरहके होते हैं। वे होकर ही जन्म लेते हैं।*

महामते ! इस वीरोंके प्रसीरमें मुझे अनुसृत ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसके प्रपञ्चसे मैं मृत, पतित्य और वर्तमान—तीनों कालोंको प्रसन्न देखता हूँ। यहाँ तककी भी उसी ज्ञानके प्रभावसे मुझे सब कुछ ज्ञात हो जाता है। [ ] ! संसारमें घटकनेवाले मनुष्योंको [ ] लिये तुम्हें समान बन्धन-जंशक तीर्थ दुःख कोई नहीं है।* भूतलपर प्रकट हुए जलसे बाहरका ही सारा माल नष्ट होता है; किन्तु गुरुकपी [ ] जल-जगज्जलके पानीका भी नाश कर डालता है। संसारमें जीवोन्मत्त उद्धार करनेके लिये गुरु चरित्र-पितृता उत्तम तीर्थ है।†

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—नृपतेह ! यह परम ज्ञानी शुक्र महात्म्य च्यवनको इस प्रकार तत्वज्ञानका उपदेश देकर चुप हो गया। यह सब परम उत्तम अग्रिम [ ] महिम्नकर वर्णन [ ] गया। राजन् ! [ ] कल्याण हो। तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसे परके कर्पमें माँग लो।

शैब्ये कहा—जकार्द्वेन। मुझे अन्य पापोंकी अभिलषा नहीं है। मैं दूसरी कोई वस्तु भी नहीं चाहता। केवल आपके प्रसीरमें प्रवेश करना चाहता हूँ।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—राजन् ! तुम अश्वमेध और राजसूय यज्ञोंके द्वारा मेरा यज्ज करो। गौ, भूमि, सुवर्ण, अन्न और जलका दान दो। महामते ! इनसे जलजल आदि और सब भी नष्ट हो जाता है। इनसे चारों पुरुषार्थोंकी भी निधि होती है, इसलिये मेरे उद्देश्यसे दान अश्वमेध करना चाहिये। जो जिस पक्षसे मेरे लिये दान देता है, उसके उस भागको मैं स्वयं कर देता हूँ।‡ श्रवियोंके दर्शन और स्पर्शसे तुम्हारी पापशक्ति नष्ट [ ] चुकी है। वज्रोंके अन्तमें तुम निश्चय ही [ ]

प्रसीरमें आ मिलोगे।

वेनसे यों कहकर श्रीहरि अस्तर्धान हो गये। उनके अनुसृत हो जानेपर नृपतेह वेन बड़े हर्षके साथ घर आये और कुछ सोच-विचारकर अपने पुत्र पृथुको निकट बुला मकर [ ] बोले—‘बेटा ! तुम वास्तवमें पुत्र हो। तुमने इस भूलेकमें बहुत बड़े पतकसे मेरा उद्धार कर [ ] मेरे कंठको उम्भाल बना दिया। मैं अपने दोहोंसे इस कुसम्पन्न नाश कर दिया था, किन्तु तुमने [ ] इस बन्धन दिया है। जल मैं अश्वमेध यज्ञके द्वारा वापसलब्ध करना करूँगा और नाना प्रकारके दान दूँगा। फिर वागवान् किन्तुकी कृपासे उनके उत्तम धामको करूँगा। अतः महत्प्राण ! [ ] तुम यज्ञकी इतनी [ ] जुटाओ और वेदोंके पारंगामी विद्वान् [ ] करो।’

सुतजी कहते हैं—वेपथी अज्ञात पाकर परम [ ] राजकुमार पृथुने [ ] प्रकारकी पवित्र सामर्थियाँ स्वीकृत [ ] बना [ ] हुए समस्त राजाओंको नियन्त्रित किया। ब्रह्मका ज्ञान वेनने अश्वमेध यज्ञ किया और ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारके दान दिये। इसके बाद वे भगवान् विष्णुके धामको चले गये। महर्षियो ! इस प्रकार मैंने अश्वमेधोत्तरे राजा पृथुके समस्त चरित्रका वर्णन किया। यह सब पापोंकी क्षाति और सम्पूर्ण दुःखोंका विनाश करनेवाला है। धर्मोक्ता राजा पृथुने इस प्रकार पृथ्वीका राज्य किया और तीनों लोकोंसहित भूषणरत्नकी स्थापना की। उन्होंने पुण्य-धर्मपथ [ ] द्वारा समस्त प्रजाका मनोरञ्जन किया।

[ ] मैंने आपसेमेरीसे परम उत्तम भूमिसम्पन्नक वर्णन किया है। पहला सुहृत्सम्पन्न [ ] और दूसरा

* [ ] मनुष्योंको संसारो परिपूर्ण [ ] तीर्थ भूतल बन्धनोद्धारक शिवः (१२३।५०)

† स्वलगाबोधकात् सर्व [ ] मलं जलजलः जगज्जलजलजलं भूतजीव प्रज्जलनेत् ॥ संसारो जलजलमेव [ ] तीर्थभूतलम्। (१२३।५२-५३)

‡ यदुत्तेनापि पक्षेन मनुजिनाम दृष्टिः यः ॥

तदुत्तं तस्य वै पक्षे संज्ञकेन कलेयकम्। (१२३।५८-५९)

भूमिसाधक । अब भूमिसाधकके महासंस्कार वर्णन आरम्भ करता हूँ । जो श्रेष्ठ मनुष्य इस साधकके एक दशमेकका भी श्रवण करता है, उसके एक दिनका फल नष्ट हो जाता है । जो श्रेष्ठ बुद्धिसे युक्त पुरुष इसके एक अध्यायको सुनता है, उसे पर्वके अवसरपर ब्राह्मणोंको एक हजार मोटान देनेका फल मिलता है । साथ ही उसपर भगवन् श्रीविष्णु भी प्रसन्न होते हैं । जो इस पञ्चपुराणका त्रिचिह्न पाठ करता है, उसपर कस्मिन्पुण्यमें कभी मित्रोंका अश्रमगमन नहीं होगा । ब्राह्मणों ! अक्षमेध यज्ञका ^१ कल कात्तमका ज्ञात है, हम पञ्चपुराणके पाठसे उसी परस्वी प्राप्ति होती है । पुण्यमय अक्षमेध यह कस्मिन्पुण्यमें नहीं होता, अतः उस समय यह पुराण ही अक्षमेधके समान फल देनेवाला है । कस्मिन्पुण्यमें मनुष्य धनः प्राप्ति होते हैं, अतः उन्हें नरकके समुद्रमें गिरा पड़ता है, इसलिये उनको चाहिये कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुण्यधर्मोंके

साधक इस पुण्यमय पुराणका श्रवण करें । जिसने पुण्यके साधनभूत इस पञ्चपुराणका श्रवण किया, उसने चतुर्धर्मिके सम्पन्न ^२ प्राप्त कर लिया । ब्रह्मका श्रवण करनेवाले मनुष्यके ऊपर कभी भारी विपत्तियाँ आक्रमण नहीं होती । धर्मप्राप्त्यन पुरुषोंको पूरी पुराणसंहिताका श्रवण करना चाहिये । इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी भी सिद्धि होती है । भूमिसाधकका श्रवण करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा रोग, दुःख और शत्रुओंके भयसे भी दूरगमल पाकर सदा सुखका अनुभव करता है । पञ्चपुराणमें पञ्च सृष्टिसाधक, दूसरा भूमिसाधक, तीसरा स्वर्गसाधक, चौथा महासाधक और पाँचवाँ सब पापोंका नाश करनेवाला उत्तरसाधक है ।* ब्राह्मणों ! इन पाँचों साधकोंको सुननेका अवसर बड़े लाभसे प्राप्त होता है । सुननेपर वे श्रेष्ठ प्रदान करते हैं—इसमें शंका भी सन्देह नहीं है ।

— ★ —
॥ भूमिसाधक समाप्त ॥

— ★ —

* प्रथम सृष्टिसाधक हि भूमिसाधक द्वितीयसाधक । तृतीये स्वर्गसाधक च ..... मनुष्यसाधक ॥

पाठने ..... अर्थसाधकसाधकः ..... (१३५।४८-४९)

संक्षिप्त पद्मपुराण

— ★ —

सर्ग-सङ्ख्य

— ★ —

आदि सृष्टिके क्रमका वर्णन

— ★ —

मन्त्रादि गोपितव्यकारिणम् भवेद्विराट्पञ्चमुखायाम् ।

सर्वव्यापीकालकामुक्तयेकम् ॥*

बोले—उत्तर—कारेवाले रोमहर्षणजी^१ । पुण्ड्रिके विद्यान् तथा सुदिप्ताम् हैं। अन्तरे पारले उपलोक अन्तरे सुते पुण्ड्रिकी अनेको परम पवन कथारें सुन चुके हैं तथा इस समय भी भगवान्की कथा-वार्तामें हैं सने हैं। जीवोंके हिन्दे सबसे पवन् चर्य करी है, जिससे उपर्य भगवान्की भक्ति हो। अतः सूतजी ! आप फिर हमें श्रीहरिकी सुनाइये; **पुण्ड्रिके** **विद्यान्** **तथा** **सुदिप्ताम्** **हैं** ।

सूतजी बोले—**पुण्ड्रिके** **विद्यान्** **तथा** **सुदिप्ताम्** **हैं** । हमने सुना है त्रिभोक्ति रूपमें सब भगवान् विष्णु ही इस भूतलपर विराजमान हैं; इसलिये आप पुण्य प्रदान करनेवाले त्रिभोक्ति नाम बताइये; सब ही यह भी कहनेकी कृपा **विष्णु** **हैं** यह बातका जगत् जिससे उत्पन्न हुआ है, जिसके द्वारा इसका पालन होता है तथा प्रलयके समय जिसमें यह लीन होता है। जगत्में तीन-तीन-से पुण्यक्षेत्र हैं ? और मनुजोंके **दूर** **धननेवाली** **काम** **पवित्र** **नदियाँ** **बन-बन-सी** **हैं** ? यथाभाग ! इन सबका आप जगत्का वर्णन कीजिये ।

सूतजीने कहा—**द्विजवर्य !** पहले मैं उचित सर्गका वर्णन करता हूँ, जिसके द्वारा बहुविध ऐश्वर्यसे सम्पन्न सनातन परमात्माका ज्ञान होता है। जलमण्डलके

पश्चात् इस सृष्टिकी कोई भी वस्तु रोम नहीं रह गयी थी। **जलम** **केवल** **ज्योतिःस्वरूप** **ब्रह्म** **ही** **रोम** **था**, **जो** **उत्पन्न** **करनेवाला** **है** ; यह **ब्रह्म** **नित्य**, **निरञ्जन**, **निर्गुण**, **उप** **ही** **निर्बल**, **अनन्त** **आम** **और** **सुख** **है** । संसार-कर्मनसे मुक्त **अधिलक्ष** **है** । सब्ब पुरुष इसीसे जाननेकी **करती** **है** । **वयरण** **सर्वज्ञ**, **अमृत**, **अजया**, **अविध्वर्य**, **अकाल** **विद्युत्सुख**, **अमृत**, **अमृत** **है** । **सृष्टिक** **काम** **अनेपर** **हल** **ब्रह्म** **जगत्को** **अपनेमें** **लीन** **आमर** **पुनः** **उसे** **उत्पन्न** **करनेका** **विचार** **जिस** **ब्रह्मसे** **प्रधान** **(मूल प्रकृति)** **हूअ** । प्रधानसे महत्तत्त्वकी उत्पत्ति हुई, जो सतीतक, **वस्त** **और** **तामस** **तीन** **प्रकृत्य** **है** । **महत्तत्त्व** **प्रकृत्यके** **द्वारा** **सब** **औरसे** **आमृत** **है** । फिर महत्तत्त्वसे **(सतिवत्)**, **तैजस** **(उजस)** **और** **भूतलिक** **तामस**—तीन प्रकारका अहंकार **हूअ** । जिस प्रकार प्रधानसे महत्तत्त्व आकृत है, वसी प्रकार महत्तत्त्वसे अहंकार भी आकृत है। तत्पश्चात् भूतलिक कामक तामस अहंकारने विकृत होकर भूत और तत्पश्चात्की सृष्टि की।

इन्द्रिय तैजस कहलवती हैं—वे राजस अहंकारसे **हुई** **हैं** । इन्द्रियोंके अधिष्ठाता **देवता** **वैकर्तिक** **हैं**— **अहंकार** **से** **हुई** **हैं** । तत्पश्चात् विचार करनेवाले विद्वानोंने मनको व्यावर्त्य

* मैं भगवान् विष्णुके उन कथ-कथनेकी [त्रिभोक्ति] कथा करता हूँ । भगवान्की लम्बीकथीसे सब अलग्ग प्रदान करनेवाले और उत्तर प्रदान सम्पन्न हैं, जिसका संसारके प्रत्येक जीवके हृदयमें निवास है तथा जो महामनुजोंके एकमात्र और श्रेष्ठ हैं ।

१. सर्गसङ्ख्यसे लेकर आगेका अंश रोमहर्षणजीका सुकथा हूअ है। इसके पहलेका भाग इनके सुने सुकथा था ।

[illegible]

पर्णाशा, मानवी, वृषभा तथा पशु । ! ये तथा और भी बहुत-सी बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं।

जनपदोंका वर्णन करता हूँ, मुनिगो । कुन, वास, पात्रेय, जङ्गल, धूमने (मधुपके आसपासका प्रांत), पुलिन्द, बौध, मल, खीमन्, वेदि, (जयपुरके आसपासका भूभाग), मोक्ष, सिन्धु (सिंध), जाम, दक्षिण, मेघल, ठकल, बसेल, नैकपुह, युगधर, पार, बरिम्प, कर्षि, अपलकाशि, जडर, कुकुर, कुनि, अकलि (उत्तरीके आसपासका देश), अपरकुमि, रोपण, मल्ल, पुष्प, मृषाधिक, अशमक, ठर, गोपण्ड, अधिराज्य, कुण्ड, मल्लपण्ड, माल्य (माल्या), वपकात, पार, काकात, मगध, सध, मल्ल, बिदेह (सिन्धुत), विजय, मल्ल (भागलपुरके आसपासका प्रांत), मल्ल (बंगाल), बकुललोभा, मल्ल, सुदेवा, मल्ल, मल्ल, शालक, पाण्डिक (बालक), बटपान, अक्षीर, कल्लोका, भनरात, परात, पल्ल, कर्मकाक, अक्षीरोका, मेरभुन, ठकपुत, अनुपुत, मुण्ड (सूराके आसपासका देश), (केकय, कुड, मलेय, कक्ष, सांमुद्र, निष्कुट, अन्ध, बाहु, अन्तर्गिरि, बहिर्गिरि, मल्ल, सत्तल, प्राकृषेय, बर्ग, भर्ग, भासुर, पम्क, निरद, निषध, अनर्त (इसकाके आसपासका देश), नैक्षि, पूर्णल, पृथिमस्य, कुन्तल, कुन्तक, तीरपठ, द्विषिक, कल्पकारण, तिलभग, मल्ल, मधुपत, ककुन्दक कावनीर, सिन्धुलीवीर, गम्भार (कम्भार), दर्शक, अभीसार, कुहुत, सौरिल, दर्श, दर्शका, अम्भार, उरग, बल्लरु, सुदम्भ, मुमल्लिक, बन्ध, कर्षिक, कुलिन्द, गम्भिक, वामागु, दरा, पार्श्वेय, कुन्तिपु, कण्ड, गोपालकण्ड, कुलवर्ण, विनता, कर्ष, सिद्ध, त्राविल्लिक, औष्ट्रलेय, सैरिन्द और पर्वतीय । ये सब उत्तर भारतके जनपद बताये गये हैं।

मुनिगो । अब दक्षिण भारतके जनपदोंका वर्णन किया जाता है। त्रिषिद्ध (तमिलनाडु), केरल (मल्लवार), प्राच्य, मूषिक, मल्लमूषिक, कर्मकाक, मल्लिक, विषिक, इरिल्लिक, कुन्तल, खीमद,

नल्लमन, कोकुन्दक, जेल, कोण, मणिपाल्य, सम्भङ्ग, कनकु, कुन्तुर, अङ्गार, भरिष, ध्विनी, ठल्ल, संकेत, विषय, मल्लमोर्न, कुन्दक, कोरक, प्रोष्ठ, सङ्गवेगध, विन्ध, रल्लिक, बल्लल, मल्ल, अप्रवर्तक, कल्लद, कण्डक, कुण्ड, मुजल, सतीर्य, पृति, सुङ्गय, अनिदाव, जिम्बट, तपन, सुतय, श्रुषिक, विदर्भ (भार), और परतङ्गन । एवं अन्य खनेखले प्लेनोके बताये जाते हैं—कवन (मुन्नी) और कवनीय—ये बड़े प्लेन है। कम्पुह, पुन्तय, हूण, परसिक (ईरान) तथा दक्षिणिक इत्यादि अनेकों जनपद हैं। इनके सिवा भी उत्तरीदेश हैं। कैचों और सुहोंके भी स्थान हैं। खुरखीर, दरद तथा काश्मीर जातिके लोग पसुनोके सब रहते हैं। काष्ठीक, गुषार, पद्याम, गिरिगुह, अनेव, कल्लुय, लनवेकक, प्रोचक और बरिम्प—ये किरातेकी (और इनके नामसे विश्व-भिल जनपद हुए हैं)। तोमर, और बहुत-से जनपद हैं। यह पूर्व और वर्णन हुआ। बाङ्गो । इस प्रकार सब देशोंका परिचय दिया है। इस अध्यायका और अन्तर्गिरि, (अर्थ, अर्थ और कवन) तथा पार्श्वेय फल्लोके देनेवाला है।

विजयगो ! दक्षिण भारतमें सुविहिरके जो भारतका संकेत हुआ था, उसका वर्णन करता है; अन्तर्गिरि कवन करे। महारथी पाण्डवोंके हो । द्रौपदीके वनमें करते थे। दिन उन्हें परम देवर्षि नारदजीने दर्शन दिया। उनका स्वागत-सत्कार किया। नरदजी की हुई पूजा स्वीकार करने सुविहिरसे बोले—‘कर्मकाकअंमें श्रेष्ठ ! तुम क्या चाहते हो ?’ यह सुनकर कर्मनन्दन सुविहिरने भाइयोंसहित हाथ जोड़ देवतुल्य नरदजीको प्रणाम और कहा—‘मल्लभग ! सम्पूर्ण लोकोंद्वारा पूजित हैं। आपके जानेसे मैं अपनेको कृतार्थ मानता हूँ—मुझे किसी बातकी आवश्यकता नहीं है। मुनिश्रेष्ठ !

तीर्थयात्रा में प्रकृत होकर सम्पूर्ण पृथ्वी की चरित्रिका है, उसको फल मिलता ? अहम् ! इस व्यापको अत्र पूर्णरूपसे बताने की कृपा करे ।

नारदजी बोले—रजन् ! पहले की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप धर्मानुसार ब्रह्म नियम लेकर गङ्गातीरे सत्त्व मुनियों की शरण में निवास करते थे। कुछ कालके बाद एक दिन जब महापन्न दिलीप जाग कर रहे थे, उसी समय उन्हें श्रुतियों में श्रेष्ठ बसिष्ठजी का दर्शन हुआ। महर्षि को देख रजन्ने विचित्र पूजन किया और कहा—‘वसन्त ऋतु का कल-काले मुनिश्रेष्ठ ! मैं आपका दिलीप हूँ। दर्शन पाकर मैं पापों से गन्ध ।’

बसिष्ठजी ने कहा—महापन्न ! तुम कर्मों का हो। तुम्हारे विषय, इन्द्रियसंयम तथा सत्य आदि गुणों से मैं सबीधा संतुष्ट हूँ। बोले, तुम्हारा जीवन-सं प्रिय कर्म कौन ?

दिलीप बोले— मुने ! आप प्रसन्न हैं, इनसे ही मैं अपने को कृतकृत्य समझता हूँ। तबोधन । (तीर्थ-यात्रा के उपदेश से) सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, उससे क्या फल मिलता है ? यह मुझे बालक्ये ।

बसिष्ठजी ने कहा—तन ! तीर्थों का सेवा करने से जो फल मिलता है, उसे धन्यार्थित होकर सुने। तीर्थ श्रुतियों के परम आश्रय है। मैं उनका वर्णन करता हूँ। वास्तव में तीर्थसेवन का फल उसी ही मिलता है जिसके हाथ, पैर और मन अच्छी तरह अपने वश में हों; जो विद्वान्, तपस्वी और धर्मार्थी हों तथा जिसने कर्म लेना छोड़ दिया हो। जो सोते की, नियमपरायण, पवित्र, महेश्वरभक्त और (वात) करनेवाला हो; जो अपने आहार और इन्द्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर चुका हो, जो सब दोषों से मुक्त हो तथा जिसमें क्रोधका अध्यास हो। जो सत्यवादी, दुष्टप्रतिक तथा सम्पूर्ण भूतों के प्रति अपने-जैसा भाव रखनेवाला हो, उसीको तीर्थसेवन फल प्राप्त होता है। रजन् ! दरिद्र मनुष्य यह नहीं कर सकते, उसमें नञ् प्रकृति के सचन और

सम्पत्ति की आवश्यकता होती है। कहीं कोई राजा या मन्थर पुत्र ही बड़ा अनुष्ठान कर पाते हैं। इसलिये तुम्हें यह अवसर कर्म रहा है, जिसे दरिद्र मनुष्य भी कर सकते हैं तथा जो पुण्य की दृष्टि से करनेवाला है; उसे देकर सुने। मनुष्य देवाधिदेव के समान हो जाता है। दिव्यशक्तियों सम्पन्न देवता, दैत्य तथा वहाँ तपस्या करने वाले महान् पुण्य के प्राप्ति हुए हैं; जो पत्नी पुत्र मनसे भी पुष्कर तीर्थ के सेवन की इच्छा करता है, पाप मुक्त हो जाता है। वह वर्तमान में पुणित होता है। इस तीर्थ में विताम्य ब्रह्मा की सदा प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। महाभाग ! पुष्कर में आकर देवता और भी महान् पुण्य से युक्त हो परमविद्वान् हुए हैं। जो वहाँ जान करके पितृ श्रद्धापूर्वक पूजन में प्रवृत्त होता है, शिष्ट शिष्ट विद्वान् अपने-अपने दसगुने पुण्य की प्राप्ति प्राप्त करते हैं। जो पुष्कर के जाकर एक ब्रह्मणको भोजन करता है, वह उसके पुण्य से ब्रह्मधाम में स्थित अशित लोकों में जाता है। और प्रातःकाल में जो दसगुने पुष्कर तीर्थ का विचार करता है, वह सब पुण्य करने का फल करता है। पुष्कर में जाने धर्म से जो जो पुण्य के अन्धकार के विना हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे बगवान् विष्णु सम्पूर्ण देवताओं के ऊपर हैं, उसी प्रकार पुष्कर भी समस्त आदि करतल है। पुष्कर में निष्कम और पवित्रतापूर्वक बारह वर्ष तक निवास करके मनुष्य सम्पूर्ण यशोविजय प्राप्त कर लेता है और अन्त में ब्रह्मलोक में जाता है। जो पूरे सौ वर्षों तक अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है अथवा केवल कर्त्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करता है, उसके ये दोनों कर्म ही हैं। पहले तो पुष्कर में जाना ही कठिन है। जाने पर भी वहाँ तपस्या करना और भी कठिन है। पुष्कर में दान देना उससे भी कठिन और सदा वहाँ निवास करना तो बहुत ही मुश्किल है।

जम्बूद्वीप आदि तीर्थ, नर्मदा नदी, अमरकण्ठक पर्वत तथा कालेरी-सङ्ग्रहकी महिमा

जम्बूद्वीप की महिमा है—एकम् । पृथ्वीकी परिमाण करनेवाले मनुष्योंके पहले जम्बूद्वीपमें प्रवेश करना चाहिये । वह पितरों, देवताओं तथा अग्निदेवता पूजित है । जम्बूद्वीपमें अन्न मनुष्य अन्नमेव यज्ञका फल प्राप्त करता है और अन्नमें विष्णुलोकको । जो मनुष्य यहीदिन बड़े पहरमें एक बार भोजन करते हुए यहाँ उस ठगती दुर्गति नहीं तथा परम सिद्धिको प्राप्त होता है । जम्बूद्वीपमें अन्नका सुपूजितत्वकी महिमा चाहिये । यहाँ जानेसे मनुष्य दुर्गतिमें तथा सम्मान होता है । एकम् । जो अमरकण्ठक पर्वत देवताओं और पितरोंकी पूजा करता और यहाँ तीर्थ का करने रहता है, उसे अग्निदेवता मिलता है । तथा जो यहाँ करने जीवन-मिथ्या हुए यहाँ निवास करता है, वह परम ज्ञान प्राप्त करता है । यहाँ जानेसे दिलीप । उद्योगसे लेके तथा अन्नको लोकोत्पन्न पूजित कन्याश्रम धर्मरत्नके नामसे जाना है, वह पुण्यदायक और अन्नको है, यहाँ पहुँचकर अन्नमें प्रवेश करने मात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । जो नियमानुसार अन्न करने और-संयोग नियमोंका पालन करते हुए यहाँ देवता तथा पितरोंका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले यज्ञका फल पाता है । उस तीर्थकी परिमाण करने पयसि-पान नामक स्थानमें जान चाहिये । यहाँकी मात्र करनेसे अन्नमेव यज्ञका फल प्राप्त है ।

तदनन्तर, नियमानुसार अन्न और पालन करते हुए (उद्योगमें निरत) जम्बूद्वीप करने । यहाँ कोटितीर्थमें जान करके मनुष्य अन्नमेव यज्ञका फल करता है । यहाँकी चन्द्र पुण्यको चन्द्रवट नामक स्थानमें चाहिये, जो अमरकण्ठक तीर्थ है । यहाँकी करनेसे एक हजार

नोदान्नका फल मिलता है । तथा महादेवजीकी कृपासे विष्णुलोकमें अन्निकत्वा प्राप्त होता है । नर्मदा नदीमें अन्न देवताओं तथा अन्न करने मनुष्य अग्निदेवता यज्ञका फल प्राप्त है ।

युधिष्ठिर कोने—विष्णुदेवता नर्मदा । पुनः नर्मदाका महत्त्व सुना चाहता है ।

नर्मदाकी महिमा—एकम् । नर्मदा के महिमा है । पापोंका नाश करनेवाली है । अन्न-अन्न सम्पूर्ण भूतोंको करनेवाली है । अन्नका जल अन्न अन्नका ज्ञान करनेसे, मनुष्यका जल एक अन्नका होता करनेसे और अन्नका जल अन्नका जल है । अन्न है, अन्न नर्मदाका एक अन्नका है । नर्मदा लोकोमें स्थलीय अन्न नर्मदा नदी है । महादेव । देवता, असुर, अन्न और अन्नका अन्न— ये नर्मदाके तटपर तपसा करने परम सिद्धिको प्राप्त हो चुके हैं । युधिष्ठिर । यहाँ अन्न अन्न अन्न अन्न अन्न नियमोंका पालन करते हुए अन्न अन्न एक भी उसके तटपर निवास करता है, वह अपनी ही पवित्रताका अन्न कर देता है । जो मनुष्य अन्नका तीर्थमें करके अन्नपूर्वक निष्कटान देता है, उसके पितर महाप्रलम्बतक तृप्त रहते हैं । अन्नका अन्न अन्न और अन्न अन्नकी प्रतिष्ठा हुई है, जो यहाँ ज्ञान करता और अन्न एवं अन्न-अन्न अन्न अन्नका पूजा है, अन्न अन्नका अन्न अन्न प्रसन्न होते हैं, इसमें अन्न भी अन्न नहीं है । पर्वतके पश्चिम भागमें अन्न अन्न अन्न अन्न है । यहाँ ज्ञान करके अन्न अन्न अन्न अन्न करते हुए अन्न-अन्नपात्रसे अन्न अन्न अन्न अन्न अन्न अन्न अन्न यहाँ अन्न और अन्न पितरों देवताओंका अन्न भी करता चाहिये । अन्न-अन्न । जो ऐसा करता है, उसकी अन्न अन्न अन्न सभी लोग अन्नमें निवास करते हैं ।

एक युधिष्ठिर । अन्नका अन्न अन्न अन्न अन्न अन्न

वहाँ कल्लेरे-संगमरुत पाल सब पक्षोंका
करनेवाला है। जो लोग उस संगमरुत पहुँचकर नहीं
जानते, वे बड़े पारी लम्पसे पड़ित रह जाते हैं। मरु-
मनुष्यको सर्वथा करने काई सन
चाहिये। यक्षेरी और महाम्दी नर्झा दोनों
पुण्यदायिनी हैं। महाराज ! वहाँ सन करने कृष्णधन
मगवान् इक्ष्वाकु धन करना चाहिये। ऐसा करनेवाला

पुण्य अक्षमेय यज्ञका ॥ ॥ करके रुद्रलोचनें
 पूर्णित होता है। गङ्गा और यमुनाके संगममें स्नान
 करके मनुष्य निरा फलफलो प्राप्त करता है, चाही फल
 उसे बलेश्वरी-नर्मदा-संगममें स्नान करनेसे भी मिलता
 है। तबेन्द्र ! इस ॥ नर्मदा-बलेश्वरी-संगमकी बड़ी
 ॥ ॥ है। कहीं सब शर्पेकत्र नष्ट करनेवाला महान्
 पुण्यफल प्राप्त होता है।

परीक्षार्थी लक्ष्मीं [ ] दर्शात

भारतजी कहते हैं—सुधिहिर ! नन्ददे के उत्तर
तत्पर 'पद्मेधर' नामसे विख्यात [ ] है, जिसका
विस्तार भार कोसका है। [ ] पद्मेधर का
कावेवाला उतम तीर्थ है। उम्म् ! यहाँ [ ] का
मनुष्य देवताओंके साथ [ ] अनुमन करता है।
[ ] 'गर्जन' नामक तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ
[राजपत्नी पुत्र] मेघनाद गया था; उसी तीर्थके प्रचलने
उसको 'इन्द्रजित्' नाम प्राप्त हुआ था। यहाँसे 'मेघनाथ'
तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, जहाँ मेघनादने मेघके समान
गर्जना की [ ] तथा अपने परिकरोंसहित उसने अर्धशत
कर प्राप्त किये थे। राजा सुधिहिर ! इस स्थानसे
'ब्रह्मवर्त' नामक तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ [ ]
सदा निवास करते हैं। यहाँ स्थान करनेसे मनुष्य
ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

तदनन्तर अङ्गरेखर तीर्थमें अवसर नियमित आरम्भ
 प्रारम्भ करते हुए निश्चयपूर्वक रहे। ऐसा करनेवाला मनुष्य
 सब पापोंसे मुक्त हो उन्नत्योग्य है। [ ]
 [ ] कपिल तीर्थकी यात्रा करे। यहाँ [ ] करनेसे
 मनुष्यको गोदानका फल [ ] होता है। उत्पल
 कुण्डलेखर नामक उत्तम तीर्थमें जाय, जहाँ भगवान् सुख
 पार्वतीजीके [ ] निवास करते हैं। रामेन्द्र ! यहाँ रुक
 करनेसे मनुष्य देवताओंके किये भी उपलब्ध हो जाता है।

विष्णुलेश्वर याज्ञा करे, वह सब पापोंका नाश करनेवाला तीर्थ है। वहाँ जानेसे रुद्रलेश्वरमें सम्मान-पूर्वक निवास प्राप्त होता है। इसके बाद विष्णुलेश्वर तीर्थमें जाय; वह बड़ा निर्मल तीर्थ है; उस तीर्थमें मृग्य होनेपर रुद्रलेश्वरकी होती है। तदनन्तर पुष्करिणीमें जाकर कान बनाना चाहिये; वहाँ कान करनेवालेसे मनुष्य इनके अन्धे अधिकारी हो जात है। नर्मदा नदी बहती है, वह स्थावर-जन्म्य सम्पत्त प्राणिमोंका उद्धार कर देती है; भूमि भी इस नदी नर्मदाका स्तवन करती है। यह सम्पत्त लोकोन्मत्त हित करनेवाली इच्छासे भगवान् रुद्रके शरीरसे निकली है। यह सदा सब पापोंका अपहरण करनेवाली और सब लोकोन्मत्त द्वारा अभिषिद्धित है। देवता, गन्धर्व और अप्सरा—सभी इसकी स्तुति करने रहते हैं—‘पुण्यसत्किञ्च नर्मदा ! तुम सब मदिनोंमें हो, तुम्हें है। स्वर्गगामिनी ! तुमको है। ऋषिगणोंसे पूजित भगवान् शङ्करके हुई स्मृति ! तुम्हें बारम्बार नमस्कार है। सुमुक्ति ! तुम पर्यन्ते धारण करनेवाली हो, तुम्हें प्रणाम है। देवताओंका समुदाय तुम्हारे चरणोंमें मस्तक झुकाता है, तुम्हें नमस्कार है। देवि ! तुम समस्त वस्तुओंको भी परम ध्यान करनेवाली हो, सम्पूर्ण संसार तुम्हारी है, तुम्हें बारम्बार नमस्कार है।’*

* नमः पुण्यबले नमः स्वाम्यशक्ति । नमोऽस्तु ते शक्तिगर्भाः संभवदेहिनिःसृते ॥
नमोऽस्तु ते धर्मयुते वसन्ते नमोऽस्तु ते देवकीकन्यदिने । नमोऽस्तु नमोऽस्तु सर्वजगत्सुखिने ॥

*****

जो मनुष्य प्रतिदिन शुद्धभावसे इस सत्त्वका फल करता है, वह ब्राह्मण हो तो वेदका विद्वान् होता है, क्षत्रिय हो तो युद्धमें विजय प्राप्त करता है, वैश्य हो [व्यापारमें] लाभ [प्राप्त] करता है और शूद्र हो तो उत्तम गतिको प्राप्त होता है। साक्षात् भगवान् प्रभु भी नर्मदा नदीका नित्य सेवन करते हैं; अतः इस नदीको प्रायः पावन सम्पन्नता चाहिये। [ब्रह्मदेवकी] दूर करनेवाली है।

सुलभम् नामको विष्णुका एक परम शक्ति तीर्थ है। वहाँ ज्ञान करके भगवान् शिवका पूजन करना चाहिये। इससे एक हजार गोदानका फल मिलता है। राजन् ! उस तीर्थमें महादेवजीकी पूजा करने हुए तीन रात तक निवास करता है, उसका इस संसारमें फिर जन्म नहीं होता। तदनन्तर क्रमशः भीमेश्वर, परम उत्तम नर्मदेश्वर तथा महापुण्यप्रद आदित्येश्वरकी पूजा करने चाहिये। आदित्येश्वर तीर्थमें ज्ञानके पञ्चाङ्ग और यक्षों शिवजीका पूजन करना उचित है। मल्लिकेश्वर तीर्थमें जबकि उसकी परिक्रमा करनेसे जन्मका पूर्ण नाश होता है। वहसि बरगेश्वरमें तथा बरगेश्वरसे परम उत्तम नीरजेश्वर तीर्थमें जाना चाहिये। नीरजेश्वरके पञ्चाङ्ग (पञ्चदेवमन्दिर)का दर्शन करनेसे सब तीर्थोंका फल प्राप्त हो जाता है। राजेन्द्र ! वहसि कोटितीर्थकी पूजा करनी चाहिये; वह तीर्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है। वहाँ भगवान् शिवने करोड़ों दानोंका वाद्य किया था; इसीलिये उन्हें कोटीश्वर कहा गया है। उस तीर्थका दर्शन करनेसे मनुष्य सशरीर स्वर्गको चला जाता है। वहाँ त्र्यम्बकेश्वर महादेवजीकी उपासना करके ज्ञान करने मात्रसे मनुष्यको सम्पूर्ण यशोका फल हो जाता है। तत्पश्चात् [सर्व] शोभायमान और उत्तम [अगस्त्येश्वरकी] यात्रा करे, वह पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ ज्ञान करके मनुष्यको ब्रह्महत्यासे मुक्तका फल मिल जाता है। जो कर्त्तिक मासके कुम्भपक्षकी चतुर्दशी तिथिको उस तीर्थमें इन्द्रियसंयमपूर्वक एकव्रत्ति हो भूतसे भगवान् शिवको ज्ञान करता है, वह इससे पीछियोंतक दिव्य-धामकी प्राप्तिसे अधिक नहीं होता। जो संवत् १२—

वहाँ सखी, जूते, छात्र, पृतपूर्ण सुवर्णपात्र तथा श्वेत-सम्पत्ति ब्राह्मणोंको दान करता है, उसका वह सब दान कोटिगुण अधिक फल देनेवाला होता है।

राजेन्द्र ! अगस्त्येश्वर तीर्थसे कल्याण रसिधायक जन्म तीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ ज्ञान करनेसे मनुष्य राक्ष होता है। नर्मदेश्वर दक्षिण किनारे एक इन्द्र-तीर्थ है, जो सर्वत्र प्रसिद्ध है; वहाँ एक रात उपासना करके [सर्व] चाहिये। ज्ञानके पञ्चाङ्ग विधिपूर्वक भगवान् जगन्निवास पूजन करे। ऐसा करनेसे उसे एक [गोदानका] फल मिलता है। अन्तमें [विष्णुलोकमें] प्राप्त होता है। इसके बाद श्रुतितीर्थमें जाना चाहिये; वहाँ ज्ञान करने मात्रसे मनुष्य शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है। वहाँ परम कल्याणप्रद नर्मदेश्वर भी है; वहाँ रहने मात्रसे एक हजार गोदानका फल मिलता है। तदनन्तर [सर्व] करे, जिसे पूर्वकालमें [सर्व] ब्रह्मदेवोंने उत्पन्न किया था; वहाँ ज्ञान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें सम्प्रविष्ट होता है।

महाशय ! इसके बाद परम उत्तम चामुण्डेश्वर तीर्थमें जाना चाहिये; वहाँकि मन्दिरका दर्शन करनेसे ब्रह्म-हत्याका पाप छूट जाता है। वहाँसि मनुष्यको निश्चय ही ईशानेश्वरकी पूजा करनी चाहिये। तत्पश्चात् बरगेश्वरमें ज्ञान भगवान् शिवका दर्शन करनेसे जन्म लेनेका सारा फल [सर्व] है। वहाँसि भीमेश्वर तीर्थमें जाना चाहिये, वह [सर्व] प्रकारकी श्राद्धियोंका मार्ग करनेवाला है। उस तीर्थमें ज्ञान मात्र करके मनुष्य सब दुःखोंसे मुक्तका फल प्राप्त है। तत्पश्चात् चरणेश्वर नामक उत्तम तीर्थकी पूजा करे, वहाँ ज्ञान करनेसे भी सब दुःख छूट [सर्व] है। उसके बाद सोमतीर्थमें ज्ञान करनेसे मनुष्य कल्याण चाहिये; वहाँ परम भक्तिपूर्वक ज्ञान करनेसे मनुष्य तत्काल दिव्य देह कारण करके दिव्यलोकमें चला जाता है और वहाँ भगवान् शिवकी ही भूति विरकालात्मक अमरत्व अनुभव करता है। दिव्यलोकमें [सर्व] हजार वर्षोंका सम्पन्नपूर्वक निवास करता है। वहाँसि परम उत्तम मल्लिकेश्वर तीर्थको जाय। वहाँ एक दिन-रातके उपवाससे त्रिपञ्च-व्रतका फल मिलता है।

राजन् ! जो उस तीर्थमें कर्षित राजा दान करता है, वह उस गौके तथा उससे होनेवाले गोवंप्रायके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार वर्षोंतक रुद्रलोकेमें सम्मान-पूर्वक है।

नन्दि-तीर्थमें जाकर वहाँ स्नान करे, इससे नन्दीश्वर होते हैं और वह सोमलोकेमें सम्मानपूर्वक निवास है। इसके बाद व्यासतीर्थकी यात्रा करे। व्यासतीर्थ एक तपोवनके रूपमें है। पूर्वप्रसङ्गमें वहाँ महानदी नर्मदाके जलमें स्नान करके लौटकर आया था। व्यासजीने हुंकार किया, जिससे नर्मदा उनके स्थानसे दक्षिण दिशाकी ओर होकर बहने लगी। राजन् ! जो उस तीर्थकी यात्रा करता है, उसका व्यासजी संतुष्ट होते और उसे पनोवादिभूत फल प्राप्त करते हैं। मनुष्य परम वैजयन्ती भगवान् व्यासजी प्रतिमाको वैदीसहित मृगसे आर्चयित्व करता है, वह शृङ्गारजीकी भक्ति अथवा कर्त्तव्यका दिग्बलकेमें मिलता है। इसके बाद एरण्डीतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, जो उत्तम तीर्थ है। वहाँ नर्मदा-एरण्डी-संगमके जलमें स्नान करनेसे मनुष्य सब परलोकमें मुक्त हो जाता है। एरण्डी नदी तीनों लोकमें विद्यमान और सब पापोंका नाश करनेवाली है। अश्विन मासमें शुक्लपक्षकी अष्टमी तिथिमें वहाँ पवित्र भावसे करके ठककर करनेवाला मनुष्य यदि एक ब्राह्मणको भोजन करनेका फल दान करता है तो उसे एक करोड़ ब्राह्मणोंकी भोजन करनेका फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्तिभावसे मुक्त होकर नर्मदा-एरण्डी-संगममें स्नान करता है अथवा महाकाश नर्मदेश्वरकी मूर्ति रखकर नर्मदाके जलमें गिरे हुए एरण्डीके जलमें गोता लगाता है, वह पापोंसे मुक्त हो जाता है। राजन् ! जो उस तीर्थकी परिक्रमण करता है, उसके द्वारा सात झीपोंसे मुक्त समूचे पृथ्वीकी हो जाती है।

तदनन्तर सुवर्णतिलक नामक तीर्थमें स्नान करके सुवर्ण दान करे। ऐसा करनेवाला पुन्य सोनेके विमानपर बैठकर रुद्रलोकेमें और सम्मानपूर्वक वहाँ निवास करता है। उसके बाद नर्मदा और इन्दुनदीके संगममें

चाहिये। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य गणपति-पदको प्राप्त होता है। तत्पश्चात् स्कन्दतीर्थकी यात्रा करे। वह सब पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ स्नान करने भद्रसे किया हुआ पाप हो जाता। पुनः वह विष्णुस तीर्थमें जाकर स्नान करे, इससे एक गोदानका फल मिलता तथा रुद्रलोकेमें सम्मान होता है। अश्विन तीर्थसे लङ्काल तीर्थमें चाहिये। वहाँ भी सब पापोंका नाश करनेवाला है। महाकाश ! वहाँ जाकर यदि मनुष्य स्नान करे तो सब जन्मोंके किये हुए पापोंसे छुटकारा पा जाता है—इसमें शक्य भी सन्देह है। वहसि वटेश्वर तीर्थ और सर्वतीर्थकी यात्रा करे। सर्वतीर्थ अत्युत्तम तीर्थ है। वहाँ करनेसे गोदानका फल मिलता है। इसके रङ्गमेश्वर जाया चाहिये। सब पापोंका नाश करनेवाला उत्तम तीर्थ है। वहाँसे भद्रतीर्थमें जाकर जो मनुष्य दान करता है, उसका वह सात दान कीर्तिमान अधिक हो जाता है।

तत्पश्चात् अङ्गरेश्वर तीर्थमें जाकर स्नान करे। वहाँ भद्रमेषासे मनुष्य रुद्रलोकेमें प्रतिष्ठित होता, जो अङ्गारक-यक्षोंकी वहाँ स्नान है, भगवान् विष्णुके प्रसन्नमें कलसक आनन्दका अनुभव है। अश्वेनि-सङ्गम-तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य गर्भमें नहीं अता। जो पाण्डवेश्वर तीर्थमें जाकर वहाँ स्नान करता है, कलसक सुखी तथा देवता और यक्षोंके लिये अवश्य होता है। उत्तरायण आनेपर कम्बोजेश्वर जाकर स्नान करे। ऐसा करनेसे मनुष्य जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वही उसे हो जाती है। तदनन्तर चन्द्रभागमें स्नान करे। वहाँ रुद्रलोकेमें मनुष्य सोमलोकेमें प्रतिष्ठित होता है। इसके शक्रतीर्थकी यात्रा करे। वह सर्वत्र विजय, देवराज इन्द्रद्वारा सम्मानित तथा सम्पूर्ण देवताओंसे भी अभिषिक्त है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करके सुवर्ण दान करता है अथवा नीले रंगका साँड़ खेड़ता है, वह उस साँड़के तथा उससे उत्पन्न होनेवाले गोवन्दके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोंतक

मगवान् शिवके धाममे निवास करता है ।
राजेन्द्र ! शक्ततीर्थसे कपिलतीर्थको यात्रा करने चाहिये । वह बहुत ही उत्तम तीर्थ है । जो वहाँ जानके पश्चात् कपिल भौम्य दान करता है, उसे सम्पूर्ण पृथ्वीके दानका फल प्राप्त होता है । नन्दिखर नामक तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है । ऐसा तीर्थ आजतक न हुआ है न होगा । वहाँ जान करनेसे अक्षयेश यज्ञका फल प्राप्त है । मनुष्य इस पृथ्वीपर सर्वप्रसिद्ध तीर्थोंमें अपने मन प्रवण करता है । वह सब प्रकारके मृत्यु लक्षणोंसे सम्बन्ध तथा समझ व्याधियोंसे रहित होता है । नन्दिखर नामक तटपर एक बहुत ही सुन्दर तथा रमणीय तीर्थ है, जिसका नाम है—अद्वैतप्रपन्न । इसे साक्षात् मगवान् इसुरने प्रकट किया है । वहाँ जान करके यथाशक्ति दिया हुआ दान इस तीर्थके प्रभावसे जलान हो जाता है । वहाँ ऐरा तथा पापी मनुष्य भी वहाँ जान करके सब कष्टोंसे मुक्त और भगवान् सर्वके लोकमें होते हैं । अक्षि मासेखर तीर्थमें जानकर जल करने चाहिये । वहाँ जलमें बुझकी लगाने मात्रसे स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है । वहाँ चौदह वर्षों में आयु सम्पन्न नहीं होती, जलकर मनुष्य स्वर्गलोकमें निवास करता है । तदनन्तर मासेखर तीर्थके पास ही जो मासेखर नामक तपोवन है, उसमें निवास करे और वहाँ स्थितचित्त हो पवित्र हो जाय । जो ऐसा करता है, वह जलकर नाग-कच्छाओंके साथ विहार करता है । तत्पश्चात् कुबेरप्रपन्न नामक तीर्थकी यात्रा करे । वहाँ नामक उत्तम तीर्थमें जाय, जहाँ महादेवकी कुबेरको क देकर संतुष्ट किया था । महादेव ! वहाँ स्नान करनेसे प्रपन्नकी सम्पत्ति प्राप्त होती है । उसके बाद पश्चिम दिशाकी ओर मास्तल्लय नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे और वहाँ एवै एकान्तिका होकर बुद्धिमान् पुरुष यथाशक्ति सुख और अन्नका दान करे । ऐसा करनेसे वह पुष्पक विमानके द्वारा स्वर्गलोकमें जाता है । सुधिष्ठिर ! मग्य मासमें मगतीर्थकी यात्रा करनी

चाहिये । मगकृष्ण चतुर्दशीको जो वहाँ जान करता और करके रातमें भोजन करता है, उसे नर्कलोककी चेष्टा नहीं भोगनी पड़ती । तदनन्तर ! मग्य मासमें जान करे । वहाँ मग्य मासमें मनुष्य पापोंसे मुक्तकरा पा जाता है । मग्यमास ! जो उस मासमें बात करता है, सब पापोंसे मुक्त होकर सोमलोकमें जाता है । सोमतीर्थसे सम्पत्तीर्थमें जाकर जान करे । ऐसा करनेसे मनुष्य सोमलोकमें प्रतिष्ठित होता है । इसके बाद विष्णुतीर्थकी यात्रा करे । वह बहुत ही उत्तम तीर्थ है और खेचरीपुरके भगवान् वासुदेवने असुरोंके साथ युद्ध किया था । युद्धभूमिमें उस अक्षी हुई है । वहाँ जान करनेसे भगवान् विष्णु का फल प्राप्त है । जो वहाँ एक दिन-रात उपवास करता है, उसका महादरका-चौस पाप भी दूर हो जाता है । तत्पश्चात् लक्ष्मेश्वर नामक उत्तम जाना चाहिये । वहाँ नामसे प्राप्त होता है । पितरोंका तर्पण तथा पुण्य और अमावास्याको विधिपूर्वक श्राद्ध करना चाहिये । वहाँ जानके पश्चात् पितरोंको पिण्डदान करना आवश्यक है । उस तीर्थमें जलके भीतर हाथोंके अक्षरपरकरी बड़ी-बड़ी बाहुने हैं । उनके ऊपर विशेषतः वैष्णव मासमें पिण्डदान करना चाहिये । ऐसा करनेसे जलतक वह पृथ्वी तकका रहती है, पितरोंको पूर्ण तृप्ति बनी रहती है । महादेव ! वहाँ सिद्धेश्वर नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे । वहाँ जान करनेसे मनुष्य गनेशजीके निकट जाता है । उस तीर्थमें वहाँ कन्दर्प नामसे प्रसिद्ध तिल है, वहाँ जान करनेसे विष्णुलोकमें प्रतिष्ठा होती है । सिद्धेश्वरमें अन्धेन तीर्थके समीप जान, दान, बाह्य-भोजन तथा पिण्डदान करना उचित है । उसके आगे सोमनके भीतर जिसकी मृत्यु होती है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है । अन्धेनमें विधिपूर्वक पिण्डदान देनेसे पितरोंको तृप्ति रहती है, चन्द्रमा और सूर्यकी चन्द्रमा और सूर्यकी

उत्तम तीर्थ है। श्रावण मासके कुम्भमेखके जलसे स्नान
 वहाँ स्नान करनेमात्रसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें सम्पन्नित होता
 है। वहाँ पितारोंका तर्पण करनेपर तैनों जन्मोंसे मुक्तप्राप्त
 भिन्न जाता है। गणेशके पास जो मङ्गलदान नामक उत्तम
 तीर्थ है; वहाँ विष्णुधाम या समस्तप्राणसे स्नान
 करनेवाला जन्ममरके मुक्त हो जाता
 है—इसमें तनिक शङ्केह नहीं है। दिन वहाँ
 सदा स्नान करना चाहिये। उस समय पितारोंका तर्पण
 करनेपर मनुष्य तीनों जगत्में मुक्त होता है। उसके पश्चिम
 और थोड़ी दूरपर दण्डवत्प्रेषिक तीर्थ है; वहाँ श्राद्धके
 महीनेमें एक रात उपवास करके जो अन्नप्राशनको स्नान
 करता है, वह भगवान् शङ्करके धामको जाता।
 वही धर्मके दिनोंमें सदा ही स्नान करना चाहिये। उस
 तीर्थमें पितारोंका तर्पण करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त
 होता है।

दक्षधर्मधर्म पश्चिम भृगुतीर्थ है, जहाँ ब्रह्मचर्यसे
भृगुने [ ] उच्चर दिव्य यथोक्त पत्राणाम् प्रसूतकी
उपासना [ ] थी। तभीसे ब्रह्मा अस्ति सम्पूर्ण देवता और
किन्नर भृगुतीर्थका सेवन करते हैं; यह वही स्थान है,
जहाँ भगवान् महेश्वर भृगुजीपर प्रसन्न हुए थे। उस
तीर्थका दर्शन होनेपर तत्काल फलोंसे बृहत्का [ ]
जाता है। [ ] प्राणिजोन्मी वहाँ मृत्यु होती [ ] उसे
गुह्यातिगुह्य गतिकी प्राप्ति होती है—इसमें तनिक भी
सन्देह नहीं है। यह क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत तथा सम्पूर्ण
पार्ष्णीय नाश करनेवाला है। वहाँ कलन करके मनुष्य
स्वर्गको जाते हैं; तथा किन्तकी वहाँ मृत्यु होती है, वे फिर
संसारमें [ ] नहीं लेते—मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थमें
अन्न, सुकर्ण, मूल और यथारहित भोजन देना चाहिए।
इसका पुण्य अक्षय होता है। जो सूर्यग्रहणके समय वहाँ
जान करके इच्छामुसार दान करता है, उसके तीर्थस्नान
और कल्पका पुण्य अक्षय होता है। जो मनुष्य एक बार
भृगुतीर्थका माहात्म्य श्रवण कर लेता है, वह सब फलोंसे
मुक्त होकर ब्रह्मलोकमें जाता है। राजेन्द्र ! वहाँसे [ ]
उत्तम गौतमेश्वर तीर्थकी [ ] करनी चाहिये। जो मनुष्य
वहाँ नहकर [ ] [ ] है, वह सुवर्णमय विष्णुपर

बैतुकर बहुरीकमें जाता है। तदनन्तर औतपाप ॥॥॥ तीर्थमें जान चढ़िये। वहाँ जान करनेसे बहुरीक दूर होते हैं। इसके बाद हिरण्यद्वीप नामसे विख्यात तीर्थमें जान। यह ॥॥ परमेश्वर नारा करनेवाला है। वहाँ जान करनेसे मनुष्य बनी तथा रूपवान् होता है। वहाँसे कनकलोकमें यात्रा करे। यह बहुत बड़ा तीर्थ है। वहाँ जाइये लखल बरि बी। जो मनुष्य वहाँ जान करता है, ॥॥ रुद्रलोकमें ॥॥ होती है। तदनन्तर सिद्धलोकमें ॥॥ यात्रा करे। वहाँ परमेश्वर श्रीविष्णु काहलोक्य धारण ॥॥ प्रकट हुए थे। इसीलिये उसे काहलतीर्थ ॥॥ कहते हैं। उस तीर्थमें विजयतः ह्यदलीकमें ॥॥ करनेसे विष्णुलोकमें प्रति होती है।

इन्नेत्र ! तदन्तर देवतीर्षमे जाभा चाहिये, जो सम्पूर्ण देवतारम्भोद्धार अभिव्यक्तित है। वहाँ ज्ञान करके देवतारम्भोद्धार अभिव्यक्तित है। तत्पश्चात् निराकारतत्त्व अभिव्यक्तित है, जो बहुत ही उत्तम तीर्थ है। वहाँ जो तत्त्व किया है, जो सम्पूर्ण-भक्त-कर्मयोग-तत्त्व देवतारम्भोद्धार होता है। जो कर्मयोग-तत्त्व वहाँ ज्ञान करता और एक कर्मयोग-तत्त्व भोक्तृ करता है, उसे आह्वय-तत्त्व भोक्तृ करनेवाला फल प्राप्त होता है।

तथा पुष्टिद्वारा । तदनन्तर, नर्मदेक्षर तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये । यह भी उत्तम तीर्थ है । वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोकायें प्रतिष्ठित होता है । इसके बाद पिङ्गवह-तीर्थमें जाना चाहिये, जिसे पूर्वकालमें साक्षात् ब्रह्मजीने उत्पन्न किया था । मनुष्यको उचित है कि वहाँ स्नान करके अतिपूर्वक पितरोंको पिण्डदान दे तथा तिल और कुडमिक्किल जलसे पितरोंका तर्पण करे । उस तीर्थके प्रपातसे यह सब कुछ अक्षय हो जाता है । जो सावित्री-तीर्थमें जाकर ॥॥ करता है, ॥॥ पापोंको छोड़कर ब्रह्मलोकायें सम्पन्नित होता है । वहाँसे धानस ॥॥ उत्तम तीर्थको यात्रा करनी चाहिये । उस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोकायें प्रतिष्ठित होता है । तत्पश्चात् त्र्यम्बोतीर्थको यात्रा करनी चाहिये । यह बहुत ही उत्तम तीर्थ लोकायें ॥॥ और सम्पूर्ण पापोंका नाश

करनेवाला तीर्थ है। इसके बाद सर्गविन्दु नामसे प्रसिद्ध तीर्थमें जाना उचित है। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्यको कभी दुर्गति नहीं देखनी पड़ती। वहाँसे धारपूत नामक तीर्थकी यात्रा करे और वहाँ पहुँचकर उपवासपूर्वक भगवान् विरूपाक्षकी पूजा करे। ऐसा करनेसे वह लङ्काके समानित होता है। राजन् ! जो उस तीर्थमें उपवास करता है, वह पुनः गर्भमें नहीं आता। सर्वसि परम उत्तम अष्टमी तीर्थमें जाय। वहाँ स्नान करके मनुष्य इन्द्रका सिंहासन प्राप्त करता है। तदनन्तर, सब नारा करनेवाले भृशतीर्थकी यात्रा करे। वहाँ स्नान करनेवाले विष्णु गणेशपदकी प्राप्ति करता है। पश्चिम-समुद्रके साथ जो नर्मदाका संगम है, वह तो सुविशेष दर्शनीय ही होता है। वहाँ देवता, गन्धर्व, अग्नि, सिद्ध और चारण सन्ध्याओंके उपस्थित देवताओंके धारपूत विमलेश्वरकी अलङ्घन हैं। विमलेश्वरसे बहुत दूर ही नहीं है। न हुआ है। न होगा। जो लोग वहाँ उपवास करके विमलेश्वरका दर्शन करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त लङ्काके जाते हैं।

राजन् ! वहाँसे परम उत्तम केरिनी-तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। जो वहाँ स्नान करके एक वर्ष उपवास करता है और इन्द्रियोंको बाधने करके

अलङ्घन भी संभव रहता है, वह उस तीर्थके प्रभावसे अलङ्घनसे मुक्त हो जाता है। जो स्वामेश्वरका दर्शन करता है, उसे सफल तीर्थमें जान करनेका फल मिल जाता है। केरिनी-तीर्थसे एक योजनके भीतर समुद्रके मैदानमें भगवान् शिव विराजमान है। उनको देखनेसे तीर्थके दर्शनका फल प्राप्त हो जाता है। दर्शन पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो लङ्काके जाते हैं। महाराज ! अमलकम्पकसे लेकर नर्मदा और समुद्रके संगमपरक बिल्ली है, उसकी भीतर दस करोड़ हैं। एक तीर्थसे दूसरे तीर्थको जानेके जो मार्ग हैं, करोड़ों अद्विष्टोंने सेवन किया है। अविज्ञेय, दिव्यज्ञान-सम्पन्न ज्ञानी—सब प्रकारके मनुष्योंने तीर्थयात्रा की। इससे तीर्थयात्रा मनोवाञ्छित देनेवाली माननी गयी है। प्रद्युम्नन्दन ! जो पुरुष भीतपूर्वक इस अध्यायका पाठ या श्रवण करता है, वह समस्त तीर्थोंमें जानकी पुण्यका प्राप्ति होता है। कल्प कल्प उसके ऊपर सदा प्रसन्न रहती है। इतना ही नहीं, भगवान् ब्रह्म तथा परब्रह्मनि मार्कण्डेयजी भी उसके प्रसन्न होते हैं। जो सन्ध्याओंके समय इस प्रसङ्गका पठ करता है, उसे कभी नरकात्म्य दर्शन नहीं होता तथा वह किसी कुतिल योनिमें भी नहीं पड़ता।

विशेष तीर्थोंकी महिमाका वर्णन

युधिष्ठिर बोले—नारदजी ! सर्वसि वसिष्ठके बताये हुए अन्यान्य तीर्थोंका, जिसका नाम श्रवण करनेसे ही पाप नष्ट हो जाते हैं, मुझसे वर्णन करिये। नारदजीने कहा—'धर्मज्ञ युधिष्ठिर ! हिमालयके ऊर्ध्व नाम करने चाहिये, पूर्वकारणमें पृथ्वीमें छेद था। वहाँ महर्षि वसिष्ठका अवस्थान है, जो तीर्थोंमें विख्यात है। वहाँ एक रात निवास करनेसे गोदानका फल मिलता है। महाचर्कके फलन-पूर्वक पिङ्गातीर्थमें अवस्थान करनेसे कपिल जटिकी सौ गोओंके फल प्राप्त होता है। तपिस्तन प्रमत्तक्षेत्रमें जात्रा चाहिये। वह निश्चितकर तीर्थ है।

वहाँ सकात् करने हैं। उस श्रेष्ठ एकत्रचित्त होकर स्नान करनेसे मानव अधिष्ठान और अस्तिप्राप्त फल प्राप्त करता है। उसके बाद सरस्वती और समुद्रके संगममें जाकर स्नान करनेसे मनुष्य गोदानका फल पाता और स्वर्ग-स्वर्गमें प्रसिद्ध होता है। जो वरुण देवताके तीर्थमें स्नान करके स्वयंप्रचित हो तीन वहाँ निवास देवता और विराटेश्वर तर्पण है, वह चन्द्रमाके सम्मान कर्त्तव्य होत और अक्षय्य यज्ञका फल प्राप्त करता है।

महाराज ! वरुण तीर्थकी यात्रा

करनी चाहिये। वरदानमें खान करके मनुष्य सहस्र गोदानकर फल प्राप्त करता है। तदनन्तर नियमपूर्वक रहकर नियमित आहारका सेवन करो हुए दारुकापुत्रीमें जाना चाहिये। वहाँ तीर्थमें भी कपसके पिङ्गले चिह्नित मुनारें दृष्टिगोचर होती हैं। एक अद्भुत बात है। वहाँकि कमलन्दलेमें विजुलके चिह्न दिखाने देते हैं। वहाँ महादेवजीका निवास है। जो समुद्र और सिन्धु नदीके संगमपर जाकर वरुण-तीर्थमें जाकर और देवताओं, ऋषियों पितरोंका तर्पण है, वह अपने सेबसे देदीप्यमान हो वरुणलेकमें जाता है। पुषिष्ठिर। मनीषी पुरुष कहते कि माग्यन् सङ्कुक्षमेंधरकी पूजा करनेसे दस अश्वमेधके फल होता है। सङ्कुक्षमेंधर तीर्थकी प्रतिकृति करके तीर्थमें स्वेच्छेमें विक्रयत तीर्थमें जाना चाहिये। वह प्रापोंसे दूर करनेवाला है। वहाँ खान करके देवताओंसहित पूजा करनेसे मनुष्य अणभरके किसे हुए पापोंसे नष्ट कर डालता है। धर्म ! तदनन्तर, सबके लक्ष प्रशंसित वसुधरा-तीर्थमें जाहिये। वहाँ जानेमात्रसे अश्वमेध यज्ञका फल होता है। कुरुवेह। जो मानव एक एक प्राणविकृत हो देवताओं का पितरोंका वह विष्णुलेकमें प्रतिष्ठित होता है। वहाँ वसुधेका एक दूसरा तीर्थ भी है, जहाँ खान करके अन्नपान करनेसे मनुष्य वसुधेका धर्म होता है। तब अक्षय्य तपक तीर्थमें पवित्र, सुदृष्टि, पुण्यालय रजोगुणरहित पुरुष अक्षलेकमें प्राप्त है। रेणुकाक्ष भी तीर्थ है, जिसका देवता भी सेवन करते हैं। वहाँ करके ब्रह्मण्य वस्त्रमाकी भीति निर्मल होता है।

तदनन्तर, पञ्चन्द-तीर्थमें जाकर नियमित करते हुए नियमपूर्वक रहना चाहिये। इससे पञ्चयज्ञके अनुष्ठानका फल प्राप्त होता है। भरतवेह ! तत्पश्चात् भीमा नदीके उत्तम स्नानपर जाना चाहिये। वहाँ खान करनेसे मनुष्य कभी गर्भमें नहीं आता। तथा एक लाख गोदानोंका फल प्राप्त है। गिरिकुल

तीर्थ तीर्थमें स्वेच्छेमें प्रतिष्ठित है। वहाँ जाकर पितामहको नमस्कार करनेसे सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त होता है। उसके बाद उत्तम विपलतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, जहाँ अन्न भी खाने और चाँदी-जैसे मत्स्य दिखाने देते हैं। नरोह ! वहाँ खान करनेसे काजपेय फल मिलता है और मनुष्य सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है।

कङ्करीमें जो विताह्न नामक तीर्थ है, वह नागराज कङ्ककका भवन है। वह तीर्थ समस्त पापोंको दूर करनेवाला है। जो मनुष्य वहाँ खान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण करता है, वह विद्वान् ही वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त है। उसका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो है तथा परम उत्तम गतिको होता है। मत्स्य यज्ञा करे। राबन्। वहाँ सप्त-अश्वके विधिपूर्वक करके जो चक्र निकेदन करता तथा पितरोंके विधित दान देता है, उसका वह दान आदि हो है—देता विद्वान् पुरुषीका कथन है। हुआ कर गोदान, एक हजार अश्वमेध यज्ञ तथा एक सौ राजसूय यज्ञोंसे भी श्रेष्ठ है। जाता पुषिष्ठिर ! वहाँसे दीर्घसप्त तीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ जानेमात्रसे मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है। शशायान-तीर्थ बहुत ही दुर्लभ है। उस तीर्थमें प्रतिवर्ष कार्तिकी पूर्णिमाके रोग सरस्वती नदीमें खान करते हैं। जो वहाँ खान करता है, वह साक्षात् दिव्यकी भीति कान्तिमान् होता है; सब ही उसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। कुम्भन्दन। जो कुमारकोटि नामक तीर्थमें नियमपूर्वक खान करता और देवताओं तथा पितरोंके पूजनमें होता है, उसे दस हजार गोदानका फल मिलता है तथा वह अपने कुलका भी उद्धार कर देता है। महाराज ! वहाँसे एकाग्रचित्त होकर रुद्रकोटि-तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ पूर्वकालमें करोड़ ऋषियोंने भगवान् निषकं दर्शनकी इच्छासे बड़े हर्षके साथ ध्यान लगाया था। वहाँ करके पवित्र हुआ मनुष्य अश्वमेध

यज्ञका फल पाता और अपने कुलका भी उद्धार करता है। तदनन्तर लोकविलयात सङ्घ-सीधमें जान चाहिये और वहाँ सरस्वती नदीमें परम पुण्यमय भगवान् जनार्दनजी उपासना करनी चाहिये। उस तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यका पित सब पापोंसे मुक्त हो जाता है और शिवलोकको प्राप्त होता है।

उत्तम ! तदनन्तर कुरुक्षेत्रकी यात्रा करनी चाहिये। उसकी सब लोभ स्तुति करते हैं। वहाँ गये हुए सबल प्राणी पापमुक्त हो जाते हैं। और पुण्यको उपलब्धि कि वह कुरुक्षेत्रमें सरस्वती नदीके तटपर एक महासाग्न विवास करे। युधिष्ठिर ! जो मनसे भी कुरुक्षेत्रका विचार करता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं और वह ब्रह्मलोकको जाता है। धर्म ! वहाँसे भगवान् विष्णुके उत्तम स्नानको, जो 'सत्त' नामसे जाना जाता है, करना चाहिये। वहाँ भगवान् सदा मौजूद रहते हैं। उस स्नानका विधानके कारण भगवान् विष्णुका दर्शन करता है। विष्णुलोकमें जाता है। तत्पश्चात् परीक्षाको जान चाहिये। वह परीक्षा है। उसके सेवकसे मनुष्यको अग्निहोम और यज्ञका फल मिलता है। तत्पश्चात् तीर्थसेकी मनुष्यको शालिवाकिरि नामक तीर्थमें जान चाहिये। वहाँ दशधर्मका साटपर स्नान करनेसे भी यही फल प्राप्त होता है। तदनन्तर ब्रह्मनदीमें जाकर निश्चित आहुति करते हुए निधमपूर्वक रहे। वहाँ ब्रह्म-तीर्थमें स्नान करनेसे ब्रह्मनेत्र यज्ञका फल मिलता है। तत्पश्चात् परम उत्तम वाराह-तीर्थकी यात्रा करे, वहाँ पूर्वकालमें भगवान् विष्णु वराहकृपासे मिलना हुआ था। उस स्नान करनेसे अग्निहोम यज्ञका फल प्राप्त होता है। तदनन्तर जमिनीमें जाकर सोमतीर्थमें प्रवेष्टा करे। वहाँ स्नान करके मानव राजसूय यज्ञका फल प्राप्त करता है। कुरुक्षेत्र-तीर्थमें जाकर उसका सेवन करनेवाला पुण्य पुण्डरीक यज्ञका फल पाता है और स्वयं भी पवित्र हो जाता है। 'पम्पा' नामका तीर्थ तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर स्नान करनेसे मनुष्य अपनी सम्पूर्ण व्रतमन्त्रोंको प्राप्त कर लेता है। कपिलोत्तम-तीर्थमें जाकर स्नान करनेवालेके

अस्वस्थी वृद्धि होती है, इसमें शंका भी संदेह नहीं है। जिसका शरीर हो जाता है, वह कल्याणमय लोकको प्राप्त होता है। तत्पश्चात् लोकेश्वर तीर्थकी करनी चाहिये, वहाँ पूर्वकालमें सम्पत्ति उत्पत्तिके कारणभूत भगवान् विष्णुने समस्त लोकोंका उद्धार किया था। उत्तम ! वहाँ पहुँचकर उस उत्तम तीर्थमें स्नान करके मनुष्य आलसीय अवस्था उद्धार कर देता है। कर्मिष्ठ-लोभमें जाकर ब्रह्मचर्यका प्रारम्भ करते हुए एकाग्रचित्त होकर स्नान तथा देवता-पितरोंका पूजन करता है, वह मानव एक महात्म कर्मिष्ठ-दानका फल पाता है। जो सूर्यतीर्थमें जाकर स्नान और मनको कान्दुम रखते हुए उपवास-व्रतका होकर देवताओं तथा पितरोंकी पूजा करता है उसे अग्निहोम यज्ञका फल मिलता है तथा वह सूर्यलोकको जाता है। गोमय नामक तीर्थमें जाकर स्नान करके गोदानका फल मिलता है।

तदनन्तर ब्रह्मचर्यकी यात्रा करे। ब्रह्मचर्यमें स्नान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। वहाँसे अन्यान्य तीर्थमें भ्रमते हुए ब्रह्मचर्यका वशीकरण तीर्थमें पहुँचकर स्नान करनेसे मनुष्य सब प्रकारके रोगोंसे मुक्तपण पाता और ब्रह्मलोकको जाता है। तदनन्तर शिव-सन्तोष अर्थात् निवर्त्यका प्रारम्भ करते हुए शिवलोकमें जाय। वहाँ बहुत बड़ा तीर्थ है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। वह दर्शन-करके एक दण्डमें पवित्र कर देता है। वहाँ एक दूसरा भी श्रेष्ठ तीर्थ है, जो स्नान करनेवाले लोकोका दुःख दूर करनेवाला मान्य गन्त है। वहाँ तत्त्वचिन्तन-परायण विद्वान् ब्रह्मज्ञान स्नान करके गतिको प्राप्त होते हैं। स्वर्गलोकापनयन नामक तीर्थमें प्राणायामके अन्त-करण पवित्र हो कुबल है, ये परम गतिको प्राप्त होते हैं। दशधर्मका नामक तीर्थमें भी स्नान करनेसे उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है।

तत्पश्चात् लोकविलयात मानव-तीर्थकी यात्रा करे। उत्तम ! पूर्वकालमें एक व्यापक बाणोंसे पीड़ित हुए कुछ कृष्णमृग उस सरोवरमें कूद पड़े और उसमें गोता मनुष्य-शरीरको प्राप्त हुए थे। [तभीसे मनुष्य-तीर्थक नामसे प्रसिद्ध हुआ।] इस

करके महाचर्यका प्रारम्भ करते हुए जो ध्यान लगता है, उसका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है तथा वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। राजन् ! मनुष्य-तीर्थसे पूर्व दिशामें एक कोसकी दूरीपर जापगा जगसे विख्यात एक नदी बहती है। उसके तटपर जाकर जो मानव देवता और पितरोंके उद्देश्यसे सात्विक भोजन हुआ भोजन देता है, यदि एक ब्राह्मणको भोजन करनेसे ही एक करोड़ ब्राह्मणोंके भोजन करनेका फल प्राप्त होता है। वहाँ ज्ञान करके देवताओं और पितरोंके पूजन तथा एक निवास करनेसे अग्निहोम यज्ञका फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात् इस तीर्थमें स्नान करिये, जो इस पृथ्वीपर ब्रह्मानुत्तर-तीर्थके नामसे प्रसिद्ध है। वहाँ सारस्वतीके कुण्डोंमें तथा महात्मा कपिलके क्षेत्रमें स्नान करके जो ब्रह्मजीके पास आ उनका दर्शन करता है, वह पवित्र जितेन्द्रिय होता है तथा लक्ष विघ्न सब पापोंसे शुद्ध होनेके कारण वह अपने ब्रह्मलोकमें प्राप्त होता है।

राजन् ! राजनक्षत्री दशावीकं पृथ्वीक-तीर्थमें प्रवेश करना चाहिये। वहाँ स्नान करके मनुष्य पृथ्वीक यज्ञका फल प्राप्त है। त्रिविष्टप तीर्थको ज्ञाय, वह तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। वहाँ वैतरणी नामकी एक पवित्र नदी है, जो पापोंसे कुटकार दिलावेवाली है। वहाँ स्नान करके शूलपाणि भगवान् शङ्करका पूजन करनेसे मनुष्यका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो तथा वह परम रातिको प्राप्त होता है। पाणिन्याय नामसे विख्यात तीर्थमें स्नान और देवताओंका तर्पण करके मानव राजसूय यज्ञका फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात् विश्वविख्यात मित्रक (मित्रिस्त) ये पवित्रे। नृपश्रेष्ठ ! हमारे सुननेमें आता है कि महात्म व्यासजीने द्विर्वातिपात्रके लिये यहाँ सब सम्मेलन किया था, जो स्नान करता है, वह मानो सब तीर्थोंमें स्नान कर लेता है।

नरेन्द्र ! जो शृणान्त कुण्डके पास वहाँ एक सेर विलम्ब दान करता है, वह जगत्से मुक्त हो परम सिद्धिको होता है। वेदीतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यको सहस्र गोदानका फल मिलता है। राजन् और

सुदिन—ये दो तीर्थ अत्यन्त दुर्लभ हैं। उनमें स्नान करनेसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। मृगधूम तीर्थ तीनों प्रसिद्ध है। वहाँ रुद्रपदमें स्नान और सुल्पायनका पूजन करके मानव अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त है। करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। वामनतीर्थ भी तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर विष्णुपदमें स्नान और भगवान् कामदेव करनेसे तीर्थयात्रीका हृदय सब पापोंसे शुद्ध है। कुलम्पुन-तीर्थमें स्नान करके मनुष्य अपने कुलको पवित्र करता है। शक्तिश्रोत्रका एक तीर्थ है, शक्तिमूर्ध्न्य नामसे प्रसिद्ध है। उसमें विधिपूर्वक स्नान करनेसे मनुष्यको सहस्र गोदानोंका फल मिलता है। राजन् ! सरस्वती नदीमें एक वीकुरु नामक तीर्थ है। वहाँ करनेसे मनुष्य अग्निहोम फल करता है। तत्पश्चात् ब्रह्मजीके उत्तम स्थान (पुष्कर) भी करनी चाहिये। वर्णक मनुष्य वहाँ स्नान करके ब्रह्मलोक प्राप्त और ब्राह्मण शुद्धचित्त होकर परमगतिमें प्राप्त है।

कपिलभोजन-तीर्थ पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ स्नान करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। वहाँ पृथूदक-तीर्थमें जाना चाहिये, वह तीनों लोकोंमें विख्यात है। वहाँ देवता और पितरोंके पूजनसे तत्स होकर स्नान करना चाहिये। श्री हो या पुरुष, वह भाग्यवृद्धिसे वरित हो जान-बूझकर या बिना जाने जो कुछ भी अनुप कर्म किये होता है, वह सब वहाँ स्नान करनेवालेसे नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे अश्वमेध यज्ञके फल तथा स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्रके परम पवित्र कहते हैं, कुरुक्षेत्रसे भी पवित्र है सरस्वती नदी, उससे भी पवित्र है क्योंकि तीर्थ और उन तीर्थोंसे भी पवन है पृथूदक। पृथूदक-तीर्थमें जप करनेवाले मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता। राजन् ! श्रीसन्तुम्बर तथा महारा व्यासने इस तीर्थकी महिमा कही है। वेदमें भी इसे विहित रूपसे महत्त्व दिया गया है। अतः पृथूदक-तीर्थमें अवश्य जाना चाहिये। पृथूदक-तीर्थसे कङ्कर दूसरा कोई परम पवन तीर्थ है।

निःसन्देह यही मेघ, पवित्र और पवन है। यहाँ मधुपुर नामक तीर्थ है, वहाँ ज्ञान करनेसे सहस्र मोक्षलोक प्राप्त होता है। नरमेह ! यहाँसे सरस्वती और अरुणके सम्मिलनमें, जो विश्वविख्यात तीर्थ है, जान चाहिये। यहाँ तीन गततक उपवास करके रहने और करनेसे छूट जाती है। साथ ही तीर्थसेही पुरुषको अग्निहोम और अतिरात्र यज्ञका फल मिलता है और वह अपनी वैदिक्यत्वका उद्धार देता है, इससे तनिक भी सन्देह नहीं है। यहाँसे उग्रसहस्र तथा सातस्रक—इन दोनों तीर्थोंमें जाना चाहिये। ये दोनों तीर्थ भी यहाँ हैं तथा सम्पूर्ण लोकमें उनकी प्रसिद्धि है। दोनोंमें ज्ञान करनेसे मनुष्य ब्रह्मका मोक्षलोक प्राप्त करता है। यहाँ जो दान या उपवास किया जाता है, वह सहस्रगुना अधिक फल देनेवाला होता है। उग्रसहस्र परम उत्तम रेणुकतीर्थमें जाना चाहिये। यहाँ देवताओं तथा पितरोंके पूजनमें तत्पर हो जाना चाहिये। ऐसा करनेसे मनुष्यका हृदय सब भोगों से मुक्त होता है तथा उसे अग्निहोम यज्ञका फल मिलता है। जो ब्रह्म और इन्द्रियोंकी जीतकर विमोक्ष-तीर्थमें जान करता है, वह प्रतिबोधमिलाने में मुक्त होता है।

जितेन्द्रिय हो ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए पञ्चवट-तीर्थमें जाकर [ज्ञान करनेसे] मनुष्यको महान् पुण्य होता है तथा वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। यहाँ सब योगेश्वर जिन विराजमान हैं, यहाँ उन देवेश्वरका पूजन करके मनुष्य वहिरी प्राप्त करनेवाला होता है। कुरुक्षेत्रमें इन्द्रिय-निग्रह तथा ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए ज्ञान करनेसे मनुष्यका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है और वह स्वर्गलोकमें प्राप्त होता है। इसके बाद नियमित आहारका भोजन तथा शौचादि नियमोंका पालन करते हुए स्वर्गद्वारकी ओर करे। ऐसा करनेसे मनुष्य अग्निहोम यज्ञका फल प्राप्त और ब्रह्मलोकमें जाता है। महाराज ! पञ्चगव्य पचनार्थके क्षेत्रोंमें जाकर उनका दर्शन करनेसे तीर्थसेही पुरुष शीघ्रभावमान रूप धारण करके विष्णुधाममें जाता

होता है। देवताओंके तीर्थोंमें ज्ञान करनेवालेसे मनुष्य सम्पूर्ण दुःखोंसे मुक्त होकर श्रीशिवकी भक्ति करनेवाला होता है। तत्पश्चात् तीर्थसेही पुरुष अस्थिपुरमें और उस जगत् तीर्थमें पहुँचकर देवताओं तथा तर्पण करे। इससे उसे अग्निहोम यज्ञका फल मिलता है। भरतमेह ! यहाँ गङ्गाहट तीर्थ है, यहाँ करोड़ तीर्थोंका भी है। एवम् ! उसमें ज्ञान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्राप्त होता है। अरुणमें और गोलेश्वरका पूजन करके मनुष्य परम प्राप्त है और अपने कुलका भी उद्धार कर देता है। तत्पश्चात् तीर्थों लोकमें स्थानुवट-तीर्थमें जाना चाहिये, यहाँ ज्ञान करके रात्रिमें निवास करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्राप्त होता है। जो विषम-पराधम, सप्तपदी पुरुष एकत्रिंशत् नामक तीर्थमें जाकर एक रात निवास करता है, वह ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। एवम् ! यहाँसे उस विष्णुनवविख्यात तीर्थमें जाना चाहिये, यहाँ तेजोरुद्रादि आदित्यका आश्रम है। जो मनुष्य जल ज्ञान करके गङ्गायाँ सूर्यका पूजन करता है, वह सूर्यलोकमें जाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है।

बुधधर ! इसके बाद सविहिता नामक तीर्थकी आज्ञा करनी चाहिये, यहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा लोकधन प्राप्ति महान् पुण्यसे युक्त हो प्रतिपाद्य एकत्रित होते हैं। सूर्यभस्मके समय सविहितामें ज्ञान करनेसे सौ अश्वमेध यज्ञोंके अनुष्ठानका फल होता है। पृथ्वीपर तथा आकाशमें कितने भी तीर्थ, अलाशय, कूप तथा पुण्य-स्थल हैं, ये सब मत्स्यक पासकी अमावास्यामें निश्चय ही सविहितामें एकत्रित होते हैं। अमावास्या तथा सूर्यभस्मके यहाँ केवल तथा ब्राह्मण करनेवाला पानक सहस्र अश्वमेध यज्ञके अनुष्ठानका फल प्राप्त है। जो अथवा पुरुषका जो कुछ भी दुष्कर्म होता है, वह सब यहाँ क्षान करनेवालेसे नष्ट हो जाता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। तीर्थमें ज्ञान करनेवाला पुरुष विद्यामपर बैठकर ब्रह्मलोकमें जाता है। पृथ्वीपर नैमिषारण्य पवित्र है, तथा तीनों

लोकमें कुलक्षेत्रके महत्त्व दिया गया है। इससे उद्धार ही कुलक्षेत्रकी धृति भी यदि देहपर पड़ जाय तो वह पापीको भी परमार्थिकी प्रतिष्ठा करा देती है। कुलक्षेत्र ब्रह्मक्षेत्रीपर स्थित है। वह ब्रह्मर्षियोंसे सेवित पुण्यस्थ तीर्थ है। राजन् ! जो उसमें निवास करते हैं, वे किसी

उद्द श्रेष्ठके योग्य नहीं होते। तत्पक्षसे लेकर अरुणक्षेत्र तथा रामक्षेत्र (परशुराम-कुण्ड) से लेकर मन्वन्तुलक्षेत्रके भीतरका क्षेत्र समस्तपञ्चक कहल्यता है। यही कुलक्षेत्र है। इसे ब्रह्मक्षेत्रके यज्ञकी उत्तर-वेदी कहा गया है।

धर्मतीर्थ आदिकी महिमा, यमुना-स्नानका माहात्म्य—हेमकुण्डल वीर्य और उसके पुत्रोकी एवं स्वर्ग मरकमें ले जानेवाले सुभासुभ कर्मोंका वर्णन

नारदजी कहते हैं—धर्मके पुण्ड्रिक। कुलक्षेत्रसे तीर्थयात्रीको चर्चन करने चाहिये, जहाँ महाभाग धर्मसे उत्तम तत्पक्ष भी है। धर्मक्षेत्र मनुष्य एकाग्रचित्त हो वहाँ स्नान करके अपनी सात पीढ़ियोंके पुण्य कर देता है। उक्त कालप-वनकी यात्रा करने के बाद, उस एकाग्रचित्तपूर्वक स्नान करके मनुष्य आतिथेय यज्ञका फल पाता और विष्णुलोकको प्राप्त है। राजन् ! तत्पक्षान् माघ शौगन्धिक-वनकी यात्रा करे। इस जलसे स्नान करते ही वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। उसके बाद नदियोंमें सरस्वती आती है, जिन्हें प्रभा कहते हैं। उनमें जहाँ कल्पीक- (यही ३ से जल निकलता है, वहाँ स्नान करे। फिर देवताओं तथा भित्तोरक पुण्य करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है। फिर ! सुगन्धा, शतकुण्ड तथा पञ्चयज्ञकी यात्रा करके मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

तत्पक्षान् तीनो लोकमें विरक्त सुवर्ण तीर्थमें जाय; वहाँ पहुँचकर वागन् शङ्करकी करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और गणपति-पदको प्राप्त होता है। वहाँ धूम्रवतीको प्रस्थान करे। वहाँ तीन रात निवास करनेवाला मनुष्य मनोवाञ्छित कामनाओंको कर लेता है, इसमें भी सन्देह नहीं है। देवीके दक्षिणार्ध भागमें रथावर्त नामक स्थान है। वहाँ जाकर ब्रह्मरूप भित्तिव्रिय पुरुष महादेवजीकी कृपासे परमार्थिकी होता है। तत्पक्षान् महागिरिके नमस्कार करके

(हरिहर) का करे वहाँ एकाग्रचित्त स्नान करे। ऐसा करनेवाला पुरुष पुण्ड्रिक यज्ञका फल पाता और अपने कुलधर्म की उद्धार कर देता है। वहाँ रात निवास करनेसे सहस्र गोदानीका फल मिलता है। शतगङ्गा, त्रिगङ्गा और शतपर्वत नामक तीर्थमें देवता तथा विधिपूर्वक स्नान करनेवाला पुरुष पुण्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद कनकलोक स्नान करने पर तत्पक्षान् करनेवाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और स्वर्गलोकको है। वहाँसे ललितीवन- (ललिता) में, जो एका वान्तनुका तीर्थ है, चाहिये। राजन् ! वहाँ स्नान करनेसे मनुष्यकी कभी दुर्गति नहीं होती।

महाराज पुण्ड्रिक ! तत्पक्षान् उत्तम कलिन्दी- स्नान करनी चाहिये। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य दुर्गतिमें नहीं पड़ता। नरोत्तम ! पुण्ड्र, कुलक्षेत्र, ब्रह्मक्षेत्र, पूषटक, अक्षिपुत्र क्षेत्र (कपरी) तथा सुवर्ण नामक तीर्थमें भी जिस फलकी प्रतिष्ठा नहीं होती, वह यमुनामें स्नान करनेसे मिल जाता है। निष्काय या सकाम भावसे जो यमुनाकीके जलमें गोत्र लगाता है, उसे इस लोक और परलोकमें दुःख नहीं देहना पड़ता। जैसे कामधेनु और विश्वामणि मनोगत कामनाओंको पूर्ण देती हैं, उसी वन्त यमुनामें किया हुआ स्नान सारे मनोरथोंको पूर्ण करता है। सत्ययुगमें तप, त्रेतामें ज्ञान, द्वापरमें यज्ञ तथा कलियुगमें दान सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं; किन्तु कलिन्द-कन्या यमुना सदा शुभकारिणी है। राजन् ! यमुनाके जलमें स्नान करना सभी वर्णों तथा

समस्त आश्रमोंके लिये धर्म है। मनुष्यको चाहिए कि भगवान् वासुदेवकी प्रसन्नता, निष्कृति तथा स्वर्गलोकाधी प्रतिके ज्ञान करे। यदि यमुना-कनका अवसर न सुन्दर, सुपुष्ट, बलिष्ठ एवं नरवान् रखनेसे क्या लाभ।

विष्णुभक्तिके आह्वान, विष्णु पुण्यके आह्वान, ब्राह्मणभक्तिके धन्य धर्मिय, दुष्टकारके दुष्टि कुल, दम्भयुक्त धर्म, मोक्षपूर्वक हुआ तप, दुष्टतापरिहत ज्ञान, प्रमादपूर्वक किया हुआ उग्रकाश्रम, परपुरुषसे आसक्ति रखनेवाली नारी, पदयुक्त बलाकारी, सुखी हुई आगमने विष्णु हुआ श्रम, कष्टपूर्वक भक्ति, जीविकाका साधन बनी हुई कन्या, अपने लिये कनकी हुई रसोई, शूद्र सम्प्रदायीय सखा हुआ योग, कृपणका भव, अप्यासरहित विद्या, विशेष पैदा करनेवाला ज्ञान, जीविकाके साधन बने हुए तीर्थ, इस, असत्य, भुगलीसे घरी हुई बागी, छः वर्षोंमें पहुँचा हुआ गुप्त मन्त्र, बहल बित्तसे किया हुआ उप, भ्रष्टाचारको दिय हुआ दान, नास्तिक मनुष्य अज्ञानपूर्वक हुआ पारलौकिक कर्म—ये सब-के-सब किस प्रकार नष्टप्राय माने गये हैं, कैसे छे यमुना-कनका मनुष्योंका जन्म भी नष्ट ही है। मन, कान और शिखा-झरा किये हुए आई, शून्, लघु और तथूल—सभी प्रकारके यमुनाका ज्ञान दम्भ कर देता उसी तरह, जैसे अंग लकड़ीको जला डालती है। राजन् ! जैसे भगवान् विष्णुकी भक्तिसे सभी मनुष्योंका अधिकार है, उसी प्रकार यमुनादेवी सदा सबके सर्वोच्च नाता करनेवाली है। यमुनाये किया हुआ स्नान ही सबसे बड़ा मन्त्र, सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बड़का प्रायश्चित्त है। यदि मयुराकी यमुना हो ऊँच तो वे मोक्ष देनेवाली माने गयी हैं। अन्यकी यमुना पुण्यभवी तथा महाप्रतापीक करनेवाली है; किन्तु मयुराये रहनेवाली यमुनादेवी विष्णुवर्चिक प्रदान करती।

राजन् ! इस विषयमें मैं तुमसे एक श्रवण

वर्णन करता हूँ। पूर्वकारके सत्ययुगकी बात है। सुन्दर नगरमें वैश्य रहते थे। उनका हेमकुण्डल था। कुलमें सब करनेवाले थे। देवता, ब्राह्मण और पूजा करना उनका नियम था। वे और व्यवहारका काम करते थे। पशुओंके पालन-पोषणमें उत्तर रहते थे। दूध, घी, मूत्र, फस, लकड़ी, मूल, मन्त्र, अदरक, चीपल, धान्य, शक, तैल, बाघ, धातुओंके सामान और इनके रससे हुए कष्ट पदार्थ (गुड़, जई, और अदि)—इसी सब वस्तुओंसे सदा भोजन करते थे। इस तरह नाना प्रकारके अन्न-पदार्थोंसे भोजन करीब सर्वोत्तम पैदा थी। इस व्यवहार करते-करते उनके बच्चेसबके बाल सफेद हो गये। लगभग उन्होंने अपने बित्तमें संसारकी क्षणभङ्गताका विचार करके इस प्रकार भोजन छोड़ा। करना आरम्भ किया। भगवान् विष्णुका तथा शिवजीका वनवास, पोखरा खुदवाया तथा खुद-से वागीर्ष्या बनवायी। इतना ही नहीं, उन्होंने चाण्ड, पीपल, आम, जामुन और नीम काटकर लगवाये तथा सुन्दर पुष्पाटिका भी लेकर चलायी। सर्वोदयसे लेकर सूर्यास्ततक अन्न-जल खींचनेकी उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। पगरके बाहर चले और अन्नका प्रभावजन फैसले बनवा दिये थे। राजन् ! पुराणमें जो-जो दान प्रसिद्ध हैं, वे सभी दान इन धर्मिक वैश्यने दिये थे। वे सदा ही दान, देवपूजा तथा अग्नि-सत्कारमें लगे रहते थे।

इस प्रकार धर्मधर्ममें लगे हुए वैश्यके दो पुत्र हुए। उनके नाम थे—श्रीकुण्डल और विकुण्डल। उन दोनोंके शिरपर मत्स्य छोड़कर हेमकुण्डल तपस्या करनेके लिये कर्म्ये चले गये। वहाँ उन्होंने सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान् गोविन्दकी आराधनामें ही तपस्याका अपने शरीरकी क्षीण कर डाला। निरन्तर श्रीवसुदेवमें मन लगाये रहनेके वैश्य-धर्मके प्रसन्न हुए, वहाँ जाकर मनुष्यको शोक नहीं करना पड़ता। तपस्या उस वैश्यके दोनों पुत्र जब

तब ही तो उन्हें बड़ा अभिमान हो गया। वे अपने गर्वसे उत्पन्न हो उठे। उनकी आचार्य विगड़ गया। वे दुर्व्यसनोंमें आसक्त हो गये। धर्म-कर्मोंकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। वे माताकी आज्ञा तथा बृद्ध पुरुषोंका आज्ञा नहीं मानते थे। दोनों ही दुष्टता और कुमार्गाग्रसी हो गये। वे अर्धमति हो रूने रहते थे। उन दुष्टोंने परस्पर विरोधके साथ व्यवहार आरम्भ कर दिया। वे गाने-कजानेमें मस्त रहते और सैकड़ों साध रकते थे। चिकनी-चुपड़ी करते बनकर 'हाँ-ये-हाँ' मिलनेवाले आपसमें ही उनके सङ्गी थे। उन्हें पीनेका चक्का लग गया था। इस प्रकार एक भोगपरायण होकर पित्तके चक्कर नाच करते हुए वे दोनों भाई अपने रक्षणीय भवनमें निवास करते थे। कालान्तर दुष्टयोग करते हुए उन्होंने वेष्ट्याओं, गुहों, नटों, बालकों, चारणों बन्धियोंको अपना सारा धन लुटा दिया। उत्तरमें जाते हुए वे सब धन अपात्रोंको ही दिया। सत्यान्वेषण उन नहीं किया, ब्राह्मणके मुखमें शोक होय, भूख भरण-पोषण करनेवाले सर्वप्रथमका भक्षण विष्णुकी कभी पूजा नहीं की।

इस प्रकार उन दोनोंका धन खोदे ही दिनेमें समाप्त हो गया। इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ। उनके घरमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची, जिससे वे अपना निर्वाह करते। इसके अभावमें समस्त स्वजनों, बान्धवों, सम्बन्धित आश्रितोंने भी उन्हें त्याग दिया। उस नगरमें उनकी कड़ी शोचनीय स्थिति हो गयी। इसके बाद उन्होंने घेरी करन आरम्भ किया। उठा तथा लोगोंने घबरे इतरकर वे अपने नगरसे निकल गये वनमें जाकर रहने लगे। वे सबको पीड़ा पहुँचाने लगे। प्रकट पाकपूर्ण आहारसे उनकी जीविका चलने लगी। तदनन्तर एक उनमेंसे एक तो पहाड़पर गया और दूसरेने वनमें प्रवेश किया। राजन्! उन दोनोंमें जो बड़ा था, उसे सिंहने मार डाला और छोटेको साँपने इस लिया। उन दोनों महापापियोंकी एक ही दिन मृत्यु हुई। इसके बाद यमदूत उन्हें पात्रोंमें बाँधकर यमपुरीमें ले गये। वहाँ

जाकर वे यमराजसे बोले—'धर्मराज ! आपकी आज्ञासे हम इन दोनों मनुष्योंको ले आये हैं। अब आप प्रसन्न होकर अपने इन किङ्करोको आज्ञा दीजिये, कौन-सा पदार्थ करे ?' तब यमराजने दूतोंसे कहा—'घेरो ! एकको तो दुःसह देनेवाले नरकमें डाल दो और दूसरेको स्वर्गलोकमें, जहाँ उत्तम-उत्तम भोग सुलभ है, स्थान दो।' यमराजकी आज्ञा सुनकर शीघ्रतापूर्वक करनेवाले दूतोंने वैश्यके जेह पुत्रको धर्मकर रौरव नरकमें डाल दिया। इसके बाद उनमेंसे किसी श्रेष्ठ दूतने दूसरे पुत्रसे कहा—'किङ्कल ! तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्वर्गमें स्थान दूँ। तुम वहाँ पुण्यकर्मद्वारा उपार्जित भोगोंका उपभोग करो।'

यह सुनकर किङ्कलको भयभीत कर दिया। अत्यन्त विस्मित होकर उसने दूतसे पूछा—'दूतावर ! आपसे अपने मनका एक सन्देश पूछ रहा हूँ। इन दोनों पापियोंका एक ही कुलमें जन्म हुआ। हमने कर्म भी एक-सा ही किया तथा दुर्वृत्य भी हमारी एक-सी ही हुई; फिर कारण है कि मेरे ही समान कर्म करनेवाला मेरा बड़ा भाई नरकमें डाला गया और मुझे स्वर्गकी प्राप्ति हुई ? आप मेरे इस संशयका निवारण वात्सल्यवश ही मेरा मन पात्रोंमें लगा रहा। पुण्य-कर्मोंमें कभी संलग्न नहीं हुआ। यदि मेरे किसी पुत्रको तो कृपया बतलाइये।'

देवदूतने कहा—'वैश्यवर ! सुनो। हरिनिन्दनके पुत्र पवित्र नामक ब्राह्मण वनमें रहते थे। वे वेदोंके पारंगत विद्वान् थे। यमुनाके दक्षिण किनारे उनका पवित्र आश्रम था। उस वनमें रहते समय ब्राह्मणदेवताके साथ तुम्हारी मित्रता गयी थी। उन्होंने सङ्गसे तुम्हें कालिन्दीके पवित्र जलमें, जो सब पापोंको हरनेवाला और श्रेष्ठ है, ले कर स्नान-स्नान किया है। एक माघ-स्नानके पुण्यसे तुम सब पापोंसे मुक्त हो गये और दूसरेके पुण्यसे तुम्हें स्वर्गकी प्राप्ति है। इसी पुण्यके प्रभावसे तुम स्वर्गमें रहकर आनन्दवश अनुभव करो। भाई नरकमें बड़ी भारी यत्ना भोगे। असिपत्र-वनके

पतोसे उसके सारे अङ्ग छिद जायेंगे। मुण्डरोकी पारसे उसकी घबिर्मा [ ] जायेंगी। तिलकमे चटुर्कोर घटकर उसे धूर-धूर [ ] दिया [ ] तब वह दहकते हुए अङ्गारोंमें धुना जायगा।

दुःखी यह बात सुनकर विकुण्डलको पछि दुःखसे बड़ा दुःख हुआ। उसके सारे शरीरमें रोङ्गे बड़े हो गये। वह दीन और किनीत होकर बोला—‘साथे ! सातपुत्रोंमें सात पाग साथ चलनेमतसे मैत्री हो जाती है तथा वह उत्तम फल देनेवाली होती है; अतः आप मित्रभावका विचार करके मेरा उपकार करें। मैं आपसे उपदेश सुनना चाहता हूँ। मेरी सम्झने आप सर्वज्ञ हैं; [ ] कृपा करके बताइये, मनुष्य किस कर्मके अनुष्ठानसे वमलेकत्व दर्शन नहीं करते तथा बौद्ध-संघ कर्म करनेसे वे परकमें जाते हैं ?’

वेदवृत्तने कहा—‘जो मन, [ ] और [ ] कभी किसी भी अवस्थामें दूसरोंमें [ ] नहीं देते, [ ] यमायके [ ] नहीं जाते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा ही श्रेष्ठ तपस्या है तथा अहिंसाको ही मुनिकोंने सदा श्रेष्ठ दान बताया है।* जो मनुष्य दण्डरु है वे [ ] सौम्य, दंडित, कटुभक्ष तथा मनुष्य—सबको अपने ही सम्मान देकर हैं। जो अपनी जीविकाके लिये जलकर और धरकर [ ] इस प्रकार करते हैं, वे कालसूत्र [ ] नरकमें पहुँकर दुर्गति योगी हैं। वहाँ उन्हें कुतेश्वर मंडल खाना तथा पीन और रक्त पीन पड़ता है। वे चर्बीकी वीचमें धूँकर अधोमुखी बड़ोके छाया डीसे जाते हैं। जीर्णमें पड़कर वे एक-दूसरेको खाते और परस्पर आपात करते हैं। [ ] अवस्थामें भयभूर खौटकर करते हुए वे [ ] कल्पलक वहाँ निवास करते हैं। नरकसे निकलनेपर उन्हें दीर्घकालतक स्वका-वेदिमें रहना पड़ता है। उसके बाद वे फिर प्राणी सैकड़ों का

तिर्यन्धेनिकोंमें जन्म लेते [ ] और अन्तमें मनुष्य-योनिमें [ ] जन्मसे अंधे, कन्धे, कुन्धे, पङ्गु, दरिद्र तथा अङ्गहीन होकर उत्पन्न होते हैं।

इसीलिये जो दोनों लोकोंमें सुख प्राप्त चाहता है, उस धर्मज्ञ पुरुषको उचित है कि इस लोक और परलोकमें मन, [ ] तथा क्रियाके द्वारा किसी भी जीवकी हिंसा न करे। प्राणिमोक्षी हिंसा करनेवाले लोग दोनों लोकोंमें [ ] की मुक्ति नहीं पाते। जो किसी जीवकी हिंसा नहीं करते, उन्हें कहीं [ ] भय नहीं होता। [ ] नदियाँ समुद्रमें मिलती हैं, उसी प्रकार समस्त धर्म अहिंसामें एक हो जाते हैं—यह निश्चित बात है। वैशम्पयन ! जिसने इस लोकमें सम्पूर्ण मृतकों [ ] [ ] दिया है, उसीने सम्पूर्ण तीर्थोंमें [ ] किया है तथा वह सम्पूर्ण पञ्चोक्ती दीक्षा ले चुका है। वर्णाश्रमधर्ममें लक्ष्य होकर [ ] कालतक पालन करनेवाले समस्त जितेन्द्रिय मनुष्य सनातन ब्रह्मलोकमें प्राप्त होते हैं। जो इह* और पृथ्वी† लगे रहते हैं, पञ्चयोजन‡ [ ] किया करती हैं, जिनके मनमें सदा दया बरि [ ] है, जो [ ] ओरसे निवृत्त, सम्पन्न, वैदिकी तथा सदा अग्निहोत्रपरायण हैं, वे [ ] स्वर्गगामी होते हैं। शत्रुओंसे भिरे होनेपर भी [ ] मुक्तकर कभी दीनताका भ्रम नहीं आता, जो शूरवीर है, जिनकी मृत्यु संभवमें ही होती है; जो अनाथ बच्चों, अङ्गणों तथा सरगङ्गातीरे रक्षकों [ ] अपने प्राणीकी रक्षा दे देते हैं तथा जो पशु, गन्ध, माल-वृद्ध, अनाथ, रोणी तथा दरिद्रोंका सदा पालन-पोषण करते हैं, वे सदा स्वर्गमें रहकर आनन्द भोगते हैं। जो कीचड़में [ ] हुए तथा रोगसे आतुर ब्राह्मणको देखकर [ ] उद्धार करते हैं, जो गौओंको आस अर्पण करते, गौओंकी सेवा-शुश्रूषामें रहते [ ] गौओंकी पीठपर

* अहिंसा धर्म [ ] पर तपः। अहिंसा बली उन्नीसवर्षस्यः सप्त ॥ (३१।२७)

१. अहिंसा, तप, सत्व, [ ], धर्म, वेदवृत्त, अहिंसा, वैश्वदेव और पञ्च [ ] धर्मिक धर्मोंको ‘इह’ पढ़ाते हैं। २. चकली, कुआँ, सातव, देवगिरी और वर्णवृत्त कालका तथा कर्मोंमें समान अहिंसा धर्म ‘पृथ्वी’ कहलाते हैं। ३. ब्रह्मण्ड, देववृत्त, मनुष्यवृत्त, निरुद्ध तथा भूतवृत्त—ये [ ] बड़े बड़े हैं।

कभी सवायी नहीं करते, वे स्वर्गलोकके निवासी होते हैं । जो ॥ प्रतिदिन आश्विपूजा, देवपूजा, गुरुपूजा ॥ द्विजपूजायें तत्पर रहते हैं, वे स्वर्गलोकमें जाते हैं ।

बाबली, कुआँ और पोखरे बनाने आदिके पुण्यका कभी अन्त नहीं होता; क्योंकि वहाँ जलकर और धलधर जीव सदा अपनी इच्छाके अनुसार जल पीते रहते हैं । देवता भी बाबली आदि बनवानेवालेको नित्य दानपरायण कहते हैं । वैश्यवर ! प्राणी जैसे-जैसे बाबली आदिका जल पीते हैं, वैसे-ही-वैसे धर्मकी धृष्टि होनेसे उसके बनवानेवाले मनुष्यके लिये स्वर्गका निवास अक्षय्य होता जाता है । जल प्राणियोंका ॥ है । जलके ही आभासरपर प्राण टिके हुए हैं । पातली मनुष्य भी प्रतिदिन खान करनेसे पथित हो जाते हैं । घातः-कालका खान बाहर और पीतारके मलमूत्र भी बाहर रहता है । घातःखानसे निष्काप होकर मनुष्य कभी नरकमें नहीं पड़ता । जो बिना खान किये भोजन करता है, वह सदा मलमूत्र भोजन करनेवाला है । जो मनुष्य खान ॥ भस्म, देवता और पितर उससे विमुख हो जाते हैं । वह अपवित्र माना ॥ है । वह नरक भोगकर खट-योगिकोंसे प्राप्त होता है ।

जो लोग मरके दिन नहींकी क्षामे खान करते हैं, वे न तो नरकमें पड़ते हैं और न किसी नीच योगियों की अभ्य लेते हैं । उनके लिये बुरे ॥ और बुरी ॥ सदा निष्फल ॥ है । विकृष्ट ! जो पृथ्वी, सुवर्ण और गौ—इनका सोलह बार दान करते हैं, वे स्वर्ग-लोकमें ॥ फिर वहाँसे ॥ नहीं आते । बिट्ठान् पुरुष पुण्य स्थितियोंमें, व्यतीपात योगमें तथा संक्रान्तिके समय खान करके यदि थोड़ा-सा भी दान करे तो कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता । जो मनुष्य सरपटाही, सदा गौन धारण करनेवाले, त्रिपण्डित, मोक्षहीन, सदाचारी, अधिक बकवाद न करनेवाले, दूसरोंके दोष ॥

देखनेवाले, ॥ प्राणियोंपर दया करनेवाले, दूसरोंकी गुरू बातोंको प्रकट न करनेवाले तथा दूसरोंके गुणोंका ॥ करनेवाले हैं; जो दूसरोंके धनको ॥ समझ ॥ मनसे भी उसे लेना नहीं चाहते, ऐसे लोगोंको नरक-यातनाका अनुभव नहीं करना पड़ता । जो दूसरोंपर कलहू लगानेवाला, पालकी, मड़ावरी और कठोर वचन बोलनेवाला है, वह प्रलयकालतक नरकमें पकसा जाता है । कुतान् पुरुषका तीर्थोंके सेवन ॥ तरस्यासे भी बड़ा नहीं होता । उसे नरकमें दीर्घकालतक भयङ्कर यातना ॥ ॥ है । जो मनुष्य शिरोत्रिभू तथा पितामही होकर पृथ्वीके समस्त ॥ काल काल है, वह कर्मकायके घर नहीं जाता । तीर्थमें कभी पातक न करे, तीर्थमें कभी अविद्याका साधन न बनाये, तीर्थमें दान न ले तथा वहाँ धर्मको बेचे नहीं । तीर्थमें किये हुए पातकका क्षय होना कठिन है । तीर्थमें लिये हुए दानका ॥ मुश्किल है ।

॥ एक ॥ गङ्गाजीके जलमें खान करके गङ्गाजलसे ॥ हो चुका है, उसने चाहे राशि-राशि फल किये हों, फिर भी वह नरकमें नहीं पड़ता । हमारे बुद्धिमें आया है कि जल, दान, तप, यज्ञ तथा धर्मिताके ॥ साधन गङ्गाजी ॥ मूँदसे अधिपति हुए पुरुषकी सम्पन्नता नहीं कर सकते ।* ॥ धर्मद्वय (धर्मका ही इषीपूतलक) है, जलका आदि कारण है, भगवान् विष्णुके धर्मोंसे प्रकट हुआ है तथा जिसे भगवान् शम्भुरने अपने मस्तकका धारण कर रखा है, वह गङ्गाजीका निर्मल जल प्रकृतिसे पारे निर्गुण ब्रह्म ही है—इसमें ॥ सन्देह नहीं है । अतः ब्रह्माण्डके भीतर ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो गङ्गाजलकी समानता कर सके । जो सौ ध्येय दूरसे भी 'गङ्गा, गङ्गा' कहता है, ॥ मनुष्य नरकमें नहीं पड़ता । ॥ गङ्गाजीके समान

* सकृदङ्गाधीन ॥ पूतो गङ्गेयन्निवा । न नरो नरक ॥ ॥ चक्रवर्तिनः ।
 सदान्तोऽपि ॥ पवित्राच्युतः । न । गङ्गाविन्दुमिच्छति न सन्न इति नः कुम्भ ।

कौन हो सकता है।* नरक देनेवाला पापकार्य दूसरे किसी उपायसे तत्काल दण्ड नहीं हो सकता; इसलिये मनुष्योंको प्रयत्नपूर्वक गङ्गाजीके जलमें स्नान करना चाहिये।

जो ब्राह्मण ॥ लेनेमें समर्थ होकर भी उससे ॥ रहता है, यह आकाशमें ॥ बनकर विस्फाल्लसक ॥ होता रहता है। जो कीचड़से गीकर ॥ करते हैं, रोगियोंकी रक्षा करते ॥ तथा गोशालामें जिनकी मृत्यु होती है, उनकी लगेके ॥ आकरशमें विधात तापमय लोक है। ॥ प्राणायाम करनेवाले द्विज यमलोकका दर्शन नहीं करते। ये पापी हैं तो भी प्राणायामसे ही उनका पाप नष्ट हो जाता है। वैदिकपर। यदि प्रतिदिन सोलह प्राणायाम करने वाले वे साक्षात् ब्रह्मचारीको भी पवित्र कर देते हैं। जिन-जिन तपोका अनुष्ठान किया जाता है, जो-जो व्रत और नियम करते गये हैं, वे तथा एक सहस्र गोटन—ये सब एक साथ ही तो भी ॥ अथर्वण ॥ ॥ सम्यक्ता कर सकता है। ॥ मनुष्य सबसे अधिक धर्मोक्त प्रतिभास कुराके अग्रभागसे एक मूँद पानी पीकर रहता है, उसकी कठोर तपस्याके कारण केवल प्रजापति ही है। प्राणायामके बलसे मनुष्य अपने सारे पापोंको क्षणभरमें भस्म कर देता है। जो नरकेष्ट। ॥ शिष्योंको माताके समान समझते हैं, वे कभी यम-शातनमें नहीं पड़ते। जो पुत्र धनसे ॥ पत्नी शिष्योंका सेवन नहीं करता, उसने इस लोक ॥ परलोकके ॥ समूची पृथ्वीको धारण कर रहता है। इसलिये परकी-सेवनका परित्याग करना ॥ ॥ किया इसीसे पीढ़ियोंको नरकोंमें ले जाती है।

जो ब्रह्मचर्य ॥ उपस्थित होनेपर भी कभी ब्रह्मचर्य के वशेषभूत नहीं होता, उस आश्रमकी पुण्यको इस पृथ्वीपर स्वर्गका समान समझना चाहिये। जो पुत्र यम-मित्रकी देवताके समान आराधना करता है, ॥ कभी यमराजके ॥ नहीं जाता। किसी अपने शील-सदाचारकी रक्षा करनेसे इस लोकमें ॥ मानी ॥ है। ॥ भद्र होनेपर शिष्योंको अत्यन्त भयङ्कर यमलोककी शक्ति होती है। ॥ ॥ दुष्टोंके सङ्गका परित्याग करके सदा अपने शीलकी रक्षा करनी चाहिये। वैदिकपर। शीलसे नारियोंको उत्तम स्वर्गकी शक्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।†

॥ ॥ करते हैं, वेदोंके अध्यासमें लगे रहते हैं, पुराण-संहिताको सुनाते तथा पढ़ते हैं, स्मृतिश्लोकों का व्याख्या और चर्चोका उपदेश करते हैं तथा वेदका जिनकी निष्ठा है, उन्होंने इस पृथ्वीको धारण कर रक्का है। उपर्युक्त ॥ अध्यासकी महिमासे उन सबके पाप ॥ जाते हैं तथा वे ब्रह्मलोकको जाते हैं, यदि मोहका रूप भी नहीं है। जो अनजान मनुष्यको वेद-श्रवणका ज्ञान प्रदान करता है, उसकी वेद भी प्रशंसा करते हैं; क्योंकि ॥ भव-वन्धनको नष्ट करनेवाला है।

वैष्णव पुरुष यम, यमलोक तथा वहकि भयङ्कर ॥ दर्शन नहीं करते—यह ॥ पति विलकुल सब-सब बतायी है। यमुनाके पाई ॥ हमलोगोंसे सदा ॥ और खरबार कड़ा करते ॥ कि 'तुमलोग वैष्णवोंको छोड़ देना; ये मेरे अधिकारमें नहीं हैं। जो अपनी प्रसन्नचरा एक ॥ भगवान् केशवका स्मरण कर लेते हैं, उनकी समस्त पापप्राप्ति ॥ जाती

* अर्धवत्सल ॥ वैकुण्ठचरणचङ्गम्। कुले भूषितं मोक्षेन चन्द्रायामले जलम् ॥

तद्दीप ॥ सन्देशो निर्गुल प्रकुले परम्परेन ॥ ॥ ॥ ब्रह्मचर्योचर ॥

गङ्गा गच्छति ये हृत्पथेनानन्दो जलैरपि ॥ न नरक ॥ किं तथा लङ्घनं भवेत् ॥

(३१।७५—७७)

† ॥ चैव किमो ॥ शीलस्य वीरसङ्गम्। शीलभङ्गे च ॥ यमलोकः सुदुर्लभः ॥

शीलं रक्ष्य ॥ शीर्षिर्दुस्तुष्टिर्नरकं ॥ शीलेन हि परः स्वर्गः शीलो वैदिक न संशयः ॥

(३१।९३-९४)

मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शालग्राम-शिलालेखी पूजा करनेवाला मानव पापी हो तो भी नरक, गर्भवास, तिर्यग्योनि तथा वीरट-योनिको नहीं भक्त होता। गङ्गा, गोदावरी और नर्मदा आदि ओ-ओ मुक्तिदायिनी नदिवाँ हैं, वे सब-की-सब शालग्राम-शिलालेखी जसमें भक्त करती हैं। शालग्राम-शिलालेखी लिङ्गका एक बार भी पूजन करनेपर ज्ञानसे रक्षित मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ शालग्राम-शिलालेखी भगवान् केवल विराजमान रहते हैं, वहाँ सम्पूर्ण देवता, यक्ष एवं चौदह भुवनोंके प्राणी वर्तमान रहते हैं। जो मनुष्य शालग्राम-शिलालेखी निकट श्राद्ध करता है, उसके पितर सब कल्पोंतक सुखोत्सवमें तृप्त रहते हैं। जहाँ शालग्राम-शिलालेखी रहती है, वहाँकी तीन योजन भूमि तीर्थस्वरूप होती है। वहाँ किये हुए दान और होय सब कष्टिगुण अधिक फल देने हैं। जो शिलालेखी के करीब शालग्राम-शिलालेखी जास पी लेता है, उसे फिर मृत्युके सन्तोष दूध नहीं पीना पड़ता; वह मनुष्य भगवान् विष्णुको प्राप्त कर लेता है। शालग्राम-शिलालेखी उत्तम दान देता है, उसमें पर्वत, वन और काननोपलब्ध सब भूमण्डलका दान कर दिया। जो मनुष्य शालग्राम-शिलालेखी के करीब उसकी स्तम्भ उगाड़ता है, वह भिक्षुता, उसकी भिक्षुिका अनुमोदन धरनेवाला तथा उसकी फल करते समय अधिक प्रसन्न होनेवाला—ये सबी नरकमें जाते हैं और सम्पूर्ण भूतलोक प्रसन्न हो जाता, तत्काल वहाँ बने रहते हैं।

वैश्य ! अधिक कहनेसे लज ? आपसे करनेवाले मनुष्यको भगवान् वासुदेवका स्मरण करना चाहिये। श्रीहरिको पालनेवाला है। मनुष्य वनमें रहकर अपनी इन्द्रियोंका संयम करते हुए घेर तपस्या करने लिस फलको प्राप्त

करता है वह भगवान् विष्णुको नमस्कार करनेसे ही मिल जाता है।* मनुष्य मोहके वशीभूत होकर अनेकों पाप करने भी यदि सर्वपापपहारी श्रीहरिके चरणोंमें मस्तक झुकाता है तो वह नरकमें नहीं जाता। भगवान् विष्णुको नमोस्तुत संकीर्तन मनुष्य भूमण्डलके समस्त तीर्थों और पुण्यस्थानोंके सेवनका पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो श्राद्धपुत्र भरण करनेवाले भगवान् विष्णुकी शरणमें जा चुके हैं, वे शरणगत मनुष्य न तो यमराजके लोकमें जाते हैं और न नरकमें ही निवास करते हैं।

वैश्य ! जो वैश्य पुरुष शिवकी निन्दा करता है, वह विष्णुके लोकमें नहीं जाता; उसे महान् नरकमें गिरना पड़ता है। जो मनुष्य प्रसङ्गवश भी एकदशीको उपवास कर लेता है, वह यमराजतानमें नहीं पड़ता—वह हमने मुक्तसे भुनी है। एकदशीसे दूसरा भी नहीं है। एकदशी और इन्द्राक्षी—दोनों ही भगवान् विष्णुके दिन हैं और समस्त पातकीयका नाश करनेवाले हैं। इस शरीरमें निवास करते प्राणी भगवान् विष्णुके दिन एकदशीको उपवास करता। इन्द्राक्षी और सौ शतसुय वह एकदशीके उपवासकी संसहर्षी करनेके कष्टकर भी नहीं हैं। मनुष्य अपनी ग्वाहो इन्द्रियोंसे जो पाप किये होता है, वह सब एकदशीके अनुष्ठानसे नष्ट हो जाता है। एकदशी व्रतके सम्पन्न दूसरा कोई पुण्य इस संसारमें नहीं है। यह एकदशी शरीरके नीचोग बनानेवाली और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाली है। वैश्य ! एकदशीके दिनमें उपवास और रतमें करने मनुष्य पितृकुल, यक्षकुल तथा पक्षीकुलकी दत्त-दत्त पूर्व पीड़ियोंका ही उद्धार कर देता है।

मन, वाणी, शरीर तथा क्रियाद्वारा

* बहुतेक वैश्य पापकीयः स्वर्ग वासुदेवस्य सर्वपापहर्ता इति॥

नरैः यमराजस्य निमित्तैः कथलं यमराजस्य उक्तं नरद्वयम्॥

प्राणीके साथ प्रोह न करना, इन्द्रियोंको रोकना, दान देना, जौहरिकी सेवा । कर्णों और अश्रमोंके कर्तव्योंका सदा विधिपूर्वक पालन करना—ये गतिको प्राप्त करनेवाले कर्म हैं। वैश्य ! स्वर्गकी मनुष्यको अपने तप और दानका अपने ही मूलसे बचान नहीं करना चाहिये; जैसी राति हो उसके अनुसार अपने हितकी इच्छासे दान अथवा करके दाना दाना । दान पुण्यकी भी पत्र, फल, मूल तथा बाल आदि देकर अपना प्रत्येक दिन सफल करना चाहिये। अधिक कष्ट कहा आय, मनुष्य सदा और सर्वत्र । दुर्गतिको प्राप्त होते हैं और धर्मसे । इन्द्रियोंके आत्मावाचकसे । सर्वत्र संकष्ट करना उचित है। वैश्य ! ये सब बातें हमने तुम्हें बता दीं, और क्या सुनना चाहते हो ?

वैश्य बोलता—सीमा । आपकी बात सुनकर मेरा हो गया। गङ्गाजीका और सत्पुरुषोंका बचन—ये नह । दूसरीका उपकार करना और निच बचन बोलना—यह सब पुण्यका स्वभाविक गुण है। अतः देवदत्ता ! अब कृप करके मुझे यह बताइये कि मेरे भाईका मरकसे तबबल उबार कैसे सकता है ?

देवदत्तने कहा—वैश्य ! तुम्हने पूर्वजोंके जन्ममें जिस पुण्यका संकष्ट किया है, वह सब अपने भाईको दे डालो। यदि तुम चाहते हो कि उसे भी स्वर्गकी प्राप्ति हो जाय तो तुम्हें यही करना चाहिये।

विष्णुधर्मने पूछा—देवदत्ता । वह पुण्य क्या है ? कैसे बुझा ? मेरे प्राचीन जन्मका परिचय क्या है ? ये बातें बताइये; फिर मैं नीच ही वह पुण्य भाईको अर्पण कर दूँगा।

देवदत्तने कहा—पूर्वजालकी बात है, पुण्यमय मधुकामे एक राजते थे, विन्ध्य नाम पशुपति का, वे तबला और स्वाध्यायमें लगे रहते थे और उनकी ब्रह्मजीके समान थे। उनके देखती जगदीश पक्षीके गर्भसे नौ पुत्र उत्पन्न हुए, जो स्वर्गोंके समान शक्तिशाली थे। उनमेंसे ध्रुव, अश्वी, बुध, और ज्योतिष्मन्—ये

पुत्र अश्वीकी हुए। उनका गृहस्थधर्मके अनुष्ठानमें था। रोष चार ब्राह्मण-कुमार—जो निर्दोष, विनयवान्, और गुणाधिकके नामसे प्रसिद्ध थे—घरकी ओरसे हो गये। ये सब सम्पूर्ण खेगोंसे निःस्पृह हो चतुर्थ-आश्रम—संन्यासमें हुए। सब-के-सब आसक्ति और परिग्रहसे मुक्त थे। उनमें अश्वी और अश्वीका अभाव था। वे निर्दोषी डेले, बाल और सुवर्णमें समान भाव रखते थे। जिस किसी भी वस्तुसे अपना शरीर ढक लेते थे। जो कुछ भी काकर पेट पर लेते थे। जहाँ सौंझ हुई, वहीं ठहर जाते थे। वे निच भगवान्का पालन किया करते थे। उन्होंने निद्रा और आहारको जीत लिया था। वे बात और रीतिका कह सान करनेमें पूर्ण समर्थ थे तथा समस्त जाति के विष्णुपुत्र देवते हुए लीलापूर्वक पृथ्वीपर बिचरते रहते थे। उन्होंने परस्पर धीनवत धारण कर लिया था। वे स्वल्प मात्रामे भी कभी किसी क्रियाका नहीं करते थे। उन्हें साक्षात्कार हो गया था। उनके सारे संशय दूर चुके और विन्ध्य पर्वतके विचारमें अत्यन्त प्रवीण थे।

वैश्य ! उन दिनों तुम अपने पूर्वजों आठवें जन्ममें एक ब्राह्मणके रूपमें थे। तुम्हारा निवास मध्यप्रदेशमें था। एक दिन उपर्युक्त चारों प्रकार धूमते-धामते मध्याह्नके समय तुम्हारे घरपर आये। बालक और पक्षी सदा रही थीं। बालकदेवके पश्चात् तुम्हने उन्हें अपने घरके अंगनमें उपस्थित देखा। उनपर दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे नेत्रोंमें अश्रुओंके जल आये। तुम्हारी कभी गर्दभ हो गयी, तुम्हने बड़े वेगसे दौड़कर उनके सहाय प्रणम किया। फिर बड़े आदरभावके रूप में उन्हें धरती पर लाकर पानीसे उनका अभिनन्दन करते हुए कहा—महापुरुष ! अब मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया। अब मुझपर भगवान् विष्णु प्रसन्न हैं। मैं सदा और पवित्र हो गया। मैं, मेरा घर तथा मेरी सभी कुटुम्बी धन्य हो गये। मेरे पितर धन्य हैं, मेरी गौरी धन्य हैं, मेरा शास्त्राध्यक्ष

तथा धन भी धन्य है; क्योंकि इस समय आपत्तियोंके इन घरणोंका दर्शन हुआ, जो तीनों तत्वोंका मिश्रण करनेवाला है। भगवान् विष्णुकी प्रति आपत्तियोंका दर्शन भी किसी धन स्थितिमें ही होता है।'

इस प्रकार उनका पूजन करके तुमने [ ] पकारे और चरणोदक लेकर बड़ी अद्भुतके अपने [ ] कहाया। [ ] चन्दन, कुरल, अक्षत, धूप और [ ] आदिके द्वारा प्रति-भावके साथ [ ] धर्मियोंकी पूजा करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया। वे चारों परमहंस तुम होकर शतको तुम्हारे भक्तियों विभक्त और सूर्य आदिके भी प्रकाशका पराजयका पान [ ] [ ]। इनका आतिथ्य-सत्कार करनेसे जो पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसका एक हजार मुझसे भी वर्णन करनेमें मैं असमर्थ हूँ। भूतोंमें प्राणवाही [ ] है, [ ] भी बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियोंमें भी मनुष्य और मनुष्योंमें [ ] अद्भुत श्रेष्ठ है। ब्राह्मणोंमें विद्वान्, विद्वानोंमें [ ] बुद्धिवाले पुरुष, उनमें भी कर्म [ ] तथा [ ] उनमें [ ] ब्राह्मणों पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। इस [ ] ब्राह्मणों [ ] [ ] माने गये हैं, [ ] समके परमपूज्य हैं। उनका सङ्ग महान् फलदायक [ ]

करनेवाला है। यदि कभी किसी गृहस्थके घरपर ब्रह्म-ज्ञानी महात्मा आकर सीतोत्पूर्वक [ ] करें तो वे उसके सम्प्रभुके पापोंका अपने दृष्टिपातमात्रसे नाश कर सकते हैं।* एक रात गृहस्थके घरपर विश्राम करनेवाला संन्यासी उसके जीवनभरके सारे पापोंका [ ] कर देता है। वैश्य। वही पुण्य तुम अपने भाईको दे दो, [ ] द्वारा उसका नरकसे उद्धार हो जाय।

देवदूतकी यह बात सुनकर विष्णुवाक्यने तत्काल ही यह पुण्य अपने भाईको दे दिया। तब उसका भाई भी प्रसन्न होकर नरकसे निकल आया। फिर तो देवताओंने [ ] दोनोंकर पुण्योंकी वृद्धि करती हुए उनका पूजन किया तथा [ ] दोनों भाई स्वर्गलोकमें चले गये। तदनन्तर दोनोंसे सम्पन्न होकर देवदूत वनलोकमें लौट आया।

नारदजी कहते हैं—राजन्। देवदूतका वचन श्रेष्ठ-श्रवणके समान था, उसमें सम्पूर्ण लोकका ज्ञान था था, [ ] वैश्यपुत्र विष्णुवाक्यने सुना और अपने किन्ने हुए पुण्यका [ ] अपने भाईको भी दान दिया। तत्पश्चात् वह भाईके साथ ही देवराज इसके श्रेष्ठ लोकमें [ ] जो [ ] इतिहासको पढ़ेगा या सुनेगा, वह [ ] होकर [ ] गोदानका फल प्राप्त करेगा।

सुगन्ध आदि तीर्थोंकी पद्धति तथा कनहीपुरीका महात्म्य

नारदजी कहते हैं—राजन्। तदनन्तर तीर्थोंकी पुरव विश्वविख्यात सुगन्ध नामक तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ सब पापोंसे पित्त शुद्ध हो जानेपर वह ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात् उदात्त तीर्थमें जाय। वहाँ ज्ञान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें सम्पन्न होता है। नारद! गङ्गा और सरस्वतीके सङ्गमें ज्ञान

करनेवाला पुनः अचमेव पञ्चम फल प्राप्त करता है। वहाँ कर्मादयों ज्ञान और भगवान् शङ्करकी पूजा करके मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। इसके बाद क्रमशः कुञ्जजम्बक-तीर्थको [ ] करना चाहिये। वहाँ ज्ञान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता [ ] और मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है। राजन्। इसके बाद अरुन्धतीघटमें

* भूताने प्रकृतः श्रेष्ठः [ ]
मीमांसु नरः [ ] नेषु ब्राह्मणः। ब्राह्मणेषु च [ ] विद्वान् कृत्तव्यः।
कृतकृतिः कर्तुः कर्तुः [ ]। अत एव सुगन्धके तत्पश्चात् अत्रान्वे।
सत्सङ्गिर्गतिः श्रेष्ठः पञ्चमपञ्चमीति॥
[ ] गृहीते श्रेष्ठः संयुक्तः ब्राह्मणैः। ज्ञानमर्थात् कर्म नारदजीकर्मने। है॥

जाना चाहिये। वहाँ समुद्रके जलमें स्नान करके तीन करनेवाला मनुष्य गोदानके फल और स्वर्गलोकमें जाता है। ब्रह्मचर्य करे। वहाँ ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए एकग्रचित्त हो ज्ञान करनेसे मनुष्य अश्वमेध फल प्राप्त और स्वर्गलोकमें जाता है। उसके बाद यमुनाप्रभव नामक तीर्थमें जाय। वहाँ यमुनाप्रभव स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। दक्षिसंक्रामण नामक तीर्थ लोकोमें विष्णुव्रत है। वहाँ पशुपत्तन स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञके फल और स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। पुंगुसुत्र-तीर्थमें जानेसे भी अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। बीरप्रवेश नामक तीर्थमें यात्रा मनुष्य सब पापोंमें छुटकारा पा जाता है। कृतीका और मरुके दुर्लभ तीर्थमें जाकर पुण्य करनेवाला पुण्य अभिष्टोम और अतिरज पशोका फल पाता है।

तत्पश्चात् सध्या-तीर्थमें जाकर पश्चिम उत्तर दिशा-तीर्थमें है, सम्पूर्ण विद्याओंमें परंगत होता है। महात्मान तीर्थ सप्त तीर्थ मिलनेवाला है। वहाँ उत्तमोंमें निवास करना चाहिये। मनुष्य वहाँ एक समय भी उपवास करता है, उसे उरुध्व लोकोमें निवास प्राप्त होता है। जो तीन दिनपर एक समय उपवास करते हुए एक मासतक महाक्रम-तीर्थमें निवास करता है, वह स्वयं तो मरसागरके पार हो ही जाता है, अपने आगे-पीछेकी दस-दस पीढ़ियोंको भी तार देता है। परमपवित्र देवविन्दित महेश्वरका दर्शन करके मनुष्य सब कलकाल छोड़ जाता है। उसके पितामहद्वारा सेवित वेतसिन्धु-तीर्थके लिये प्रस्थान करे। वहाँ जानेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त और परमगतिको प्राप्त होता है।

तत्पश्चात् ब्रह्मण्डिक-तीर्थमें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए एकग्रचित्त हो ज्ञानादि करनेसे मनुष्य कमलके समान रंगवाले विष्णुनगर बैठकर ब्रह्मलोकमें जाता है। उसके बाद द्विचोद्वार सेवित पुण्यमय नैमिष-तीर्थमें करे। वहाँ ब्रह्माजी देवताओंके साथ सदा

निवास करते हैं। नैमिष-तीर्थमें जानेकी इच्छा करनेवालेका ही आश्रय प्राप्त हो जाता है तथा उसमें अविष्ट हुआ मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। भरत ! और पुनःको उचित कि वह तीर्थ-सेवनमें उत्तर हो एक मासतक नैमिषारण्यमें निवास करे। भूयन्धलमें मिलने तीर्थ है, ये सभी नैमिषारण्यमें निश्चयन रहते हैं। जो वहाँ स्नान करके नियमपूर्वक रहते हुए नियमनुकूल आहार प्रश्रुण करता है, वह मानव राजसूय यज्ञका फल प्राप्त है। इतना ही नहीं, वह अपने कुलकी सदा पीढ़ियोंतकको पवित्र कर देता है।

मन्त्रोद्वेद-तीर्थमें तीन राततक उपवास करनेवाला मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त और सदाके लिये ब्रह्मचर्य हो जाता है। सारस्वतीके तटपर जाकर देवता और पितृदेव तर्पण करना चाहिये। ऐसा करनेवाला पुण्य सारस्वत-लोकोमें जाकर भगवन् भोगता है— इसमें तमिष भी संदेह नहीं है। तत्पश्चात् बाहुदा करे। वहाँ एक रात निवास करनेवाला मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है और उसे देवसम नामक यज्ञका फल मिलता है। इसके बाद सरयू नदीके तटमें तीर्थ गोक्षर (गुक्षर) छटपर जाना चाहिये। जो मनुष्य उस तीर्थमें स्नान करता है, वह सब पापोंसे शुद्ध होकर स्वर्गलोकमें पूजित होता है। कुलकन्द । गोमती नदीके तटस्थ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त और अपने कुलका उद्धार कर देता है। वहाँ तीर्थ है; जो वहाँ स्नान करके नियमसे रहता और नियमनुकूल भोजन है, उसे सदास गोदानोक्त पुण्य-फल प्राप्त होता है। भर्मज्ञ बुधिर ! वहसि कर्कस्यथान नामक उत्तम तीर्थमें चाहिये। वहाँ कोटितीर्थमें स्नान करके कार्तिकेयजीका पूजन करनेसे मनुष्यको सहज गोदानोक्त फल मिलता है तथा वह तेजस्वी होता है। उसके बाद काशीमें जाकर पगवन् शंकरकी पूजा और वसिष्ठकुण्डमें स्नान करनेसे राजसूय यज्ञका फल प्राप्त होता है।

सुविहिर बोले—मुने ! आपने काशीका माहात्म्य बहुत बोझमें बताया है, उसे कुछ विस्तारके साथ कहिये।

नारदजीने कहा—उज्ज्व ! एक संवाद सुनाऊंगा, जो गुणोंसे रखनेवाला है। संवादके अन्तमन्त्रसे मनुष्य ब्रह्म-हत्याके पापसे छुटकारा पा जाता है। पूर्वकालकी बात है, भगवान् शङ्कर मेरुगिरिके निकलकर विराजमान थे तब पार्वती देवी ने वहाँ दिव्य सिंहासनपर थीं। उन्होंने महादेवजीसे पूछा—'भक्तोंके दुःख करनेवाले देवाधिदेव। मनुष्य शीघ्र ही ज्ञानका दर्शन कैसे पा सकता है ? समस्त प्राणियोंके हितके लिये वह क्या मुझे बताइये।'।

भगवान् विश्व बोले—देवि। काशीपुरी मेरा गुह्यतम क्षेत्र है। यह सम्पूर्ण भूतलके सागरसे चार उतालेवाली है। यहाँ पूर्ण भक्तिपूर्वक मेरी प्रार्थना ब्रह्मचर्य से उत्तम निष्काम भक्त करते हुए निवास करते हैं। यह समस्त लोकोँ और सम्पूर्ण स्थानोंमें उत्तम है। इतना ही नहीं, अधिभुक्त मेरा परम ज्ञान है। यह समस्त ज्ञान उत्तम है। काशीपुरी सम्पूर्ण गोपनीय स्थानोंमें श्रेष्ठ तथा मुझे प्रिय है। मेरे भक्त यहाँ जाते कला मुझमें प्रवेश करते हैं। काशीपुरीमें विश्व हुआ दान, अन्न, होम, यज्ञ, तपस्वी, ध्यान, ज्ञान—सब अक्षय होता है। पहलेके हजारों वर्षोंमें जो पाप संकलित गम्य हो, सब अधिभुक्त क्षेत्रमें प्रवेश नष्ट हो है। परन्तु। कृष्ण, शक्ति, वैष्णव, सूर, वर्णसङ्कर, स्त्रीजाति, ग्लेच्छ तथा अन्यन्ध निहित अतिथीके मनुष्य, चाण्डाल आदि, क्षत्रियोंमें उत्पन्न जीव, श्वेते, पीटियाँ तथा अन्य पशु-पक्षी आदि कितने भी जीव हैं, वे सब सम्मानानुसार अधिभुक्त क्षेत्रमें परनेपर मेरे अनुग्रहसे कला गतिको होते हैं। अत्यन्त दुर्लभ और संसारको अत्यन्त भयानक समझकर मनुष्यको काशीपुरीमें निवास करना चाहिये। जहाँ-तहाँ मरनेवालेको संसार-बन्धनसे छुड़ानेवाली सद्गति तपस्वको भी मिलनी कठिन है। [किन्तु काशीपुरीमें तपस्वको ही ऐसी गति अत्यन्त प्राप्त हो जाती है।] जो विद्वान् सैकड़ों विघ्रोंसे अज्ञात होनेपर भी काशीपुरीमें

निवास है, वह परमपदको होता है जहाँ जानेपर जेकसे है। काशीपुरीमें रहनेवाले जीव जन्म, मृत्यु और बुद्धावस्थासे रहित कामकायको प्राप्त होते हैं। उन्हें वही गति प्राप्त होती है जो पुनः मृत्युके बन्धनमें न बानेवाले मोक्षधिलाली पुण्योंको मिलती है तथा जिसे जीव कृतार्थ हो जाता है। अधिभुक्त क्षेत्रमें जो अद्भुत गति प्राप्त होती है अन्य दान, तपस्य, यज्ञ और विद्यासे भी नहीं मिल सकती। काशीपुरी आदि धृति जातियोंमें उत्पन्न है तथा जिनकी देह विशिष्ट फलको और पापोंसे परिपूर्ण है, उन लक्ष्मी सुदृढके लिये विद्वान् पुरुष अधिभुक्त क्षेत्रको श्रेष्ठ जीवन मानते हैं। अधिभुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है, अधिभुक्त क्षेत्र पद है, अधिभुक्त क्षेत्र परम तप्य अधिभुक्त क्षेत्र शिव—परम है। परमपरवत् रहनेका निधम लेकर अधिभुक्त क्षेत्रमें है, उन्हें मैं कल्याण कहूँ। काशीपुरीमें प्रवेश करके बानेवाली सैकड़ों जन्मोंका पाप नष्ट देती है। अन्य गन्तावीक ज्ञान, ब्रह्म, दान, जप, तप, सुलभ है; किन्तु काशीपुरीमें रहते हुए इन सब मिलना दुर्लभ है। काशीपुरीमें करनेकाल मनुष्य जप, होम, दान एवं पुण्य पुनः पुनः पूजन करनेका तथा निरन्तर कन्तु पीकर रहनेका फल प्राप्त कर लेता है। पापों, शत्रु और अधार्मिक मनुष्य भी यदि काशीपुरीमें चल जाय तो वह अपने सम्पूने कुलको पवित्र देता है। जो काशीपुरीमें मेरी कृपा और स्तुति करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। काशीपुरी। जो मेरे कल्याण काशीपुरीमें निवास करते हैं, वे एक ही जन्ममें परम मोक्षको पाते हैं। परमनन्दकी इच्छा रखनेवाले पुण्योंके लिये शत्रुओंमें जो गति प्रसिद्ध है, वही अधिभुक्त क्षेत्रमें मरनेवालेको प्राप्त हो जाती है। अधिभुक्त क्षेत्रमें देहवस्त्र होनेपर साक्षात् परमेश्वर मैं स्वयं ही जीवको तपक ब्रह्म (राम-नाम) का उपदेश करता हूँ। परमा और असी नदियोंके बीचमें काशीपुरी

स्थित । तथा उस पुरीमें ही नित्य-विमुक्त तत्त्वकी स्थिति है । वायणसौसे उतम दूसरा कोई स्थान न हुआ है और न होगा । जहाँ स्वयं भगवान् नारायण और देवेन्द्र में विराजमान हैं । देखि ! ओ महत्पातकी है तथा जो उनसे भी बड़कर पापाचारी हैं, ये सभी वायणसौपुरीमें जानेसे परमगतिको प्राप्त होते हैं । इसलिये मुमुक्षु पुण्यको मृत्युपूर्वक नियमपूर्वक वायणसौपुरीमें निवास करना चाहिये । यहाँ मुझसे ज्ञान पाकर वह मुक्त हो जाता है ।^२ किन्तु जिसका चित्त पापसे दूषित होगा, उसके सम्बन्धे नाना प्रकारके विपत्त उपाधिता होंगे । ■■■ मन, वाणी

और उसीसे हम कभी पाप नहीं करना चाहिये ।

नासदजी कहते हैं—राजन् । जैसे देवताओंमें
पुनःपुनः नरकगण श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईश्वरोंमें
मातृदेवजी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त तीर्थस्थानोंमें यह
कनकपुरी उत्तम है । जो लोग सदा इस पुरीका स्मरण
और जन्मोत्थरण करते हैं, उनका इस और और
पूर्वजन्मका भी सारा पातक तत्काल नष्ट हो जाता है :
इसलिये योगी ■■■ यो मोगरीहित, महान् पुण्यात्मा हो
जयजय धारी—प्रत्येक मनुष्यको पूर्ण ■■■ करके
पारमहंसपुरीमें ■■■ चाहिये ।

विद्याभ्योजन कुण्ड एवं कार्यशिरक महात्म्य—विशाल तथा शकुनार्ण मुनिके मुक्त होनेकी कथा और आदि तीर्थोंकी महिमा

[illegible]

पूर्वकारणों से उत्पन्न है, कर्मदीर्घकालीन उत्पन्न करनेवाले एक ब्रह्मण से। उनका नाम था—शुक्लकर्मा। प्रतिदिन भगवान् शङ्करका पूजन, कर्त्तव्य था तथा भित्तिर ब्राह्मणव्य भण्डारका जप करता था। उनका जल धोना लगा हुआ था। वे धरणाधीनता काजीमें रहनेका नियम लेकर पुष्प, धूप, तिल, जल, स्तोत्र, नमस्कार और परिज्जमा आदिके द्वारा भगवान् कर्मदीर्घकाली आराधना करते थे। एक दिन उन्होंने देखा, एक भूषा श्रेष्ठ सामने आकर खड़ा है। उसे देख मुनिभेद शुक्लकर्माको बोली दिया आया। उन्होंने पूछा—‘तुम कौन हो ? और देवसे यहाँ आये हो ?’ विजयच पूछनेसे पीड़ित हो था। उसने शुक्लकर्मासे कहा—‘मुने ! मैं पूर्वजन्ममें धन-धान्यसे ब्रह्मण था। मेरा घर पुत्र-पौत्रादिसे था। किन्तु मैंने केवल कुरुम्बके भरण-पोषणमें

- ॥ साक्षात्प्राप्तये देहानो जगतीश्वरः । जगत्पदे तारकं जगत् सर्वेषु ह्यस्मिन्मुखे ॥
 करण्यपसितया ॥ मये ॥ पुरिः । तस्मै संस्कारं तस्य चित्तकोषं विस्तृतकम् ॥
 चरणतलः परं स्थानं न भूय न ॥ पदं जगत्पदे देहो मङ्गलदेहो द्वितीयः ॥
 महासातकितो देहि वे तेभ्यः पादकुण्डलः ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
 तस्मान्मन्त्रमुद्धृत्यो यसेष्टं मरणवन्धकम् ॥ चरणतलं पाददेहवन्धनं तस्मात् विमुच्यते ॥

रहनेके कारण कभी देवताओं, गौओं ■■■ अतिविशेषकर पूजन नहीं किया। कभी थोड़ा-बहुत भी पुष्पधूप कार्य नहीं किया। अतः इस समय धूल-प्याससे ■■■ होनेके कारण मैं हिताहितकर स्नान ■■■ बैठा हूँ। प्रभो ! यदि आप मेरे उद्धारकर कोई उपाय जानते हो तो कीजिये। आपको ■■■ है। मैं अपनी शरणमें आया हूँ।

शाङ्गकर्णने कहा—तुम शीघ्र ही एकप्रतिष्ठा होकर इस कुण्डमें स्नान करो, इससे शीघ्र ही इस मुनिता योनिसे छुटकारा ■■■ जाओगे।

दयालु मुनिके इस लज्जा कइनेपर निराशने विनम्रभावी देवकर भगवान् कर्णदीधरकर समस्त किञ्च और ■■■ एकप्रकार ■■■ उस कुण्डमें गोता ■■■ मुनिके समीप गोता लगाते ही उसने निराशकर लीर त्याग दिया। भगवान् शिखरी कृपासे उसे तत्काल बोध प्राप्त हुआ और मुनीश्वरीकर ■■■ स्तुति करने लगा। तत्पश्चात् जहाँ भगवान् कङ्कुर विराजते हैं, उस त्रयीमय श्रेष्ठ वागमें वह प्रवेश कर गया। निराशको इस प्रकार मुक्त हुआ देव मुनिके बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन-ही-मन भगवान् महाेश्वरकर ■■■ कर्णदीधरको ■■■ किया तथा ■■■ इस प्रकार ■■■ करते लगे—'भगवन् ! आप कष्ट-कष्ट कारण करनेके कारण कर्णदीधर कहल्यते हैं; आप परस्पर, सबके रक्षक, एक—अद्वितीय, पुराण-पुस्तक, योगेश्वर, ईश्वर, ■■■ और अत्रिजन ■■■ कविल वर्णित कृष्ण नन्दीश्वरकर आकाश हैं; मैं आपकी शरणमें आया हूँ। ■■■ सबके हृदयमें ■■■ सारभूत ब्रह्म है, विरच्यमान पुस्तक हैं, योगी ■■■ सबके ऊर्ध्व और अन्त है। आप 'ह'—दुःखको दूर करनेवाले हैं, अतः आपको रुद्र कहते हैं; ■■■ अक्षरशब्दोंसे विभक्त, भ्राम्यन्ति, ब्रह्मस्वरूप एवं परम पवित्र हैं; मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप सहस्रों चरण, सहस्रों नेत्र तथा सहस्रों मस्तकोंसे युक्त हैं; आपके सहस्रों ■■■ हैं, आप अक्षरप्रसे परे और वेदोंकी भी पहुँचके ■■■ हैं, कल्याणोत्पादक होनेसे आपको 'अम्बु' कहते हैं, आप

हिरण्यगर्भ अर्द्ध देवताओंके स्वामी तथा तीन नेत्रोंसे सुशोभित हैं, मैं आपको प्रणम करता हूँ। जिनमें इस जगत्की ■■■ और ■■■ हैं, जिन शिवस्वरूप परमात्माने ■■■ समस्त दुःख-प्रपञ्चको ■■■ रक्षा है तथा ■■■ वेदोंकी सीमासे भी परे हैं, उन भगवान् कङ्कुरको प्रणम करके मैं सदाके लिये उनकी शरणमें आ पड़ा हूँ। ■■■ लिख्यहित (किसीकी पहचानमें न आनेवाले) आत्यन्त-सुख (जिनमें कोई धक्काझटका नहीं कर सकता—जो ■■■ हैं), सर्वप्रभु, ■■■ स्वामी, एकरूप ■■■ भी ■■■ परमेश्वर हैं; जिनके भिन्ना दुर्भरी कोई ■■■ नहीं तथा जो वेदसे ■■■ परे हैं, ■■■ भगवान् कर्णदीधरको मैं नमस्कार करता हूँ। ■■■ त्याग करके ■■■ सम्प्रभिको ■■■ कर परमात्मरूप हुए योगीजन विलक्षण साक्षात्कार करते ■■■ और जो वेदसे भी परे हैं, ■■■ अव्यक्त ■■■ हैं; मैं ■■■ सदा प्रणम करता हूँ। जहाँ नाम आदि ■■■ करपन्न नहीं है, जिनका स्वरूप ■■■ कार्य-बन्धुश्रीकर विभक्त नहीं होता तथा जो स्वयम्भू—कारणहीन तथा वेदसे परे हैं, उन्हीं आप भगवान् शिखरी ■■■ हैं और ■■■ आपको ■■■ हैं। जो देहसे रहित, ब्रह्म (व्यापक), विज्ञानमय, भेदरूप्य, और एक—अद्वितीय हैं; तथापि वेदवादमें आश्रित मनुज जिसमें अनेकता देखते हैं, उस आपके वेदातीत स्वरूपको मैं निरन्तर प्रणम करता हूँ। जिससे प्रकृतिकी उत्पत्ति हुई है, स्वयं पुराणपुस्तक आप जिसे तेजके रूपमें चरण करते हैं, जिसे देवगण सदा नमस्कार करते हैं तथा ■■■ ज्योतिमें सन्निहित है, उस आपके स्वरूपभूत ब्रह्म परलब्धमें मैं नमस्कार ■■■ हूँ। ■■■ सदाके लिये कर्तिक्रियके स्थायीकर शरण ■■■ हूँ। त्वन्मुक्त जगत्तत्त्व ■■■ हैं, कैलश पर्वतपर शयन करनेवाले पुष्पपुष्प शिखरी शरणमें पड़ा हूँ। भगवन् ! आप कष्ट हरनेके ■■■ 'हर' कहल्यते हैं, आपके मस्तकमें ■■■ मुकुट शोभा पर रहा है तथा ■■■ भिन्नक नामसे प्रसिद्ध चक्र कारण करनेवाले हैं; मैं

आमकी शरण ग्रहण करता हूँ ।*

इस प्रकार भगवान् कर्मदोषों की स्तुति करके शङ्खकर्ण प्रणम्य उद्धारण करते हुए पृथ्वीपर दण्डकी भौंति पड़ गये । उसी समय दिव्यस्वरूप उत्कृष्ट लिङ्गका शत्रुर्भाव हुआ, ओ ज्ञानमय तथा अन्तः आनन्दस्वरूप था । आत्मकी भाँति उससे करोड़ों लम्पटे [ ] थीं । मन्त्रात्मा शङ्खकर्ण मुक्त होकर सर्वव्यापी निर्मल शिवस्वरूप हो गये और उस विषय लिङ्गमें समा गये । राजन् । यह मैंने तुम्हें कर्मदीर्घा गूढ़ महात्म्य बता दिया है । जो प्रतिदिन इस पापनाशिन की कण्ठका प्रणम करता है, वह [ ] एवं शुद्धचित्त [ ] भगवान् दिव्यके समीप जाता है । [ ] प्रसन्नकर और मध्याह्नके समय श्रुद्ध होकर सदा ब्रह्मपार नामक इस महासौख्यका पाठ करता है, उसे परम ध्येयकी भाँति होती है ।

तदनन्तर गणमें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए एकाग्रचित्त होकर ज्ञान करे । भारत ! यहाँ जानेवाली मनुष्यको अश्वमेध ब्रह्मका फल प्राप्त होता है । यहाँ अश्वमेध नामक कष्टवृक्ष है, जो तीनों लोकोंमें विख्यात है । राजन् । यहाँ पितरोंके लिये ओ पिच्छदान क्रिया [ ] है, [ ] अक्षय होता है । उसके बाद महासौख्यके ज्ञान करके देवराजों और पितरोंका स्मरण करे । इससे मनुष्य अक्षय लोकोंको प्राप्त [ ] तथा अपने कुलजाय भी उद्धार कर देता है । तत्पश्चात् ब्रह्मचर्यको स्थिर ब्रह्मसरकी यात्रा करे । यहाँ जानेसे पुण्यदीर्घ ब्रह्मका फल प्राप्त होता है ।

राजन् । यहाँ विश्वविख्यात भेनुक-तीर्थको प्रस्थान करे और वहाँ एक रात रहकर तिलकी भेनु दान करे । ऐसा करनेवाला पुण्य सब पापोंसे शुद्ध हो निश्चय [ ] सोमलोकमें जाता है । यहाँ मछड़ेसहित बर्षिस्त्र गौके [ ] आज भी देखे जाते हैं । उन पदचिह्नोंमेंसे जल लेकर अश्वपन करनेसे जो कुछ घोर पाप होता है, वह नष्ट [ ] जाता है । यहाँमें गृध्रघटकी आज करे । वह शूलधारी भगवान् शङ्करका [ ] है । यहाँ शङ्करजीका दर्शन करके कल्याणका करे—सारे अङ्गोंमें कल्याण लगेगा । ऐसा करनेवाला यदि ब्रह्मण हो तो उसे बारह [ ] का करनेका फल प्राप्त [ ] और अन्य कर्मोंमें मनुष्योंका सब पाप नष्ट हो जाता है । तत्पश्चात् उदय पर्वतपर जाय । यहाँ सावित्रीके चरणचिह्नोंका दर्शन होता है । उस तीर्थमें सम्मोषासन करना चाहिए । इससे एक ही समयमें बारह वर्षोंतक सम्मोष करनेका फल प्राप्त [ ] है । तत्पश्चात् यहाँ चोनिहारके पास जाय । वह [ ] स्थान है । [ ] पास जानेमात्रसे मनुष्य गर्भकासके भटसे कुलजन्तु या जाता है । राजन् । जो मनुष्य शुद्ध और कृष्ण दोषों पक्षोंमें गणमें निवास करता है, वह अपने कुलकी सात पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है—इसमें [ ] भी सन्देह नहीं है ।

राजन् । तत्पश्चात् तीर्थसेवी मनुष्य पल्लु नदीके [ ] यहाँ जानेसे वह अश्वमेध [ ] फल [ ] और परम सिद्धिको प्राप्त होता है । तदनन्तर एकाग्रचित्त हो वर्षपूठकी [ ] करे, यहाँ धर्मका

* कर्मदीर्घ [ ] : परसनाथ गौडारामके पुत्र पुत्रान् । राजाधि चोनिहारवीरभक्तपदिसर्गि कपिलाधिरामम् ॥
 एवं ब्रह्मसारं हवि [ ] दिव्यम् चोनिहारपदिकाम् । राजाधि करे [ ] महामुनि महामयं पवित्रम् ॥
 सहस्रकण्ठकीर्तिपरोज्ज्वलितं सहस्रकर्म [ ] परसनाथ । तं यज्ञं करे [ ] शत्रुं विरप्यकाग्निदीपतिं विनेत्रम् ॥
 [ ] प्रसूतिर्वगतो निजान्ते केतवत् [ ] निवेर । तं [ ] भगवत्कीर्ति प्रणम्य [ ] शरणे प्रपद्ये ॥
 अतिशुभाशोककीर्तिहीनकर्म स्वर्गधनुं विजयीलोकप्रदम् । तं ब्रह्मचरं करेयम् [ ] [ ] न करोऽन्यदस्ति ॥
 ये चोनिहारस्वरूपसर्वोपयोग [ ] सन्धिं परमप्रसन्नः । पश्यन्ति देव [ ] [ ] तं [ ] : सकलम् ॥
 [ ] सन्धिं विरोधकीर्तिं संयुते [ ] कलकाम् । तं [ ] प्रयतोऽस्मि निज स्वयम्भुवं त्वं शरणे प्रपद्ये ॥
 यद् वेदवादाभिरुहं विदेहं सत्त्वप्रियङ्गमपेदोक्तम् । यद्वसुधैकं क्वचित् [ ] तं ब्रह्मचरं प्रणतोऽस्मि निश्चयम् ॥
 मातः [ ] : पुत्रान्ते [ ] देवः [ ] : कर्माणि [ ] यन्त्रिणि [ ] कृष्णं [ ] : सकलम् ॥
 स्वामि निजं स्वर्गं गुह्येनं स्वयम् [ ] [ ] पुत्रान् । दिवं प्रपद्ये इदमिदुर्वीरि [ ] [ ] शरणे सजामि ॥

नित्य-निष्कस है। वहाँ यन्त्रिक सन्धीय जानेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। वहाँसे ब्रह्मजीके उत्तम तीर्थको प्रस्थान करे और वहाँ पहुँचकर वतका चलन करते हुए ब्रह्मजीकी पूजा करे। इससे राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंका फल है। इसके बाद मन्त्रिणा-दीर्घी है। वहाँ गेदानोका फल प्राप्त है। उस तीर्थमें एक रात निवास करनेपर सब पापोंसे छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद ब्रह्मर्षि गौतमके कर्मसे सब। वहाँ अहल्यामुष्मन्ने करनेसे गरीबी प्राप्ति होती है। इसके बाद यन्त्रिक है। जो देवताओंद्वारा भी पूजित है। वहाँ जान करके मनुष्य विष्णुलोकको प्राप्त कर लेता है। वहाँसे विष्णु-जय, पापोंसे मुक्त है। पात्रसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल और सोमलोकको है। तत्पश्चात् सम्पूर्ण तीर्थोंके प्रकट हुई गण्डकी नदीकी करे। वहाँ जानेसे मनुष्य वाजपेय प्राप्त और सूर्यलोकको जाता है। धर्मज्ञ पुण्डित। वहाँसे भुक्त प्रवेश करे। महाभारत। वहाँ मनुष्य यक्षलोकमें अनुभव करता है। तदनन्तर सिद्धसेवित कर्मका बाधा करे। वहाँ जानेवाला मनुष्य पुण्डरीक यज्ञका फल प्राप्त और सोमलोकको जाता है।

राज्य पुण्डित। तत्पश्चात् महाकरी कालके मन्त्रीय जाना चाहिये। वहाँ यात्रीको अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है और वह अपने कुलका उद्धार कर है। देवपुष्करिणी-तीर्थमें जाकर स्नानसे कुछ मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और अजपेय यज्ञका फल है। इसके बाद ब्रह्मचर्यका चलन करते हुए एकप्रवित हो महाभारत पदकी यात्रा करे। वहाँ स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। कर्ताप्रेत ! महाभारत पदमें करोड़ तीर्थ सुने गये हैं। उनमें स्नान करना चाहिये, इससे पुण्डरीक यज्ञके फल और विष्णु-लोककी प्राप्ति होती है, तदनन्तर भगवान् कश्यपके स्थानको जाना चाहिये, वहाँ सदा भगवान् श्रीहरी निवास करते हैं। ब्रह्मा अग्नि देवता, तपोधन ऋषि,

ब्रह्मों अग्नि, आते वसु और ग्यारहों रुद्र वहाँ उपविष्ट होकर भगवान् जनार्दनकी करते हैं। वहाँ असुरकर्म भगवान् विष्णुका विग्रह शालग्रामके रूपसे विद्यमान है, उस तीर्थमें अपनी महिमासे कभी न होनेवाले और भक्तोंको वर प्रदान करनेवाले मिलेकीवृत्ति विष्णुका दर्शन करनेसे मनुष्य विष्णु-लोकको प्राप्त होता है। वहाँ एक कुर्वी है, जो सब पापोंको हरनेवाला है। उसमें सदा चारों समुद्रोंके जल मौजूद है। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं और अभिवासी एवं महान् देवता महादेवका विष्णुके पास पहुँचकर तीनों प्राणोंसे मुक्त हैं। चन्द्रमाकी प्राप्ति प्रवेश पाता है। जातिस्मर-तीर्थमें स्नान करके पवित्र एवं सुखवित्त हुआ मनुष्य पूर्वजन्मके स्मरणकी शक्ति प्राप्त करता है। बटेवरपुरमें जाकर उपवासपूर्वक भगवान् पूजा करनेसे मनुष्य मनोवाञ्छित प्राप्त है। तत्पश्चात् सब छुटकारा दिला देनेवाले काम्य-तीर्थमें जाकर भगवान् श्रीहरीको प्रणाम करनेसे मनुष्य दुर्गतिमें नहीं प्राप्त होता। भरतका आश्रम भी सब पापोंको करनेवाला है। वहाँ जाकर महाकालकालिनी करीशकी (कोरी) नदीका सेवन करना चाहिये। ऐसा करनेवाला मानव राजसूय यज्ञका फल प्राप्त है।

तदनन्तर परम उत्तम (अध्वारण) की करे। वहाँ एक रात उपवास करनेसे मनुष्य सहस्र गेदानोका फल है। तत्पश्चात् कन्यारसेव नामक निष्कसे रहे और नियमानुकूल भोजन करे। इससे प्रजापति मनुके लोकोंकी प्राप्ति होती है। कन्यारतीर्थमें श्रेष्ठ-रा भी दान करते हैं, उनका वह अन्न होता है। निहावास नामक तीर्थमें जानेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त और विष्णुलोकको जाता है। नरोह ! जो मनुष्य निष्कके सङ्ग्रहमें दान करते हैं, वे रोग-शत्रुको रहित ब्रह्मलोकमें जाते हैं। निहा-सङ्ग्रहपर महर्षि यक्षिक है। देवकूट-तीर्थकी करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल और अपने कुलका उद्धार कर देता है। वहाँसे वैशिक मुनिके

कुम्भपर जाना चाहिये, जहाँ कुशिक गोत्रमें ठपका महर्षि विधामित्रने परम सिद्धि प्राप्त की। धरतमेह ! वहाँ धीर पुरुषको कौशिकी नदीके एक मसतक निवास करना चाहिये। एक ही मसतमें वहाँ अश्वमेध पुण्य हो जाता है। पालिका-सङ्ग्राम एवं कौशिकी अरुणके समुपमें राततक ठपकास करनेवाला विद्वान् सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। सफुल्लदी नामक तीर्थमें जानेसे द्विज कुलार्थ हो जाता। सब पापोंसे शुद्ध हो जाता। मुनिजनसेविता औषधनक-तीर्थमें स्नान करना चाहिये; इससे सब पाप छूट जाते हैं।

तदनन्तर चम्पपुरीमें जाकर मङ्गलीके तटपर तर्पण करना चाहिये। वहाँसे दण्डार्णवमें जाकर मनुष्य सबका गोदानोक्त फल प्राप्त करता है। तदनन्तर मेष्यमें काक सद्बिद्या नामक हलम तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य विद्वान् होता है। इसके बाद गङ्गा-सागर-संगममें स्नान करना चाहिये। इससे विद्वान् लोग दस अश्वमेध यज्ञके फलकी प्राप्ति वात्सल्यमें हैं। तत्पश्चात् पाप दूर करनेके लिये वीतरणी नदीमें विरज-तीर्थमें करे; इससे मनुष्य चन्द्रमन्त्रि भक्ति शोभा प्राप्त है। प्रभक्त के भीतर कुल नामक तीर्थमें जाकर मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है तथा गोदानोक्त फल पाकर अपने कुलका भी उद्धार कर देता है। सोन नदी और ज्योतिरधीके सङ्गमपर निवास करनेवाला पवित्र मनुष्य देवताओं और पितरोंका तर्पण करके अग्निहोम फल प्राप्त करता है। सोन और नर्मदके उद्गम-स्नानकर वंशगुल्म-तीर्थमें आचमन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त है। कोशलके तटपर जम्ब-तीर्थमें जाकर तीन रातें ठपकास करनेवाला मनुष्य अश्वमेध

यज्ञका फल है। कोशलके किनारे कालतीर्थमें जाकर स्नान करे तो कैल दान करनेका पुण्य होता है। पुण्यवर्षमें करके तीन करनेवाला मनुष्य गोदानोक्त फल पाता और देता है। जहाँ परसुण्मजी है, महेश्वर पर्वतपर एकतीर्थमें करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त है। मरुत्तक है, जहाँ स्नान करनेसे गोदानोक्त फल मिलता है। उसके बाद श्रीपर्वतपर नदीके किनारे करे। वहाँ देवहृदय स्नान मनुष्य एवं शुद्धिपति हो अश्वमेध फल पाता। तदनन्तर करे। करके मनुष्य सहस्र फल प्राप्त। आगे समुद्रके तटवर्ती तीर्थमें, जिसे कन्कातीर्थ कहते हैं, जाकर स्नान। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य पापोंसे मुक्त हो जाता है। तदनन्तर समुद्र-मध्यवर्ती गोक्ष्मीतीर्थमें या भगवान् सेकरकी तीन करनेवाला मनुष्य अश्वमेध फल पाता और गणपति पदको प्राप्त होता है। राततक वहाँ करनेवाला मनुष्य कृतार्थ हो है—उसे भी पात्र शेष नहीं रहता। उसी तीर्थमें गङ्गा देवीका भी स्नान है, जहाँ तीन ठपकास करनेवालेको गोदानका फल मिलता है। तत्पश्चात् सिद्ध पुरुषोद्धार सेविता गोदावती करनेसे मनुष्य गवामय यज्ञका फल प्राप्त और कम्पुलेकको प्राप्त है। केणाके सङ्गममें स्नान करनेसे वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता और वाद्य-सङ्गममें नहनेसे गोदानका फल है।

आदि तीर्थों तथा प्रयागकी महिमा; इस प्रसङ्गके पाठका माहात्म्य

नारदजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! **गोदानोष्ण** करनेवाला **गोदानोष्ण** करनेवाला फल प्राप्त और स्वर्गलोकात् जाने है। कुम्भा-वनमें **गोदानोष्ण** करनेवाला फल प्राप्त करते हुए एकमात्र ही **गोदानोष्ण** करनेवाला फल प्राप्त करनेवालेको सहस्र गोदानोष्ण फल मिलता है। इसके बाद देवद्वयमें बहसि कुम्भावन नदी निकलती है, जान करे। **गोदानोष्ण** (जातिमान) इदमें तथा कन्याभयमें **गोदानोष्ण** करे। कन्याभयमें **गोदानोष्ण** अग्निहोम यज्ञोष्ण फल **गोदानोष्ण** है। सन्दिग्धमें जान करनेसे सहस्र गोदानोष्ण फल प्राप्त होता है तथा जातिमान इदमें नहानेसे मनुष्यकी पूर्वजन्मभय स्मरण हो जाता है। इसके बाद परम पुण्यकी वाणी तथा नदियोंमें श्रेष्ठ पयोष्णी (मन्दाकिनी) में जाकर देवताओं तथा पितरोंका पूजन करनेवाला मनुष्य सहस्र गोदानोष्ण फल प्राप्त है।

महाशय ! तदनन्तर, **गोदानोष्ण** गोदानोष्णमें जान करना चाहिये। यहाँ शरभङ्ग **गोदानोष्ण** तथा महाशय नृकाके जन्मनकी चक्र करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और अपने कुलको पवित्र कर देता है। तत्पश्चात् सप्तगोदानोष्णमें जान करके निकलेका फल प्राप्त करते हुए नियमानुसार भोजन करनेवाला पुनः यज्ञ पुण्यको प्राप्त होता और देवलोकात् जाने है। बहसि देवपथकी यात्रा करे। इससे भयन देवसत्रय पुण्य प्राप्त कर लेता है। तुल्यभरणमें जाकर ब्रह्मचर्यका फल प्राप्त करते हुए अतिशय भावसे रहे। युधिष्ठिर ! तुल्यभरणमें प्रवेश करनेवाले पुनः अथवा ब्रह्मचर्य सत्र पत्र सत्वरत्न नष्ट **गोदानोष्ण** जाता है। और पुनः उक्त है कि यह नियमोंका **गोदानोष्ण** तथा नियमानुसार भोजन करते हुए एक मासतक यहाँ निवास करे। इससे वह ब्रह्मलोकात् जाने और अपने कुलको भी पवित्र कर देता है। मेघा-वनमें जाकर देवताओं और पितरोंका तर्पण करना चाहिये। इससे अग्निहोम यज्ञका फल मिलता तथा

स्वर्गलोक और मेघाकी प्रति होती है। यहाँ कालाङ्ग-**गोदानोष्ण** जानेसे सहस्र गोदानोष्ण फल मिलता है। महाशय ! तत्पश्चात् पर्यतोष्ण चित्रकूटपर **गोदानोष्ण** फल करे। यह सब फल प्राप्त करे। उसमें जान करके देवताओं तथा पितरोंके पुण्यमें तत्पर रहनेवाला मनुष्य अन्तर्गत यज्ञका फल प्राप्त और परम गतिको प्राप्त होता है। बहसि परम उत्तम पर्यतोष्ण **गोदानोष्ण** चाहिये। यहाँ जानेवालेसे **गोदानोष्ण** फल प्राप्त होता है। यहाँ **गोदानोष्ण** प्रदक्षिण **गोदानोष्ण** शिवस्नानकी फल करनी चाहिये। यहाँ एक **गोदानोष्ण** फल है, जिसमें चारों समुद्रोंका निवास है। यहाँ जान करके उस फलकी प्रदक्षिण करे; इससे पवित्र हुआ **गोदानोष्ण** पुनः परम गतिको प्राप्त होता है। तदनन्तर, **गोदानोष्ण** यज्ञोष्णपुष्पकी यात्रा करे। यहाँ गङ्गामें जान करके **गोदानोष्ण** फल करते हुए **गोदानोष्ण** संयममें रहनेवाले पुण्यको **गोदानोष्ण** बुल जाते और यह साधनेय **गोदानोष्ण** फल प्राप्त है। यहाँ परम बुद्धिमान् भगवान् **गोदानोष्ण** पुनः पुनः नयक स्नानकी यात्रा **गोदानोष्ण**। यहाँ जाकर यज्ञोष्णकी **गोदानोष्ण** और प्रदक्षिणा करनेसे मनुष्य गणपति-पदको प्राप्त होता है।

इसके बाद अग्निहोम प्रदक्षिण प्रयागतीर्थकी यात्रा करे, यहाँ ब्रह्मचर्यके साथ सत्कात् भगवान् माधव शिवस्नान है। गङ्गा सब तीर्थोंके साथ प्रयागमें मयी है और यहाँ तीर्थोंके विषयात् तथा सम्पूर्ण आत्माके **गोदानोष्ण** करनेवाली सूर्य-चन्द्रनी यमुना गङ्गाकीके साथ **गोदानोष्ण** है। गङ्गा और यमुनाके **गोदानोष्ण** भूमि पृथ्वीका **गोदानोष्ण** (कटिसे **गोदानोष्ण** पङ्क) प्राप्ति गयी है। और प्रयाग जपनके बीचका उत्तम भाग है, ऐसी श्रद्धियोंकी मान्यता **गोदानोष्ण**। प्रयाग, उत्तम प्रतिष्ठानपुर (झूरी), कम्बल और अक्षतर नामक नगरीय स्थान, भोगवतीतीर्थ तथा **गोदानोष्ण** आदि पवित्र स्थान बताये गये हैं। यहाँ यज्ञ और वेद धर्मिक लोकर रहते हैं। प्रयागसे बढ़कर पवित्र तीर्थ तीर्थों लोकोमें नहीं हैं। अपने प्रयागके

सब साधन बढ़कर है। प्रसादार्थिक नमस्को सुनने, वीर्य करने तथा उसे भक्तक हृदयसे भी मनुष्य सब जगत्से मुक्त हो जाता है। जो उत्तम प्रसाद प्राप्त करते हुए जहाँ संगममें जान [ ] है, उसे महत् पुण्यकी प्राप्ति होती है; [ ] प्रसाद देवताओंकी [ ] यज्ञभूमि है। जहाँ खेड़ेसे दानका भी महत् फल होता है। कुलनन्दन ! प्रसादमें सात करोड़ और दस हजार तीर्थोंका निष्कास बताया गया है। [ ] अष्टादश अध्यायमें [ ] पुण्य होता [ ] तथा सत्यवादी पुरुषोंके [ ] पुण्यकी [ ] है, वह जहाँ गङ्गा-यमुना-संगममें जान करनेसे ही मिल [ ] है। प्रसादमें योग्यवती नमस्को कला [ ] है जो कर्तव्य नमस्को स्थान माना गया है। जो जहाँ जान करता है, उसे अक्षय [ ] फल मिलता है। जहाँ हंसप्रपात [ ] दशधमेय नामक तीर्थ है। गङ्गामें कला [ ] जान करनेपर कुलक्षेत्रमें जान करनेके समान पुण्य होता है।

गङ्गाजीका जल सारे पापोंको उसी प्रकार धुव कर देता है, जैसे आग शक्ति केरूपे जल दहती है। सत्ययुगमें सभी तीर्थ, त्रेतामें पुष्कर, द्वापरमें कुलक्षेत्र [ ] कलियुगमें गङ्गा ही सबसे पवित्र तीर्थ [ ] है। पुष्करमें तपस्या करे, महालयमें दान दे और भृगु-गुह्यपर उपवास करे तो विशेष पुण्य होता है। किन्तु पुष्कर, कुलक्षेत्र और गङ्गाके जलमें स्नान करनेका प्रसाद प्राणी अपनी सात पहलेश्वरी तथा सात [ ] पीड़ियोंके भी तत्काल ही [ ] देता है। गङ्गाजी नाम लेनेका प्रसाद पापोंको धो देती है, दर्शन करनेपर कल्याण प्रदान करती है तथा स्नान करने और जल पीनेपर सात पीड़ियोंके समान पवित्र [ ] है। राजन् ! अतः मनुष्यकी इच्छा गङ्गाजलसे स्पर्श घना रहता है, तबतक वह पुण्य स्वर्गलोकेमें [ ] रहता [ ]। गङ्गाजीका कथन है कि

गङ्गाके सम्पन्न तीर्थ, श्रीविष्णुसे बढ़कर देवता तथा ब्रह्मणोंसे बढ़कर पुण्य कोई नहीं है। महाराज ! जहाँ [ ] रहते हैं, वहाँ उनके किनारेपर जो-जो देश और लोकेका होते हैं, उन्हें सिद्ध [ ] सम्पन्न चाहिये।*

जो मनुष्य प्रतिदिन [ ] पुण्य-प्रसङ्गक [ ] करता है, वह सदा पवित्र होकर स्वर्गलोकेमें [ ] अनुभव करता है तथा उसे अनेक जन्मोंकी कठोर मार दूर जाती है। जहाँकी यात्रा की जा सकती है और जहाँ जान [ ] है, उन सभी प्रकारके तीर्थोंका [ ] कर्मन किया है। यदि प्रत्यक्ष [ ] न हो [ ] इच्छाके द्वारा [ ] इन सभी तीर्थोंकी यात्रा करनी चाहिये। पुण्यकी इच्छा रखनेवाले देशोपम श्रवित्वेन भी इन तीर्थोंका आशय लिया है।

वसिष्ठ मुनि बोले—राजा दिलीप ! तुम भी उपर्युक्त [ ] अनुसार [ ] वस्त्रमें [ ] तीर्थोंकी [ ] करो; [ ] पुण्य पुण्यसे ही बढ़ता है। पहलेके [ ] हुए कारणात्, आशिकतासे और श्रुतिप्राप्तोंके देखनेसे सिंह पुरुषके मार्गपर चलनेवाले सज्जनोंको उन तीर्थोंकी [ ] होती है।

नारदजी कहते हैं—राजा पुष्यधिर ! इस प्रकार दिलीपको [ ] गङ्गा बताकर मुनि वसिष्ठ उनसे विदा ले प्रातःकाल प्रसन्न हृदयसे वहीं अन्तर्धान हो गये। राजा दिलीपने शासकों तत्त्विक अर्थका ज्ञान हो जाने और वसिष्ठजीके कहनेसे सारी पृथ्वीपर तीर्थ-यात्राके लिये प्रपन्न किया। [ ] ! इस प्रकार सब पापोंसे मुक्तनेवाली वह पापपुण्यमयी तीर्थयात्रा श्रितान्तपुर (हृत्) में आकर प्रसिद्धित—समाप्त [ ] है। जो मनुष्य इस विधिसे पृथ्वीकी परिक्रमा करेगा, [ ] भूयुक्त पञ्चात् सौ अक्षय यज्ञोंका फल प्राप्त करेगा, वसिष्ठ ! तुम श्रवित्वेन भी साथ ले जाओगे, इसलिये

* पुराणि [ ] पाप दूष्टा भी प्रसङ्गि। अतएव न [ ] न पुनःसाधने कुलम् ॥

वाक्यार्थ मनुष्यस्य गङ्गायाः स्पर्शो जलम्। [ ] पुण्ये [ ] यज्ञोक्ते ॥

न गङ्गासदृशं तीर्थं न देवः केवलवत्। [ ] एवम् पितृव्यः ॥

[ ] महामय [ ] देशात्कलकलम्। सिद्धोक्ते [ ] विज्ञेय गङ्गातीरसम्पन्नितम् ॥

तुम्हें औरोंकी अपेक्षा आठगुना फल होगा।

सुतजी कहते हैं—समस्त तीर्थोंके वर्णनसे सम्बन्ध रखनेवाले देवर्षि नारदके ■■■ नरिंकर जो समरे उठकर पाठ करता है, वह सब जगत्से मुक्त ■■■ जाता है। नारदजीने यह भी कहा—‘राजन् ! धार्मिक, ■■■ अश्वेय, कौण्डिन्य, विश्वामित्र, गौतम, अस्मिन्, देवस्, मार्कण्डेय, गालव्य, भारद्वाज-शिव्य, उशालक मुनि, शौनक, मुनिमहिम्न महान् तपस्वी व्यास, मुनिश्रेष्ठ दुर्वास

और महातपस्वी जम्बवन्ति—इन सभी तपस्वी ऋषियोंकी तुम प्रतीक्षा करो तथा इन सबको साथ लेकर उपर्युक्त ■■■ कर करो।’ राजा युधिष्ठिरसे यों कहकर ■■■ नारद उनसे ■■■ ले वहीं अन्तर्धान हो गये। तत्पश्चात् उत्तम व्रतकर ■■■ करनेवाले धर्माल्सा युधिष्ठिरने बड़े आदरके ■■■ सम्पन्न तीर्थोंकी यात्रा की। ■■■ ! मेरी ■■■ इस ■■■ कथाका जो ■■■ अर्थण करता है, वह ■■■ पातकसे मुक्त हो जाता है।

— ★ —

मार्कण्डेयजी ■■■ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको प्रयागकी महिमा सुनाना

सुतजी कहते हैं—यहर्षिके ! ■■■ निवारण करनेके लिये तीर्थोंकी ■■■ ■■■ तीर्थोंका सेवन भी प्रसन्न है। जो मनुष्य प्रतिदिन यह कहता है कि मैं तीर्थोंमें निवास करूँ और तीर्थोंमें स्नान करूँ, वह परमपदको प्राप्त होता है। तीर्थोंकी कर्त्त करनेमात्रसे उसके ■■■ पाप नष्ट हो ■■■ है, अतः ■■■ धन्य है। ■■■ पुत्रोंके ■■■ जगत्भरती भगवान् नारायणका सेवन होता है। ब्रह्मण, तुलसी, पीपल, तीर्थक्षमुदाय तथा परमेश्वर श्रीविष्णु—ये सदा ■■■ मनुजोंके लिये सेव्य है।* पीपल, तुलसी, गौ तथा सूर्यकी परिक्रमा करनेसे मनुष्य सब तीर्थोंका फल पाकर विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है।† इसलिये विद्वान् पुण्य निश्चय ■■■ पुण्य-तीर्थोंका सेवन करे।

बोले—सुतजी ! हमने महाभारतकी समस्त तीर्थोंका अर्थण किया; किन्तु आपने प्रयागकी महिमाको पहले छोड़के बताया है, उसे छिन्नश्रेण विष्णुलोकसे साथ सुनना चाहते हैं। अतः अब कृष्णपूर्वक ■■■ वर्णन कीजिये।

सुतजी बोले—महर्षिके ! बड़े हर्षकी बात है। मैं अस्वस्थ ■■■ प्रयागकी ■■■ वर्णन करूँगा।

पूर्वकालमें महाभारत-युद्ध काल में जानेपर सब कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको अपना राज्य प्राप्त हो गया, ■■■ समय मार्कण्डेयजीने पाण्डुकुम्भरसे प्रयागकी महिमाका जो वर्णन किया था, वही प्रसन्न ■■■ आपलोगोंको सुनाता हूँ। ■■■ हो जानेपर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको ■■■ विन्या होने लगी। उन्होंने सोचा—‘राजा दुर्योधन म्मारह अर्धशिवी सेनका ■■■ था। इसने हमलोगोंकी अनेकों बार कष्ट पहुँचाया। किन्तु अब मैं सब-के-सब ■■■ चले गये। भगवान् वासुदेवका आश्रय लेनेके कारण हम पाँच पञ्चव्य होकर रह गये हैं। श्रेष्ठार्थ, धैर्य, महाबली कार्य, प्रज्ञा और पुत्रोपहित ■■■ दुर्योधन तथा अन्यन्त्र जितने और राजा मारे गये ■■■ उन सबके बिना यह राज्य, योग अधिका जीवन लेकर क्या करना है। इसमें विचार है, इस सुझावसे, मैं लिये यह प्रसन्न बड़ा कहदायक है।’ यह विचारकर राजा ■■■ हो उठे। वे उत्साहहीन होकर नीचे झूठ किये बैठे रहते थे। उन्हें बारम्बार इस बातकी विन्ता होने लगी कि ‘अब मैं द्विस योग, निवारण एवं तीर्थका सेवन करूँ, जिससे महापातकोंकी राशिसे मुझे शीघ्र ही मुक्तकरा मिले। कहे-सा ऐसा तीर्थ है, जहाँ स्नान करके मनुष्य

* महाभारततुलसी वैद्य अक्षयजीर्षिकेयवः । विष्णुसुत चरित्रका- सेव्य ■■■ नृपिः सदा ॥ (४०।६)

† अक्षयस्य तुलसीवर्धनः ■■■ सूर्यम् । ऋषिभारतः सर्वतीर्थान्तः । अथ विष्णुलोकं । पद्मिनी ॥ (४०।९)

परम विष्णुलेकको होता है ?' इस प्रकार सोचते हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर अत्यन्त विकल गये।

उस समय महाराजकी कारोमें थे। उन्हें युधिष्ठिरकी ज्ञान हो गया; इसलिये तुरंत हस्तिनापुरमें जा पहुँचे और राजमहलके सहे हो गये। द्वारपालने उन्हें ज्ञान हो महाराजके पास जाकर कहा—'राजन् ! मार्कण्डेय मुनि आपसे मिलनेके लिये आये हैं और द्वारपर बड़े हैं।' यह

समाचार सुनते ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत राजद्वारपर जा पहुँचे और उनके होकर बोले—'महामुने ! आपका स्वागत । महाराज ! आपका स्वागत है। आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मेरा कुल हो गया। आपका दर्शन होनेसे मेरे दिल तृप्त हो गये।' जो युधिष्ठिरने मुनिके मितासनपर बिठाया और पैर धोकर पूजन-सामग्रियोंसे उनकी की। तब मार्कण्डेयजीने कहा—'राजन् ! तुम क्याकुल क्यों हो रहे हो ? मेरे सामने अकस्मन् मन्त्रोच्चारण प्रकट करो।'

युधिष्ठिर बोले—महामुने ! राज्याके लिये हमलोगोंकी ओरसे जो बर्तव्य हुआ है, उस सब

प्रसङ्गको जानकर ही आप यहाँ पधारे हैं [फिर आपसे क्या कहता हूँ]।

मार्कण्डेयजीने कहा—महाराजो ! सुनो—यहाँ व्यवस्था है, कल राक्षसों सेनापतियों के लिये युधिष्ठिरने पुष्पके लिये पापकी बात नहीं देखी गयी है। फिर विशेषतः क्षत्रियके लिये जो राजधर्मिक अनुसार बुद्धिमें प्रवृत्त हुआ है, पापकी आवश्यकता कैसे हो सकती है। अतः इस बातको हृदयमें न रखकर पापकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। महाभाग युधिष्ठिर ! तीर्थकी बात जानना चाहते हो तो सुनो—पुष्प-कर्म करनेवाले मनुष्योंके लिये प्रयागकी कन्या है।

युधिष्ठिरने पूछा—वास्तव ! ये वह सुनना चाहता है, क्या है, वहाँ पुष्प होता है, प्रयागमें चिनकी मृत्यु होती है, क्या मरती होती है जो वहाँ जान और निवास है, इन बातों परलम्बी बातें हैं। ये बातें कहिये। मेरे मनमें इन्हें सुननेके लिये उत्कण्ठ है।

मार्कण्डेयजीने कहा—वस्तु ! पूर्वकालमें क्षत्रियों और राजाओंके पुत्रोंसे जो कुछ धन है, प्रयागमें पला सुनते हैं। प्रयागसे लेकर त्रीहजानपुर (हृत्ती), वहींकी इधरसे लेकर धासुकि-तक तथा कम्बल और नगोंके स्थान एवं कम्बुह्रीतक तकवाले नगरेष्वन स्थान—यह सब प्रयागीत्य क्षेत्र है, जो तीनों क्षेत्रोंमें विद्यमान है। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है और चिनकी वहाँ मृत्यु होती है, ये फिर जन्म नहीं लेते। प्रयागमें ब्रह्मा देवता स्थापित होकर प्राणियोंकी करते हैं; और श्री ब्रह्मा-से तीर्थ है, जो पापोंको हरनेवाले तथा कल्याणकारी है। कई सौ वर्षोंमें श्री कर्मन नहीं किया जा सका, इन विशेषकरसे प्रयागकीर्षी करते हैं तथा भगवान् विष्णु देवताओंके प्रयागके सर्वमान्य मण्डलकी करते हैं। इसमें सुस लिये हुए भगवान् महेश्वर प्रतिदिन व्यक्ति कटवृत्त (असकवट) की रक्षा करते तथा

देवता सम्मुखे तीर्थस्थानकी रक्षामें रहते हैं। स्नान सब पापोंको हरनेवाला और शुभ है। जो प्रयागका स्मरण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थकी दर्शन और नाम-कीर्तनसे तथा वहाँकी मिट्टी प्राप्त करनेसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। महाशय ! प्रयागमें पाँच कुण्ड हैं, जिनके होकर गङ्गाकी बहती है। प्रयागमें प्रवेश करनेवाले मनुष्यका पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सहस्रो योजन दूरसे भी गङ्गाजीका स्मरण करता है, वह पापापापों छेनेपर भी परमशक्तिसे प्राप्त होता है। मनुष्य गङ्गाका लेनेसे पापमुक्त होता है, दर्शन करनेसे कल्याणका दर्शन करता है तथा खान करने और जल पीनेसे अपने कुलकी सत्ता पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है। जो सत्कथाओं, तपेचर्यों, अहिंसा-धर्ममें स्थित, धर्मानुगामी, तत्परा तथा ब्राह्मणोंके हितमें तत्पर होकर गङ्गा-यमुनके बीचमें स्नान करता है, वह सारे पापोंसे मुक्त है तथा मन-चित्त समस्त भोगोंको पूर्णरूपसे प्राप्त कर लेता है।*

तत्पश्चात् सम्पूर्ण देवताओंसे रक्षित प्रयागमें ब्राह्मणवर्षका पावन करते और देवताओं तथा पितरोंका तर्पण। इससे मनुष्य मन्त्रेषामिश्रित पदार्थोंको प्राप्त है; बुद्धिमान् ! प्रयागमें साक्षात् भगवान् महाेश्वर सदा पारम परम पावन तीर्थ मनुष्योंके लिये दुर्लभ है। तमेन्द्र ! देवता, दानव, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध और चरण चर्च खान करके स्वर्गलोकमें जा भोगते हैं।

प्रयागमें जानेवाला मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अपने देशमें या कनमें, विदेशमें हो या घरमें, जो प्रयागका स्मरण करते हुए मृत्युको प्राप्त होता है, वह स्वर्गलोकमें है—यह श्रेष्ठ श्रवणयोग्य कथन है। जो मन, वाणी तथा क्रियाद्वारा सत्यधर्ममें हो गङ्गा-यमुनके

बीचमें भूमिमें दान देता है, वह सद्गतिमें होता है। जो अपने कर्त्तिक लिये या पितृकर्मके लिये देवताकी पूजाके लिये प्रयागमें सुवर्ण, वणि, मोती आदि दान ग्रहण करता है, उसका तीर्थ-सेवन व्यर्थ होता है; दूसरेका प्रिय भोगता है, तबतक उसके तीर्थ-सेवनका कोई फल नहीं है।

अतः इस तीर्थ पवित्र पन्थियोंमें किसीसे कुछ ग्रहण न करे। कोई भी हो, दिव्यसे प्रतिग्रहसे स्नान चाहिये। प्रयागमें भूरी अम्बु तल रंगवी गायके, जो दूध देनेवाली हो, सींगोंमें और कुरोंको खड़ीसे दे, फिर उसके गलेमें तपेन्द्रकर छेतचक्राधारी, शम्भु धर्मज्ञ, वैदिके पराक्रमी तथा ब्राह्मणको गङ्गा-यमुनके संगममें बह गी विधिपूर्वक दान दे। देने चाहिये। इससे उस शरीरमें रोई होते हैं, उतने मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। वह इस पुण्यकर्मके प्रभावसे बचकर दर्शन लाख गौओंको अपेक्षा कई एक दूध गौ देना है। वह एक ही पुन, तथा पुण्येकतया उद्धार कर देती है। इसलिये दानोंमें गौदान ही सबसे बढ़कर है। महापातकके कारण मिलनेवाले दुर्गम, विषम तथा भयङ्कर नरकमें गौ ही मनुष्यकी है। इसलिये ब्राह्मणको गौदान चाहिये।

कुरुवेह ! जो देवताओंके द्वारा सेवित प्रयागतीर्थमें कैल कैलगाड़ीपर चढ़कर है, वह पुरुष गौतमका बचकर ब्रह्म छेनेपर जो नरकमें निवास करता है तथा उसके फिर उसका दिव्य जलशतक नहीं ग्रहण करते। जो ऐश्वर्यके लोभसे अथवा मोहवश सखीरीसे तीर्थयात्रा करता है, उसके तीर्थसेवनका कोई फल नहीं

* योजनार्थ सहस्रेषु गङ्गा स्मरति नृः । अथ दुष्कृतकर्मसु लभते गतिम् ॥

कीर्तनाभ्युक्ते पदैर्द्वयं कथ्यते । अथवा य य पुनश्चरत्यपि मुक्तम् ॥

सत्पत्नी मित्रसेवो अहिंसा परम स्थिता । धर्मनुसरते तस्यैव गोब्रह्मण्यते रातः ॥

गङ्गायामुत्थोर्ध्वे स्नत्ते भुवेत विनिष्कम्भम् । मन्त्र विधितान् धामान् सत्कृत् प्राप्नोति पुनश्चरन् ॥ (४१। १४—१७)

होता; इसलिये सवारीको त्याग देना चाहिये। जो गङ्गा-यमुनाके बीचमें श्रद्धिपूर्वकी बराबरी हुई विधि तथा अपनी सामर्थ्यके अनुसार कनकदान है, उस कर्मके प्रभावसे भयपत्र तथा भयभूर नरकको नहीं देखता। किन्तु मनुष्यको अकालवृत्तके नीचे मृत्यु होती है, वह सब लोकमेंके लोकमें रहनेवालेको ज्ञात है; वहाँ आश्रय लेकर उस सूर्य तपो और छोटे जगत्को छोड़ते हैं। परन्तु वृत्तकी मड़ नहीं बरत पाते। जब सूर्य, चन्द्रमा और वायुका मिश्रण ज्ञात है और सात जगत् एकत्रकीये याग दिखानी देता है, उस भगवान् विष्णु वहाँ अक्षयवृत्तपर रहने करते हैं। देवता, दानव, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण—सभी गङ्गा-यमुनाके संगममें स्थित हैं। वहाँ ब्रह्मा देवता, दिग्देव, दिक्पाल, लोकपाल, लाभ्य, पितर, सनत्कुमार अदि परमेश्वर, ऋषि, वाग, सुपर्ण (गन्धर्व) पक्षी, नदियाँ, पर्वत, विद्याधर तथा स्रक्षान् भगवान् विष्णु ब्रह्मकीको भजने रक्कबर निवास करते हैं। उस जगत् में तब भी वहाँकी विद्विष्य स्वर्ग करनेसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। जो वहाँ बन्देर ब्रह्मचर्य चालन करते हुए संगममें जान करता है, उस राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञोंके समान फल है। योगपुत्र विद्वान् पुण्यको जिस गतिमें प्राप्ति होती है, वह गति गङ्गा और यमुनाके संगममें मृत्युको प्राप्त होनेवाले श्रद्धिपूर्वकी भी होती है।

इस प्रकार धर्मधर्मके स्वरूपका प्रमाणपूर्वक दर्शन करके यमुनाके दक्षिण किनारे, वहाँ कन्याल और नागोंके स्थान हैं, जाना चाहिये। वहाँ कन्या और जलपान करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त होता पा जाता है। वह परम मुक्तिमान् महादेवकी है; वहीकी यात्रा करनेसे मनुष्य अपने कुलकी पहलेश्वरी और दस पीछेकी पीछेकी उद्धार देता है। जो मनुष्य वहाँ जान है, उसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है तथा वह प्रलयकालका स्वर्गलोकमें स्थान पाता है। गङ्गाके पूर्वतटपर तीन लोकमें निवसता समुद्रकूप और प्रतिहानपुर (हस्ती) है। यदि कोई मनुष्य— १३—

गङ्गाधर्यक करते हुए अश्वमेध जीतकर तीन रात वहाँ निवस करता है, तो पापोंसे होकर अश्वमेध यज्ञका फल है। प्रतिहानसे उत्तर और भागीरथीसे पूर्व इसप्रपन्न नामक तीर्थ है, उसमें करनेवालेसे मनुष्यको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है तथा अक्षय्य सूर्य और चन्द्रमाकी दिशि है, अक्षय्य सूर्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

रामायण अक्षयवृत्तके नीचे ब्रह्मचारी, योगपुत्र उपवास करनेवाले मनुष्य ब्रह्मज्ञानको प्राप्त है। ब्रह्मज्ञानका नाम भिन्नकी मृत्यु होती है, वह करोड़ों वर्षोंका स्वर्गलोकमें सम्पन्नित होता है। वहाँ अश्वमेध जो पुण्य होता है, सत्य बोलनेसे जो फल तथा अश्वमेध चालनेसे जो फल है, वह दशधायेक फल करनेसे प्राप्त जाता है। गङ्गामें जहाँ वहाँ भी जान किया जाय, वे कुलेश्वरके सम्पन्न कर देनेवाले हैं; किन्तु जहाँ वे समुद्रमें मिली हैं, वहाँ उनका महात्म्य कुलेश्वरसे दशगुना है। महाभागा गङ्गा है, वहाँ बहुत-से तीर्थ और स्थान रहते हैं। उस स्थानको मित्रकोत्र समझना चाहिये। इसमें अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त नहीं है। गङ्गा पुण्यकी मनुष्यकी, पातालमें नागोंकी और स्वर्गमें देवताओंकी तारती है; इसलिये वे त्रिपथा कहलाती हैं। भी जीवकी इन्द्रिय जितने समयतक गङ्गामें रहती हैं, उतने हजार वर्षोंका स्वर्गलोकमें होता है। गङ्गा तीर्थ, नदियोंमें तथा सम्पूर्ण भूतों—महापातकियोंको भी देनेवाले हैं। गङ्गा सर्वत्र सुलभ है, केवल तीन स्थानोंमें वे दुर्लभ जाती गयी हैं—गङ्गाधर, प्रयाग तथा गङ्गा-सागर-सङ्गममें। वहाँ जान करके मनुष्य स्वर्गको जाले हैं किन्तु वहाँ मृत्यु होती है, वे फिर कभी नहीं लेते। किन्तु वित्त पापसे दूषित है, ऐसे समस्त पापों और मनुष्योंकी गङ्गाके सिवा अन्यत्र गति नहीं है। गङ्गाके सिवा दूसरी कोई गति है ही नहीं। भगवान् इंद्रके मरुतको निकली हुई गङ्गा सब पापोंको होनेवाली और शुद्धकारीणी है; वे पवित्रोंकी भी पवित्र

करनेवाली और मङ्गलप्रिय श्रद्धार्थि लिखे भी मङ्गलकारिणी है ।*

राजन् ! पुनः प्रयागका मङ्गल सुने, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापोंसे निःसंदेह मुक्त हो जाता है । गङ्गाके उत्तर-तटपर मानस नामक तीर्थ है । वहाँ तीन उपवास करनेसे समस्त कष्टनाश पूर्ण है । मनुष्य गौ, भूमि और सुवर्णका दान करनेसे जिस फलको पाता है, वह उस तीर्थका बारम्बार स्मरण करनेसे ही मिल जाता है । जो गङ्गामें मृत्युको प्राप्त होता है, वह मृत स्वर्गमें जाता है । उसे मृत्यु नहीं देखना पड़ता । माघ मासमें गङ्गा और यमुनाके संगमपर छहछह हजार तीर्थोंका समग्रगणन होता है । विधिपूर्वक एक लक्ष गौओंका दान करनेसे जो फल मिलता है, माघ मासमें प्रयागके भीतर दिन जान करनेसे ही प्राप्त हो जाता है । गङ्गा-यमुनाके स्नान करनेसे सब रोग दूर हो जाता है, वह जिससे अङ्गुली हीन नहीं होता, उसका रोग दूर हो जाता है तथा उसकी पीछे जन्मेन्द्रिय रहती है । इतना ही नहीं, मनुष्यके जितने रोमकूप होते हैं, उनमें ही इन्कार काशीलोक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । यमुनाके उत्तर-तटपर और प्रयागके दक्षिण भागमें श्रद्धाप्रवेक्षण नामक तीर्थ है, जो अत्यन्त श्रेष्ठ माना गया है । वहाँ एक एत निवास करनेसे मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है । उसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है तथा वह सदाके लिये श्रद्धासे छूट जाता है । प्रयागका मङ्गल पाँच योजना विस्तृत है, उसमें प्रवेश करनेवाले पुरुषको पग-पगपर अन्नमेघ यज्ञका फल प्राप्त होता है । जिस मनुष्यकी स्त्री धृत्य होती है, वह अपनी पिछली सात पीढ़ियोंके और आगे आनेवाली चौदह पीढ़ियोंके तार देता है । महापुत्र ! यह

अन्नकर प्रयागके प्रति सदा ब्रह्मा रसनी चाहिये । जिनका चित्त कर्षित दूषित है, अन्नब्रह्मालु मुख्य उस स्थानको—देवनिर्मित प्रयागको नहीं पा सकते ।

राजन् ! अन्न में गोपनीय रहस्यकी बात कताई है, जो सब पापोंका नाश करनेवाली है, सुनो । जो प्रयागमें इन्द्रिय-संयमपूर्वक एक मासतक निवास करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है—ऐसा ब्रह्मजीका कथन है । वहाँ रहनेसे मनुष्य पवित्र, जितेन्द्रिय, इन्द्रियक और ब्रह्मालु होकर सब पापोंसे छूट जाता और परमपदको प्राप्त होता है । वहाँ तीनों काल स्नान और अन्न अन्न करने चाहिये, इस प्रकार तीन महीने-तक प्रयागका स्नान करनेसे वे मुक्त हो जाते हैं—इसमें तर्क भी सन्देह नहीं है । तत्त्वके ज्ञाता पुष्पिहिर ! तुम्हारी प्रसन्नताके लिये मैंने इस धर्मनुसारी सनातन गुह्य रहस्यका वर्णन है ।

पुष्पिहिर खोले—धर्मालन् ! आज मेरा जन्म मकर हुआ, आज मेरा कुल कृतार्थ हो गया । आज आपके दर्शनसे मैं प्रसन्न हूँ, अनुगृहीत हूँ तथा सब पापोंसे मुक्त हो गया हूँ । महापुने ! यमुनामें स्नान करनेसे पुण्य होता है, कौन-सा फल मिलता है ? ये आप अपने मर्यादा अनुभव एवं श्रद्धाके आधारपर बताइये ।

महापुत्रकाल कथा—राजन् ! सूर्य-कन्या यमुना देवी तीनों लोकोंमें विख्यात है । जिस हिमालयसे प्रकट हुई है, उसीसे यमुनाका भी आगमन हुआ है । सदासे योजन दूरसे भी नाभोक्षारण करनेपर वे पापोंका नाश कर देती हैं । पुष्पिहिर ! यमुनामें नहाने, जल पीने और उनके नामका कीर्तन करनेसे मनुष्य पुण्यका प्राप्ति होकर दर्शन है ।

* काव्यद्वयीनि गङ्गायां त्रैलोक्ये । तत्पदार्थसङ्ग्रहानि अर्धरत्नके यज्ञेयते ॥
तीर्थानां तु परं यमोन्मत्तक नदी । योऽन्नं सर्वभूतानां यज्ञस्तस्मिन् यजि ॥
सुलभा त्रिभुवनेषु दुर्लभा । गङ्गायां प्रयागे गङ्गाप्रसरसङ्गमे ॥
तत्र स्नाना दिव्यं यन्ति ये मुक्तोऽमुन्यपि ।
सन्नेषां वैव भूतानां पापेषु हतैरसमाप्य । गङ्गां चान्नं यमोन्मत्तकं परितः ॥
पवित्राणां पवित्रं गङ्गास्नानं च गङ्गास्य । योऽन्नं यज्ञेयं ॥
शुभा ॥ ४५ ॥ ५२—५६ ॥

यमुनामें गोरा लगाने और उन्मत्त जल पीनेसे कुलकी सात पीढ़ियाँ पवित्र हो जाती हैं । जिसकी वहाँ मृत्यु होती है, वह परमगतिमें प्राप्त होता है । यमुनाके दक्षिण किनारे विष्णुवात अग्रितीर्थ है; उसके पश्चिम धर्मराजका तीर्थ है, जिसे हरवरीतीर्थ भी कहते हैं । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं तथा जो वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे फिर जन्म नहीं लेते ।

इसी प्रकार यमुनाके दक्षिण-तटपर हजारों तीर्थ हैं । अथ मैं उत्तर-तटके तीर्थोंका वर्णन करता हूँ । मुँघिहिर । उत्तरमें महात्म्य सूर्यका विराज नामक तीर्थ है, जहाँ इन्द्र आदि देवता प्रतिदिन स्नानोपासन करते हैं । देवता तथा विद्वान् पुरुष उस तीर्थका सेवन करते हैं । तम भी ब्रह्मापूर्वक क्षणमें प्रसन्न होकर उस तीर्थमें जाते । वहाँ और भी बहुत-से तीर्थ हैं, जो सब धर्मार्थ करनेवाले और गुरु हैं । उनमें स्नान करनेसे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है, वे स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं । गङ्गा और यमुना—दोनों ही सम्बन्ध परलोक देनेवाली गानी गयी हैं; केवल श्रेष्ठतमके प्रकृत गङ्गा सर्वत्र पूजित होती है । कुन्हीनन्दन ! तम भी इसी प्रकार सब तीर्थोंमें स्नान करो, इससे जीवनभरका पाप सत्काल नष्ट हो जाता है । जो मनुष्य सर्वत्र उठकर इस प्रसन्नकर फल या भक्षण करता है, वह भी सब पापोंसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें जाता है ।

मुँघिहिर बोले—युने ! मैं ब्रह्माजीके हुए, पुण्यमय पुराणका श्रवण किया है; उसमें सीकड़ों, हजारों और लाखों तीर्थोंका वर्णन है । सभी तीर्थ पुण्यजनक और पवित्र बतलाने गये हैं तथा सबके द्वारा उत्तम गतिकी प्राप्ति बतायी गयी है । पृथ्वीपर धर्मप्रचारण और आकाशमें पुष्करतीर्थ पवित्र है । लोकमें और कुलक्षेत्र दोनोंको ही विशेष स्थान दिया गया है । आप उन सबको छोड़कर केवल एकको ही प्रशंसन क्यों कर रहे हैं ? आप प्रयागसे परम दिव्य गति तथा मनोवाञ्छित प्राप्त करते हैं । कोई-से

अनुष्ठानके द्वारा अधिक धर्मकी प्राप्ति बताते हुए प्रयागकी ही अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे हैं ? यह मेरा संशय है । इस सम्बन्धमें आपने जैसा देखा और सुना है, उसके अनुसार इस संशयका निवारण कीजिये ।

मार्कण्डेयजीने कहा—यजन् ! मैं जैसा देखा और सुना है, उसके अनुसार प्रयागका महात्म्य है, सुने । प्रत्यक्षरूपसे, परेश तथा और जिस सम्बन्ध होगा, मैं उसका वर्णन करूँगा । शास्त्रको प्रमाण मानकर आत्माका परमात्मके जो योग किया जाता है, उस योगकी प्रशंसा की जाती है । हजारों जन्मोंके पश्चात् मनुष्योंमें उस योगकी प्राप्ति होती है । इसी प्रकार युगोंमें योगकी उपलब्धि होती है । ब्राह्मणोंकी सब प्रकारके सब दान करनेसे मानवोंमें योगकी उपलब्धि होती है । प्रयागमें मृत्यु होनेपर वह सब कुछ स्वतः सुलभ हो जाता है । जैसे सम्पूर्ण भूतोंमें व्यापक ब्रह्मकी सर्वत्र पूजा होती है, उसी प्रकार सम्पूर्ण लोकोंमें विद्वान्प्रभृति प्रयाग पूजित होता है । मैत्रिवातपुत्र, पुष्कर, गोतीर्थ, विष्णु-संगम, संगम, कुलक्षेत्र, और गङ्गासंगम और भी बहुत-से तीर्थ एवं पवित्र पर्वत—कुल मित्राकर तीर्थ करोड़ इस तीर्थ प्रयागमें सदा करते हैं । ऐसा विद्वानोक्त कथन है । वहाँ तीन अग्रिकुण्ड हैं, जिनके नीचे होकर गङ्गा प्रयागसे निकलती है । तीर्थोंसे युक्त है । आयु देवत्वने देवत्वके, भूलोक तथा अन्तरिक्षमें सारे तीर्थ करोड़ तीर्थ बतलाने हैं । गङ्गाको इन सबका स्वरूप स्नान गया ।* प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर (हृत्ती), कम्बल और नागकि स्थान तथा भोगवनी—ये प्रजापतिकी वेदियाँ हैं । मुँघिहिर ! वहाँ देवता, मूर्तिमान् यज्ञ तथा तपस्वी श्रद्धा रहने और प्रयागकी पूजा करते हैं । प्रयागका यह महात्म्य धन्य है, यहाँ स्वर्ग प्रदान करनेवाला है, यही सेवन करनेयोग्य है, यही सुस्वरूप है, यही पुण्यमय है, यही सुन्दर है और यही परम उत्तम, सर्वानुसुप्त एवं पवन है । महर्षियोंका गोपनीय

है, जो पापोंका नाश करनेवाला है। प्रसन्नकर करनेवाला सब प्रकारके पापोंसे रहित हो जाता है। कुम्भनन्दन ! तुम भगवान्के खान करो। राजन् ! तुमने विधिपूर्वक किन्ना च, इसलिये मैंने तुमसे प्रयाग-माहात्म्यका वर्णन किया है। इसे सुनकर तुमने अपने समस्त मित्रों और चित्तमहोदय उद्धार कर दिया।

पुत्रिष्ठिर बोले—महामुने ! अपने भगवान् माहात्म्यकी यह कथा सुननी, इसी प्रकार और सब बातें भी बताइये, जिससे मेरा उद्धार हो सके।

महाशिवजीने कहा—राजन् ! सुने, बलात्कृत हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवजी—ये तीनों देवता सबके प्रभु और अधिपति हैं। ब्रह्म सम्पूर्ण जगत्की, बह्मिके चराचर प्राणियोंकी सृष्टि करता है और परमेश्वर विष्णु इन सबका, समस्त प्राणियोंका पालन करते हैं। फिर जब कल्पका अन्त उपस्थित होता है,

भगवान् रुद्र सम्पूर्ण जगत्का संहार करते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और महादेवजी प्रयागमें सदा निवास करते हैं। प्रयागमन्दिरका विस्तार (बीस कोस) है। उपर्युक्त निवारण करते हुए उस रक्षकके लिये मौजूद रहते हैं। प्रयागमें बड़ा हुआ चौड़ा-सा भी नलकमें होता है।

सुतजी कहते हैं—तदनन्तर, वर्षपर विद्यास करनेवाले समस्त ब्राह्मणोंसहित ब्राह्मणोंको करके गुरुजनों और देवताओंको किया। भगवान् बसुदेव भी वहाँ आ पहुँचे। फिर सपत्नी बसुदेवोंने विष्णु भगवान् श्रीकृष्णका पूजन किया। तत्पश्चात् कृष्णसहित सब महात्माओंने धर्मपुत्र पुत्रिष्ठिरको स्वर्णपत्र अधिष्ठित किया। इसके बाद ब्राह्मणोंकी बर्षात्मा पुत्रिष्ठिरने ब्राह्मणोंको बड़े-बड़े दान दिये। सबैर उद्धार इस प्रसन्नकर पाठ अभय प्रणम करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें जाता है।

भगवान् बसुदेव बोले—राजा पुत्रिष्ठिर ! मैं आपके कोहपदा कुछ विवेदन करता हूँ, आपकी बात माननी चाहिये। महाराज ! अगले अष्टदिन हमारे सब प्रयागकर करके करनेसे सब सन्तान लोकमें प्राप्त होंगे। जो मनुष्य प्रयागको जाता अथवा वहाँ निवास करता है, वह सब पापोंसे शुद्ध होकर दिव्यलोकमें जाता है। जो किसीका दिया हुआ दान लेता, सेतुष्ट रहता, धन और इन्द्रियोंको संयममें रक्ता, पवित्र रहता और अहङ्कारका त्याग कर देता है, उसीको तीर्थका पूरा फल मिलता है। राजेन्द्र ! जो अश्वत्थी, सत्त्ववादी, दूषितपूर्वक करनेवाला सम्पूर्ण भूतोंमें रक्षनेवाला है, फलका उपभोग है।* श्रुतिमें और देवताओंने भी कथनः यज्ञोक्त वर्णन किया है, किन्तु

* प्रतिग्रहदुष्कृतः संग्रहो निवृत्तः पुत्रिष्ठिरः । सर्वकारिभूतः स तीर्थचरमभुते ॥

अन्तेकाल एवेन्द्रः सत्त्ववादी दुष्कृतः । अश्वत्थीभूतः स तीर्थचरमभुते ॥ (वर्ग ४९ । १०-११)

महाराज ! दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञमें बहुत सामग्रीकी आवश्यकता है। ■■■■■ तैयारियाँ और सम्परोह करने पड़ते हैं। कहीं कोई धनवान् मनुष्य ■■■■■ भक्ति-भक्तिके द्रव्योक्त उपयोग करके यज्ञ कर सकता है। नरेश्वर ! जिसे विद्वान् पुरुष दरिद्र होनेपर ■■■■■ कर सकें तथा जो पुण्य और फलमें यज्ञकी सम्पन्नता करता हो, ■■■■■ उपाय बताता है; सुनिये। भरतेश्वर !

मगवान्को सज्जन एवं माय-वर्तिनको पहिना

संज्ञा

सभी परिवारिक पत्रिकाएं

इदानीमपि प्रथमम् एकं च मन्त्रको ॥ १ ॥

शुद्धिपौने कहा—महामते ! इसल्लेखने जे कुछ पूछा था, वह सब आपने कह सुनत्रय । अब भी आपसे एक प्रश्न करतो हूँ, उसका उत्तर दीजिये ।

सूचिका

पुस्तक संख्या : २०११

इन सभी लक्ष्यों सेवनसे जो फल है, जीवन-समय एक कार्य करनेसे प्राप्त हो सकता है ? सर्वप्रथम सतभी ! यदि ऐसा कोई कार्य हो तो उसे हमें करना है ।

संज्ञा चक्रवर्ती

कार्ययोगः किरु ओरुते नर्धामि विरुवर्धनः ।

नानाविधो वायवागारुह्य पीकं विविच्यते ॥ ॥

महाभाग महर्षिगण ! [शङ्कोर] वर्णिके लिखे निश्चय ही माना प्रचलिते कर्मयोगस्य वर्णन किया गया है, परन्तु उसमें एक ही बात बतकर है।

परिधलिः कला येन धनम् कर्मणा विना ।

शितं तेल शितं तेल शिपयेव न संशयः ॥ ४ ॥

जिसने मन, याणी और

यह अविनाशक गोपनीय रहस्य है; तीर्थयात्राका पुण्य यज्ञसे भी बढ़कर होता है। एक शराब, [ ] करोड़से भी अधिक तीर्थ यात्रायात्रासे गङ्गाजीके [ ] स्थित होते [ ] (अतः मायामे गङ्गा-ज्ञान परम पुण्यका साधक होता है)। (* [ ] ! [ ] आप निश्चिन्त होकर अकम्पक [ ] भोगिये। अब फिर अश्वमेध यज्ञके समय मायामे आपकी भेंट होगी।

शक्ति रही है, उसने कभी भी नहीं, उसने विजय प्राप्त कर ली, [redacted] विजय हो जीत हो गयी—इसमें तनिक भी संदेह [redacted] है।

हरिरेण सभाषण्यः सम्प्रियेनरेणः ।

इति नाम चतुर्दशैर्नमोः पापविनाशकर ॥ ५ ॥

सम्पूर्ण [ ] ईश्वर भगवान् की हरिकी [ ]
[ ] अकारधना करने की चाहिये : हरिनमस्कार
महाभक्तोंके द्वारा पापकामी विद्वानोंका समुदाय ब्रह्म हो
[ ] है ।

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः अष्टाध्यायः ॥

सर्वाधिकार सुरक्षित। संस्करण: १९९९

एक बार भी [ ] पदविज्ञा करके मनुष्य [ ]
[ ] जाले [ ] तथा सम्पूर्ण [ ] करनेवाता जो फल
लेता है, उसे प्रसाद मत लेते हैं—इसमें तनिक भी सन्देह
नहीं है।

■ **पेयज** ■ **लवंग** ■

विष्णुनाम ॥ अथवा सर्वात्मनापराधं लभेत ॥ ७ ॥

मनुष्य जीवित्वी प्रतिमाका दर्शन करके सम-
 पल प्रकट करता है तथा विष्णुके उत्तम नामका
 जप करके सम्पूर्ण मन्त्रोंके फल पा लेता है।

निम्नलिखित सूची में से एक चुनिए।

विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रं ॥ ६ ॥

■ कृषीना फसं गाईनां नस्तत्समम् । तीर्थीनां नस्तत्समम् । यथा यदेति विनिश्चये ॥

दमर्बोदिसहस्रणि त्रिजसरोदमर्यामरे । मर्यामसे व गमिष्यन्ति नरैर्य ॥ (सर्ग ४१) (१५-१६)

द्विजवरैः । भगवान् विष्णुके प्रसन्नस्वरूप
तुलसीदलवत् स्तम्भकर मनुष्य यमराजके प्रवृत्त एवं
मुक्तका दर्शन नहीं करता ।

सकाशनाभी कुम्भस्य मातुः ॥ विवेक हि ।

हरिपादे मनो ॥ तेभ्यो नित्यं नमो नमः ॥ १९ ॥

एक बार भी श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवाला मनुष्य
पुनः माताके स्तनोक्त दुःख नहीं पीता—उसका दूसरा
जन्म नहीं होता । दिन पुरुषोंका नित्य श्रीहरिके
लग्न है, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है ।

पुष्करः क्षयको वापि ये क्षान्ते म्लेच्छजातयः ।

नैऋति कक्षा म्हाभागा हरिपादिकमेवकाः ॥ २० ॥

पुष्कर, (चाण्डाल) तथा और जो
म्लेच्छ जातिके मनुष्य हैं, वे
धरणीकी सेवामें लगे हो तो बन्दनीय और
सौभाग्यशाली हैं ।

पुनर्जातयाः पुनः ॥ राजर्षयस्तथा ।

इती धर्मिणि विधायक गर्भवासं न पश्यति ॥ २१ ॥

फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण और राजर्षि भगवान्के
भक्त हैं, तो ज्ञात ही क्या है । भगवान् श्रीहरिजी
भक्ति करके मनुष्य गर्भवासकर दुःख नहीं देखता ।
हरेरूपे स्वरूपेनैवमात्मामकृत्वाः ।

पुनाति पुनः ॥ गङ्गादि सस्त्रिणं यदा ॥ २२ ॥

ब्राह्मणों ! भगवान्के सामने उद्यत्वरसे उनके
नामोंका कीर्तन हुए नृत्य करनेवाला मनुष्य गङ्गा
आदि नदियोंके भीति समस्त संस्कारको पवित्र कर
देता है ।

दर्शनान् स्पर्शनान्तात्मा आत्मपादधि भक्तिताः ।

ब्रह्महत्यादिधिः पार्यर्च्यते ॥ संज्ञयः ॥ २३ ॥

उस पतले दर्शन और स्पर्शसे, उसके स्त्रय
पार्थक्य करनेसे तथा उसके प्रति प्रतिष्ठाकर रखनेसे
मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता है—इसमें
भी संदेह नहीं है ।

हरेः प्रदक्षिणं कुर्वन्ब्रह्मात्मामकृत्वाः ।

कस्तात्प्रदिशंश्चान् सुखं परममभिज्ञानम् ।

ब्रह्महत्यादिकं पापं तेनैव कस्तात्प्रदिशम् ॥ २४ ॥

जो श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि
मधुर स्वर तथा मनोहर शब्दोंमें उनके नामोंका
कीर्तन करता है, उसने ब्रह्महत्या आदि पापोंको मनो
तस्मी बजाकर दिया ।

हरिभक्तिकक्षपुस्तस्मात्किं भुज्यते यः ।

तस्य संदर्शनमेव दृष्टे भवति धानवः ॥ २५ ॥

जो हरिभक्ति-कक्षकपी भूलाभयी आत्मपादिकाकर
प्रणम करता है, उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य पवित्र हो
जाता है ।

किं पुनश्चास्य पापानामाशाङ्गा भुविपुङ्गवाः ।

॥ २६ ॥ कृष्णनाभं पहर्ययः ॥ २६ ॥

भुविकरो ! फिर उसके विषयमें पापोंकी आशा
क्या रह सकती है । महर्षियो ! श्रीकृष्णका नाम सब
जीवोंमें परम तीर्थ है ।

तीर्थीकुर्वन्ति जगतीं गृहीतं यैः ।

तस्मात्पुनिकराः पुन्यं ॥ २७ ॥ विदुः ॥ २७ ॥

अर्च्योनि श्रीकृष्ण-नामको अपनाया है, वे पृथ्वीको
तीर्थ कक्ष देते हैं । इसलिये भुविजन इससे बहुतकर
और पुन नहीं मानते ।

विष्णुस्तस्माद्विवाक्यं भुक्त्वा च पतत्के ।

विष्णुस्य म्लेच्छस्यो घमस्योक्तविनाशनः ।

अर्च्योको यमस्वर्ग्यो हरिरेव न संशयः ॥ २८ ॥

श्रीविष्णुके प्रसादमृत निर्माल्यको साकर और
यस्तकपर धारण करके मनुष्य साक्षात् विष्णु ही हो जाता
है । वह यमराजसे होनेवाले शोककर नाश करनेवाला
होता है; वह पूजन और नमस्कारके योग्य साक्षात्
श्रीहरिक ही स्वरूप है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।

ये हीनं विष्णुमज्जन्तं देवं वापि महेश्वरम् ।

एकीक्यतेन पश्यन्ति न पुनस्तद्भवः ॥ २९ ॥

जो इन विष्णु तथा भगवान् महेश्वरको एक
चपसे देखते हैं, उनका पुनः इस संसारमें नहीं
होता ।

तस्मात्तस्मिन्निष्कन् विष्णुमात्रान्तपचयम् ।

॥ ३० ॥ त्रयस्यैव पूजयर्थं तस्मिन् हि ॥ ३० ॥

उक्तः महर्षियो ! आदि-अन्तसे रहित

अविनाशी तत्पत्न्या विष्णु ॥ महादेवजीके ॥
 भावसे देखें तथा एक समझकर ॥ उनका पूजन करें ।
 येऽसमान प्रवर्धयन्ति हरि ॥ देवतात्मकः ।
 ॥ यान्ति नरकान् खेरात् तांस्तु गणदेव्योः ॥ २१ ॥
 जो 'हरि' और 'हर' को समान भावसे नहीं देखते,
 श्रीहरिको दूसरा देवता समझते हैं, वे धेर नरकमें पड़ते
 हैं; उन्हें श्रीहरि अपने भक्तोंमें नहीं गिनते ।
 मूर्ख या ॥ ॥ वापि ब्राह्मण केऽप्यपि ॥
 श्वाकं वा ॥ ॥ नारायणः ॥ प्रभुः ॥ २२ ॥
 पण्डित हो या मूर्ख, ॥ ॥ या ॥ ॥
 वह भगवान्‌का धारा भक्त है ॥ स्वयं भगवान् ॥
 उसे संकटोंसे छुड़ते हैं ।
 नारायणात्म्यो नास्ति पापराहित्यफलकः ।
 कुत्रापि ॥ ॥ धीरे कृष्णनाम्ना विमुक्तो ॥ २३ ॥
 भगवान् नारायणसे कबकर ॥ ॥ कोई ऐसा ॥
 है, जो पापपुद्गलपी यमको जलनेके ॥ ॥ दमनलके
 समान हो । भयङ्कर पातक ॥ ॥ मनुष्य श्रीकृष्ण-
 नामके उच्चारणसे मुक्त हो ॥ ॥ है ।
 ॥ ॥ नारायणो देवः स्वनाम्ना जगत्ते मुक्तः ।
 आत्मनोऽध्यायिका शक्ति स्थापयामास सुमताः ॥ २४ ॥
 उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महर्षियों ! जगद्गुरु
 भगवान् नारायणने स्वयं ही अपने नामसे ॥ ॥ श्री
 अधिक शक्ति स्थापित ॥ ॥ है ।
 ॥ ॥ विमुक्तो वा आधात्मबुद्धिर्नात् ।
 गौत्मावापि ते यापि नरकं गच्छुः ॥ २५ ॥
 नाम-कीर्तनमें परिब्रम तो छोड़ होता है, किन्तु
 भारी-से-भारी प्राप्ति होता है—यह देखकर जो लोग
 इसकी महिमाके विषयमें तर्क उपस्थित करते ॥ ॥
 अनेकों ॥ ॥ नरकमें पड़ते हैं ।
 तस्माद्धीरो भक्तिष्वान् स्याद्धरिनामपरामर्शः ।
 पूजकं पूजते रक्षेन्नपि रक्षसि प्रभु ॥ २६ ॥
 इसलिये हरिनामकी शरण लेकर भगवान्‌की
 भक्ति करनी चाहिये । प्रभु अपने पुजारीको तो पीछे
 रखते हैं; किन्तु नाम-जप करनेवालेको छत्रोंसे रण्यवे
 रहते हैं ।

हरिनामपुष्पाकरं ॥ पापघर्षतदारणम् ।
 तस्य पादौ तु सफलौ तद्वर्गगतिशालिनौ ॥ २७ ॥
 हरिनामकरी महान् वक्र प्रपेक्षे पहाड़को कीदीर्घ
 करनेवाला है । ॥ भगवान्‌की ओर आगे बढ़ते हो,
 मनुष्योंके वे ही पैर सफल हैं ।
 ॥ ॥ कथापाठ्यतां ॥ तु पूजाकरी करो ।
 जगद्गुरुमुत्तमार्थं वदती नमोऽयं परः ॥ २८ ॥
 वे ही हाथ धन्य ॥ ॥ गते ॥ ॥ भगवान्‌की पूजामें
 संलग्न रहते हैं । जो भक्ताक भगवान्‌के आगे झुकता हो,
 ॥ ॥ उत्तम कर्त्तृ है ।
 स विदुः स हि ज्ञेयि तन्मन्त्रस्तपसानुगम् ।
 तस्मि लोकाधि लोचने यानि तन्नामि चोत्थितम् ॥ २९ ॥
 कुर्वन्ति स यो येषाम् पदपुत्रप्रसङ्गतः ।
 ॥ ॥ वेद है, ॥ ॥ भगवान् ॥ ॥ लुप्त
 करती है । यन् भी वही अच्छा है, जो उनके धर्मोंका
 अनुगमन—विशेष करता है तथा रोए भी वे ही सार्वक
 कहलते हैं, जो भगवान्‌का नाम लेनेपर सड़े हो जाते
 हैं । ॥ ॥ जगत् अस्तु वे ही सार्वक हैं, जो भगवान्‌की
 चर्चाके अधःपर निकलते हैं ।
 अहो स्मेक अतिवरी हिमोद्येन वज्रिताः ॥ ३० ॥
 नामोच्चारणमात्रेण मुक्तिर्न भ भवति नै ।
 अहो ! वीरोंके लोग धाम्यदोंसे अत्यन्त अक्षित
 हो रहे हैं, क्योंकि वे नामोच्चारणमात्रसे मुक्ति देनेवाले
 भगवान्‌का ॥ ॥ नहीं करते ।
 ॥ ॥ च कुरुवाः क्षीर्मा सङ्गमसङ्गतः ॥ ३१ ॥
 प्रीतिरिति ॥ लोमानि येषां के कृष्णहस्तने ।
 विद्येके स्पर्श एवं चर्चासे जिन्हें रोयझ हो आता
 ॥ ॥ श्रीकृष्णज ॥ ॥ लेनेपर नहीं, वे मलिन तथा
 कल्याणसे ॥ ॥ है ।
 ते मूर्खा कुरुताम्यनः पुत्रलोकादिविह्वलः ॥ ३२ ॥
 कल्पित कुरुभलार्पणं कृष्णाक्षरकीर्तने ।
 जो अविश्वेन्द्रिय पुरुष पुत्रलोकदिसे व्यकुल
 होकर अत्यन्त ॥ ॥ करते हुए रोते हैं, किन्तु
 श्रीकृष्णनामके अक्षरोंका कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे
 मूर्ख हैं ।

विष्णुं लब्ध्वापि लोकेऽस्मिन् कुम्भनाम ज्ञेयः ॥ ३३ ॥
लब्ध्वापि मुक्तिमत्त्वोपानं हेतुर्नैव कथयति वे ।

जो इस लोकमें जीव पाकर श्रीकृष्णलक्षण अभ नहीं करते, वे मोक्षदाक पहुँचनेके लिये सौदृी पाकर भी अवहेलनाकाश नीचे गिरते हैं ।

तस्मात्तत्त्वेन विष्णुं कर्मयोगेन चकार ॥ ३४ ॥
कर्मयोगाभिज्ञो विष्णुः प्रसीदत्येव नम्यता ।

तीर्थाध्यक्षिकं तीर्थं विष्णवेर्चयन्मुक्तो ॥ ३५ ॥

इसलिये मनुष्यको उचित है कि

भगवान् विष्णुकी यत्पूर्वक आराधना करे ।
कर्मयोगसे पूजित होनेपर ही भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं । भगवान् विष्णुका भजन

अधिक ध्यान लेवें कहा गया है ।

स्नानपानाभ्यासाद्वैः ।

पर्याप्तपरत्वं कृष्णसेवनात् ॥ ३६ ॥

सम्पूर्ण लोचन से ध्यान करने, उनका जल पीने और उनके गोला लगातेसे मनुष्य जिस फलको पाता है, वह श्रीकृष्णके सेवनसे प्राप्त हो जाता है ।

यन्मते भगवा नरा हरिम् ।

तस्मात्तत्त्वं मुक्तः कृष्णं परममङ्गलम् ॥ ३७ ॥

भगवान् मनुष्य ही कर्मयोगके द्वारा पूजन करते हैं । अतः मुनियो । आपलोग परम मङ्गलमय श्रीकृष्णकी आराधना ।

ब्राह्मणोंके धारण करनेयोग्य नियम

श्रुतिधर्मो मुनिः—सुताजी ! कर्मयोग कीसे किया जाता है, जिसके द्वारा आराधना करनेपर भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं ? महाभाग ! आप धर्मधर्मोमें लेवें हैं, अतः हमें यह बात कहविये । जिसके द्वारा मुमुक्षु पुण्य सबके ईश्वर भगवान् आराधना सके, रक्षा करनेवाला बल है ? वर्णन करविये । उसके लक्षणकी इच्छामें वे ब्राह्मणलोग आपके सामने हैं ।

सुताजी बोले—महर्षियो ! पूर्वकारणमें अधिक लक्षण लक्षण श्रुतिधर्म सत्यवादीके पुन व्यासजीसे ऐसा ही प्रश्न किया उसके उत्तरमें उन्होंने जो कहा था, उसे आपलोग सुनिये ।

व्यासजीने कहा—श्रुतिधर्मो ! सन्तान कर्मयोगका वर्णन करीगा, तुम लोग ध्यान देकर सुनो । कर्मयोग ब्राह्मणोंको अक्षय फल प्रदान करनेवाला है । पहलेकी बात है, प्रजापति मनुने बनकर बैठे हुए श्रुतिधर्मोंके समक्ष ब्राह्मणोंके लक्षणके लिये वेदप्रसिद्ध सम्पूर्ण विषयोंका उपदेश किया था । वह उपदेश सम्पूर्ण पाण्डोंको हरनेवाला, पवित्र और पुनि-समुत्पत्तिका संक्षिप्त है, मैं उसीका वर्णन करता हूँ, तुमलोग एकत्रजित होकर

करो । उचित है कि वह अपने

गुरुमुखों बतली हुई विधिके अनुसार गर्प या जपसे आठवें वर्षमें उपनयन होनेके पश्चात् वेदोंका अध्ययन करे । दण्ड, मेसल, चञ्जोपवीत और हिसारहित

*****

कलत्र मुग्धार्घ्य धारण किये मुनिवेश्य रहे, पिछला अन्न ग्रहण करे और गुरुका मुँह जोड़ते हुए सदा उनके चित्तमें संलग्न रहे। ब्रह्मजोने पूर्वकालमें यज्ञोपवीत बनानेके लिये ही कपास [ ] किया था। ब्रह्मजोने लिये तीन आवृत्ति करके बनाया हुआ यज्ञोपवीत [ ] पहन गया है। द्विजको सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहना चाहिये। अपनी शिखाको सदा बंधि रक्खना चाहिये। इसके बिपरीत बिना यज्ञोपवीत पहने और बिना शिखा [ ] जो कर्म किया जाता है, वह विधिपूर्वक किया हुआ नहीं माना जाता। वस्त्र लुई-जैसा सफेद हो या गेरुआ। फटा न हो, तभी उसे ओढ़ना चाहिये तथा वही पहननेके योग्य माना गया है। इनमें [ ] धेत वस्त्र कलत्र [ ] है। उससे भी उत्तम और शुभ आभूषण कलत्र मुग्धार्घ्य माना गया है। जनेऊ गलेमें डालकर दाहिना हाथ उसके ऊपर कर ले और बायीं बाँह (अथवा कंधे) पर [ ] रके ले वह 'उपवीत' कहलाता है। यज्ञोपवीतको सदा इसी तरह रखना चाहिये। कपटमें घालाकी धीरे पहना हुआ जनेऊ 'निवीत' [ ] गया है। ब्रह्मजो। कपी [ ] निकालकर दाहिनी [ ] या कंधेपर रके हुए [ ] 'माचीनवीत' (अथसज्ज) कहती है। इसका पितृ-कार्य (श्राद्ध-तर्पण आदि) में उपयोग करना चाहिये। ध्यान-गृहमें, गोशालामें, होम और जपके समय, स्वाध्यायमें, भोजनकालमें, ब्रह्मजोके समीप रहनेपर, गुण्यमें [ ] दोनों कालक्षी संघर्षकी उपासनाके समय तथा सब पुण्योंसे मिलनेपर [ ] उपवीतके बगसे ही जनेऊ पहनना

चाहिये—यही सनातन विधि है। ब्रह्मणके लिये तीन आवृत्ति की हुई मूँजकी ही मेखला बनानी चाहिये। मूँज न मिलनेपर कुशसे [ ] मेखला बनानेका विधान है। मेखलामें गाँठ [ ] तीन होनी चाहिये। द्विज बाँह [ ] पल्लवका दण्ड धारण करे। दण्ड उसके पैरसे [ ] सिरके केवलतक लम्बा होना चाहिये। अथवा किसी भी यज्ञोपयोगी वृक्षका दण्ड, जो सुन्दर और छिद्र आदिसे रहित हो, [ ] धारण कर सकता है।

द्विज छोटे और सायंकालमें एकाग्रचित्त होकर [ ] करे। जो कर्म, लोभ, भय [ ] मोहवशात् संश्लेषजन्य त्याग देता है, वह गिर जाता है। संध्या करकेके पश्चात् द्विज प्रसन्नचित्त होकर सायंकाल और प्रातःकालमें अग्निहोत्र करे। फिर दुबारा ज्ञान करके देवताओं, [ ] और पितरोंका तर्पण करे। इसके बाद पत्र, पुष्प, फल, [ ] और जल आदिसे देवताओंकी पूजा करे। [ ] आयु और आरोग्यकी सिद्धिके लिये तन्त्रा और आत्म्य आदिक [ ] करके 'मै अमृत' [ ] और अक्षय्य प्रणम करता है। इस प्रकार अपने नाम, गोत्र आदिक परीक्ष्य देती हुए धर्मतः अपनेसे बड़े पुरुषोंको विधिपूर्वक [ ] करे और इस प्रकार गुण्यजोको नमस्कार करनेका स्वभाव बना ले। नमस्कार करनेवाले ब्रह्मजोको बदलेमें 'अयुष्मान् भव सौम्य।' कहना चाहिये [ ] उसके नामके अन्तमें सुतकारका उच्चारण करना [ ] यदि नाम हलन्ता हो, तो अन्तिम हल्के [ ] अक्षर सुत [ ] चाहिये।* जो

* काँग्रेसमें भी 'अर्थविभागे' (८।३।८४) — इस सूत्रके [ ] उल्लेख किया है। इसके अनुसार अक्षरविहीन वाक्यके 'टि' को 'पुन' स्वरसे बोझ [ ] है। किन्तु यह वाक्यके अन्तमें [ ] 'सौम्य' अक्षर पद ही [ ] होते हैं। यदि नाम भगवत् हो तो अन्तिम अक्षरको 'टि' [ ] होनी और [ ] हलन्ता हुआ [ ] अन्तिम [ ] पूर्वका स्वरको 'टि' [ ] जायगा; उसीका पुनः-उच्चारण होगा। हलन्त [ ] एक वाक्य, दीर्घ [ ] और मूलका तीन मात्रका होता है। अतः हलन्तके उच्चारणमें विलम्ब समय [ ] है, [ ] सिंगुने सक्को हुक्म तक उच्चारण [ ] है। यह नियम ब्रह्मज, क्षत्रिय वैश्य—तीनों वर्णोंके पुरुषोंके लिये लागू होता है। [ ] प्रणम करनेवाला पुनः या [ ] हो [ ] उसे अक्षरविहीन देने समय [ ] नामका अन्तिम अक्षर [ ] बोध्य जाय। प्रणम-वाक्य इस प्रकार [ ] चाहिये—'अमुक, गोत्रः अमुकात्मकः (वर्माहं गुणोऽहं वा) भगवत्पुत्रपितृपत्ये।' आक्षेप—वाक्य ऐसा होना चाहिये—'अयुष्मान् भव सौम्य ३ अयुष्मानेष्टीः ३ न, अयुष्मानेष्टीः ३ न, अथवा अयुष्मानेष्टीः ३, [ ] ३, जो इस प्रकार अक्षरविहीन देना जानता [ ] उक्त [ ] नाम-गोत्रविहीन [ ] करके प्रणाम करना चाहिये; जो न [ ] उससे 'अमृत' [ ] वाक्य होता है चाहिये।

प्रणामके बदले उत्तररूपसे आशीर्वाद देनेकी विधि नहीं जानता, वह विद्वान् पुरुषके ज्ञान प्रणाम करनेके योग्य नहीं है। जैसा गुरु है, वैसा ही वह भी है। अपने दोनों हाथोंको विपरीत दिशामें बज्रके गुणके धारणोंका स्पर्श ॥ ॥ है। अर्थात् अपने हाथसे गुरुके बायें ॥ और दाहिने हाथसे ॥ स्पर्श करना चाहिये। ॥ जिनसे लैंगिक, वैदिक ॥ आध्यात्मिक ॥ ब्रह्म ॥ है, उन गुरुदेवको वह पहले प्रणाम करे।

जल, पिता, कुल और समिधा—इन्हें दूसरे दिवसे लिये संग्रह ॥ करे—प्रतिदिन जबकि आवश्यकताके अनुसार ले आये। देवताके विहित किये जानेवाले ॥ ॥ इस तरहके दूसरे-दूसरे आवश्यक सामान है, उनका भी अन्य सम्यक्के लिये संग्रह ॥ करे। ब्राह्मणसे घंट होनेपर कुशल पूछे, शत्रिपक्षसे अनापय, वैश्यसे क्षेम और शूद्रसे आशुपयक प्रश्न करे। उपोष्याय (गुरु), पिता, बड़े चाई, रज्ज, धाधा, वधूर, नाना, दादा, वर्गमें अपनेसे बड़े ॥ तथा पिताका भाई—ये पुरुषोंमें गुरु माने गये हैं। माता, नानी, गुरुपत्नी, बुआ, मौसी, सास, दादी, बड़ी ॥ और दूध पिलानेवाली धाव—इन्हें ॥ भुक्त भक्त गम्य है। यह गुरुवर्ग माता और पिताके सम्बन्धसे है, ऐसा जानना चाहिये तथा धन, कर्मा और उत्तरार्थ क्रियाद्वारा इनके अनुकूल आचरण करना चाहिये। गुरुजनको देखते ही ठठकर सड़ा हो जाय और हाथ जोड़कर प्रणाम करे। इनके साथ एक आसनपर ॥ बैठे। इनसे विवाद न करे। अपने जीवनकी रक्षाके लिये भी गुरुजनके साथ द्वेषपूर्वक बातचीत न करे। अन्य गुणोंके

द्वारा ठँका उठा हुआ पुरुष भी गुरुजनसे द्वेष करनेके कारण नीचे गिर ॥ है। सम्स्त गुरुजनमें भी पाँच विशेष रूपसे पूज्य हैं। ॥ भी पहले पिता, माता ॥ आचार्य—ये तीन सर्वश्रेष्ठ हैं। उनमें भी माता ॥ सम्मानके योग्य है। ॥ करनेवाला पिता, जन्म देनेवाली माता, विद्याका उपदेश देनेवाला गुरु, बड़ा चाई और स्थायी—ये पाँच परमपूज्य गुरु माने गये हैं। ॥ पुरुषको चाहिये कि अपने पूर्ण प्रयत्नसे अपना ॥ स्थापक भी इन पाँचोंका विशेष रूपसे ॥ करे। जबतक पिता और माता—ये दोनों ॥ हों, ॥ कुछ छोड़कर पुत्र उनकी ॥ लगे रहे। पिता-माता यदि पुत्रके गुणोंसे भलीभाँति प्रसन्न हों, तो वह पुत्र उनकी सेवारूप कर्मसे ही सम्पूर्ण धर्मोंका फल प्राप्त कर लेता है। माताके समान देवता और पिताके समान गुरु दूसरा नहीं है। उनके किये हुए उपकारोंका बदला भी किसी तरह नहीं हो सकता। भ्रतः मन, कर्मा और क्रियाद्वारा सदा इन दोनोंका विषय करना चाहिये; उनकी आज्ञाके विना दूसरे ॥ धर्मका आचरण न करे।* परन्तु यह निषेध मोक्षकारी फल ॥ नित्य-नैमित्तिक ॥ छोड़कर ॥ लागू होता है। [मोक्षके साधनमूल नित्य-नैमित्तिक कर्म अनिवार्य है, कर्मका अनुष्ठान होना ही चाहिये; उनके लिये किसीकी अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।] यह धर्मके सार-तत्त्वका उपदेश किया गया है। यह मृत्युके बाद भी अनन्त फलको देनेवाला है। उपदेशक गुरुकी विधिकत् अवलम्बन करके उनकी आज्ञासे पर लौटनेवाला शिष्य इस लोकमें विद्याका फल भोगता है और मृत्युके पश्चात् स्वर्गमें जाता है।

* गुरुव्यपि सर्वेषां ॥ पूज्य विशेषतः । तेनैककालम् । वेदालोकं पश्य सुप्रवित्तम् ॥

यो धावर्धति यः सूते येन विरोधित्तको । नेष्टो भ्रात्रः च भर्ता च पत्नीते गुरुः । सूतः ॥

अश्विनः सर्वकालेन प्रणम्यकालेन यः ॥ । पूजनीयः ॥ भूतिविधायः ॥

वायस्य पिता च माता ॥ द्वावेतौ निर्दिष्टवर्गौ । तद्वत्तौ पतिव्ययः पुत्रः स्वतन्त्रप्रभः ॥

पतिः ॥ च सुप्रवित्तः ॥ पुत्रपुत्रेति । स पुत्रः स्वतन्त्रः चर्मा प्रपुत्रात्तेन कर्मणः ॥

नास्ति मातृसमं दैवं नास्ति पितृसमं गुरुः । तयोः प्रपुत्रकरोऽपि न कश्चन विद्यते ॥

तयोर्नित्यं विषं कुर्वन् कर्मणः मनसा गिर । न तन्ममनमुच्यते कर्मण्ये सज्जनेत् ॥ (५१ । ३५—४१)

॥ ब्रह्मचारीके जीवन करनेके लिये नियम ॥

ज्येष्ठ ऋतु पिताके सम्मान है; ■ मूर्ख ■
अपमान करता है, वह उस पापके कारण मृत्युके बाद
घोर नरकमें पड़ता है। सत्पुरुषोंके मार्गपर चलनेवाले
पुरुषको स्नामीका सदा सम्मान करना चाहिये। इस
संस्कारमें मातात्मन् ■ उपकार है; इसलिये ■
अधिक गौरव ■ गया है। पितृ, पितृ, भ्रातृ,
श्रद्धा और गुरुजनोंसे 'मैं अमृत हूँ' ऐसा कहकर
बोले और सदा होकर उनका स्वागत करे। यज्ञमें दीक्षित
पुरुष यदि अवस्थामें अपनेसे छोटा हो, तो भी उसे नम्र
लेकर नहीं बुलाना चाहिये। धर्म्य पुरुषको अंकित है कि
■ इससे 'भोः।' और 'धर्म्य' (अप) ■
कहकर बात करे। ब्रह्मण और अग्नि अर्द्धिके हुए भी
वह सदा स्मर नमस्कारके योग्य और पूजनीय है। उसे
मस्तक झुकाकर ■ चाहिये। ■
यदि ज्ञान, उत्तम कर्म ■ ज्येष्ठ गुरुसे युक्त होते ■
अनेक पापोंके विनाश हो, तो भी ब्रह्मणके ■
नमस्कारके योग्य कहायि नहीं है। ■ अन्य मन्त्री
वर्णोंके लोगोंसे ■ कहकर बोले—वह भुक्तिकी
आश है। एक वर्णके पुरुषको अपने सम्मान कर्मकात्मेको
प्रणाम ही करना चाहिये। समस्त वर्णोंके गुरु ब्रह्मण है,
ब्रह्मणोंके गुरु अग्नि, है, जोका एकमात्र गुरु पति ■ और
अतिथि सम्बन्ध गुरु है। पिता, कर्म, पत्न, माई-बन्धु
और कुल—ये पति सम्मानके कारण बताये गये हैं।
इनमें ■ अपेक्षा पहले ■ ज्येष्ठ है।*
ब्रह्मणादि तीन वर्ण जहाँ इन धर्मोंमेंसे ज्ञान ■
प्रमत्त गुण ■ है, वहीं सम्मानके योग्य सम्बन्ध ■
है। दसवीं (१० वर्षसे ऊपरकी) अवस्थामें प्राप्त हुआ
शुद्ध ■ सम्मानके योग्य होता है। ब्रह्मण, स्त्री, राजा,
नेत्रहीन, बूढ़, भारसे पीड़ित मनुष्य, रोगी तथा दुर्बलको
जानेके लिये धर्म देना चाहिये।†

रखते हुए शिष्ट पुरुषोंके घरोंसे भिक्षा ले आवे ■
गुरुको निवेदन ■ दे। फिर गुरु उसमेंसे जितना
भोजनके लिये दे ■ आह्वानके अनुसार ■ ही
लेकर भोजनका भोजन करे। उपनयन-संस्कारसे युक्त
■ 'भक्ष' शब्दका पहले प्रयोग करके अर्थात्
'भक्षि भिक्षा मे ■ भिक्षा माँगी। ■
ब्रह्मचारी ■ बीचमें और वैश्य अन्तमें 'भक्ष' शब्दका प्रयोग करे, अर्थात् क्षत्रिय 'भिक्षा भवति मे
ह' और वैश्य 'भिक्षा मे देहि भक्षि' कहे। ब्रह्मचारी
सबसे पहले अपने माता, बहिन अथवा मौसीसे भिक्षा
माँगी। अपने ब्रह्मचारीय लोगोंके घरोंमें ■ भिक्षा माँगी
■ सभी वर्णोंके घरसे भिक्षा ले आवे। भिक्षाके
सम्बन्धमें दोनों ही प्रकारका विधान मिलता है। किन्तु
■ अर्द्धिके घरसे भिक्षा लेना वर्जित है। जिनके यहाँ
केन्द्रभक्षण और पाषाणकी परम्परा बंद नहीं है, जो अपने
धर्मके ■ सर्वत्र प्रसिद्ध है, उन्होंने घरोंसे जितेन्द्रिय
ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षा ले आवे। गुरुके कुलमें भिक्षा
न माँगी। अपने कुटुम्ब, कुल और सम्बन्धियोंके यहाँ भी
भिक्षाके ■ न लय। ■ हमसे ■ न मिले।
धर्मसम्पन्न ■ बताये हुए पूर्व-पूर्व गृहीत परित्याग
करके ■ सकता है। यदि पूर्वकथनानुसार योग्य
पर मिलना असम्भव हो जाय तो समूचे गाँवमें भिक्षाके
लिये विचारण करे। इस समय मनकी कसबमें ■
बैठ रहे और इधर-उधर दृष्टि न डाले।

इस प्रकार सरलभावसे आत्मसम्पन्ननुसार
भिक्षाका संग्रह करके भोजन करे। सदा जितेन्द्रिय रहे।
मौन रहकर एवं एकग्रचित्त हो ब्रतका पालन करनेवाला
ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षाके द्वारा ही जीवन-निर्वाह करे,
एक स्थानका अन्न न खाव। भिक्षासे किया हुआ निर्वाह
ब्रह्मचारीके लिये उपवासके समान माना गया है।
ब्रह्मचारी भोजनको सदा सम्मानकी दृष्टिसे देखे। गर्भमें

* गुरुपरिर्वृत्तान्तं कर्त्तव्यं गुरुः। पितृको गुरुः स्त्रीषु सर्वप्रथमा गुरुः ॥

■ कर्म तयो बन्धु कुलं पञ्चम्यः। मन्त्राचार्यो पञ्चमः पूर्वं पूर्वं गुरुतस्तु ॥ (५१। ५२-५२)

† पत्न्यः ■ भिक्षा लब्धे विप्रभूयः। बूढ़ाश्च पितृव्यश्च लोके दुर्बलाश्च ॥ (५२। ५४)

आकर अन्नकी गर्हण न करे। उसे देखकर हर्ष प्रकट करे। मनमें [ ] और सब प्रकारसे अभ्यस अभिनन्दन करे। [ ] भोजन असोप, आसु और स्वर्गलोकाधी प्रीतिमें इष्टि पहुँचानेवाला है; यह पुण्यका नाशक और लोक-विन्दित है। इसलिये उसका परित्याग कर देना चाहिये; पूर्वार्धभिक्षु होकर अथवा सूर्यकी ओर मुँह करके [ ] भोजन करना उचित है। उत्तरार्धभिक्षु होकर [ ] भोजन न करे। [ ] भोजनकी सन्नतन विधि है। भोजन करनेवाला पुरुष हाथ-पैर धो, [ ] स्थानमें बैठकर पहले जलसे [ ] भोजनके पश्चात् भी उसे दो बार आचमन करना चाहिये।

भोजन करके, जल पीकर, सोकर उठनेपर और नींद करनेपर, गरिष्ठोंमें घूमनेपर, [ ] बाटने का स्वर्ण करनेपर, ब्रह्म पहननेपर, जीर्ण, मृग और मत्स्य स्थापन करनेपर, अनुचित बात कहनेपर, युक्त्यपर, अच्यवन आरम्भ [ ] समय, [ ] तथा दम उठनेपर, नींदसे भा उपशान्तपूर्वमें घूमकर लौटनेपर तथा [ ] संध्याओंके समय श्रेष्ठ दिन [ ] और फिर आचमन करे। चाण्डालों और म्लेच्छोंके साथ बात करनेपर, शिष्य, शूद्रों तथा जुटे मुँहवाले पुरुषोंसे वार्तालाप होनेपर, जुटे मुँहवाले पुरुष [ ] जुटे भोजनको देकर लेनेपर तथा अंसू या रक्त गिरनेपर [ ] आचमन करना चाहिये। अपने शरीरसे किसीका स्पर्श हो जानेपर, अपने बालों [ ] जिसकाकर [ ] हुए वस्त्रका स्पर्श का लेनेपर [ ] दुष्टिसे [ ] करना उचित है। आचमनके लिये जल ऐसा होना चाहिये, जो गर्म न हो, जिसमें पेन न हो तथा जो कण्डू न हो। पवित्रताकी [ ] रखनेवाला पुरुष सर्वदा पूर्वार्धभिक्षु का उत्तरार्धभिक्षु बैठकर ही आचमन करे। उस क्षण में फिर अथवा गलेको ढके रहे तथा बाल और घोटीको सुखा रखे। कहींसे आया हुआ पुरुष दोनों पैरोंको धोये बिना पवित्र नहीं होता। विद्वान् पुरुष सीढ़ीपर या जलमें सड़ा होकर अथवा पगड़ी बंधी आचमन न करे। बरसती हुई धाराके जलसे अथवा सड़ा होकर या हाथसे उलीचे हुए अलके द्वारा आचमन करना उचित नहीं है। एक हाथसे

दिये हुए जलके द्वारा अथवा बिना यज्ञोपवीतके भी आचमन करना निषिद्ध है। सड़ाऊँ पढ़ने हुए अथवा फुटनेके [ ] हाथ करके भी [ ] नहीं करना चाहिये। कोल्हो, हँसो, किसीकी ओर देखते तथा किसीकेर सेठे हुए भी आचमन करना निषिद्ध है। जिस जलको अच्छी तरह देखा न गया हो, जिसमें पेन आदि हो, जो सूखे हुए अथवा अपवित्र क्षाभीसे लम्बा गया [ ] तथा जो कण्डू हो, ऐसे जलसे भी आचमन करना अनुचित है। आचमनके समय अँगुलियोंसे शब्द न करे, मनमें दूसरी कोई बात न सोचे। हाथसे बिलोड़े हुए जलके [ ] भी आचमन करना निषिद्ध है। ब्राह्मण अपने [ ] जलसे आचमन करनेपर पवित्र हो सकता है, जो क्षणवत्क पड़ूष सके। कथिय कण्ठतक पहुँचनेवाले आचमनके जलसे शुद्ध होता है। वैश्य जिह्वासे जलका उत्सर्जन मात्र कर लेनेसे पवित्र होता है और क्षी तथा शूद्र जलके स्पर्शमग्नसे शुद्ध हो जाते हैं।

अँगूठेकी अड़के पीतारकी रेखाके बाह्यतीर्थ बताया जाता है। अँगूठे और तर्जनीके बीचके भागको पितृतीर्थ कहते हैं। कभी अँगूलीके मूलसे पीछेका भाग ब्रह्माक्षरतीर्थ कहलता है। अँगुलियोंका अग्रभाग देवतीर्थ माना गया है। उसीको अर्धतीर्थ भी कहते हैं। अथवा अँगुलियोंके मूलभागमें दैव और आर्धतीर्थ तथा मध्यमें [ ] तीर्थ है। उसीको सौमिक तीर्थ भी कहते हैं। यह जानकर मनुष्य धोहमें नहीं पड़ता। ब्राह्मण सदा ब्रह्माक्षरतीर्थसे [ ] आचमन करे [ ] देवतीर्थसे आचमनकी [ ] रखे। किन्तु पितृ-तीर्थसे कदापि [ ] न करे। पहले मन और इन्द्रियोंको संयममें [ ] ब्रह्माक्षरतीर्थसे तीन [ ] आचमन करे। फिर अँगूठेके मूलभागसे मुँहको [ ] हुए [ ] स्पर्श करे। तत्पश्चात् अँगूठे और अन्धमिका अँगुलियोंसे दोनों [ ] स्पर्श करे। फिर तर्जनी और अँगूठेके योगसे नवके दोनो छिद्रोंका, कनिष्ठा और अँगूठेके [ ] दोनो कर्णोंका, सम्पूर्ण अँगुलियोंके योगसे हृदयका, कन्ठरसे मस्तकका और अँगूठेसे दोनो कर्णोंका स्पर्श करे।

*****

द्विज तीन बार जो जलस्नान आचमन करता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु और महादेवकी तुल्य होते हैं—ऐसा हमारे सुननेमें आया है। मुसकय परिष्कारजन करनेसे गङ्गा और यमुनाको तृप्ति होती है। दोनों नदोंके स्वर्गसे सूर्य और चन्द्रमा प्रसन्न होते हैं। नरसिंहाके दोनों शिरोरुप स्वर्ग कालमें अश्विनीकुमारोंकी लम्बा कर्णोंके स्वर्गसे जामु और अश्विनी तृप्ति होती है। इदम्भके स्वर्गमें सम्पूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं और महात्मके स्वर्गमें यह अद्वितीय पुरुष (अनन्तार्थी) प्रसन्न होता है। मनुष्यके, सोमस, धान, फल, मूल तथा गन्ध—इन सबके खाने-पीनेमें मनुष्यीने दोष नहीं भगवान् है—उससे मुँह खुल जाता होता। अन्न खाने का जल पीनेके लिये प्रयुक्त होनेवाले मनुष्यके हाथमें यदि कोई बस्तु हो तो उसे पृथ्वीपर रखकर आचमनके पश्चात् उसपर भी जल छिड़क देना चाहिये। जिस-जिस वस्तुके हाथमें लिये हुए मनुष्य अपना मुँह पुरुष करता है, उसे यदि पृथ्वीपर न रखे तो वह स्वयं भी अपावित ही रह जाता है। सब आदिके लिये लिये विकल्प है—उसे पृथ्वीपर रख भी जा सकता है और नहीं भी। उसका स्वर्ग करने आचमन करना चाहिये। रातके समय जंगलमें घोर और व्याघ्रोंसे भरे हुए रानेपर चलनेवाला पुरुष इन्ध हाथमें लिये हुए भी मल-मूत्रका त्याग करके दुषित नहीं होता। यदि दिनमें शीघ्र अन्न हो जनेऊको दाहिने चढ़ाकर उत्तराभिमुख हो मल-मूत्रका त्याग करे। यदि रात्रिमें जान पड़े तो दक्षिणमुखी ओर मुँह करके बैठना चाहिये। पृथ्वीके एकड़ी, पत्ते, मिट्टी, बेलें अथवा घाससे इकट्ठा कर तथा अपने महात्मके भी वस्त्रसे आच्छादित करके मल-

मूत्रका त्याग करना चाहिये। किसी पेड़की छायामें, कुईके पास, नदीके किनारे, गोशाला, देवमन्दिर तथा बराने, रानेपर, राखपर, अग्निमें तथा शयनशयन-भूमिमें भी मल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये। गोबरपर, कटपर, बहुत बड़े पक्षपर तथा हरी-परी घासमें भी मल-मूत्र करना विधिहीन है। बड़े होकर तथा मग्न होकर भी मल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये। पर्वतपञ्चालमें, पुष्पने देवाल्यमें, कौशिक तथा किसी भी गड्ढेमें मल-मूत्रका त्याग वर्जित है। बराने-बराने भी घासाना और पेशाब नहीं करना चाहिये। भूरी, कोमले तथा ठीकरेपर, कोठमें, बिलमें, तीर्थमें, चौहारेपर अथवा सड़कपर, बगीचेमें, निकट, भूमिमें तथा नगरके भीतर—इन सभी स्थानोंमें मल-मूत्रका त्याग मना है।

यदि या जूता पहनकर, लम्बा लगाकर, अन्तरिक्षमें, जल, गुह, बाह्य, गी, देवता, देवाल्य तथा जलस्थ और मुँह करके, नकाशों तथा ग्रहोंको देखते हुए अथवा उनके ओर मुँह करके तथा सूर्य, चन्द्रमा और अश्विनी ओर दृष्टि करके भी कभी मल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये। शीघ्र आदि होनेके पश्चात् कहीं और दुर्गन्धको मिटानेवाली मिट्टी लेकर अलसरहित हो विशुद्ध एवं बाहर निकाले हुए जलसे हाथ आदिकी शुद्धि करे। ब्राह्मणको उचित है कि वह रेत मिली हुई कौशिककी मिट्टी ले। रातसे, ऊपर भूमिसे तथा दूसरोंके शीघ्रसे बची हुई मिट्टीको भी कर्ममें ले। देवमन्दिरसे, कुईसे, घरकी दीवारसे और जलसे मिट्टी न ले। तदनन्तर, हाथ-पैर धोकर प्रतिदिन पूर्वोक्त विधिसे आचमन करना चाहिये।

★ ब्रह्मचारी शिष्यके धर्म

व्यासजी कहते हैं—महर्षिके ! इस प्रकार इन्द्र, मेवाला, भृगुवर्ष आदिसे युक्त लम्बा शीघ्रकारसे सम्पन्न ब्रह्मचारी गुरुके मुँहकी ओर देखता रहे और जब वे मुल्लये तभी उनके पास जाकर अध्यापन करे। सदा हाथ जोड़े रहे, सदाचारी और संयमी बने। जब गुरु बैठनेकी

आज्ञा दे, तब उनके सामने बैठे। गुरुकी बातका श्रवण और गुरुके साथ वार्तालाप—ये दोनों कार्य लेटे-लेटे न करे और भोजन करते समय भी न करे। उस समय न कड़ा रहे और न दूसरी ओर घुस ही फेरे। गुरुके समीप शिष्यकी शयन और आसन सदा नीचे रहने

चाहिये। जहाँतक गुरुकी दृष्टि पड़ती हो, वहाँतक मनमाने आसनपर बैठे। गुरुके फोकसे भी उनका न रहे। उनकी चाल, उनकी बोली उनकी चेष्टाका अनुकरण न। जहाँ गुरुपर लगभग जाता हो अभय उनकी निन्दा हो रही हो, वहाँ कम बूढ़ लेने चाहिये बल्कि वहाँसे अन्यत्र हट जाना चाहिये। दूर सड़ा होकर, ब्रूषणमें भरकर अथवा खींक समीप रखकर गुरुकी पूजा करे। गुरुकी बातोंका प्रत्युत्तर दे। यदि गुरु पास सके तो स्वयं भी न रहे। गुरुके लिये सदा पानीका घड़ा, कुड़ा, फूल और स्तम्भिका रखना करे। प्रतिदिन उनके आँगनमें झड़ू देकर उसे स्वीप-केस दे। गुरुके उपभोगमें आयी वस्तुओंपर, उनकी हाथ्या, काढ़ाऊँ, झूले, आसन तथा खप्पा आदिकर कभी पैर न रखे। गुरुके लिये दौतन आदि लव दिख करे। जो कुछ प्राप्त हो, उन्हें निवेदन कर दे। उनसे पूछे बिना कहीं न बाल और सदा उनके त्रिप एवं हितमें संलग्न रहे। गुरुके समीप कभी पैर फैलाने। उनके सम्मुख जैपाई लेना, हाँसना, गला और ओगड़ाई लेना लिये छोड़ दे। समयानुसार गुरुसे, जबतक कि वे पढ़ानेसे उदासीन न हो जायें, अध्ययन करे। गुरुके पास नीचे बैठे। एकाग्र चित्तसे उनकी सेवामें लग्न रहे। गुरुके आसन, शयन और सवारीपर कभी पैर न बैठे। गुरु यदि चौकते हों तो उनके पीछे-पीछे लगे भी दौड़े। वे चलने हों तो स्वयं भी पीछे-पीछे जाय। बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, ऊँटगाड़ी, महलकी अटारी, कुशकी घटाई, तथा नावपर गुरुके साथ शिष्य भी बैठ सकता है।

शिष्यको सदा जितेन्द्रिय, जितव्रज, ब्रूषधीन पवित्र रहना चाहिये। सदा मधुर और हितकारी बोले। बन्दन, माल्य, स्वाद, मङ्गल, स्त्री, प्राणियोंकी हिंसा, तेलकी मालिश, सुरमा, शर्बत आदि पेय, हस्तधारण, काम, लोभ, भय, निद्रा, दूसरोंको फटकारना, किसीपर लाजबान लगाना, और देखना, उसका स्पर्श करना, दूसरेका घत तथा चुगली खाना—इन दोगोंका यत्नपूर्वक करे। जलसे भरा हुआ घड़ा, फूल, मोर, मिट्टी और

कुत्त—इन वस्तुओंका अपवादकराके अनुस्मर संग्रह करे तथा आकसी भिक्षा लेनेके लिये प्रतिदिन जाय। भी, और बाछे अन्न ब्रह्मचारीके लिये वर्जित हैं। वह कभी कृष न देखे। सदा सज्जीत आदिते निःस्पृह रहे। न सूँकको खेर देखे न दौतन करे। उसके लिये शिष्योंके एकपक्षमें रहना और शूद्र आदिके साथ बार्तालाप करना भी निन्दित है। वह गुरुके उच्छिष्ट औषध और आभय स्वेच्छासे उपभोग न करे।

ब्रह्मण गुरुके किसी तरह विचार भी मनमें न लगे। मोह या लोभवशा वह उन्हें त्याग दे तो परित हो मास है। जिससे लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक प्राप्त है, गुरुदेवसे कभी होह न करे। गुरु यदि पयसी, कर्णव्य- न जाननेवाला और कुमार्गगामी हो मनुजीने उसका त्याग अन्देश दिया है। गुरुके गुरु समीप हो तो उनके प्रति भी गुरुकी ही भाँति कर्तव्य करना चाहिये। सम्भव करनेके पश्चात् जब वे गुरुकी आज्ञा दें, अन्तर अपने गुरुओंको प्रणाम करना चाहिये। जो विद्यागुरु हों, उनकी प्रति भी यही कर्तव्य करना चाहिये। जो योगी हों, जो अधर्मसे रोकने और दितका उपदेश करनेवाले हों, उनके प्रति भी सदा गुरुजनोचित कर्तव्य करना चाहिये। गुरुके पुत्र, गुरुकी कन्या तथा गुरुके बन्धु-बन्धवोंके साथ भी सदा अपने गुरुके सम्मान ही कर्तव्य करना उचित है। इससे कल्याण है। कल्याण अथवा शिष्य यज्ञकर्ममें माननीय पुण्योत्पादक करे। यदि गुरुका पुत्र भी पढ़ाये तो गुरुके सम्मान पानेका अधिकारी है। किन्तु गुरुपुत्रके प्रति दबाने, महत्वने, उच्छिष्ट भोजन करने तथा चरण धोने आदिका कर्म न करे। गुरुकी शिष्योंमें जो उनके सम्मान कर्मकी हों, उनका गुरुकी भाँति सम्मान चाहिये जो सम्मान कर्मकी न हो, उनका अभ्युत्थान और प्रणय आदिके द्वारा ही सत्कार करना चाहिये। गुरुपत्नीके प्रति तेल लगाने, महत्वने, शरीर दबाने और केशोंका मृज्जक करने आदिकी सेवा न करे। गुरुकी ली चुकती हो तो उसका चरण-स्पर्श करके

प्रणाम नहीं करना चाहिये; अपितु 'मैं अमुक हूँ', यह कहकर पृथ्वीपर ■ मस्तक टेकना चाहिये। सत्यगुरुके धर्मका निरन्तर स्मरण करनेवाले शिष्यको ■ है कि ■ बाहरसे अनेपर प्रतिदिन गुरुपत्नीका चरण-स्पर्श एवं प्रणाम करे। मौसी, मामी, स्वस्र, सुआ—ये सब गुरुपत्नीके समान हैं। अतः गुरुपत्नीकी प्रति इन्का भी आदर करना चाहिये। अपने बड़े मन्त्रोंकी स्मरण क्रियाके प्रतिदिन चरण-स्पर्श करना उचित ■। पहलेप्रसे आनेपर अपने कुटुम्बी और सम्बन्धियोंकी ■ श्रेष्ठ क्रियाके घरजोमें मस्तक झुकाना चाहिये। सुआ, मौसी तथा बड़ी ब्राह्मणी साथ ■ काता करके ■ चाहिये, इन सबकी अवेक्षा माताका गौरव अधिक है।

जो इस प्रकार सदाचारसे ■ अपने ■ घरमें रहनेवाला और दम्पतीन शिष्य हो, उसे प्रतिदिन वेद, धर्मशास्त्र और पुराणोंका अध्ययन करना चाहिये। जब शिष्य सालभरतक भुञ्जुत्ये निष्कार कर ले ■ उस समयतक गुरु उसे ज्ञानका उपदेश न करे ■ वह अपने पास रहनेवाले शिष्यके सारे पापोंको हर लेता है। आचार्यका पुत्र, सेवापरवर्ण, ज्ञान देनेवाला, धर्मका, पवित्र, शक्तिशाली, अन्न देनेवाला, पानी पिलानेवाला, साधु पुरुष और अपना शिष्य—ये दस प्रकारके पुरुष वर्गतः पढ़ानेके योग्य हैं।* कुतश्च, श्रेष्ठ न रहनेवाला, मेधावी, गुरु बनानेवाला, विद्यासमाप्त और धिय—ये चार प्रकारके द्विज विधिपूर्वक अध्ययन करनेके योग्य हैं। शिष्य आचमन करके संयमशील ■ उत्तरार्धकमुक्त बैठकर प्रतिदिन स्वाध्याय करे। गुरुके घरजोमें प्रणाम करके उनका पैरु जोहता रहे। जब गुरु कहे—'सौम्य ! आओ, पढ़ो,' तब उनके पास जाकर पाठ पढ़े और जब वे कहें कि 'अब पाठ ■ करना चाहिये', तब पाठ ■ कर दे। अग्रिके पूर्व ■ दिनश्रीमें कुछ निश्चयकर उनकी ■ करे। तीन प्राणायामोंसे पवित्र होकर ब्राह्मचारी उद्वारके उपका अधिकारी होता है।

ब्राह्मणे ! ■ अध्ययनके आदि और अन्तमें भी विधिपूर्वक प्रणाम ■ करना चाहिये। प्रतिदिन पहले वेदको अङ्गलि देकर उत्तम अध्ययन करना चाहिये। वेद सम्पूर्ण भूतोंके स्नातन नेत्र है; अतः प्रतिदिन उनका अध्ययन करे अन्यथा वह ब्राह्मणत्वसे गिर जाता है। जो ■ श्रुवेदका अध्ययन करता है, वह दूषकी आहुतिसे; जो यजुर्वेदका पाठ करता है, वह दहीसे; जो सप्तवेदका अध्ययन करता है, वह घीकी आहुतिसे ■ जो अधर्ववेदका ■ है, ■ सदा मधुसे देवताओंको तृप्त करता है। उन देवताओंके समीप नियमपूर्वक श्रियकर्मका आश्रय ले घनमें जा एकत्र ■ हो गायत्रीका जप करे। प्रतिदिन अधिक-से-अधिक एक हजार, मध्यम स्थितिमें एक सौ अथवा कम-से-कम दस बार गायत्री देवीका जप करना चाहिये; ■ जपका क्रम ■ है। पणवान्ने गायत्री और ■ तद्यजुश्च एककर तोला च, एक ओर चारों वेद वे और एक ओर केवल गायत्री-मन्त्र। दोनोंका पल्लव ■ रहा;† द्विजको चाहिये कि वह ब्रह्मात् ■ एकत्र चित होकर पहले ओङ्कारका और फिर व्यङ्गितिकेन उच्चारण करके गायत्रीका उच्चारण करे। पूर्व वरुधये 'सुः', 'सुधः' और 'स्वः'—ये तीन सनातन महाव्याहृतिर्वा उत्पन्न हुई, जो काल प्रकारके अमङ्गलका नाश करनेवाली हैं। ये तीनों व्याहृतिर्वा क्रमशः प्रधान, पुत्र्य ■ विष्णु, ■ और महादेवजीका तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणका प्रतीक मानी गयी हैं। पहले 'ओं' उसके बाद 'ब्रह्म' तथा उसके पश्चात् गायत्रीमन्त्र—इन ■ यह महावीर्य सम्पन्न मन्त्र बनता है, जो सबसे भी सार ■ गया है। जो ब्राह्मचारी प्रतिदिन इस वेदमाता गायत्रीका अर्थ समझकर कर्म करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है। गायत्री वेदोंकी जननी है, गायत्री सम्पूर्ण संसारको पवित्र करनेवाली ■। गायत्रीसे बहकर दूसरा कोई अपने योग्य

* आचार्यपुत्रः कुतश्चान्यो ■ शुविः। कुतश्चान्योऽन्यदुः सधुः स्वेऽध्यय दस वर्गतः ॥ (५३।४०)

† गायत्री चैव वेदंश्च तृत्तयन्तेऽव्ययम्। एकतस्तुवे वेद गायत्री ■ तथैकताः ॥ (५३।५२)

मन्त्र नहीं है। यह जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है।*

द्विजवरो ! आचार्य, ऋषि पदोंकी पूर्णिमाको वेदोक्त उपकर्म बतलाया गया । अर्थात् उक्त तिथिसे वेदोक्त स्वाध्याय किया जाता है। जबतक सूर्य दक्षिणाधनके मार्गपर चलते हैं, अर्थात् साढ़े चार महीने अर्धदिन पश्चिम स्वामने बैठकर ब्रह्मचारी एकप्रकारपूर्वक वेदोक्त स्वाध्याय करे। सप्तम्या द्विज पुष्यनक्षत्रमें परके बाहर जाकर वेदोक्त उत्तरार्ध—स्वाध्यायकी समप्ति करे। शुक्लपक्षमें प्रातःकाल और कृष्णपक्षमें संध्याके वेदोक्त चाहिए।

वेदोक्त अध्ययन, अध्यासन प्रयत्नपूर्वक करनेवाले पुरुषको नीचे लिखे अनुष्ठानोंके समय सदा अध्ययन बंद रहना चाहिये। यदि रातमें ऐसी चले, सप्तसप्ताहट कर्णमें गूँज तब दिनमें धूल उड़ानेवाली आँधी चलने होता है। यदि विजलीकी चमक, मेघोंकी गर्जन, महान् दलबलवात हो तो मनुष्य अनुष्ठान अध्याय है—ऐसे अवसरोंपर उस समयसे लेकर दूसरे दिन तक रोक देना है। यदि अग्निहोत्रके लिये प्रयत्नित करनेपर इन उपरात्रोक्त त्रास प्राप्त पड़े तो वर्षाकालमें अनुष्ठान समझना चाहिये तथा वर्षासे भित्त झटुने यदि बदल दीक अध्ययन रोक देना चाहिये। वर्षाप्रभुमें और उससे बरतमें भी यदि उत्कल-सूक्ष्म शब्द, धूम्रप, चन्द्र-सूर्यदि ज्योतिर्मय प्रकाश उद्भव हों तो अकारिण्य (उस समयसे लेकर दूसरे दिन उसी समयतक) समझना चाहिये। यदि प्रातःकालमें होमाग्नि प्रयत्नित होनेपर गड़गड़ाहट और मेघकी गर्जन सुनयी दे तो सज्योति अर्थात् ज्योति—सूर्यके उदयेतक ही

बंद रहना है। प्रबुद्ध रातमें भी अग्नि पञ्चत् यदि उक्त उत्पन्न हो तो दिनकी सज्योति—ताराओंके दीप्तनेतक अनुष्ठान बंद रहना है। वर्षाकी निपुणता चाहनेवाले पुरुषोंके लिये गाँवों, नगरों दुर्गन्धपूर्ण स्थानोंमें ही अनुष्ठान करना है। गाँवके भीतर झुंटी रहनेपर, शूद्रकी सम्पत्ति होनेपर, रोकेन शब्द पड़नेपर वन मनुष्योंकी चढ़ी चढ़ रहनेपर भी सदा ही अनुष्ठान होता है। जलमें, आँधी चलके समय, मल-मूत्रका त्याग करते समय, भूक तथा भोजन कर लिये मनसे भी वेदका विचार चाहिए। विद्वान् ब्राह्मण एक्वेरिह शब्दका मिश्रण लेकर तीन दिनेतक वेदोक्त अध्ययन बंद रहे। राजाके यहाँ सूतक (जन्मदोष) या पाहणक सूतक लगा हो, तो भी वेद-यन्त्रोक्त उच्चारण न करे। एक्वेरिहमें होनेवाले विद्वान् ब्राह्मणके शरीरमें शब्दके चन्दनकी सुगन्ध और लेप रहे, तबतक वेद-यन्त्रोक्त उच्चारण न करे। ऐतन्न, फैलाकर, झुंटे मोड़कर आचार्य चैत्रन करके वेदध्यान न करे। कुहरा पड़नेपर, होनेपर, दोनों शब्दोंके समय, अमावास्या, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा अष्टमिमें भी वेदध्यान निषिद्ध है। वेदोक्त उपकर्मके पहले और उत्तरार्धके बाद तीन राततक अनुष्ठान न करना है। तिथियोंके दिन-रात तथा झटुके अगली रात्रियोंके रातभर अनुष्ठान है। मार्गशीर्ष, पौन और मासके कृष्णपक्षमें जो अष्टमी तिथियाँ आती हैं, उन्हें विद्वान् पुरुषोंने अहोरात्रिक नामसे है। बहेड़ा, सेमल, महुआ, और कैय—इन वृक्षोंकी जड़में कभी वेदध्यान नहीं चाहिए। अपने सङ्गती साथ रहनेवाले ब्रह्मचारी आचार्यकी

* अक्षरानुसार ऋषि पदोंकी पूर्णिमाको वेदोक्त उपकर्म बतलाया गया । अर्थात् उक्त तिथिसे वेदोक्त स्वाध्याय किया जाता है।

जबतक सूर्य दक्षिणाधनके मार्गपर चलते हैं, अर्थात् साढ़े चार महीने अर्धदिन पश्चिम स्वामने बैठकर ब्रह्मचारी एकप्रकारपूर्वक वेदोक्त स्वाध्याय करे।

सप्तम्या द्विज पुष्यनक्षत्रमें परके बाहर जाकर वेदोक्त उत्तरार्ध—स्वाध्यायकी समप्ति करे। शुक्लपक्षमें प्रातःकाल और कृष्णपक्षमें संध्याके वेदोक्त चाहिए।

[illegible][illegible]

॥ पूर्वव्याख्ये ज्ञानात्माने शुद्ध अन्तःकरणजले प्रतिबिम्बित
सामने इस धर्मका प्रतिपादन किया था । जो हिज वेदका
अध्ययन न करके दूसरे पात्रोंमें धरित्र्य करता है, वह
मूढ़ और वेदबध्न माना गया है । द्विबिम्बितके इससे

बात नहीं करनी चाहिये। द्विजको केवल वेदोंके पाठ
 मात्रसे ही संतोष नहीं कर लेना चाहिये। जो केवल पाठ
 मात्रमें [ ] है, वह ब्रिचद्वयमें कैसी हुई गौरी
 भक्ति कह [ ]। जो विधिपूर्वक वेदका अध्ययन
 करके उसके अर्थका [ ] करता, [ ] एवं
 सुनके [ ] है। [ ] सुचन नहीं होता* । यदि कोई
 [ ] सिद्धि गुरुकुलमें प्राप्त करता [ ] तो सदा उद्यत
 रहकर सारी हृदयगत गुरुकी सेवा करता रहे। यन्में
 जबकि विधिवत् अभिषेक होय करे तथा [ ] एवं
 एकाग्रचित्त होकर सदा त्वाध्याय करता रहे। यह विधाके
 अन्तर्गत निर्भर रहकर योगयुक्त हो सदा गद्यवीर्य अंग और
 [ ] तथा विशेषतः उपनिषदोंका अध्ययन करता
 [ ]। वेदाध्ययनके विषयमें जो यह परम प्राचीन विधि है,
 [ ] धर्मीयभक्ति में अद्वैतयोगसे वर्णन किया है।
 पूर्वकालमें श्रेष्ठ [ ] पुण्येपर [ ]
 उद्यम्य यन्ने इसका प्रतिपादन किया था।

स्वातंत्र्य और प्रत्यक्ष के धर्मोक्त मनीष

ज्यासही कहते हैं—कहाणे । **कहाणे**
अपनी शक्तिके अनुसार एक, दो, तीन अथवा चारों दिशाओं
तथा वेदाङ्गोंका अभ्यसन करके उनके मार्गको पारण
हुदपङ्कम करके ब्राह्मचर्य-व्रतकी सम्प्रतिष्ठा स्थापन करे ।
गुरुको । दक्षिणावर्त्यमें **कहाणे** देकर ठनकी आश्रय ले स्नान
कहाणे चाहिये । **कहाणे** **कहाणे** **कहाणे** **कहाणे** **कहाणे**
रखनेवाला स्वर्ग पुरुष **कहाणे** होनेके योग्य है । **कहाणे**
अर्थात्की छड़ी, अभ्येक्ष्य तथा उपर्यय (पक्षर) धारण
करे । एक ओढ़ा यज्ञोपवीत और कलसे परा हुआ
कमण्डलु धारण करे । बाल और **कहाणे** कटाकर स्नान
आदिसे शुद्ध हो उसे स्नान, **कहाणे** पगड़ी, कड़ाई **कहाणे**

सोनेके कुण्डल धारण करने चाहिये । ब्राह्मण
 पालनके सिवा दूसरी कोई लाल रङ्गकी न
 करे । सदा पहने, गन्धका
 और केच-पूजा ऐसी रखे, देखनेमें प्रिय
 पड़े । धन रहते पत्रे और मैले न पहने ।
 स्वल और दूसरेके पहने वस्त्र, कुण्डल,
 पालन, बूत और सड़ाईको अपने काममें लये ।
 यज्ञोपवीत, ब्राह्मण, कुश और युगवर्ध—इन्हें
 पावसे न करे । अपने योग्य स्त्रीसे
 विविधवर्णक विवाह करे । गुणोंसे युक्त, रूपवती,
 सुसम्पन्ना योगिनीसे होनी चाहिये ।

* **श्रीऽप्य** कर्तुं **सकामवीर्य** **विजः** । स सम्पदो न सम्पदो वेदव्यासे विजतिभिः ।

न वेदप्रत्ययस्य संज्ञाते च भवेत् । द्विः । अथवाच्यस्य । अथ नैव संज्ञाते ।

विधिबद्ध न विचार्यते । स सम्यक् सुख्यतः न ब्रह्मते ॥ (५३) ८४-८५

† मेरुं मेरुं तथा मेरुन् मेरुन्नि तस्य द्विजः । जगत्प्रेषा चक्रिणश्चारी ततः सप्तद्व द्विजोत्तमः ॥ (५४ । १)

मित्राके गोत्रमें [ ] जन्म न हुआ हो, जो अपने गोत्रमें [ ] न हुई हो तथा उत्तम [ ] और पवित्रतासे युक्त हो, ऐसी धर्मसे आह्वान किया करे। [ ] पुत्रका [ ] न हो, तबतक केवल ऋतुचक्रमें स्त्रीके साथ समागम करे। इसके लिये ऋतुचक्रमें जो निश्चित दिन हैं, उसका ध्यानपूर्वक त्याग करे। ऋतु, अष्टमी, पूर्णिमा, दशरती [ ] चतुर्दशी—ये तिथियाँ स्त्री-समागमके लिये निश्चित हैं। उक्त नियमोंका [ ] करनेसे गृहस्थ [ ] सदा ब्रह्मचारी ही [ ] जाता है। [ ] अधिकारी [ ] स्थापित रहे और उसमें अभिप्रेत्यात्मके निमित्त [ ] हुकम करे। स्वतन्त्र पुत्र [ ] पालन नियमोंका सदा [ ] पालन करे।

अपने [वर्ण और आश्रमके लिये विहित] [ ] कर्मका सदा आलस्य छोड़कर [ ] करना चाहिये। [ ] नहीं करता, वह [ ] पड़ता है। सदा संयमशील रहकर वेदोंका अभ्यास करे, [ ] त्याग न करे, गृहस्थोचित समस्त शुभ [ ] और संध्योपासन करता रहे। अपने [ ] तथा अपनेसे [ ] पुरुषोंके साथ [ ] करे, सदा [ ] वातावरण पराधीन रहे। देवताओंके दर्शनके लिये यात्रा करे तथा पालक-पोषण करता रहे। विद्वान् पुरुष स्नेहमें [ ] किये [ ] धर्मकी प्रतिष्ठा [ ] करे तथा पापको [ ] न क्षमाये। सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया [ ] हुए सदा अपने हितका [ ] करे। अपनी वय, कर्म, धन, विद्या, [ ] कुल, देश, वाणी और बुद्धिके अनुकूल आचरण करते हुए सदा विचारण करता रहे। कृतियों [ ] कृतियोंमें जिसका विधान हो तथा साथ पुरुषोंने जिसका [ ] सेवन किया हो, उसी [ ] करे, अन्य कारणोंके लिये [ ] केहा [ ] करे। जिसका उसके पिताने अनुसरण किया हो [ ] जिसका भ्राताओंने किया हो, उसी कृतियों [ ] भी सत्पुरुषोंके मार्गपर चले; उसका अनुसरण करनेवाला पुरुष दोषका धारण नहीं होता। [ ] करे, सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहे तथा सर्वदा सत्य बोले। ज्ञेयको जिते और स्नेह-मोहका परित्याग कर दे। गायत्रीका जप [ ]

पितरोंका श्राद्ध करनेवाला गृहस्थ मुक्त हो जाता है। श्राद्ध-पितरोंके हितमें संलग्न, आह्वानोंके कल्याणमें तत्पर, दया, यज्ञिक और वेदमय गृहस्थ ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। सदा ही धर्म, अर्थ एवं कामका सेवन करे [ ] देवताओंका पूजन करे और गुरुभावसे [ ] कारणोंमें महत्तम हूयकरे। बलिबैश्वदेवके [ ] समझे [ ] भाग दे। निरन्तर भयाभाव रखे और लज्जर दयाभाव बनाये रहे। ऐसे पुरुषको ही गृहस्थ कहा गया है; केवल धर्ममें रहनेसे कोई गृहस्थ नहीं हो सकता।

[ ] दण्ड, विद्वान्, सत्य, दम, शम, सदा अध्यत्मचिन्तन तथा ज्ञान—ये ब्रह्मणके लक्षण हैं। वेद ब्रह्मणको दर्शाते हैं कि वह विशेषतः इन गुणोंसे [ ] युक्त न हो। [ ] अनुसार धर्मका अनुष्ठान [ ] हुए निश्चित [ ] त्याग है। मोक्षरूपी केशवको [ ] परम उत्तम ज्ञानयोगको प्राप्त करके गृहस्थ [ ] संसार-बन्धनसे मुक्त हो [ ] है—इसमें अन्धका विचार नहीं करना चाहिये।

मित्रा, पाण्डव, आश्वेप, हिता, [ ] और वचको तथा दूसरोंके हितमें उत्पन्न होनेवाले [ ] सह लेना [ ] है। अपने दुःखमें [ ] दूसरोंके दुःखमें सहित—श्रेष्ठपूर्ण सद्गुणपूरित होनेको मुक्तियोंने दया कहा है, जो धर्मका सदात् साधन है। इहाँ अज्ञ, चरों वेद, धीमांस, विद्वत् न्याय-ज्ञान, पुराण और धर्मज्ञान—ये चौदह विधारी हैं। इन चौदह [ ] यथार्थरूपसे धारण करना—इसीको विद्वान् समझना चाहिये। जिससे धर्मकी वृद्धि होती है। विधिपूर्वक शिक्षका अध्ययन करके [ ] तपार्जन कर धर्म-कर्मका अनुष्ठान करे—इसे भी [ ] कहते हैं। सत्यसे मनुष्यलोकपर विजय प्राप्त है, वह सत्य ही परम पद है। जो बात [ ] हुई हो उसे उसी क्रममें कहनेको यज्ञीके पुरुषोंने सत्य कहा है। शरीरकी उपरामताका नाम दम है। बुद्धिकी निर्व्यस्तासे राम सिद्ध होता है। अक्षर (अविनाशी) पदको अध्यात्म समझना चाहिये; जहाँ जाकर मनुष्य ज्ञेयको नहीं पढ़ता। जिस विद्यासे बहुविध

व्यावहारिक सिद्धान्तों का वर्णन

व्यासजी कहते हैं—कहल्ये ! [ ] भी प्राणीकी हिंसा न करे। कभी झूठ न बोलें। [ ] करनेवाला तथा अविप्रिय वचन मुँहसे न निकलें। कभी चोरी न करे। किसी दूसरेकी वस्तु—चाहे यह दिनकर, साग, मिट्टी या जल ही क्यों न हो—चुरानेवाला मनुष्य नरकमें पहुँचता है। राजसे, राजसे, पतितसे तथा दूसरे किसीसे भी काम न ले। यदि विद्वान् ब्रह्मज्ञ असमर्थ हो—उसका दान लिये बिना काम न चले, तो भी उसे निन्दित पुरुषोंकी तो स्वाग ही देना चाहिये। कभी याचक न बने; [याचना करे भी, तो] एक ही पुरुषसे दुष्कर याचना न करे। इस प्रकार सदा ये ऋषिभार योगिनेश्वर [ ] कभी-कभी दुर्बुद्धि छातक प्रान भी ले लेता है। ब्रह्म [ ] विरोधतः देवसम्पत्तीं हन्यन् अपहरण न करे। ब्राह्मणका धन तो कभी आचरित पुरुषोंपर भी न ले। जिसने [ ] [ ] कहते; [ ] देवताका धन ही चुराया है; अतः सर्वदा प्रत्यक्षपूर्वक उससे बच रहे।*

हिमो । देशपूजाके लिये सदा एक ही स्थानसे मण्डितकाली [ ] लिये बिना पुष्प नहीं तोड़ने चाहिये। विद्वान् पुरुष केवल धर्मकार्यके लिये दूसरेके भिक्षु, लकड़ी, फल और फूल ले सकता है; किन्तु इनसे सम्बन्ध सामने—दिखाकर ले जाना चाहिये। जो इस प्रकार नहीं करता, वह गिर जाता है। विप्राग्न ! [ ] लगे कहीं मार्गमें हों और भूतसे पीड़ित हों, वे ही [ ] सेतसे मुष्टीभर शिल, मृग [ ] औ आदि ले सकते हैं अन्यथा [ ] भूके एवं रही न हों, वे उन वस्तुओंको लेनेके

[ ] नहीं है—यही मर्त्यता है। जो वास्तवमें अलिङ्ग्य है—जिसने किसी आश्रमका विह्न नहीं पहण किया है, वह भी यदि दिक्कतोंके तौरपर आश्रमविरोधका विह्न—उसकी चैन-भूत धारण करके जीविका चलाता है तो वह वास्तविक लिङ्गी (आश्रमविह्नधारी) पुरुषके पक्षमें मध्य करता है तथा शिष्यगोत्रमें जन्म लेता है। [ ] पुरुषसे याचना, योगिभक्त, सहवास और अतर्कित करनेवाला द्विज गिर जाता है; अतः इन सब [ ] यज्ञपूर्वक दूर [ ] चाहिये। देवरोह और गुरुरोह न करे; [ ] भी गुरुरोह कोटि-कोटिगुना [ ] है; तथा उससे भी करोड़गुना अधिक है दूसरे [ ] लम्बे लम्बे लम्बे और ईश्वर तथा परलोकपर अधिकार करना। कुटिल विचार, विन्यासेष, केदिक न करने और [ ] करनेसे उत्तम कुल भी [ ] हो जाती है। असत्यभाषण, परकीर्तन, अमध्यमज्ञान तथा अपने कुलधर्मके [ ] आचरण करनेसे कुलका उन्नति ही नष्ट हो जाती है। †

[ ] यदि अधार्मिकोंसे [ ] लब्ध नहीं ऐगोंकी अधिकतर हो, वहाँ विकास न करे। शूद्रोंके राज्यमें तथा पक्षीचर्मोंसे भरे हुए स्थानमें भी न रहे। [ ] हिमालय और विन्ध्यचरको तथा पूर्वसमुद्र और पश्चिमसमुद्रके बीचके पवित्र देशोंको छोड़कर अन्यत्र निवास न करे। जिस देशमें कुम्भस्वर मृग सदा स्वभावतः विचरण करता है अथवा [ ] एवं प्रसिद्ध नदियाँ प्रवाहित होती हैं, वहाँ हिवाको निवास करना चाहिये। श्रेष्ठ द्विजको उचित है कि नदी-तटसे आगे [ ] भूमि छोड़कर अन्यत्र

* न हिंसा सर्वभूतानि कर्तुं न क्लेशं कर्तुम् । न चिन्तं [ ] चान्तिः सदा कदाचन ।
[ ] या यदि [ ] राजके मृदु [ ] परत्वापराधपूर्वक [ ] ।
[ ] अतिगुह्यका [ ] पीतवस्त्रि । न चान्यथासक्तोर्जितवस्तुं वक्तुं नुभः ।
नित्यं भक्षणयो न भक्ष्यं पुनः [ ] याचयेत् । भक्षणपरात्वेन [ ] दुष्टिः ।
न देशभयवद्वा ह्यार् [ ] [ ] [ ] कदाचन ।
न विषं विषयित्वावर्जितं विभुषणं देवतां चानि [ ] सदा [ ] ॥ (५५।१-६)
† अनुवाक्य परदार्यं तथापरमल [ ] अनेकान्यपरमल विह्नं नश्यति वै कुलम् ॥ (५५।२८)

निवास न करे। चाण्डालोंके गँवोंके समीप नहीं रहना चाहिये। पतित, चाण्डाल, पुलकस (निन्दसे झूठमे डल्लस), मूर्ख, अभिमानी, अन्त्यज तथा (निन्दकी) चाण्डालसे उत्पन्न) पुरुषोंके साथ कभी निवास न करे। एक शय्यापर सोना, एक आसनपर स्थित होना, एक पंक्तिमें बैठना, एक कर्तनमें कल्ला दूसरोंके पके हुए अन्नको अपने अन्नमें मिलाकर भोजन करना, यज्ञ करना, पढ़ना, विवाह-सम्बन्ध करना, बैठकर भोजन करना, और एक साथ यज्ञ करना प्रसार करनेवाले ग्यारह संकल्पदोष कल्पये गये हैं। रहनेसे भी मनुष्योंके पाप एक-दूसरेमें फैल हैं। इसलिये पूरा प्रपन्न करके सांकर्यदोषसे बचन चाहिये। जो राक्ष आदिसे सीमा बनावर एक पंक्तिमें बैठते एक-दूसरेका करो, संकल्पदोष नहीं आता। अग्नि, भस्म, जल, विरोधतः दूर, कंथा तथा मार्ग—इन छःसे पतितका भेद (पृथक्करण) होता है।

अव्ययण और न करे, विवादसे दूर रहे, निन्दक चुगली न करे, दूसरेके घेतये चरती हुई गँवों समझकर कदापि न करे। चुगलखोरके साथ न रहे, चुभनेवाली बात न कहे। सूर्यमण्डलवध भेद, इन्द्रधनु-बाणसे ब्रह्म हुई आग, ब्रह्मात्मक सोन—इन सबकी ओर विद्वान् पुरुष दूसरेका भजन अधिक न करे। बहुत-से मनुष्यों तथा भर्ष-बन्धुओंके साथ मिश्रण न करे। जो बर्ताव अपने लिये प्रसिद्ध ज्ञान पड़े, उसे दूसरोंके लिये भी न करे। द्विजवरो! राजास्य अंगसा अपवित्र मनुष्यके साथ व्यवहार न करे। देवज,

गुरु और आह्वानके लिये किये जानेवाले दानमें श्वकट न डाले। अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरेकी निन्दका त्याग कर दे। वेदनिन्द और देवनिन्दका यत्पूर्वक त्याग करे।* मुनीवरो! जो द्विज देवताओं, प्रसिद्धों अथवा केटोंकी निन्द करता है, शशकोंमें उसके उद्धारका कोई उपाय गया है। गुरु, देवता, वेद अथवा उत्तम विस्तार करनेवाले इतिहास-पुराणकी निन्द करता है, वह अनुष्य सौ करोड़ कल्पसे अधिक अन्त्यज और भ्रमण में पड़ा होता है। जहाँ इनकी निन्द होती हो, वहाँ चुप रहे, भी उतर न दे। करके जहाँसि चल अन्ध। निन्द करनेवालेकी ओर दृष्टिपात न करे।† विद्वान् पुरुष दूसरोंकी निन्द न करे। पुरुषोंके साथ कभी विवाद न करे, पापियोंके फणकी चर्चा न करे। विषय हुआ कलङ्क लगाया जाता है, मनुष्योंके रोनेसे जो आँसू गिरते हैं, वे मिथ्या कलङ्क लगानेवालोंके पुत्रों और पशुओंका विनाश कर देता है। ब्रह्मकल्प, सुगन्ध, चोटी और गुरुपत्नीगमन आदि पापोंसे शुद्ध होनेका उपाय कुछ पुरुषोंने देखा है; किन्तु मिथ्या कलङ्क लगानेवाले मनुष्यकी शुद्धिका कोई नहीं देखा गया है।‡

विष्णुके सूर्य और चन्द्रमाको अदककालमें न देखे; उसी प्रकार अस्त होते हुए, जलमें प्रतिबिम्बित, मेघसे हुए, आकाशके मध्यमें स्थित, छिपे हुए तथा दर्पण आदिये छायाके रूपमें दृष्टिगोचर होते हुए सूर्य-चन्द्रमाको भी न देखे। नगी जी और भो पुरुषकी ओर भी कभी दृष्टिपात न करे। यल-मूत्रको न देखे; मैथुनमें प्रवृत्त पुरुषकी ओर दृष्टि न डाले। विद्वान् पुरुष अपवित्र अवस्थामें सूर्य, आदि अशौच

* न ब्रह्मचर्यं प्रदीप्य परित्यज्य च कर्त्तव्यम्। वेदनिन्दं देवनिन्दं अन्त्यजं विवर्जयेत् ॥ (५५। ३५)

† निन्दयेद्यः गुरुं देवं वा सौमनुजम्। कल्पकोटिजितं तेनैव मण्डयेत् नः ॥

तूष्णीमासीनं निन्दया न कृणुत् विविधदुःखम्। कभी चैनस्पन्दलेखने ॥ (५५। ३७-३८)

‡ नृणां निष्कर्मिणामात्मनः पतन्मूर्ध्नि वेदवत्। पुत्रं पशुं त्रिपि वेधं निष्कर्मिणोऽस्मिन् ॥

आह्वयकपुराणे सोमे गुरुं नृनम्। दृष्टं ज्ञेयं पृष्टं विवर्जयेत् ॥ (५५। ४१-४२)

और न देसे। अशुद्ध अवस्थामें या कण्डेसे अपने सारे बदनको [ ] दूसरेसे [ ] न करे। क्रोधमें भरे हुए पुरुषके मुखपर दृष्टि [ ] डाले। तेल और जलमें अपनी परछाई न देखे। भोजन स्थाय्य हो जानेपर जूते [ ] और दृष्टिपात न करे। बन्धनसे खुले [ ] और मरगले हाथीकी ओर दृष्टि न डाले। [ ] भोजन न करे। भोजन करती, छिंकती, जैपाई लेती और अपनी मौजसे आसनपर बैठी हुई भार्याकी ओर दृष्टिपात [ ] करे। बुद्धिमान् पुरुष किसी शुभ [ ] असुभ वस्तुको न [ ] और न [ ] पैर ही रखे। कभी क्रोधके [ ] होना चाहिये। राग और द्वेषका त्याग करना चाहिये तथा लोभ, दम्भ, अहङ्कार, दोषदर्शन, ज्ञाननिन्दा, ईर्ष्या, पर, प्रेक्षक और मोह आदि दोषोंको [ ] देना चाहिये। किसीको पीड़ा न दे। पुत्र और [ ] लाइन [ ] बीच पुरुषोंकी सेवा न करे [ ] तुल्यमें मन [ ] लगावे। दीनताको यज्ञपूर्वक त्याग दे। बिहान् पुरुष किसी विशिष्ट [ ] अनादर [ ] करे।

नकासे धरती न कुदे। नीके ऊपरदली न चिड़ाने। हाथ-साथ धावा करनेवालेको [ ] ठहरने या भोजन करनेके समय छोड़ न दे। नग होकर जलमें [ ] न करे। अग्निमें [ ] लपि। [ ] लगनेसे बचे हुए तेलको शरीरमें न लगावे।* सही और इधिकारसे बिलगाइ न करे। अपनी इच्छासे सदा न करे। श्रेष्ठधर्मियों तथा [ ] अङ्गोंको [ ] दूर। अशुद्ध वस्तुओंके साथ [ ] न करे। हाथ, पैर, वाणी, नेत्र, शिख, ऊपर [ ] कान आदिके चङ्कल न होने दे। अपने [ ] और [ ] आदिसे जाकेय काम न ले। आङ्गुलियों जल न पीये। पानीपर कभी पैर [ ] हाथसे आकर न करे। ईंट पारकर कभी फल [ ] मूल न तोड़े। [ ] पक न खींचे। पैरसे आसन न खींचे। बुद्धिमान् पुरुष [ ] नख तोड़ना, ताल ठोकना, धरतीपर रेखा [ ] या अङ्गोंको [ ] आदि स्पर्शका कार्य न करे। कप

पार्श्वको गेटमें लेकर [ ] स्पर्शकी चेष्टा न करे। [ ] न करे। काने न कानये। दोनों हाथ सटाकर अपना [ ] सुखलये। जुआ न सेले। दीकते हुए न चले। पानीमें पैरका या [ ] न करे। जूते मुँह बैठान या टेढ़का [ ] होकर [ ] न करे। चलते हुए न पड़े। रस्तेसे नका और [ ] कटे। सोये हुएको न जगये। सर्वोत्तम धूपका सेवन [ ] करे। चित्तके धुरीसे [ ] रहे। सुने धरमें न सोये। अकारण न घूके। भुज्जओसे तैकर नदी पार न [ ]। पैरसे कभी पैर न धोये। [ ] आगमें न तपाये। बर्तनीके बर्तनमें पैर न धुलये। देवता, गुरु, गौ, चायु, मन्त्रि, राजा, सूर्य [ ] और [ ] न पसारे। अशुद्ध अवस्थायें सम्मन, पात्र, स्वाध्याय, ज्ञान, भोजन [ ] बाहर प्रस्थान न [ ]। दोनों संभ्याओं तथा पध्याङ्गके समय राग, औरकार्य, ज्ञान, उद्यम, भोजन तथा यात्रा न करे। गुरुजान जूते मुँह गौ, गुरुजान [ ] अशुद्ध स्पर्श न करे। उनके पैरसे कभी [ ] देवताकी प्रतिमाका भी जूते मुँह स्पर्श न करे। अशुद्धावस्थामें आग्रहोव तथा देवता और [ ] न करे। [ ] जलमें न घुसे [ ] दीड़े। काये हाथसे जल ठठकर या [ ] मुँह लगान न दिये। [ ] धिये [ ] जलमें न डारे। पानीमें कौब [ ] छोड़े। अपवित्र तथा [ ] लिपी हुई भूमि, रक्त तथा [ ] लीनकर न चले। राजस्वला रीके [ ] अथवा जलमें मैथुन न करे। देवालय [ ] उत्तराश्विनीमें शिवा वृषको न कटे। जलमें [ ] घूके। दहड़ी, राज, टीकने, बाल, कटि, भूसी, कोयले [ ] कठोर कभी [ ] न रखे।

बुद्धिमान् पुरुष न तो अश्विके लपि और न कभी उसे नीचे रखे। अश्विके ओर पैर न करे [ ] मुँहसे उसे कभी न घूके।† पेड़पर न चढ़े। अपवित्रावस्थामें [ ] ओर दृष्टिपात न करे। अगमें आग [ ] डाले तथा [ ] पानी डालकर न सुझाये। अपने किसी सुहृदकी

* नामाङ्गदेयों नामे बर्हि बर्हिजकेलवा। शिरोऽप्यङ्गुलितेन तैलेनङ्गं न लेनयेत् ॥ (५५।५६-५७)

† न [ ] लङ्घयेद्वीगन् नेरदण्डतः कश्चित्। न चैनं फलतः कुर्मन्पुंसं न क्येद् दूषः ॥ (५५।७७)

मृत्युका समाचार स्वयं दूसरोंको न सुनाये । मरल बेचते समय बेमोलका अथवा झूठा मूल्य न बताये । विद्वान्को उचित है कि वह मुसके निःशस्त्रसे और अपवित्रावस्थामें अग्निको प्रणमिलत न करे । पहलेकी की हुई प्रतिज्ञा भङ्ग न करे । पशुओं, पक्षियों परस्पर न लड़ाये । जल, वायु, और घृष आदिके इन दूसरोंको न पहुँचाये । पहले अच्छे कर्म करके बादमें गुरुजनोंको भोजन न दे । सबैरे और शार्ङ्गकसम्बन्धे रक्षाके लिये घरके दरवाजोंको बंद कर दे । विद्वान् ब्राह्मणको भोजन करते समय होन और बातचीत करते समय हैसना उचित नहीं है । अपनेद्वारा अग्निको क्षामसे न तथा देरतक जलके न रहे । अग्निको पंखेसे, सूपसे, हाथसे धुँवसे न फूँके । विद्वान् पुरुष फायी कीसे कर्तारूप न करे ।

गृहस्थधर्ममें भक्ष्याभक्ष्यका विचार तथा दान-धर्मका वर्णन

कासजी कहते हैं—द्विजवरो ! ब्राह्मणको शूद्रका अन्न नहीं खाना चाहिये; जो ब्राह्मण अपकीलालके शिष्य ही मोहवश या स्नेहसे शूद्रका भक्षण करता है, वह मरकर शूद्र-योनिमें जन्म लेता है । जो द्विज कासक शूद्रके कुमिसत अन्नका भोजन करता है, वह जीते-जी ही शूद्रके समान हो जाता और मरनेपर शूद्र ही मुनीधरो । मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र—जिसके अन्नको पेटमें रखकर प्राण-स्वाग करता है, योनिमें जन्म लेता है । नट, नाचनेवाला, चण्डाल, समुदाय तथा वेइया—इन छके अन्नका परिष्कार करना चाहिये । तेली, घोसी, चोर, शराब बेचनेवाले, नाचनेवाले, लुहार मरपाड़ीचसे युक्त मनुष्यका भी स्वाग देना चाहिये ।* कुम्हार, चित्रकार, सूदस्त्र, पतित, पति स्वीकार करनेवाले कीके पुत्र,

अभिज्ञापक, सुनार, राजाद्वारा बेल दियाकर जीवन-निर्वाह करनेवाले, कवच, वन्ध्या, रोगी, विकिसरक (बैधा का हलका), अभिचारिणी, देवनिन्दक, सोमरसका शिष्य करनेवाले, कीके वशीभूत रहनेवाले, कीके उपपत्तिके घरमें रहनेवाले, पुरुष-परीक्षक, कृपण, जूठ, खानेवाले, महापापी, शकोंसे चालनेवाले, भयभीत तथा रोनेवाले मनुष्यका भी स्वाग्य है । ब्राह्मणेकी और पापमें रूचि रखनेवालेका अन्न, मृतकके अन्न, कलिकैशदेवविहित रसोईका अन्न तथा रोगीका अन्न भी नहीं खाना चाहिये । संतानहीन की, कृतात्र, कपरीगर और नाजिर परिवेता (बड़े भाईके अविवाहित छोड़कर अपना विवाह करनेवाले) भी योग्य नहीं । पुर्वविवाहिता तथा विधिव-पतिव्रत † अन्न भी त्यज्य है । अवहेलन,

* नटाने नर्तकको च चण्डालकर्मकरविद्वान् । गण्डर्व च विवर्जयेत् ॥

चण्डोपजीविनकर्मकराविर्जिता तथा । गन्धर्वलोकाद्वारा मृतकान् विवर्जयेत् ॥ (५६।४-५)

† जो कामकाय भाईकी विधवा पत्नीके साथ करता है, उसे 'विधिव-पति' कहते हैं । कहीं बहिनके अविवाहित होनेपर भी यदि छोटी बहिन से तो बड़ी 'विधिव' है, उसका 'विधिव-पति' है ।

अनादर तथा रोक्पूर्वक मिलन हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिये। गुरुका अन्न भी यदि संस्काररहित हो तो वह भोजन करनेयोग्य नहीं है। क्योंकि भक्षुष्यका सारा रूप अन्नमे स्थित होता है। जो जिसका अन्न खाता है, वह रूप भोजन करता है।

आर्थिक (निरसन), कुलपित्र (कुम्भी), गेबल (गबल), दास, नाई तथा अन्नसमर्पण करनेवाला पुरुष—इनका अन्न भोजन [ ] योग्य है।
 कुलीनत्व—धारण और क्षेत्रकर्मक—(जो अपने कर्म करनेवाले) इनका भी अन्न जानेयोग्य है। मित्र पुत्र इन्हें [ ] धीमेत देकर इनका अन्न ग्रहण कर सकते हैं।
 शैलमें पकयी हुई वस्तु, गेरस, मनु, [ ] और शैल—ये वस्तुएँ हिजासीयोंद्वारा सूखसे ग्रहण करने योग्य हैं। भँटा, कमलनाल, कुसुम्भ, प्यज, [ ] गुला और गेदक स्थान करना चाहिये। [ ] तथा घनसे निम्नले हुए आसन आदिक भी परित्याग करना उचित है। गाबर, मूली, कुम्हड़ा, गुल्लर और लौकी [ ] गिर जाते हैं। रातमें [ ] और दहीका धमापूर्वक त्याग करना चाहिये। दूधके साथ मट्ठा [ ] नामकीन अन्न नहीं मिलाना चाहिये।

जिस आनके प्रति दूषित प्रत्यक्ष हो गयी हो, को पुनर्जाति सम्पर्कमें आ गया हो, कुलमें दूषित किया हो, जिसपर चाण्डाल, कलकल, कलकल, कूटि पड़ गयी हो, जिसे गबने दूषित किया हो, जिसे बौए अथवा मुर्गे कू लिया हो, जिसमें कीड़े पड़ गये हों, जो मनुष्यों द्वारा सैबा अथवा कोड़ीसे कू गया हो, जिसे रजसल, व्यभिचारिणी अथवा रेगिनी कहते हैं, ऐसे आनको त्याग देना चाहिये। दूसरेका यज्ञ भी त्याग्य है। बिना बछड़ेकी गायका, ऊँटनीका, एक ऊँटवाले परा—बोही आदिक, भेड़का हाथीका

पीने कोय नही है—यह मनुका । मांस-
 न करे । शिष्ये मदिरा किसीको देना
 पीना, उसका स्पर्श तथा उसकी ओर
 देखना भी मना है—पाप है; उससे ही रहना
 चाहिये—यही सनातन मार्गदा है । इसलिषे पूर्ण प्रयाग
 करके सर्वदा मद्यपन त्याग करे । जो द्विज मद्य-पान
 है, द्विजोचित कर्मोंसे ही जाता है; उससे
 कल भी कर्मवी चाहिये ।* अतः ब्राह्मणको
 यज्ञपूर्वक एवं अपेक्ष वस्तुओंका परित्याग करना
 न करके निषिद्ध वस्तुओंका
 सेवन करता है । रौरव नरकमें जाता है ।†

उत्तर ■ परम उत्तम दानधर्मका वर्णन करेगा ।
इसे पूर्वकालमें ब्रह्मजीने ■■■■■ श्रुतियोंको उद्देश
■■■■■ । ■■■■■ पात्रको ब्रह्मापूर्वक ■■■■■ अर्पण करना
दान ■■■■■ है । ओम्कारके उच्चारणपूर्वक किया हुआ
दान भोग और मोक्षकारी ■■■■■ प्रदान करनेवाला होता
है । दान तीन ■■■■■ है—नित्य,
■■■■■ और कल्प । एक चौथा ■■■■■ है, ■■■■■
'विमल' नाम ■■■■■ गया है । ■■■■■ प्रकारके
दानमें परमोत्तम है । जिसका अपने ऊपर कोई ■■■■■
न हो, ऐसे ब्रह्मणको परमेश्वरी इच्छा न रहकर प्रतिदिन
जो ■■■■■ है, ■■■■■ नित्यदान है । ■■■■■ पात्रोंकी
■■■■■ शिखे ■■■■■ हाथमें अर्पण किया जाता है,
उसे ब्रह्म पुत्रोनि वैमिश्रिक दान ■■■■■ है; वह भी उत्तम
■■■■■ । जो सत्तन, विजय, ऐश्वर्य और सुखकी प्राप्तिके
लोभसे दिया जाता है, उसे धर्मिक विधान करनेवाले
ब्रह्मजीने 'कल्प' दान कहा ■■■■■ जो भगवान्की
■■■■■ शिखे कर्मपुत्र बित्तसे ब्रह्मदेव पुत्रोंको
■■■■■ किया जाता है, ■■■■■ कल्याणमय दान
'विमल' (सौमिक) ■■■■■ गया है । ३

* ઝાલોને વાપરોને ની ટર્મિનાલનારોને ની । ટિકિટી-પ્રકારોને ની ।

संस्थान सर्वप्रयत्नेन ग्राह्य विवरणितम् । पीठ पण्डित कार्यचलाचरणान्ते भवेत् द्विजः ॥ (५६।४४-४५)

† तत्काल परिशेषितमात्रावच्छिन्ना प्रकृतः । लोपेति च विद्यते ॥ तथा चेत् कति वैश्वम् ॥ (५६/४६)

॥ मुख्य वैयक्तिक विवरणें : नामः _____ पतेकः सर्वप्रथमः पतेकः ॥

अहन्वहनि यकिंकिरुं तय्योन्नयनरिने । अहिरुव कलं तसकद् अहन्वहनु नु नितयकम् ॥

सुबोध्य चक्रके मिलनेपर अपनी शक्तिके अवयव करना चाहिये। कुटुम्बको भोजन और वस्त्र देनेके रहे, उसीका दान करना चाहिये; अन्यथा कुटुम्बका परम-योजन किये बिना जो कुछ दिया है, वह दान दानका फल देनेवाला नहीं होता। वेदपाठी, कुलीन, विनीत, तपस्वी, एवं भक्तिपूर्वक दान चाहिये।* जो अभिहोत्री ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक पृथ्वीका दान है; उस परमधामको प्राप्त होता है जहाँ जल्द और जीव कभी शोक नहीं करता। जो मनुष्य वेदवेत्ता ब्राह्मणको भोजनोपरी हुई तथा जी और गेहूँकी बोरीसे लब्धव्याप्त हुई भूमि दान करता है, वह फिर इस संसारमें नहीं रहता। यदि ब्राह्मणको गौके चमड़े बजाकर भूमि दी प्रदान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होता जाता है। भूमिदानसे बहुतकर इस संसारमें दूसरा कोई खर नहीं है। वैश्याक आश्रयन उसकी समाप्ति करता है और विद्यादान इससे अधिक है। ज्ञान, और धर्मिक ब्राह्मणको विधिपूर्वक विद्यादान करना है, वह ब्राह्मण लोकमें प्रतिष्ठित होता है। गृहस्थ ब्राह्मणको आश्रयन करके मनुष्य उत्तम फलको प्राप्त होता है। गृहस्थको अन्न ही देना चाहिये, उसे देकर मानव परमशक्तिको प्राप्त होता है। वैशाककी पूर्णिमाको विधिपूर्वक करके ज्ञान, पवित्र एवं एकग्रचित्त होकर करके सिले और विशेषतः मधुसे सात या पचिस ब्राह्मणोंकी पूजा करे तथा इससे धर्मराज प्राप्त हो—ऐसी भावना करे। जब मनमें यह भाव स्थिर हो जाता है, उसी क्षण मनुष्यके जीवनम्भके किये हुए हो जाते हैं। कसले मृगवर्धपर सिल, सोना, मधु और चीं बरतान जो ब्राह्मणको दान देता है, वह सब पापोंसे तर जाता है। जो विशेषतः वैशाककी पूर्णिमाको धर्मराजके उदयेपर

ब्राह्मणोंको भी और अग्रसहित बलक घड़ा दान करता है, ■■■ भयसे कुटकारा पा जाता है। जो सुवर्ण और ■■■ करके पात्रोंसे सत या पँच ब्राह्मणोंको दान करता है, तब ब्राह्मणत्वसे छूट जाता है। माघ मासके कृष्णपक्षमें द्वादशी तिथिके उपवास करे और घेत वस्त्र धारण करके काले तिलसे अग्निमें हवन करे। तत्पश्चात् एकप्रचित्त हो ब्राह्मणोंको तिलैक ही दान करे। इससे द्विज जन्मकरके किये हुए सब पापोंको धार कर जाता है। ■■■ अनेक देवदेवेष्टर भगवान् श्रीविष्णुके उरुस्थसे जो कुछ भी बन पड़े, तत्सभी ब्राह्मणको दान दे और स्वयं ज्ञान करनेवाले इन्द्रियोंके स्वामी भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न हों, यह भाव रखे। ऐसा करनेसे ■■■ किया हुआ पाप तत्काल नष्ट हो ■■■ है।

■ कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिको ज्ञान करनेके लक्षणके मुक्तये अत्र द्वापरकाल इस प्रसार भगवान् शङ्करकी अवस्था करता है, उसका पुनः इस संसारमें जन्म नहीं होता । ■ : कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको ज्ञान ■ करण बोधे आदिके द्वारा विधिपूर्वक पूजा करनेके लक्षण बालकी आशुपत्नी 'सुहृत्पर महादेवजी प्रसन्न हों' इस उद्देश्यसे अपना इच्छा दान करना चाहिये । ऐसा करनेवाला पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो परमपदको प्राप्त होता है । भक्त ■ कि ये कृष्ण-पक्षकी चतुर्दशी, अष्टमी तथा विशेषतः अमावास्याके दिन भगवान् महादेवजीकी पूजा करें । जो एकव्रत्तीको निम्न ■ द्वादशीको आशुपत्नीके मुक्तये ■ दे इस प्रकार पुरुषोत्तमकी अर्चना करता है, वह परमपदको प्राप्त होता है । ■ सुहृत्पक्षकी द्वादशी भगवान् विष्णुकी तिथि है । इस दिन भगवान् कनार्दनकी प्रणवपूर्वक अवस्था करनी चाहिये । भगवान् शङ्कर अव्यक्त श्रीविष्णुके उद्देश्यसे जो कुछ भी पवित्र आशुपत्नी दान

॥ पञ्चैश्वर्याय नमः ॥

आचार्य विद्यासागर सरस्वती

पञ्चमी-पर्व : १५

2008 142

1998

प्रश्न 1. चित्र देखिए।

कर्मयोग की राह

सिद्धांत ॥ (५७) १४-६)

• **संविधान**

संक्षेप

उत्पत्ति : ३२५

अध्यायः ५ (५७-६६)

दिया जाता है, अक्षय फल पाना है। जो मनुष्य जिस देवताकी आराधना करे, उसे उस देवताकी सेवापूर्वक पूजन करे, इससे वह उस देवताकी संतुष्ट कर लेता है। देवता सदा ब्राह्मणोंके शरीरका आश्रय लेकर ही रहते हैं। ब्राह्मणोंके न मिलनेपर वे कहीं-कहीं प्रतिमा आदिमें भी पूजित होते हैं। प्रतिमा आदिमें बहुत कम करनेपर अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। अतः सदा विरोधतः देवताओंका पूजन करना ठीक है।

ऐश्वर्य चाहनेवाला मनुष्य इन्द्रकी पूजा करे। ब्रह्मज्ञान और ज्ञान चाहनेवाला पुरुष ब्रह्मदेवकी आराधना करे। आरोग्यकी अभिलषणा रखनेवाला पुरुष सूर्यकी, धनकी कामनावाला मनुष्य अग्निकी तथा कर्मोंकी सिद्धि चाहनेवाला पुरुष गणेशजीका पूजन करे। जो चाहता हो, वह चन्द्रमाकी, वाहनेवाला वायुकी तथा सम्पूर्ण संसार-बन्धनसे छूटनेकी अभिलषणा रखनेवाला मनुष्य ब्रह्मदेवकी आराधना करे। जो योग, मोक्ष तथा ईश्वरीय ज्ञान—तैत्तिरीय इच्छा रखता हो, वह भस्म करने के देवताओंके महादेवजीकी अर्चना करे। जो महान् भोग तथा विविध प्रकारके ज्ञान चाहते हैं, वे भोगी पुरुष श्रीभूतनाथ मछेकर तथा भगवान् श्रीविष्णुकी भी पूजा है। देनेवाले मनुष्यकी रुचि होती है; अतः जलदानका महत्त्व अधिक है। तेल दान करनेवालेको अनुकूल सन्तान और दीप देनेवालेको नेत्रकी प्राप्ति होती है। धूम्र-दान करनेवालेको कुछ सुख होता है। सुवर्ण-दाताकी दीर्घ आयु प्राप्त होती है। गृह-दान करनेवालेको धन और चौकी करनेवालेको उत्तम रूप है। वस्त्र-दान करनेवाला चन्द्रमाके लेशमें जाता है। अन्न-दान करनेवालेको उत्तम सम्पत्ति मिलती है। मद्य-दाताको अभीष्ट सम्पत्ति और गोदान करनेवालेको सूर्यलेशकी प्राप्ति है। सवाये और शय्या-दान

करनेवाले पुरुषको पत्नी मिलती है। अभय-दान करनेवाले ऐश्वर्य होता है। धान्य-दाताको सन्तान सुख और ऋद्धि (वेद) करनेवालेको शश्वत ब्रह्मलेशकी प्राप्ति होती है।

जो वेदविद्याविशिष्ट ब्राह्मणोंको अपनी शक्तिके अनुसार देता है, वह मृत्युके पश्चात् स्वर्गका सुख भोगता है। नौअंशके अन्न देनेसे मनुष्य कम पापोंसे मुक्त पानेवाला होता है; ईधन दान करनेसे मनुष्यकी जठराग्नि दीप्त होती है। जो ब्राह्मणोंको फल, मूल, दीनयोग्य पदार्थ और सद्यः-सद्यःके शक-दान करता है, सदा आनन्दित होता है। जो रोगोंके रोगको दूर करनेके लिये उसे औषध, तेल और आहार प्रदान करता है, रोगहीन, सुखी और दीर्घायु होता है। जो छत्र और जूते दान करता है, नरकोंके अन्तर्गत अभिपन्नजन, छूरेकी धारसे मुक्त मार्ग तथा स्वर्ग तापसे बच जाता है। संसारमें जो-जो वस्तु अत्यन्त प्रिय पायी गयी है तथा जो मनुष्यके चारों ओर उपलब्ध है, उसीको यदि दान करनेकी इच्छा हो तो गुणवान् ब्राह्मणको उत्तम दान करना चाहिये। अन्न-परिवर्तनके दिन, विजुषा योग आनेपर, चन्द्रमा और सूर्यके महत्त्व तथा संज्ञाति आदिके अवसरोंपर दिया हुआ दान अक्षय होता है।† प्रत्यक्ष तीर्थ, पुण्य-मन्दिरों, नदियों तथा धर्मों की दान करने मनुष्य अक्षय फलका पाणी होता है। प्राणियोंके लिये इस संसारमें दानधर्मसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिये द्विजातियोंको चाहिये कि वे श्रोत्रिय ब्राह्मणको अवश्य दान दे। ऐश्वर्यकी इच्छा रखनेवाले पुरुष स्वर्गकी प्राप्तिके लिये तथा मनुष्य पुरुष पापोंकी शक्तिके लिये प्रतिदिन ब्राह्मणोंको दान देते रहें।

जो पापात्मा भक्षण गौ, ब्राह्मण, अग्नि और देवताओंके लिये दो देनेवाली वस्तुको मोहवश रोक देता है, उसे पशु-पक्षियोंकी योग्यता पड़ता है। जो उन्नत करने ब्राह्मणों और देवताओंका पूजन नहीं

१. तुल्य और पंचमी संज्ञातियों, जब कि दिन और रात कथन होते हैं, विजुषा कहते हैं।

† अपने विषये वेद ब्राह्मणों के दानपूर्वक। संज्ञातियों करने पर दान पक्षी का दान (५०। ५८)

करता, सर्वस्व छीनकर राजा उसे राज्यसे निष्काश दे। अक्षरशःके समय परते रहनेपर भी अन्न आदिका दान नहीं करता, प्रहसन निन्दित है। ऐसे राजासे दान नहीं लेना चाहिये। उसके साथ भी नहीं करना चाहिये। राजाके उचित उसके शरीरमें कोई चिह्न अङ्कित उसे अपने राज्यसे दे। द्विजोत्तमगण ! जो स्वाध्यायशील, पिछान्, स्तिरेन्द्रिय तथा और संयमसे युक्त हो, उनके करना चाहिये। जो सामानपूर्वक देता और सामानपूर्वक ग्रहण है, वे दोनों स्वर्गमें जाते हैं; इसके विपरीत आचरण करनेपर उन्हें नरकमें गिरना पड़ता है, अविद्यन् चाँदी, सेना, गौ, घोड़ा, पुष्पिणी और आदिका दान ग्रहण करे। सुखे ईप्सन्धी भक्ति हो है। श्रेष्ठ उचित है वह राजासे इच्छा रखे। क्षत्रिय और वैदिकोंमें वह है; किन्तु शूद्रोंमें तो वह प्रचुर धन न ले।

अपनी जीविका-कृतिथी [ ] की [ ]
 रको, धन बढ़ानेकी [ ] न करे; धनके लोभसे [ ]
 हुआ ब्राह्मण ब्राह्मणत्वसे [ ] भ्रष्ट [ ] जाता है। सम्पूर्ण
 केटीको पशुकर और सब प्रकारके सड़ोका पुण्य पक्का
 नी ब्राह्मण उभ गतिको नहीं पा सकता, बिसे यह

संश्लेषण से पता चलता है।* दान लेनेकी [ ] न रहे। जीवन-निर्वाहके [ ] जितना आवश्यक है, उससे अधिक धन ग्रहण करनेवाला ज्ञातृणा अधोगतिको प्राप्त [ ] है। जो संश्लेष नहीं धारण करता, वह स्वर्गलोकको जानेका अधिकारी नहीं है। [ ] लोभवश प्राणियोंको उद्धिष्ट करता है; चोरकी जैसी स्थिति है, वैसी ही उसकी [ ] है।† गुरुजनों और भ्रातृजनकी उद्भवाकी इच्छा रखनेवाला पुत्र देवताओं और अतिथियोंका तर्पण करनेके [ ] ओरसे प्रतिग्रह ले; किन्तु उसे अपनी श्रुतिको साधन [ ] बनाये—स्वयं उसका उपयोग न करे। [ ] प्रत्येक गुरुज्य पुत्र्य मनको बशमें करके देवताओं और अतिथियोंका पूजन करता हुआ अतिशयभावमें रहे तो [ ] परमपदको प्राप्त होता है।

तदनन्तर गृहस्थ पुत्रको उचित ॥ किं पत्नीको पुत्रोक्ति लगाते कर ॥ और स्वयं वनमें ॥ तत्त्वका ज्ञान प्राप्त ॥ सदा एकग्रहीत हो ॥ भावरो अकेलपन विधेयः द्विजको । गृहस्थोक्त्यर्थ है, जिसका आश्रमभोगसे ॥ है । इसे जानकर नियमपूर्वक आचरणसे स्वयं और दूसरे द्विजोंसे भी इसका अनुष्ठान करावे । जो इस प्रकार गृहस्थधर्मके विरत्त एक, अनादि देव ईश्वरका पूजन ॥ है, वह सम्पूर्ण भूतान्तेनियेका अतिक्रमण करके परमात्मको भोगा है, फिर संसारमें जन्म नहीं लेता ।

साजगराव-आजाम्हे संपन्न घरील

व्यासजी कहते हैं—द्विजवरो ! इस काल
आयुके दो भग्न व्यतीत होनेलक गृहस्थ-आश्रममें रहकर
पत्नी तथा अमिश्रित नानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे
अथवा पत्नीकर मार पुत्रोपर रहकर यह युवके युवके देश
होनेके पछात् जरा-जीर्ण कलेवरको लेकर वनके स्थिमें
प्रस्थान करे । उत्सायणक श्रेष्ठ काल आनेपर सन्तानको

पूर्वाह्न-भागमें घनमें जाय और वहाँ नियमोक्त पालन करते हुए एकग्रचित्त होकर तपस्या करे। प्रतिदिन फल-मूलका प्रदण करे। जैसा अपना व्यवहार हो, इसीसे देवताओं और पितरोंका पूजन किया करे। कित्वाति अतिथि-सत्कर करता रहे। स्नान करके देवताओंकी पूजा करे। घरसे लवकर एकग्रचित्त हो आत

■ वेदनाधीन सत्त्वस्य **सर्वज्ञ** सर्वज्ञः । न तं ललितकामेति संवेदकः कामधाम्यका ।। (५७।७१)

† यत्नं वृत्तिं न संतोषं न स तर्गस्य भवत्यस्य । उद्देववृत्तिं वृत्तिं — श्रीसत्यस्य सः ॥ (५७।७३)

*****

प्रास भोजन करे। सदा जटा धारण किये रहे। नका और रोए न कटाये। सर्वथा स्वाध्याय करने। कल्प सम्पत्ति में नैन रहे। अग्निहोत्र करता रहे। तथा अपने-आप उत्पन्न हुए भाँति-भाँतिके पदार्थों और शब्द या मूल-फलके द्वारा पञ्चमहायज्ञोक्त अनुष्ठान करे। सदा फटा-पुण्ड्र का पहने। तीन बार करे। पवित्रतासे रहे। प्रीतिप्रद न लेकर सम्पूर्ण दया करता रहे।

द्विजको चाहिये कि वह नियमपूर्वक एवं पौर्णमास यज्ञोक्त अनुष्ठान करे। शरिर्वाह, तथा चातुर्मास यज्ञोक्त आचरण करे। क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन यज्ञ करे। वसन्त और शरद् ऋतुओंमें उत्पन्न हुए पवित्र पदार्थोंको सबसे लेकर उनके पुरोद्यान और कन्ये और विधिवर्षक पृथक्-पृथक् देवताओंको अर्पण करे। पवित्र जंगली अन्नद्वारा निर्मित इक्षिप्यक देवताओंके लज्ज करके साथ भी यज्ञ-ज्ञेय अन्नका भक्षण करे। माघ-मासका स्नान करे। ज्येष्ठमास ठगर हुआ तृण, बरस तथा जलेझेंके न हलसे जोते हुए कोल्हा से हेमवर कट्टेमें पहनेपर प्रमीण फूलों और उपभोग न करे। शैव-विष्णु अनुसार सदा आग्निदेवकी उपासना—अग्निहोत्र करता रहे। किसी भी प्राणीसे द्वेष न करे। निर्हन्त और निर्हय रहे। एतमें कुछ भी न खाये, उस समय केवल परमात्मके ध्यानमें संलग्न रहे। इन्द्रियोंको वस्त्रों धारके ब्रह्मचर्यको काबूमें रक्के। तत्त्वज्ञानका विधान करे। ब्रह्मचर्यका पालन करता रहे। अपनी पत्नीसे भी संलग्न न करे। जो अन्न साध वनमें जाकर कर्मन्तर्पूवक मैथुन है, उसके कन्यास्थ-व्रत नष्ट हो जाता है तथा वह द्विज प्रायश्चित्तका भागी होती है। यहाँ उससे जो बच्चा पैदा होता है, वह द्विजवर्तियोंके स्पर्श करनेयोग्य नहीं रहता। उस बालकका वेदाध्ययनमें लज्ज होना। यही बात उसके वंशमें होनेवाले अन्य लिये भी लगू होती है। वानप्रस्थीको सदा भूमिपर शयन और गायत्रीके जपमें उत्तर रहना चाहिये। वह

सब भूतोंको रक्षामें उत्तर रहे सत्-पुरुषोंको सदा अन्नका भाग देता रहे। उसे निन्दा, विन्या अपवाद, निन्दा और आलस्यका परित्याग करना चाहिये। अन्निकर सेवन करे। कोई घर न रहे। भूमिपर जल छिड़ककर बैठे। जितेन्द्रिय होकर भूतोंके साथ और उन्हींके करे। एकप्रतिष्ठा होकर कंकड़पर से रहे। चन्द्रस्य-अन्नको निम्न होकर केवल फूल, फल और मूलके द्वारा सदा जीवन-निर्वाह करे। वह भी रोड़कर नहीं, जो स्वभावतः एककर अपने-आप गये हों, उन्हींका उपभोग करे। पृथ्वीपर लोभता रहे अथवा पंखोंके चलकर दिनभर खाता रहे। कभी दीर्घका स्नान न करे।

सेवन करे। जबकि समय खुले मैदानमें रहे। हेमन्त ऋतुमें भीगा चला पहने रहे। इस प्रकार क्रमशः अपनी तपस्व्यता बढ़ाता रहे। तीनों समय देवताओं और पितामह तर्पण करे। पैसे रहे अथवा सदा सुर्मुखी किरणोंका पान करे। घूम, गर्मी अथवा सोपरासका पान करे। सुस्वपथमें और कृष्णपथमें गोबरका पान करे अथवा सूके पत्ते चक्कर और किसी केजस्य धृतिसे सदा जीवन-निर्वाह करे। योगध्यासमें रहे। प्रतिदिन ब्रह्माध्यायीका पाठ किया करे। अर्चकवेदका अध्ययन और वेदात्मका अभ्यास करे। अलस्य छोड़कर सदा यम-नियमोंका सेवन करे। काल भूषण और उत्तरीय धारण करे। श्वेत यज्ञोपवीत पहने। अग्निहोत्रको अपने आलस्यमें आरोपित करके यज्ञ-परायण हो जाय अग्नि और गृहसे तो मुनिचक्रसे रहते हुए प्रोक्षपरायण हो जाय। यात्राके समय उत्तरी ब्राह्मणोंसे ही भिक्षा करे अथवा वनमें निज करनेवाले जन्म गृहस्थ द्विजोंसे भी वह भिक्षा ले सकता है। वह भी सम्भव न हो तो वह गाँवसे आठ प्रास भोजन करे और सदा वनमें ही रहे। रोनेमें, हासमें दुःखमें लेकर आलस्यके प्रवृत्तके उपनिषदोंका अध्यास

करे। विशेष मन्त्र, गायत्रीमन्त्र तथा करके निरंतर करे। महार्घ-करता रहे अथवा महारघस्यन अग्रमण्डल चिकित्से स्थित होकर और कोई ऐतद् ही कर्म करे।

★ संन्यास-आश्रमके धर्मिक कर्म

प्रासङ्गी कहते हैं—इस अश्रमके तीसरे भागको वानप्रस्थ-आश्रममें व्यापित करके चतुर्थ भागको संन्यासके विषये। उस समय हिन्दुको ठप्पित है। वह अपनेमें परिणामक—संन्यासी हो जाय और योगाभ्यासमें तत्पर, शांत तथा ब्रह्मविद्या-परवर्ण रहे। जब वह सब वस्तुओंकी ओरसे वैराग्य हो जाय, उस समय संन्यास ग्रहण करे। इसके विनिरित आचरण करनेपर वह गिर जाता है। प्राजापत्य अथवा आश्विनी इष्टिम अनुष्ठान करके मन्त्री वासना घुल जानेपर विवेकियकर्मसे ब्रह्मसम—संन्यासमें प्रवेश करे। संन्यासी तीन प्रकारके बतये गये हैं—कोई तो ज्ञानसंन्यासी होता है, कुछ वेदसंन्यासी होते हैं तथा कुछ दूसरे कर्मसंन्यासी होते हैं। जो सब ओरसे भुक्त, निर्द्वन्द्व और निर्भय होकर ही स्थित रहता है, उसे 'ज्ञानसंन्यासी' कहा जाता है। कर्मना और परिमल्य त्याग करके कुलान्त ग्रहणसे विवेकिय होकर सदा वेदक ही अभ्यास करता रहता है, वह 'वेदसंन्यासी' कहलाता है। जो अपनेमें स्वीन करके स्वयं ब्रह्ममें सम्पत्ति हो जाता है, महाम्यरूपरायण 'कर्मसंन्यासी' जानता चाहिये।* इन तीनोंमें ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उस विद्वान्के लिये कोई कर्तव्य या आश्रम-विह नही रहता। संन्यासीको सम्पत्ता और भयसे रहित, प्रत्यक्ष एवं निर्द्वन्द्व होना चाहिये। वह पस्त सबकर रहे, पुष्टता कीर्तिन पढ़ने नंगा रहे। उसे ज्ञानरायण होना

चाहिये। वह महार्घक पालन करते हुए आश्रमको जीते और भोजनके लिये बहोसे अन्न माँग ल्याय करे। अध्यात्मतत्त्वके चिन्तनमें अनुरक्त हो सब ओरसे और भोग्य वस्तुओंका परित्याग दे। केवल आत्मको ही सहायक बनाकर आत्मधुसके लिये इस संसारमें विचरत रहे। जीवन या मृत्यु—किसीका अधिपन्दन न करे। जैसे सेवक स्वामीके आदेशान्ती प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार संन्यासी कालकी ही प्रतीक्षा करे। उसे कभी अध्ययन, प्रवचन अथवा भजन नहीं करना चाहिये।

इस प्रकार ज्ञानरायण योगी ब्रह्मसम अधिकारी होता है। विद्वान् संन्यासी एक वस्त्र धारण करे अथवा केवल कीर्तिन धारण किये रहे। सिर मुड़ाये रहे या धारण किये रहे। विद्वान् धारण करे, किसी वस्तुका लोभ न करे। गैरक वस्त्र वस्त्र पहने और सदा ध्यानयोगमें तत्पर रहे। गैरके समीप किसी वृक्षके नीचे अथवा देवालयेमें रहे। शत्रु और मित्रमें तथा पाल और विद्वान् ब्रह्मसम रहे। सदा भिक्षासे ही जीवन निर्वाह करे। कभी एक स्वामिके अन्नका भोजन न करे। मोहवशा या और किसी कारणसे एक करने लगता है, धर्मशास्त्रोंमें उसके उक्त नहीं देखा है। संन्यासीका वित्त राग-द्वेषसे रहित होना चाहिये। उसे मिट्टीके बेले, और सुवर्णको एक-सा समझना चाहिये तथा भविष्यकी हिंसे दूर रहना चाहिये। वह मौनमयक

* ज्ञानसंन्यासिनः केचिद् वेदसंन्यासिभ्योऽपरे।
यः विनिरुक्ते निर्द्वन्द्वे ज्ञानसंन्यासी
वेदमेवाभ्यसेन्निर्यः निरुत्तरीयकः। प्रेषते वेदसंन्यासी मुमुक्षुर्विवेकियः।
यस्तन्मिन्नमन्त्रात् कृत्य महार्घकं हिन्दुः। उक्तः स कर्मसंन्यासी (५१।५—८)

ले सबसे निःसृह रहे। परलेखीत देख-भालकर आगे पैर रखे। वस्त्रसे छानकर जल लिये। सत्यसे पवित्र हुई प्राणी बोले तथा मनसे । जान पड़े, उसीका आचरण करे।*

संन्यासीको उचित है कि वह वर्षाकालके निवास और किसी समय एक निवास न करे। खान करके शौचचारसे रहे। हाथमें कमण्डलु लिये। ब्रह्मचर्य-पालनमें सत्प्रभ होकर सदा कर्मों ही निवास करे। श्रेष्ठसम्पत्ती तत्पर रहे। ब्रह्मसूत्रकर ज्ञान रहे और शिरोधार्यधर्मसे रहे। संन्यासी यदि दम्प एवं अलङ्कारसे मुक्त, निम्न चुगलीसे रहित अलङ्कारके अनुकूल गुणोंसे युक्त हो तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि विधिपूर्वक ज्ञान और करके पवित्र हो देवतारूप आदिमें ज्ञान नामक देवताका निरन्तर रूप करता रहे। यह

यज्ञोपवीतधारी एवं शान्त-चित्त होकर हाथमें कुश धारण करके धुल्य हुआ गेरुआ वस्त्र पहने, सारे शरीरमें रम्य, वेदन्तप्रतिपादित अधिवस्त्र, आधिदैविक तथा ब्रह्मका एकामभावसे चिन्तन करे। जो सदा वेदका ही अध्ययन करता है, वह परमगतिमें प्राप्त होता है। अहिंसा, सत्य, चोरीका अभाव, ब्रह्मचर्य, उत्तम तप, दम्प, दया और संश्लेष—ये संन्यासीके विशेष व्रत हैं। यह प्रतिदिन तथा संन्यासीके सभ्यताओंके समय गायत्रीका जप करे। एकनाम वैदिक निरन्तर परमेश्वरका स्तवन करता रहे। सदा एक स्थानमें ब्रह्मचर्य त्याग करे, सदा ही काम, क्रोध तथा संश्लेषों भी त्याग दे। यह या तो शिक्षा और यज्ञोपवीत कमण्डलु लिये रहे। इस प्रकार क्रिष्ण करनेवाला विद्वान् संन्यासी परमपदको प्राप्त होता है।

संन्यासीके नियम

ब्राह्मणजी कहते हैं—विद्वानो। इस आश्रममें निहा रक्षकबले तथा बितानेवाले संन्यासियोंके लिये फल-मूल अधिक भिक्षासे जीवन-निर्वाहकी बात कही गयी। उसे एक ही समय भिक्षा माँगनी चाहिये। अधिक भिक्षाके संग्रहमें आसक्त होना चाहिये, क्योंकि भिक्षामें आसक्त होनेवाला संन्यासी विधियोंमें भी आसक्त रहता है। सात शरीरक भिक्षाके लिये जाय। यदि उनमें न मिले तो फिर न माँगे। भिक्षुको चाहिये कि वह एक बार भिक्षाका नाम लेकर चुप हो जाय और नीचे मुँह किये एक छपर उतनी ही देरतक सड़ा रहे, जितनी देरमें एक गाय दुही जाती है। भिक्षा मिल जानेपर हाथ-पैर धोकर विधिपूर्वक और पवित्र यौन-प्रायसे

भोजन करे।† पहले वह अन्न सूर्यको दिया ले; फिर पूर्वदिशामुक्त हो पाँच बार प्राणमिहोत्र करके अर्थात् 'ब्रह्माय स्वाहा, अपराय स्वाहा, इमानाय स्वाहा, अन्नय स्वाहा, उदयय स्वाहा' इन मन्त्रोंसे पाँच बार मूँहमें डालकर एकत्र हो अन्न प्राप्त अन्न भोजन करे। भोजनके पश्चात् करके भगवान् ब्रह्मजी एवं परमेश्वरका ध्यान करे। तैली, लकड़ी, मिट्टी तथा जीस—इसी चारोंके बने हुए पात्र संन्यासीके उपयोगमें, ऐसा प्रजापति मनुका कथन है। रातके पहले पहरमें, मध्यरात्रिमें तथा रातके पिछले पहरमें उत्पत्तिके कारण एवं विश्व-नामसे प्रसिद्ध ईश्वरको अपने हृदय-अग्रस्थानमें स्थापित करके ध्यान-सम्पत्ती विशेष इन्द्रियों एवं मन्त्रोंके उनका इस प्रकार

* दृष्टिपूर्व नयसेकदं वक्तव्यं । शिरोऽर्पणं कर्तव्यं । मनःपूर्व स्मरणं च । (५९। १९)

† सप्ताहं चोदं वैधर्म्यप्रभे न पुनश्चोदं । गोपेयं चोदं विद्वान्भिक्षुः ॥

भिक्षुस्तु कदा सङ्कल्पमधीकृतं वाक्यं । शिरोऽर्पणं च सम्पन्नं यथाविधि ॥ (६०। ३-४)

चिन्तन करे। परमेश्वर सम्पूर्ण भूतोंके अन्तर्गत, अज्ञानमय अन्धकारसे घरे विराजमान, स्वयंके अन्धकार, अन्धकार-स्वरूप, अज्ञानमय, ज्योतिर्मय, अविनाशी, प्रकृति और पुरुषसे अतीत, आकाशकी भाँति निलम्ब, परम अनन्तमय, समस्त भावोंकी परम सीमा, सम्बन्ध रहित करने-वाले ॥ ब्रह्मरूप है।

तदनन्तर प्रणव-जपके पश्चात् अन्तर्मुख ॥ स्वरूप परमात्मामें लीन करके ठनका इस ॥ ध्यान करे—‘परमात्मदेव सबके ईश्वर, इन्द्रियपरायणके बीच विराजमान, ॥ अन्तर्गत भावोंकी उत्पत्तिके कारण, अनन्दके एकमात्र आधार तथा पुरुषपुरुष त्रीविधु है। इस प्रकार ध्यान करनेवाला पुरुष भव-बन्धनमें मुक्त हो जाता है। जो समस्त प्राणियोंका जीवन है, जहाँ जगत्का सत्य होता है तथा मुमुक्षु पुरुष जिसे ब्रह्मका सूक्ष्म ॥ समझते हैं, इस परम व्योमके भीतर केवल—अद्वितीय ज्ञान-स्वरूप ब्रह्म स्थित है, जो अनन्त, ॥ ईश्वररूप है।’ इस प्रकार ॥ करके मौन हो जाय। यह ॥ लिख्ये गोपनीयसे भी ॥ गोपनीय ज्ञानका ॥ किया गया। जो सदा इस ज्ञानमें ॥ रहता है, वह इसके द्वारा ईश्वरीय योगका अनुभव ॥ है। इसलिये संन्यासीको उचित है ॥ सदा ॥ अभ्यासमें तात्पर और आत्मनिष्ठापरायण होकर ज्ञानस्वरूप ब्रह्मका चिन्तन करे, ॥ भव-बन्धनसे छुटकारा मिले।

पहले अन्तर्मुखसे सब (दृश्य-पदार्थों) से पृथक्, केवल—अद्वितीय, अनन्दमय, अक्षर—अविनाशी एवं ज्ञानस्वरूप ज्ञान ले, इसके बाद उसका ध्यान करे। फिरसे सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति होती है, जिन्हें जानकर मनुष्य पुनः इस संसारमें जन्म नहीं लेता, वे परमात्मा इसलिये ईश्वर कहल्यते हैं ॥ वे सबसे परे स्थित हैं—सबके ऊपर अव्यक्तस्वरूपसे विराजमान हैं। उनकी भीतर उस इच्छा, फलप्राप्तमय अविनाशी ॥ ज्ञान होता है, जो इस दृश्य जगत्के रूपमें प्रत्यक्ष और स्वरूपरूपसे प्रतीत है, वे ही महेश्वर देव हैं। संन्यासियोंके जो ज्ञात बताये गये हैं, वैसे ही उनके भी ज्ञात हैं। उन ॥ उत्कृष्टतम करनेपर भी प्रापञ्चित करने पाइता है।

संन्यासी यदि जन्मनापूर्वक यौनिक पास चला जाय तो एकाग्रचित्त होकर प्रायश्चित्त करे। उसे ॥ होकर जन्मनापूर्वक संतपन^१-जन्त ॥ चाहिये। संतपनके बाद ॥ एकाग्र करके शीघ्र-संतोषवादि नियमोंका पालन ॥ हुए वह कृष्णस्वरूप^२ अनुष्ठान करे। तदनन्तर आद्यममें अक्षर पुनः ॥ विभूतयोंसे विचरता रहे। असत्यका प्रयोग कभी नहीं ॥ चाहिये; ॥ यह ॥ बड़ा भयङ्कर ॥ है। ॥ अभिलषा रखनेवाला संन्यासी यदि ॥ कोट दे ॥ इसे उसके प्रायश्चित्तके लिये एक ॥

१- शीघ्रप्राप्तोऽथ कल्पने सम्भवं ॥ अथवा ॥ देवकीजन्म चाकेतव्यसम्भवं ॥

कारणं सर्वकर्मकाशान्तेऽन्तर्मोक्षम् ॥ पुरुषपुरुष ॥ ध्यानमुक्तेत मन्त्रम् ॥

जीवनं सर्वकृत्स्नं वा लोकः प्रसीदते ॥ अनन्दं व्यक्तं सूक्ष्मं ॥ मुमुक्षुः ॥

तत्पञ्चै निहितं ॥ ॥ ज्ञानस्वरूपम् ॥ अनन्तं सत्यवीर्यं त्रिविक्रमसितं चाप्यतः ॥

गुह्यम् गुह्यतमं ज्ञानं परमिन्द्रेणैवैतत् ॥ योऽत्र तिष्ठेत्तदमेव लोकं कुले योगीन्द्रम् ॥

तत्कर्मजगतां ॥ ॥ ॥ सम्पत्तिं वा ॥ मुक्तेत मन्त्रम् ॥

मया पृथक् तत् ॥ ॥ केतव्यम् ॥ अनन्दमयं ज्ञानं व्यक्तं च तत् ॥ परम् ॥

मस्या पञ्चैत भूतानि चक्रेतु न ॥ जपको ॥

॥ तत्पञ्चैत देवः परमं योऽपि विदति ॥ पदमेव तत्कर्म ॥ ॥ विमलमयम् ॥

य ॥ स्वरोक्षतु ॥ देवः स्वामेव ॥ जपति यमि विभूतं तत्कर्म ज्ञानं च ॥ (१०।१२-१२, १४-२०)

२- गोमूत्र, गोबर, शङ्खद्वय, मक्खन दही, मक्खन घी और कुसुम कल—इन सबको मिलकर घी ले तथा उस दिन कुछ घी न खाव; फिर दूसरे दिन बीजस घटे उपवास करे। वह दो दिनोंमें स्वर्गमें-जात होता है। ३- यदि उपर्युक्त छः वस्तुओंमेंसे एक-एकको एक-एक ॥ ॥ सहे और सत्ताई दिन उपवास करे तो ॥ कृष्ण च महासंतपन-जन्त ब्रह्मज्ञात है।

और सौ प्राणायाम करने चाहिये ।

बहुत बड़ी आपत्तिमें पड़नेपर भी संन्यासीको किसी दूसरेके यहसि चोरी नहीं करनी चाहिये । स्मृतियोंका कथन है कि चोरीसे बड़कर दूसरा कोई अर्घ्य नहीं है* हिंसा, तुण्ड और याचन—ये असत्यकायक बात करनेवाली हैं । जिसे मन बढते हैं, वह मनुष्योंका बड़ा श्रेण ही है । जो धनका अपहरण करता है, मानो उसके ही हर लेता है । ऐस दुष्टात्मक पुण्य आचारब्रह्म हो अपने ब्रह्मसे गिर जाता है । संन्यासी अकस्मात् किसी चौकसी से कुछ, अतिकृच्छ्र मनुमान करे ।† यदि भिक्षुका कतल अपनी दुर्बलताके कारण किसी बौद्धके देकर धीर्यवत हो जाय तो उसे सोलस प्राणायाम करने चाहिये । पिछाने ! दिनमें धीर्यवत होनेपर वह तीन एतस्य वत और सौ प्राणायाम करे । यदि वह एक स्वामय आश्रम, मयु, नवीन आश्रम तथा काशी नमक का ले तो उसकी मुद्रिके प्राणायामव्रत‡ चलाय गया है ।

सदा ध्यानमें स्थित रहनेवाले पुरुषके सारे कलक नष्ट

हो जाते हैं । इसलिये मधेक्षक चिन्तन करते हुए सदा उनकी संलग्न रहना चाहिये । जो परम ज्योतिः-स्वरूप अर्थात् आत्मन्, अक्षर, अप्रपञ्च, अमरुत्तर तथा परब्रह्म है, उनकीको भगवान् मधेश्वर सम्मलना चाहिये । वे महादेवकी केवल परम शिवरूप हैं । ये अक्षर, अदीत एवं सनातन परमकद हैं । ये देव स्वप्रकाशस्वरूप हैं, इन उनकी संज्ञा है, ये ही आत्मयोगरूप तत्त्व हैं, इनमें चलिष्ठ—प्रतिष्ठा होती है, इसलिये उन्हें महादेव कहा है ।‡ महादेवजीके शिवा दूसरी किसी देवताको नहीं देवता, अपने आत्मस्वरूप महादेवजीका ही अनुसरण करता है, वह परमकदको होता है । जो अपनेको उन परमेश्वरसे भिन्न मानते हैं, वे इन दर्शन नहीं पाते; उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है । एकमात्र परब्रह्म ही जानने योग्य अधिनाशी तत्त्व ही देवधिदेव है । इस मनुष्य का मध्यमें बड़ा पड़ता । इसलिये संन्यासी अपने मनको ब्रह्ममें करके नियमपूर्वक साधनमें लग्न रहे तथा शक्तभावसे महादेवजीके शरणागत होकर ज्ञानयोगमें तत्पर रहे । X

* परमापद्रोनाय ॥ ४ ॥ अथ लोचनकथः । कश्चित्तत्त्वार्थ इति स्मृतिः ॥ (१०।२५)

† कृच्छ्रवत पहले भिक्षुका है । तीन दिन सन्धि, तीन दिन तीव्र तीव्र एक-एक प्राण अथ अथ अर्घ्य तीन उपवास करे—यह अतिकृच्छ्रकृत है । चन्द्रावतार कोई मज्जमा होता है । ५५ मुद्रि-कथने का और दूसरा हास-कथने । सन्धि, शान्ति । मन्त्रावतारको प्राण पुनः ५४३ भोजन करे; मन्त्रावतारी प्रतिपदासे एक-एक कलक बढाने । सन्धिदिनको एक प्राण भोजन करके मन्त्रावतारको करे । फिर शुद्धावतारी प्रतिपदाकी भोजन करके त्रीतिन तक प्राण रहे । पूर्णिमाको ५४३ प्राण प्राण पूर्ण है । एक है । दूसरा अक्षय्यावतारी करके अक्षय्य दिन है; इसमें पहले प्राण का है, फिर पूर्णिमाको बाद एक-एक प्राण मन्त्रावतारको उपवास करके समाप्त है ।

‡ ५५ सन्धि, तीन दिन कलक और दिन भोजन करके अथवा दिनेश्वर उपवास करे; ५५ है ।

ई ध्यानविहाय नश्यते सर्वकलम् । तत्त्वान्धेयां तस्य ध्यानस्य परोक्षम् । यत् ब्रह्म परमे अर्चतेः प्रतिष्ठाभरणम् । चैतन्यस्य च तदा स विद्येते मधेश्वरः ॥ एव देवे महादेवः केवलः परमः शिवः । तदेवाकाशमूर्ति मयिमिव परं परम् ॥ तद्विषयमस्ति देवे स्वच्छिन्ना जगत्त्रिणे । अन्तर्गोचरके उदे महादेवकृतः स्मृतः ॥ (१०।३२—३५)

X एकमेव परं तदा विद्येते तत्त्वमयम् । स देवसु महादेवो वैदः विहाय ब्रह्मते ॥

तत्त्वद् यतो निमते कति संकल्पकतः । ज्ञानयोगतः महादेवपरमः ॥ (१०।३८-३९)

ब्राह्मणों । इस प्रकार मैं आपलोगोंसे संन्यासियोंके आश्रम-धर्मका वर्णन किया । मुनिवर भगवान् ब्राह्मणोंने पूर्वकालमें उपदेश किया ॥ संन्यास-धर्मसे संबन्ध रखनेवाला यह परम उत्तम कल्याणमय ज्ञान साक्षात् स्वयम्भू ब्राह्मणोंका धर्मका हुन्ना है; अतः पुनः

विष्णु तथा योगियोंके सिवा दूसरे किसीको इसका उपदेश नहीं चाहिये । द्विजवरों ! ॥ प्रकर मैंने संन्यासियोंके नियमोंका विधान बताया है; यह देखकर ब्राह्मणोंके संन्यासका एकमात्र साधन ॥ जो प्रतिदिन नियमोंका पालन करते हैं, उनका क्या मरण होता ।

भगवद्गीताकी प्रशंसा, श्री-सङ्गकी निन्दा, भक्तिकी महिमा, पुराणा और गङ्गाकी महत्ता, आदिके दुःख तथा हरिभक्तिकी आवश्यकता

सुताजी कहते हैं—ब्राह्मणों । पूर्वकालमें आपसजीने इस आश्रम-धर्मका वर्णन किया । इतना उपदेश पढ़ात् उन नन्दन भगवान् आपसने समस्त मुनियोंके उपदेशन दिया और जैसे आये थे, वैसे ही वे चले गये । यह वर्णाश्रम-धर्मकी विधि है, जिसका मैंने आपलोगोंसे वर्णन किया है । इस प्रकार वर्ण-धर्म तथा आश्रम-धर्मका पालन करो । मनुष्य भगवान् विष्णुका धिप होता है, अन्यथा नहीं । द्विजवरों ! अब इस विषयमें मैं आपलोगोंको रहस्यकी बात कहता सुनिये । यहाँ वर्ण और आश्रमसे सम्बन्ध रखनेवाले धर्म बताया गये हैं, वे सब हरि-भक्तिकी एक कलनेके अंशके अंशकी भी सम्मन्त कर सकते । कलिमुगमें मनुष्योंके लिये इस सर्वलोकमें एकमात्र हरि-भक्ति है । जो कलिमुगमें भगवान् पूजना करता है, वह धर्मिक फलका भागी होता है । अनेकों नमोद्वारा जिन्हें पुकारा जाता है तथा जो इन्द्रियोंके नियन्त्र है, उन परम शक्त सम्मान भगवान् दामोदरके हृदयमें स्थापित करके मनुष्य तीनों लोकोंपर विजय पा जाता है । जो द्विम हरिभक्तिकी अमृतका पान लेता है, वह कलियवलकभी सौंके फैले

दुःख पाककी बरकर निकले आश्रय करनेके योग्य हो जाता है । यदि मनुष्योंने श्रीहरिके नामका आश्रय ग्रहण कर देंगे, मनुष्योंके कल अवश्यकरा है । जो अपने मस्तकपर श्रीविष्णुका चरकोटक धारण करता है, उससे क्या लेना है । अपने हृदयमें स्थापित कर लिया है, क्या प्रयोजन है । सधमे भगवान्की लीलकोंका वर्णन किया है, उन्हें छानकी क्या अवश्यकरा है । जो श्रीहरिके गुणोंका फलका फलका हर्षित होता है, भगवान् श्रीकृष्णमें लगावे रखनेवाले उस भक्त पुष्पको यही गति प्राप्त है, जो सधामें अनुपय करनेवाले योगियोंके मिलती है । अक्षय्य और पापशक्त पुरुष उस अमृतमें धिन्न डालनेवाले बताये गये हैं । तद्विषय तथा उसका अधिक सज्ज करनेवाले पुष्प भी हरिभक्तिमें अक्षय्य करनेवाले हैं ।

किन्हीं नेत्रोंके कटाक्षसे जो संवेत करती है, अक्षय्य उत्पन्न करना देवताओंके लिये भी कठिन होता है । उसपर विजय पा रही है, यही संसारमें भगवान्का भक्त कहलता । मुनि भी इस लोकमें नारीके चरित्रपर लुप्तकर मतवाले हो उठते हैं । ब्राह्मणों । जो लोग

* कलौ नाराजों के कहते हैं : न वर्णकम् । उन्नेदो भुङ्क्ते सङ्गमम् ॥
इदि कृत्य पर शक्तं विजयं सङ्गमम् । कलियवलकम् विजयं चरन्मृतम् ॥
हरिभक्तियुक्तं उत्पन्नं कलौ द्विजः । कलौ द्विजं गुह्यं नो मनुजैः ॥

नारीकी भक्तिव्यव आश्रय लेते हैं, उन्हें भगवान्की मूर्ति कैसे प्राप्त हो सकती है।* द्विजे ! बहुत-सी राक्षसियाँ चामिनीका धारण करके इस संसारमें विचरती रहती हैं, वे सदा मनुष्योंकी बुद्धि एवं धियेकको अमन्य प्राप्त करती हैं।

विप्रगण ! किसी सुन्दरी स्त्रीके चङ्कल नेत्रोंका कटाक्ष, जो सम्पूर्ण भयोंका है, मनुष्योंके ऊपर नहीं पड़ता। अतः उनका धारण करनेमें समर्थ होती है, तभीतक उसे ज्ञान बना रहता है। तभीतक राक्षसोंको धारण करनेवाली उसकी योग्य-शक्ति निर्मल बनी रहती है। तभीतक भयानक और तीर्थसेवा बन पड़ती है। तभीतक पुण्यकी सेवा और तभीतक इस संसार-स्वगारसे पर होनेके मनुष्यका मन लगता है। इतना ही नहीं, मोक्ष, धियेक, सत्सङ्गकी रुचि तथा वैराग्यिक भावोंसे भुम्भेकी स्वल्पता भी तभीतक रहती है।

जो भगवान्कारणार्थिकोंके मकरन्दकर लेखामान भी पाकर अज्ञानदमन जाते हैं, उनके ऊपर चङ्कल कटाक्ष-पालक प्रभाव नहीं पड़ता। द्विजे ! जिन्होंने प्रत्येक जन्ममें भगवान् इषीकेशका सेवन है, ब्राह्मणोंको लाभ दिया है तथा अधिमये हवन किया है, उनकी उन-उन विषयोंकी ओरसे वैराग्य होता है।† विप्रोंमें सौन्दर्य नामकी वस्तु ? पीव, मूत्र, विहा, रक्त, स्वप्न, मेघ, जल और मज्जा—इन सबसे युक्त जो बाँधा है, उसीका नश्व है शरीर। भस्म, इसमें सौन्दर्य कहसि । उपर्युक्त वस्तुओंको पुष्क-पुष्क करके यदि हूँ लिखा जब तो ज्ञान करके ही मनुष्य मुक्त

है। किन्तु ब्राह्मणे ! इन सभी वस्तुओंसे युक्त जो शरीर है, वह लोगोंको सुन्दर दिखायी देता है। अहो ! यह मनुष्योंकी अत्यन्त दुर्दशा है, जो दुर्भाग्यवश धरित हुई है। पुण्य उभरे हुए कुत्तोंसे युक्त शरीरमें जो-बुद्धि करके प्रभूत होता है; किन्तु कौन स्त्री है ? और कौन पुण्य ? विचम करनेपर कुछ भी नहीं होता। इसलिये आपु पुण्यको सब प्रकारसे सङ्गम परित्याग चाहिये। भस्म, आश्रय लेकर पुण्य इस पृथ्वीपर सिद्धि पा सकता है। चामिनी और उसका करनेवाले पुण्यका सङ्ग भी त्याग देना चाहिये। उनके सङ्गसे वैराग्य प्राप्ति होती है, यह प्रतीति है।‡ जो लोग अज्ञानवश लुभावसे रहते हैं, उन्हें देखने ठग लिया है। योनि साक्षत् भक्तका है। कायी पुण्यको पचना पड़ता है। भूमिसे उसका अधिर्भाव हुआ है, वह फिर रमण करता है। अहो ! जहसि मूत्र और है, नहीं मनुष्य रमण करता है ! उससे बढ़कर अपवित्र कौन होगा। जहाँ अत्यन्त है; फिर भी मनुष्य उसमें प्रभूत है ! अहो ! देवकी कैसी विहम्बना है ? योनिमें करना—यह मनुष्योंकी कितनी है ! अतः बुद्धिमान् पुण्यको स्त्री-प्रसङ्गसे होनेवाले बहुतेर दोषोंपर विचार चाहिये।

मैकुसे बलवती हानि होती और उससे उसको अत्यन्त (आत्मय) आने लगती है। फिर नींदसे केसुच रहनेवाले मनुष्यकी आयु कम हो जाती है। इसलिये बुद्धिमान् पुण्यको उचित नारीको

* नारीणा नमज्जेशः सुगन्धमपि दुर्लभः । स केन लेके हरीपतः । ठपपते ॥

माद्यन्ति भुम्भेऽप्यत्र नारीपरितरेषुके । कुत्र पुत्रो नरीमतिपुत्रो द्विजः ॥

(६९।२२-२३)

† तत्र ये हरिप्रपन्नमनुष्येऽस्यभेदिताः । प्रचुर्नमेत् ॥

इषीकेशसेवने के पुत्र द्विजः । द्विजे दत्तं हुं न्ये निरुत्तरं तत्र हि ॥

(६९।२९-३०)

‡ चामिनीचामिनीसङ्गिसङ्गमिनी संसर्गः । चङ्कलं लेखिकेति स्वकदेव प्रतीयते ॥

(६९।२७)

इसमें सन्देह नहीं कि स्रक्तात् श्रीहरि ही उस भोग लगाते हैं। ब्राह्मणोंके रहनेसे ही यह पृथ्वी धन्य मानी गयी है। उनके हाथमें जो कुछ दिया जाता है, वह भगवान्‌के हाथमें हो समर्पित होता है। उनको नमस्कार करनेसे पापोंका नाश होता है। ब्राह्मणकी कन्दन करनेसे मनुष्य बलवान् आदि पापोंसे मुक्त जाता है। इसीलिये ब्राह्मण सत्पुरुषोंके लिये विष्णुबुद्धिसे अग्रगण्य करनेके योग्य हैं। भूके मुखमें यदि कुछ अन्न दिया जाय दाता पुरुषके पञ्चान्न परलोकमें जानेपर करोड़ कल्पोंतक अमृतकी पाणसे अभिषिक्त होता है। ब्राह्मणोंका मुख ऊसर और कटिसे रक्षित बहुत है; वहाँ यदि भोजन जाता है तो कोटि-कोटिगुना फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणको घृतसहित भोजन देकर मनुष्य एक कल्पतक अनन्दका अनुभव करता है। जो ब्राह्मणको नामा प्रकरके सुन्दर विद्या प्रदान करता है, उसे कल्पोंतक महान् भोग-सम्पन्न लोक प्राप्त होते हैं।

ब्राह्मणको आगे करके ब्राह्मणके द्वार ही कही हुई पुराण-कथाका अन्त कराना चाहिये। पुराण बड़े-बड़े पापोंके धनकी धाम करनेके महान् दावानलके समान है। पुराण सब तीर्थोंकी अनेक तीर्थ बताया जाता है, जिसके पतुषीरूप अनेक करनेसे श्रीहरि ही हैं। जैसे भगवान् श्रीहरि सम्पूर्ण जगत्‌को ब्रह्मा देने तथा ब्रह्मा दृष्टि प्रदान करनेके लिये सूर्यका स्वरूप धारण करके विचरते हैं, उसी प्रकार श्रीहरि ही अन्तःकरणमें ज्ञानका प्रकाश कैलशके लिये पुराणोंका रूप धारण करके जगत्‌में विचरते हैं। ब्रह्म पवन शाक है। अतः यदि श्रीहरिकी प्रसन्नता प्राप्त करनेका मन तो मनुष्योंको निरन्तर श्रीकृष्णकी परमात्मके पुराणका अवगण करना चाहिये। विष्णुपद पुठकको शान्तप्रकाशसे पुराण सुन्ना है; क्योंकि वह

अत्यन्त दुर्लभ है। पुराणकी कथा बड़ी निर्मल है तथा अन्तःकरणको निर्मल बनानेका उत्कृष्ट साधन है। ब्रह्मसत्त्वपायी श्रीहरिने वेदार्थोंका संग्रह करके पुराणकी रचना की है; अतः उसके श्रवणमें लगे रहना चाहिये। पुराणमें धर्मका निश्चय किया गया है और धर्म साक्षात् केवलका स्वरूप है; अतः विद्वान् पुरुष पुराण सुन लेनेपर निष्पुरुष हो आता है। एक ब्राह्मण साक्षात् श्रीहरिक रूप है, दूसरे पुराण भी वैसा ही है; अतः उन दोनोंका रस्य पाकर मनुष्य विष्णुरूप ही जाता है।

इसी ब्रह्मजीके जलमें अभिषिक्त होनेपर मनुष्य अपने पापोंसे दूर भगा देता है; भगवान् केराव ही जलके रूपमें इस भूमन्धलका पापसे उद्धार कर रहे हैं। वैष्णव पुरुष विष्णुके भजनकी रक्षा हो तो उसे ब्रह्मजीके निर्मल अभिषेक प्राप्त कराना चाहिये; अन्तःकरणको शुद्ध करनेका उपाय साधन है। इस पृथ्वीपर भगवती गङ्गा विष्णुभक्ति प्रदान करनेवाली बताया जाती है। लोकोंका उद्धार करनेवाली गङ्गा वास्तवमें श्रीविष्णुका ही स्वरूप है। ब्राह्मणोंमें, पुराणोंमें, गङ्गाओंमें, गौडोंमें तथा पीपलके वृक्षोंमें तपस्या-बुद्धि करके मनुष्योंको उनके प्रति निष्ठा भक्ति करनी चाहिये।* तत्पश्चात् पुरुषोंने इष्ट विष्णुका प्रत्यक्ष स्वरूप निश्चित किया है। अतः विष्णु-अभिलाषा रखनेवाले पुरुषोंको सदा इनकी पूजा चाहिये।

विष्णुने भक्ति किये बिना मनुष्योंका जन्म निष्फल बताया है। कलिबल ही जिसके भीतर जल-रशि है, जो जलरूपी महोसे भरा हुआ है, विषधासक्ति जिसमें भँवर है, दुर्बोध ही फेनका धाम देता है, महामुहुरी करण जो मलयग प्रतीत है, दुस्तर भवसागरको हरिभक्तिकी नौकापर

* विष्णुभक्तिकारः पुत्रः ॥ श्रीकृष्णः ॥ गङ्गा लोकनिवासस्थिनी ॥

ब्राह्मणेषु पुराणेषु गङ्गायां गोषु निवसेत् । कलकलिबलं पुण्यं गङ्गायां नौकायां हरिभक्त्या ॥

बैठे हुए मनुष्य पार कर जाते हैं। इसलिये लोगोको हरिभक्तिकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करना चाहिये। लोग बुढ़ी-बुढ़ी बातोंको सुननेमें क्या सुक फले हैं, वो [ ] लील्लओवाले श्रीहरिकी लील्लकथामें आसक्त नहीं होये। यदि मनुष्योका मन विषयमें ही आसक्त हो तो [ ] नाना प्रकारके विषयोंसे मिश्रित उन्को विचित्र कथाओंका [ ] श्रवण करना चाहिये। हिजो ! यदि निर्वाणमें ही मन रमता हो, तो भी योग्यकथाओंको सुनना उचित है; उन्को अन्वोल्लभपूर्वक सुनेपर भी श्रीहरि संतुष्ट हो जाते हैं। भक्त्यन्तसक भगवान् इकीकेश यद्यपि निष्कल है, तथापि उन्होंने [ ] इच्छाकाले भक्तोका हित करनेके लिये नाना प्रकारकी लील्लहीं की हैं। सौ पात्रपेय आदि कर्म तथा दस हजार राजसुय यज्ञोके अनुष्ठानसे भी भगवान् उतनी सुगमतासे नहीं मिलते, [ ] सुगमतासे [ ] पलिके द्वारा प्राप्त होते हैं। जो हृदयसे सेवन करने योग्य, संतोके द्वारा बारबार सेवित तथा भक्तसागरसे पार होनेके लिये मर वस्तु है, श्रीहरिके उन चरणोका [ ] स्पर्श २ विषयकोरूप पामरो। अरे निष्ठुर मनुष्यो ! कहीं श्वर अपने-आपको रौरव नरकमें गिरा रहे हो। यदि तूम कन [ ] ही दुःकोके पार जाना चाहते हो तो गोविन्दके चार चरणोका सेवन किये बिना नहीं जा सकोगे। भगवान् श्रीकृष्णके पुगल चरण मोक्षके हेतु हैं; उन्का भजन करो। मनुष्य कहाँसे आया है और कहाँ पुनः उसे जाना है, इस बातका विचार करके बुद्धिमान् पुण्य धर्मका संग्रह

करे।* [ ] नाना प्रकारके नरकोंमें गिरनेके पक्षान् यदि पुनः उत्पन्न होता है, तभी मनुष्यका जन्म मिलता है। वहाँ उसे गर्भवासका अत्यन्त दुःसदायी कष्ट [ ] योग्य ही पड़ता है। हिजो ! फिर कर्मवशा जीव यदि [ ] पृथ्वीपर [ ] लेता है, तो बाल्यावस्था आदिके अनेक दोषोंसे उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। फिर युवावस्थामें पहुँचनेपर यदि दरिद्रता हुई तो उससे बहुत कष्ट [ ] है। [ ] रोगसे [ ] अनावृष्टि आदि कालौत्सवोंसे [ ] श्रेष्ठ उठना पड़ता है। वृद्धावस्थामें इसके हृष्ट-उत्तर पटवनेसे जो कष्ट उसे प्राप्त होता है, उसका वर्जन नहीं हो सकता। तदनन्तर व्याधिके कारण समयानुसार मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है। संसारमें मृत्युसे [ ] दूसरे किसी दुःकाय अनुभव नहीं होता।

तत्पश्चात् [ ] अपने कर्मवशा यमलोकांमें पीड़ा योग्य है; वहाँ अत्यन्त दाहण घातना भोगकर फिर संसारमें जन्म लेता है। [ ] प्रकार वह बारबार जन्मता और मरता तथा मरता और जन्मता रहता है। जिसने भगवान् गोविन्दके चरणोंकी भावभना नहीं की है, [ ] ऐसी दृष्टि होती है। गोविन्दके चरणोंकी आराधना न करनेवाले मनुष्यकी बिना कष्टके मृत्यु नहीं होती कन [ ] कष्टके उसे जीवन [ ] नहीं मिलता। यदि घरमें धन हो तो उसे रखनेसे क्या फल हुआ। जिस समय यमराजके दूत आकर [ ] चीपते हैं, उस समय धन क्या उसके पीछे-पीछे जाता है ? अतः ब्राह्मणोंके सत्कारमें लगाया हुआ धन ही [ ] प्रकारके

* कि मुक्त [ ] सङ्गसङ्गतीवचरणे। हरेरङ्गलोलल्ल [ ] सङ्गते ॥
 सद्धिपिकका लोके नाना विषयमिश्रितः। श्लोकान् यदि है नृपे विषये भवन्ते यतः ॥
 निर्वाणे नवि वा विषये खेवक्या तदपि हिजः। होल्ल [ ] राव्य युतां लोकोऽपि ॥
 निर्विषयोऽपि इषोकोशो [ ] कर्म लकर स [ ] हितार्थक भक्तकर्म [ ] ॥
 [ ] लभ्यते कर्मवपि कश्चिदप्यमर्दिनः। राजमुखाभुङ्गति [ ] भक्त्या स [ ] ॥
 यत्पदं पेतता सेव्यं सङ्गिराचरितं मुक्तुः। भक्तिकरणे यमराजकाले होः पदम् ॥
 २ २ विषयलोकाः पामरा निष्ठुर नरः ईदमे [ ] [ ] ॥
 बिना गोविन्दसौम्याह्वितसेवन म् गतिमप्यः। उन्कासेन दुःखानं तरणं यदि साम्प्रत ॥
 यन्त्रा [ ] कृष्णचरणचरणधर्मकारणः। मुक्त [ ] मर्त्य [ ] पुनर्जन्म ॥
 एवमिदं प्रतिभनाप्रवेदं यमसंज्ञम् ॥ (६१। ७५-८४)

देनेवाला है। दान स्वर्गकी सीढ़ी है, उन सब पापोंका करनेवाला है। गोविन्दका भक्तिपूर्वक चिन्ता हुआ भजन महान् पुण्यकी कुँडि करनेवाला है। यदि मनुष्यमें कष्ट हो तो उसे कष्ट ही न करे। आत्मय सोइकर भगवान्‌के सामने नृत्य करे और गीत गाये। मनुष्यके कष्ट जो कुछ हो, उसे भगवान्‌ ओकृष्णसे समर्पित कर दे। श्रीकृष्णको समर्पित की हुई वस्तु करपाणदायिनी होती है और किसीको सी हुई वस्तु केवल दुःख देनेवाली होती है। नेत्रोंसे श्रीहरिकी ही प्रशिक्षा आदिका दर्शन तथा कर्मोंसे श्रीकृष्णके भुग और नवोंका ही अहर्निश श्रवण करे। विद्वान्‌ पुण्योंको अपने जिह्वासे श्रीहरिके चरणोदयका आस्वादन करके । नासिकासे श्रीगोविन्दके चरणमणिद्वारा चले । शीतुलसीदलको सूँघकर, कर

तक मनसे भगवान्‌के चरणोंका करके जीव कृतार्थ हो जाता है—इसमें अन्यथा करनेकी आवश्यकता नहीं है। विद्वान्‌ पुण्य भगवान्‌में ही मन लगाये और हृदयमें उनकी करते, ऐसा अन्तमें भगवान्‌को ही प्राप्त होता है—इसमें करनेकी आवश्यकता नहीं है। मनसे भी निरंतर चिन्तन करनेपर भक्तको अपना पद प्रदान कर देते हैं, आदि-अन्तरीह भगवान्‌ भगवान्‌का यौन मनुष्य होना नहीं करेगा। जो श्रीविष्णुके चरणमणिद्वारा निरंतर चित्त लगाये रहता है, भगवान्‌की प्रसादात्‌के लिये अपनी इच्छाके अनुसार दान दिये करता । उनकी भुगत चरणोंमें करता, मन और अनुराग रहता है, वह इस मनुष्यलेखमें निश्चय ही पुण्यभक्तको प्राप्त होता है।*

श्रीहरिके पुराणमय स्वल्पकर्म वर्णन तथा पञ्चपुराण और स्वर्गलप्यका माहात्म्य

सुनसी कहते हैं—आज्ञापी ! इस प्रकार संसारमें महिमा समस्त लोकोंमें उद्भूत करनेवाली, उन नानाकृत्यापारी परमेश्वर विष्णुका एक विषय पुराण है। पुराणोंमें पञ्चपुराणका बहुत बड़ा महत्त्व है। (१) ब्रह्मपुराण श्रीहरिको प्रसन्न है। (२) पञ्चपुराण हृदय है। (३) विष्णुपुराण उनकी दक्षिणी भुजा है। (४) शिवपुराण उन भोइकरकी बायीं भुजा है।

(५) अथर्ववेदका भगवान्‌का उक्तपुण्य कहा गया है। (६) नाट्य पुराण है। (७) मार्कण्डेयपुराण दक्षिण । (८) अग्निपुराण बायीं चरण है। (९) भविष्यपुराण महारत्ना श्रीविष्णुका दक्षिणा भुज्ज है। (१०) ब्रह्मवैवर्तपुराणको बायीं भुज्ज है। (११) लिङ्गपुराण दक्षिणा और (१२) वाराहपुराण बायीं मुख (घुड़ी) है। (१३) स्कन्दपुराण रोहं तथा

* यदाही कृष्णो यदाहीरुः । भक्तार्जवकृत् । तदाह् विवर्गितसर्वस्य इतिमे सर्वसौख्यदम् ॥

। स्वर्गस्य सेवाने दान विवर्गितसर्वस्य । भक्तपुण्यविशेषम् ॥

अतो यदि भवेत्‌भवेत् ॥ कृष्णं तदस्म्यं करोत् ॥ इत्येते कृष्णकृते कृष्णविशेषादितः ॥

विश्वविद्वत् विद्वत् भुवः तथा कृष्णे समर्पितम् । कृष्णकृते कृष्णविशेषादितः ॥

चक्रुः श्रीहरौ च प्रसन्नमिति कथम् । कथमेककृष्णपुण्यमात्रमहर्निजम् ॥

विद्वया हरिपदम्बु सविदितम् विवर्गितः । प्रानेनाना गोविन्दपदम्बुसुखसिद्धिदम् ॥

तदाऽऽपुन्यं । प्रसन्नऽऽपुन्यं तदाऽऽपुन्यं । कृष्णो कृष्णो विवर्गितः ॥

तपस्य हि प्रयेवप्रसन्नः सदाऽऽपुन्यः । प्रयेवप्रसन्नो लोको कथं विवर्गितः ॥

चेत्‌सा वाप्यनुधातः । कः । स सेवेत को जनः ॥

सप्ततिसप्तविंशे विष्णुपदविन्दे विवर्गितपुण्यं श्रीरुः कृष्णम् ।

नीमार्गितिसप्तविंशे सविदितम् । नरकोक पुण्यपुण्यम् ॥

(१४) वामनपुराण त्वचा [ ] है। (१५) कूर्मपुराणको पीठ तथा (१६) मत्स्यपुराणको गेहूँ कहा जाता है। (१७) गरुडपुराण मन्त्र बतलाया गया है और (१८) ब्रह्माण्डपुराणको अस्त्रि (हथूँ) कहते हैं। इसी प्रकार पुराणविग्रहधारी सर्वव्यापक [ ] अस्त्रिर्व्याप हुआ है।* उनके हृदय-स्थानों परचमुराण है, जिसे सुनकर मनुष्य अमृतपद—मोक्ष-सुखका उपभोग करता है। यह परचमुराण साक्षात् भगवान् श्रीहरिको स्वरूप है; इसके एक अध्यायका भी पाठ करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

स्वर्गलोकके अथवा परमेश्वर के महापराधी मनुष्य भी केवलसे छूटे हुए सर्पकी भाँति समस्त पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। किन्तु [ ] दुराचारी और [ ] भीह्वुक्त कभी न हो, स्वर्गलोकके अथवा परमेश्वर के भविष्य हो जाता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हिजो। समस्त पुराणोंके सुनकर मनुष्य जिस फलको प्राप्त करता है, वह सब केवल परमपुराणके सुनकर ही प्राप्त कर लेता है। कैसी अद्भुत महिमा है ! समूचे परमपुराणके सुननेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही फल मनुष्य केवल स्वर्गलोकके सुनकर प्राप्त कर लेता है। चावमासमें मनुष्य प्रतिदिन प्रयागमें स्नान करके जैसे आपसे मुक्त हो जाता है, ठसी प्रकार इस स्वर्गलोकके अथवा परमेश्वर के भी वह पापोंसे मुक्तकथ पड़ जाता है। जिस पुरुषने भरी सभामें इस स्वर्गलोकके सुन और सुनकर

है, उसने मन्त्रों सम्पूची पृथ्वी दानमें दे दी है, निरन्तर भगवान् विष्णुके सहस्र-नामोंका पाठ किया है, सम्पूर्ण अध्ययन तथा उसमें बताये हुए भिन्न-भिन्न पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान किया है, बहुत-से उपवासोंके कृति देकर पढ़ानेके कार्यमें लगाया है, मर्यादित मनुष्योंके अभ्यवसान किया है, गुणवान् ज्ञानी तथा धर्मात्मा पुत्रोंको अदर दिया है, ब्राह्मणों और गौओंके लिये प्राणोक्त अन्नदान किया है तथा उस बुद्धिमान् और भी बहुतोंसे उताव कर्म किये हैं। तात्पर्य यह कि स्वर्गलोकके लक्ष्यसे ठीक सभी शुभकर्मोंका करण प्राप्त हुआ है। स्वर्गलोकका फल करनेसे मनुष्यको जना प्रकरके भोग प्राप्त होते हैं तथा वह तेजोमय शरीर धारण करके ब्रह्मलोकमें जाता और वहीं अन्य प्रकर मोक्षको प्राप्त हो जाता है। बुद्धिमान् मनुष्य उताव पुण्योंके साथ निष्वास, उताव तीर्थमें स्नान, उताव चर्तारत्न तथा उताव शास्त्रका अध्ययन करे। तब उक्तोक्त पञ्चपुण्य महाशाल है, यह सम्पूर्ण केदोंका फल देनेवाला है। इसमें भी स्वर्गलोक महान् पुण्यका फल प्रदान करनेवाला है।

ओ संसारके मनुष्यो ! क्या बात सुने—
गोविन्दको भयो और एकमात्र देवेश्वर विष्णुको प्रणाम
करो । यदि कम्पनाखी उताल तरङ्गोको सुकपूर्वक पार
करन चाहते हो तो एकमात्र हरिनामक, निस्वयी कहीं
तुलन नहीं है, उच्चारण करो ।

— ★ —
 स्वयंसेवक सभा
 — ★ —

* एकं पुराणं जपे सै तत्र फलं नैकम् । तस्यै मूर्ध्नि [ ] इदं पयसीधम् ॥
 वैष्णवं दक्षिणो बाहुः पूर्वो बाहो मूर्धोऽक्षयुः । [ ] श्लोकः त्रयिः स्वात्मार्थकम् ॥
 मार्गश्लेषे च दक्षशक्तिर्जने इत्येकमुच्यते । धर्मिणं दक्षिणे अनुर्विज्जोरेव महात्मनः ॥
 महावैकर्षिकं तु धर्मधनुस्तथाह । तैश्चैव गुणकै रथं धार्यं धर्मगुणधनम् ॥
 स्वानन्दं पुराणं लोचयति [ ] धर्मं धनम् । योर्धै पृथं [ ] [ ] [ ] श्रुतिशक्तिः ॥
 [ ] तु [ ] श्लोकं महाधर्मस्य गोपते । सर्वोपकारिण्युः पुण्यकर्मणो इति ॥ (६२ । २-७)
 † त्रयिः सप्त वसेद्विभक्तं सतीर्षं धनमध्वरेत् । कुर्वीत सदाकथं सत्कर्मणं गुरुधनम् ॥ (६२ । २४)

संक्षिप्त पद्मपुराण

— ★ —
पाताल-खण्ड
— ★ —

शेषजीका वात्स्यायन मुनिसे राधाकृष्णमेखकी कथा आरम्भ करना, श्रीरामचन्द्रजीका लङ्कासे अयोध्याके विदा होना

नमस्कृत्य नः नरोत्तमम् ।
सरस्वतीं चतसं ततो जगदुदीरयेत् ॥*
जोले—महाभाग भूतजी । हमने
मुझसे समूचे जग-जगदी मनेहर कथा सुनी,
आयुषन् । अब
सुनाइये ।

सूतजीने कहा—महर्षिगण । एक समय मुनिवर
वात्स्यायनने पृथ्वीको धारण करनेवाले नागराज भगवान्
अनन्तरसे इस परम निर्मल कथाके विषयमें प्रश्न किया ।

श्रीवात्स्यायन जोले—भगवान् । जेन्नाग ।
आपके मुँहसे संसारकी सृष्टि और
विषयकी सब सुनी, भूगोल, जगोल, मह-तारे और
आदिकी निर्णय, महाभाग
सृष्टिमेंकि तत्काल पृथक्-पृथक् तथा सूर्यकी
राजाओंके अङ्गुत चरित्रका भी मैंने श्रवण किया है । इसी
प्रसङ्गमें आपने भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी
वर्णन किया है, जो जनेको महापापोंको दूर करनेवाली
है । परन्तु तब भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके अङ्गमेव यज्ञकी
कथा संक्षेपसे ही सुननेको मिली, जल अथ यै उसे
आपके द्वारा विस्तारके साथ सुन्न चाहत हूँ । यह यही
कथा है जो कहने, सुनने तथा स्मरण करनेसे बड़े-बड़े
प्रातकोंको भी नष्ट कर आसली है । इतना ही नहीं, यह
मनोवन्धित वस्तुको दैनेवाली तथा भक्तोंके चित्तको
करनेवाली है ।

भगवान् शेषने कहा—महान् । अब
ब्रह्माण्डकुलमें श्रेष्ठ एवं धन्यकरके पत्र है;

मयको ऐसी बुद्धि हुई है, श्रीरामचन्द्रजीके
कुल चण्डालिन्दोंका मकरन्द पान करनेके लिये
लेतुप रहती है । सभी शक्ति-मूर्ति साधु पुरुषोंके

श्रेष्ठ बतासते हैं; इसका कारण यही है कि
कलङ्क होनेपर श्रीरामचन्द्रजीकी कथाके लिये
अवसर मिलता है, जो समस्त पापोंका नाश करनेवाली
है । देवता और असुर प्रजापति करते अपने
मुकुटोंमें यन्त्रियोंसे जिनके चरणोंकी आरती उतारते हैं,
उन्हीं भगवान् श्रीरामका कलङ्क कलङ्क आपने मुँहपर
बहुत बड़ा अनुग्रह किया है । जहाँ जहाँ आदि देवता भी
मोहित होकर मुक्त नहीं पते, उन्हीं श्रीरघुनाथ-

* भगवान् नारायण, पुरुषोत्तम नर, उनकी स्वीकृति प्राप्त करनेवाली सरस्वती तथा उसके महर्षि वेदव्यासजीने नमस्कार
करके पत्र (इतिहास-पुराण) का पत्र करण चर्चिये ।

कवचकपी महासम्राज्यकी लज्जाके लिये मेरे जैसे
महाक-स्थान जीवकपी कितनी शक्ति है। तबहीं मैं
अपनी शक्तिके अनुसार आपसे श्रीराम-कवचका
कार्यगा; क्योंकि अमला विद्युत मध्यमसे
पानी अपनी गमन-शक्तिके अनुसार बहने की है।
श्रीरामनाथजीका चरित्र कदाचित् इतनेमें है।
जिनकी जैसी बुद्धि होती है, वे पैसा ही उसका खर्च
करते हैं। जैसे अग्निके सम्पर्कसे सेना हो जाता है,
उसी प्रकार श्रीरामनाथजीकी उपाय से ही बुद्धिके
विशाल जग देनी।

सुखी कहते हैं—मरिने !
 वास्तविकतासे ये मरकट जेबने मरकट के
 अपनी शक्ति बंद कर ली और प्रकृति के दृढ़ तल
 लगेकोतर कलमानमयी कक्षाएं अमरकोकन किए ।
 तो हकी कारण उनके शरीरों सेकड़
 और गहदकालीसे कुछ लेकन दासक-नन्दन
 शीरकालीनी कक्षाएं बर्जन करने लगे ।

महामाया शीघ्र छोड़े—कालकायकी !
और दामनीको दूध देनेवाले लकड़वाले रथवाले छोड़े

જાનેશ્વર ફાન : સમ્પૂર્ણ દેશજયોએ વડા સુખ મિલ્ય ।
 બી જાનન્દ-મામ હોશ્વર ટાસલી : મગજાનુકે ચરખોએ
 પદ મને જોઈ ડાસલી સહિત કરને લખે ।

तत्पश्चात् [ ] धर्मोपाय विधीयमानसे
[ ] लक्ष्मण स्वर्गगत किया। लोकके साथ पुनः
[ ] अन्धकार हुआ। उनके साथ लक्ष्मण, सुगीत और
इन्द्राक्ष आदि भी विष्णुस्वरूप में बैठे। तब समय
भगवान्‌के [ ] पथसे विधीयमानके मनमें भी सत्य
[ ] हुए और उन्होंने अपने मंत्रियोंके साथ
श्रीरघुनाथजीका अनुसरण किया। इसके बाद [ ] और
अनेक-वर्षोंपर [ ] भगवान् श्रीराम तुरंत
[ ] अयोध्यापुरीमें और लौटते हुए। साथ ही राजा
आदि देवता भी अपने-अपने किनारोंपर बैठकर बात
[ ] करने। [ ] समय भगवान् श्रीराम कनोईसे मुक्त
भूमिकेबासी देश-दुष्टविधियोंकी बंधु [ ] सुनते तथा
प्राचीन [ ] जन्म आत्मवेसे मुक्त तीर्थों, मुनिगणों,
मुनि-पुत्रों तथा पीछले मुनि-प्रियोंका दर्शन करते हुए
चला [ ] थे। परन्तु बुद्धिमान् श्रीरघुनाथजीने पहले
लक्ष्मणके साथ दिन-दिन स्थानोंपर निवास किया था,
वे सभी [ ] दिखाये। [ ] प्रकार उन्हें प्रार्थित
[ ] दर्शन करते हुए श्रीरघुनाथजीने अपनी पूरी
अयोध्याको देख; फिर उसके [ ] नदिप्रवाहपर
दृष्टिपात किया, जहाँ प्राचीन विहीन-जड़ित अनेकों
दुःखान्त विहीनों कारण [ ] पर्यन्त चलते रहते हुए
[ ] भारत निकल [ ] रहे थे। [ ] दिनों के जमीनमें
[ ] खोजकर अभीमें सेवा करते थे। महाशक्ति
चलानपूर्वक [ ] जटा और शरीरमें घालकर [ ]
धारण करने रहते थे। उनका शरीर [ ] दुर्बल हो
गया था। [ ] निराशा श्रीरघुनाथजीकी चर्चा करते हुए
दुःखसे साक्षु रहते थे। उनके नामपर तो वे जो [ ] नहीं
[ ] करते थे तथा पानी भी काँकर नहीं पीते थे।

■ सुदृढियन उदय होता, ■ वे उन्हें प्रणम
करके कहते—‘अगस्त्यो नेत्र ह्यनू कर्नेवाले भगवान्
सूर्य ! तव देवतात्वके लक्ष्मी हैं; मेरे प्राण पापको हर
[अब ! मुझसे कहकर जानी कौन होगा] । मेरे

ही कारण जगत्पूज्य श्रीरामचन्द्रजीको भी वनमें जान पड़ा । सुकुमार शरीरवाली सीतासे संविता होकर इस समय वनमें रहते हैं । अहो ! जो सीता फूलवरी शय्यपर पुष्पोकी कंठलके स्पर्शसे भी पक्ककुरल हो उठते हैं और जो कभी सूर्यकी छूपाये घरसे बाहर नहीं निकलती, ही प्रतिव्रता जनक-किशोरी आज मेरे जंगलमें पटक रही हैं ! जिनके ऊपर कभी राजाओंकी भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, उन्हीं सीताको किशोरीलोक प्रवेश देसते हैं । जो यहाँ भीटे-भीटे पक्षपातको भोजनके अन्न अन्न करनेपर भी नहीं खाना चाहती थीं, वे जानकी आज जंगलमें फलोंके लिये खरब खाचना करती होगी ।' इस प्रकार श्रीरामके प्राति करनेवाले महात्म्य परत प्रीतिदिन प्रातःकाल सुषोणस्थानके पश्चात् उपर्युक्त बातें कहा करते थे । इनके दुःख-सुखमें समान रूपसे ह्रास घटानेवाले

शक्र-चतुर, नीतिज्ञ और विद्वान् पन्थों जगत्जीको सन्तुष्टता देते हुए कुछ कहते जब वे उन्हें इस प्रकार उतरा वे—'अम्बलकण ! मुझ भाग्यहीनसे अम्बलकण क्यों करते हैं ? मैं संसारके सब लोगोंसे अधम हूँ— मेरे ही कारण मेरे बड़े भाई श्रीराम आज वनमें जाकर पटक उठा रहे हैं । मुझ अभाग्यके लिये अपने पापोंके प्रतीति करनेका यह प्राप्त हुआ है, अतः मैं श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके निरन्तर आदरपूर्वक स्मरण करते हुए अपने दोषोंका मार्जन करूँगा । इस जगत्में माता सुदिता धन्य है । ही अपने पतिसे प्रेम करनेवाली पुण्य है, जिनके पुत्र लक्ष्मण सदा श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी सेवामें रहते हैं ।' इस प्रकार प्रातःकाल परत जाई शक्र उद्यमसे विलाप किया करते थे, उस निदिप्रभाको भगवान् श्रीरामने देखा ।

भारतसे मिलकर भगवान् श्रीरामका अयोध्याके निकट आगमन

सेवकी कहते हैं—बुने ! निदिप्रामपर दृष्टि पड़ते ही श्रीरामचन्द्रजीके चित्त भारतको उलकान्तसे विह्वल गया । उन्हें कर्मात्मकोमें भारी भरतकी बारम्बार आने लगी । जब वे वनमें वामु-नन्दन हनुमान्जीसे बोले, "वीर ! मेरे भ्रातृके पास जाओ । उनका शरीर मेरे विधोगसे क्षीन होकर हड्डीके समान दुबला-पतला हो और वे इसे किसी इष्टपूर्वक धारण है । जो पहनते, मस्तकपर धारण करते हैं, दृष्टिमें पड़ती ही माता और सुवर्ण चिह्नके तथा जो प्रजाजनोंको अपने पुत्रोंकी प्रति कोह-दृष्टिसे देखते हैं, वे मेरे धर्म परत दुःखी हैं । शरीर मेरे विधोगजनित दुःकरूप अश्विनी ज्वालामें दग्ध हो रहा है; अतः इस समय तुम शीघ्र जाकर मेरी आगमनके संदेशरूपी जलवाही उन्हें कहो । उन्हें यह समाखर सुनाओ 'सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि कपीक्षये तथा विभीषणसहित राक्षसोंको साथ ले तुम्हारे भाई श्रीराम पुष्पक विमानपर बैठकर सुसपूर्वक

जाते हैं ।' इससे मेरा आगमन जानकर मेरे छोटे भाई परत ही प्रसन्न जायेंगे ।' परम बुद्धिमान् श्रीरघुवीरके ये कथन सुनकर हनुमान्जी उनकी आज्ञाका पालन हुए भारतजीके निदिप्रामको गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा, भारतका वृद्ध भ्रिचियोंके साथ बैठे हैं और अपने भूज्य भारतके विधोगसे दुर्बल हो गये हैं । उस समय उनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दोंके मकरन्दमें डूबा हुआ था और वे अपने वृद्ध भ्रिचियोंसे उनकी कथा-वार्ता कह रहे थे । वे ऐसे जान पड़ते कर्मे मूर्तिमान् स्वरूप हो अधवा विधातने माने सम्पूर्ण सत्त्वगुणको एकत्रित करके उसीके द्वारा उनका निर्माण हो । भारतजीको इस रूपमें देखकर हनुमान्जीने उन्हें किया तथा भारतजी भी उन्हीं ही पुरत जोड़कर बड़े हो गये और बोले—'अहो, आपका है, श्रीरामचन्द्रजीकी कुशल कहिये ।' इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतनेमें उनकी बौद्ध फड़क उठी । हृदयसे शोक निकल

काहती है—धरतीजीके ये बच्चे सुनकर
सुमुखने अयोध्यापुरीके अनेक
प्रकरणकी सजावट तोरणोंसे सुशोभित करनेके लिये
उसके पीछर प्रवेश किया। नगरमें जाकर उसने सब
लोगोंमें श्रीरामके अवगमन-महोत्सवकी घोषणा करा दी।
सुना श्रीरामनाथजी अयोध्यापुरीके निकट
आ गये हैं, सब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ; पहले
भगवान्‌के विरहसे दुःखी हो अपने सुखभोगका परित्याग
कर चुके थे। वैदिक ज्ञानसे सम्पन्न ब्राह्मण
हस्तेमें कुश लिये घोंती और चादरसे सुसज्जित हो
श्रीरामचन्द्रजीके गये। जिन्होंने संश्रम-भूमिमें
अनन्त खेतीपर विजय पायी थी, वे धनुष-बाण बरत
करेकाले श्रेष्ठ और सूर्य कृत्रिय भी उनके समीप गये।
धन-धान्यसे समृद्ध वैश्य भी सुन्दर वस्त्र

महाराज श्रीरामके निकट उपस्थित हुए। उस समय उनके सोनेकी मुद्राओंसे सुरक्षित हो रहे थे तथा वे सुद, जो बाहरोंके घर, अपने करीब आकरसे दुर्गमस्थान स्थित और धर्म-कर्मका पालन करनेवाले थे, अथवा-पुरीके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके पास गये। व्यवसायी लोग जो अपने-अपने कर्ममें स्थित थे, वे सब भी बैठे-बैठे अपनी-अपनी वस्तु लेकर महाराज श्रीरामके समीप गये। इस राजा मनेरस पक्षर आनन्दकी बाढ़में डूबे हुए पुरवासी राजा औरकुओंमें होकर अपने महाराजके आये। तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने भी अपने-अपने सम्पूर्ण देवताओंके मनेर रचनेसे सुरक्षित अथवापुरीमें प्रवेश किया। अथवापुरीसे करनेवाले बाहर उठकरसे-बूढ़ते हुए श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे इस बलराम नगरमें गये। उस समय उन सबकी पुष्प-पुष्प शोभा थी। कुछ दूर चलकर श्रीरामचन्द्रजी पुष्प विहङ्गसे उतर गये और लीन ही श्रीजीताके साथ पालकीपर सवार हुए, उस अपने सहायक परिचारक राजा हुए थे। और-औरसे बजाये जाते गीत, और बेटी मन्दि द्वारा उनकी बड़ी शोभा थी। सुर, और बन्दीजन उनकी स्तुति कर रहे थे; सब कहते थे—'रघुनन्दन। आपकी जय हो, सुन्दर-भूषण श्रीराम। आपकी जय हो, देव! दशरथ-नन्दन। आपकी जय हो, जगतके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी! आपकी जय हो।' इस प्रकार वे पुरवासिकोंकी कल्याणमयी बातें भगवान्‌को सुनवी दे थीं। दर्शनसे सब लोगोंके शरीरमें रोमाञ्च हो जिससे वे बड़ी शोभा रहे थे। आगे बढ़कर भगवान्‌की सवारी गली और औरोंसे सुरक्षित नगरके प्रधान मार्ग पर जा पहुँची, जहाँ बन्दन-प्रियतम अलङ्कार छिड़ककर हुल्लाह था और सुन्दर फूल तथा फलरस मिले थे। उस समय नगरकी कुछ किशोरियाँ छिड़कनेके सम्मेलनमें एकत्रित होकर भगवान्‌की मनेर सन्निधि आई आपसमें कहने लगीं—

पुरवासिकी किशोरियाँ बोलीं— सखियों! पुरवासिकी बन्दी, बन्धु हो गयीं, जिन्होंने अपने लोचनेद्वारा श्रीरामचन्द्रजीके मुखाभिरुचि पर आनन्द पान किया है। अपने सौभाग्यसे इन मन्दि अभ्युदय प्राप्त किया है। अरी कीर्तिप्राप्त होकरसे कुछ श्रीरामचन्द्रजीके मुखकी ओर तो देखो, जो कमलकी पुष्पमाला करनेवाले सुन्दर नेत्रोंसे सुरक्षित हो रहा है; उसे देखकर बन्धु हो जाओगी। मन्दि! बलराम अन्ति देवता भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, वे ही आज हमारी आँखोंके सामने हैं। इससे भोग अत्यन्त बढ़ावा मिली है। देखो, इनके कैसी सुन्दर मुखाभिरुचि है, फलरस फिरीट शोभा पा है; शोभासे शिरज्जुत रहे तथा इनकी पड़ती है।

इस प्रकार करण उपर्युक्त बातें कहनेवाली अथवापुरीकी भगवान्‌के दर्शनकर प्रसन्न होने लगीं। तदनन्तर, जिनका प्रेम बहुत बढ़ा हुआ था, उन पुरवासी मन्दिओंके अपने इतिहाससे संतुष्ट

करके सम्पूर्ण जगत्को सर्वोत्तम षष्ठ पदनेवाले श्रीरघुनाथजीने माताके भजनमें जानेका विचार किया। ये रत्नाञ्जलीके राजा तथा कनका मालिका नामक करनेवाले थे; अतः पालयविषय विदे हुए ही स्वयंसे पहले अपनी माता कैकेयीके घरमें गये। **रत्नाञ्जली** **कनका** दली हुई थी, अतः श्रीरामचन्द्रजीसे लफ्फे देकर भी वह **रत्नाञ्जली** न बोली। कारण **रत्नाञ्जली** विपत्तमें डूबने लगी। सूर्य-पुत्राजी **रत्नाञ्जली** पदनेवाले **कनका** **कनका** लज्जित देखकर उसे विनम्रपुत्र बचनेहुए **रत्नाञ्जली** देते हुए गया।

श्रीराम बोले—हाँ ! मैं अपने अन्तः सुखी
भावात्म पूर्णरूपसे चलन में है । अब यत्नसे,
सुखी भावासे मैं समय बँट-स बँट करूँ ।

श्रीरामजी यह बात [ ] भी [ ] अपने
मुँहसे ऊपर न उठा सकी, वह धीरे-धीरे बोली—'बेटा
राम ! तुम निश्चय हो । अब तुम अपने माइलसे जाओ ।'
माताका यह बचन सुनकर कुम्भ-निकान [ ]
भी उन्हें समस्तकर किया और यहाँसे सुमित्राके भगनसे
गये । सुमित्राका हृदय बड़ा उदम था, उन्होंने अपने पुत्र
लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीको उपस्थित देख आशीर्वाद
[ ] [ ] कहा—'बेटा ! तुम [ ]
श्रीरामचन्द्रजीने [ ] माता सुमित्राके चरणोंमें प्रणम करते
कारबार प्रसन्नता [ ] करते [ ] कहा—'हाँ !
लक्ष्मण-जैसे पुत्रको जन्म देनेके [ ] [ ] रागनी
हो; बुद्धिमान् लक्ष्मणने जिस प्रणम इकरी [ ] [ ] है,
जिस [ ] इन्होंने मेरे कहोकर निवारण किया है [ ]
कार्य और [ ] कभी नहीं किया । लक्ष्मणने रीतको
ज्ञ लिया । उसके बाद मैंने पुनः जो इन्हें ज्ञात किया है,
यह सब तुम लक्ष्मणका ही पराक्रम समझो ।' जो कहकर
तत्ता सुमित्राके दिग्गे कुम्भ आशीर्वादको प्रिरोधार्थ करके वे
देवताओंके साथ अपनी माता कौसल्याके माइलसे गये ।
माताको अपने दर्शनके लिये उत्कण्ठित तथा हर्षमग्न
देख गगकान् श्रीराम तुरंत ही पल्लवीसे उतर पड़े और
[ ] पहुँचकर उन्होंने माताको [ ] पकड़ लिया ।
माता कौसल्याका हृदय [ ] मूढ़ देखनेके [ ]

उनका मत है कि वे सही हैं; उन्होंने अपने समय के कार्यकर्ताओं से लगाव और बहुत प्रसन्न हैं। उनके

शरीरमें ठेका हो आया, बाजी गहद हो गयी और
नेकीमें [ ] आसू प्रवाहित होकर चरणोंको धिगोने
लगे। विनयविरल औरमुनभरने [ ] [ ] 'माता
[ ] दुर्लभ हो गयी है। मुझे देखकर ही इन्हें
[ ] हर्ष हुआ है।' उनकी इस अवस्थापर दुष्टिजात
[ ] उनकी चला।

सीताजी कोने—हाँ ! मैंने बहुत दिनोंतक तुम्हारे चरणोंकी ओर नहीं की है, निश्चय ही । क्या घाम्भीरीन है; तुम मेरे अग्रगण्यको भज करवा । पुत्र अपने माता-पिताकी सेवाके लिये उत्सुक नहीं रहते, उन्हें रक्त-वीर्यसे उत्पन्न दुःख कीड़ा समझना चाहिये । क्या करके, पिताकीवी आज्ञासे दण्डकारण्यमें चलन गया था। वहसि खण सीताको इतरकर लङ्कामें ले गया था; किन्तु तुम्हारी कृपामें उस राक्षसराजको मारकर मैंने पुनः इन्हें प्राप्त किया है । वे प्रतिव्रत सीता भी तुम्हारे चरणोंमें पड़ी हैं, चित्त सदा तुम्हारे इन चरणोंमें ही लगा रहता है ।

*****

श्रीरामचन्द्रजीकी बात सुनकर मरत कौसल्याने अपने पैरोंपर पड़ी हुई कलश बहू सेताको आशीर्वाद देते हुए कहा—'मानिनी सोने । तुम निरालम्बता अपने पतिकी जीवन-संज्ञिनी बनी रहो । मेरी पवित्र वाली बहू । तुम दो पुत्रोंकी जननी होकर अपने इस कुलको पवित्र करो । दुःख-सुकामे देनेवाली तुम्हारी-जैसी पतिव्रता कियीं तोनी कहीं भी दुःखकी भांगिनी नहीं होती—यह सर्वथा सत्य है । विदेहकुमारी । तुमने महात्मा रामके चरणकमलमें अनुसरण करके अपने ही द्वारा अपने कुलको पवित्र कर दिया ।' सुन्दर नेत्रोंवाली श्रीरामदासकी कहकर कौसल्या चुप हो गयीं । इन्हीं कारणों : उनका सर्वांग पुरस्कृत हो गया ।

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीके भाई भरतने उन्हें पिताजीका हुआ महान् उन्मत्त निवेदन दिया । इससे भविष्यको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने मन्त्रके आननेवाले बुलबुलकर राज्याभिषेकका पुरूर्ण पूजा और तबोग करके उनके बताये हुए उत्तम वस्त्रसे युक्त अच्छे दिनको सुप्त मुहूर्तमें

हकी राजा श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक कराया । सुन्दर व्याजवर्मा ऊपर सातों द्वीपोंसे युक्त पुष्पकोत बनकर राजधिराज महाराज श्रीराम उसपर हुए । उसी दिनसे साधु पुरुषोंके हृदयों का गया । सभी शिष्य पतिके प्रति भक्ति पतिव्रत-धर्मके पालनमें संलग्न गये । संसारके मनुष्य कभी मनसे भी अचरण नहीं करते थे । देवता, दैत्य, नाग, वक्ष, असुर तथा बड़े-बड़े सर्व—वे सभी न्यायमार्गपर स्थित होकर श्रीरामचन्द्रजीके आज्ञाको शिरोधार्य करने लगे । सभी परोपकारमें लगे रहते थे । सबको अपने धर्मके अनुष्ठानमें ही सुख और सेतोषकी प्राप्ति होती थी । विश्वसे ही सबका विनोद होता था । दिन-रात सुप्त कभीपर ही सबकी दृष्टि रहती थी । श्रीरामके राज्यमें कोरेकी तो कहीं चर्चा ही नहीं थी । जोसे चलनेवाली हवा भी यह चलते हुए पथिकोंके सुखसे-सुख बलको भी नहीं उड़ाती थी । कुलविधान श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव बड़ा दयालु था । वे यात्राकोके लिये पुत्र थे ।

— ★ —

देवताओं द्वारा श्रीराधकी स्तुति, श्रीराधका उन्हें बरदान देना रामराज्यका वर्णन

शेषकी कहते हैं—मुने । जब श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक गया तो राधके वक्षसे प्रसन्नचित्त हुए देवताओंने प्रणम प्रणम स्तवन किया ।

देवता बोले—देवताओंकी पीढ़ा दूर करनेवाले दशरथवन्दन श्रीराम ! आपकी अंग हो । आपके द्वारा जो राक्षसराजका विनाश हुआ है, उस अद्भुत कथाका कविजन उत्कण्ठापूर्वक वर्णन करेंगे । भुवनेश्वर ! प्रलयकालमें आप सम्पूर्ण लोकोंकी परम्पराकी लीलापूर्वक प्रस है । ज्ञान, धर्म और अर्थ आदिके दुःखोंसे सदा मुक्त है । प्रबल प्रवृत्तिरूप परमात्मन् ! आपकी हो, इन्द्र उदार कीजिये, उदार कीजिये । धार्मिक पुण्योंके कुलकभी

समुद्रमें होनेवाले अजर-अमर और अच्युत परमेश्वर ! आपकी अंग हो । भगवन् ! ज्ञान देवताओंसे श्रेष्ठ है । आपका नाम लेकर अनेकों प्राणी पवित्र हो गये ; फिर जिन्होंने द्विज-वंशमें जन्म ग्रहण करके उत्तम धन्य-शरीरको प्राप्त किया है, उनका उद्धार होना कौन बड़ी बात है ? शिव और ब्रह्माजी भी जिनको मस्तक छुम्ते हैं, जो पवित्र यज्ञ आदिके विहोसे सुशोभित तथा मनोजगित कामन् एवं समृद्धि देनेवाले हैं, उन आपके निरन्तर अपने हृदयमें विमान करते रहें, यही हमारी अभिलषा है । आप कामदेवकी भी शोभनके शिरकृत करनेवाली मनोहर करते फलदाता दयामय ! यदि आप हत भूमण्डलमें अभयदान न दें तो देवता कैसे सुखी हो सकते हैं ?

नाथ ! जब-जब तुमकी इच्छाओं को दुःख देने लगे तब-तब आप इस पृथ्वी पर अवतर प्रलय करेंगे । विष्णु ! परमि ■■■■ सबसे ब्रेष्ठ, अपने भक्तोंद्वारा पूजित, ■■■■ तथा अधिकारी हैं तथापि अपनी ■■■■ आवश्यकता के लिए-विशेष रूपसे प्रकट ■■■■ हैं । आपके सुन्दर चरित्र (पवित्र लीलाएँ) मनोवाले अधिकारी होने अपने अपने समान दिव्य जीवन प्रदान करनेवाले हैं । उनके भवभावमात्रसे समस्त पशुपक्ष प्राणी हो जाते हैं । अपने अपनी इन लीलाओंसे समस्त भूतलोकों ■■■■ कर रहा है तथा गुणोंका गान करनेवाले देवताओंद्वारा भी आपकी स्तुति की गयी है । जो आपके ■■■■ है, परन्तु जिनका अर्थ कोई नहीं है, जो अन्तर (तन्मय) रूप धारण करनेवाले हैं, जिनके गलेमें हार और कलकमर ■■■■ शोभा ■■■■ है, जो ■■■■ ■■■■ करनेवाले हैं, साक्षात् योगन्तु जिन जिन कारणकारणोंकी सेवामें लगे रहते हैं तथा जिनमें अपने समस्त शक्तिशाली बलपूर्णका बच निष्ठा है, ■■■■ श्रीगुरुदेवकी सेवा ही निजकी ही ।

महा आदि सम्पूर्ण देवताओंमें इस प्रकार स्तुति

करके विहीत भावसे श्रीगुरुदेवकी कृपा प्रणाम किया । महाप्रभु श्रीगुरुदेवकी देवताओंकी स्तुतिसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ■■■■ सुनकर ■■■■ पड़े देवता बोले ।

श्रीगुरुदेव बोले—देवताओं ! तुम लोग मुझसे कोई ऐसा कर पाओगे जो तुम्हें अत्यन्त दुर्लभ हो तथा जिसे अत्यन्त किमती देवता, यन्त्र, वस्त्र और राजाओं की नहीं प्राप्त किया हो ।

देवता बोले—स्वामी ! अपने हृत्पत्रोंके ■■■■ हनु दहनकर जो वस्त्र किया है, उसीसे हमें सब उत्तम प्राप्त हो गया । अब हम चाहे चाहते हैं कि जब-जब कोई असुर हृत्पत्रोंकी सेवा पशुपक्ष तब-तब आप इसी तरह हमारे उस तनुका नाश किया करें ।

■■■■ योगन्तु श्रीगुरुदेवकी सेवा में बहुत अच्छा प्रकार दे ■■■■ कार्य ■■■■ और ■■■■ प्रकर करा ।

श्रीगुरुदेव बोले—देवताओं ! तुम सब लोग अन्तरपूर्वक ■■■■ मान लो, तुमलोगोंमें ■■■■ गुणोंकी शक्ति करके जो वह बहुत श्रेष्ठ बनाया है, इसका जो पशुपक्ष प्रकट-करल तथा ■■■■ एक बार प्रतिदिन पाठ करोगे, उसके ■■■■ अपने शत्रुओंसे पराजित होनेका भयभीत रह जायेगा । उसके चारों दक्षिण ■■■■ नहीं होगा तथा उसे योग नहीं सकलेंगे । इतना ही नहीं, इसके बादसे पशुपक्षोंके अन्तरपूर्वक हृदयमें जो सुन्दर-कारणोंकी गङ्गा प्रकट होकर उदय होगी ।

यह कहकर नन्दोदितोदित श्रीगुरुदेवकी पूजा हो गयी तथा सम्पूर्ण देवता अत्यन्त ■■■■ होकर अपने-अपने ■■■■ चले गये । इधर लोकनाथ श्रीगुरुदेवकी अपने विद्वान् पशुपक्षोंका पिताजी ■■■■ फलन करते हुए प्रकटों अपने पुत्रोंके सामने मानकर सत्कार स्वरूप-फलन करने लगे । उनके शत्रुसन्धर्षणोंके पशुपक्षोंकी कभी अन्तर-मूल्य नहीं होती थी । किसीके चारों दक्षिण शत्रु नहीं होता था । न

*****

कभी ईति^१ दिखायी देती और न शत्रुसे हो कोई भय होता । वृक्षोंमें सदा फल लगे रहते और पुष्पीक मञ्जमें अनाजकी उपज होती थी । विद्योक्त जीवन पुत्र-पौत्र आदि परिवारसे सन्तुष्ट था । उन्हें विनम्र अपने प्रियतमकर संयोगजनित सुख मिलते रहेके कारण विरहका ज्ञेय नहीं योग्य पड़ता था । सब लोग सदा श्रीरघुनाथजीके चरणरूपलेखों की कथा सुननेके उत्सुक रहते थे । उनके वाली कभी कभी निन्दामें नहीं प्रवृत्त होती थी । उनके मनमें भी कभी रागद्वेष संकल्प नहीं होता था । श्रीरामके मुखाब्ज और निहारते समय लंगोचों की आँखें स्थिर हो जाती—वे नेत्रोंसे उन्हें देखते लज्जित होते थे । सबका इन्द्रिय निरन्तर कल्याणसे भरा रहता था । सदा इह (यज्ञ-सन्निधि) और आपूर्त (कुर्ष-कुदधाने, बगीचे लगाने आदि) के अनुष्ठान करनेवाले लोगोंके दूर उस और मजबूत होती थी । समुद्रों में सदा हरी-पीरी बेली लहराती रहती थी । जहाँ सुगन्धमय फल की कल्ले, ऐसे क्षेत्रोंसे बह देता था हुआ था । उस राज्यका देश सुन्दर और प्रजा उत्तम थी । सब लोग स्वस्थ रहते थे । गौर अधिक थी और धूसर-पराका अच्छा सुवर्ण था । स्वाम-स्वानगर देव-मन्दिरोंकी रामरामकी शोभा बढ़ाती थी । उस राज्यमें सभी गाँव भरे-पूरे और धन-सम्पत्तिसं सुशोभित थे । वटिकाओंमें सुन्दर-सुन्दर फूल शोभा पाते और वृक्षोंमें लहिरि फल लगे थे । कमलोंसे भरे हुए तारक मृन्मय सौन्दर्य बका रहे थे ।

रामराज्यमें केवल नदी ही लक्ष्मण (उत्तम जलवाली) थी, वहाँकी जनता वहाँ की सदम्य (दाम-पाशधरसे युक्त) दिखायी देती थी । लक्ष्मण, धनिय आदि कौनके कुल (समुदाय) की कुलीन (उत्तम कुलमें उत्पन्न) थे, उनके धन नहीं कुलीन थे (अर्थात् उनके कुत्सित मार्गमें लब्ध—उपयोग नहीं होता

। उनके शिष्योंमें (हास-प्रास का विलम्ब) था; विद्वानोंमें कहीं विप्रम (भ्रान्ति या भूल) का नाम था । वहाँकी नदियाँ ही कुटिल मार्गसे जाती थीं, प्रजा नहीं; अर्थात् प्रजामें कुटिलताका सर्वथा अभाव था । श्रीरामके राज्यमें केवल कृष्णवर्णकी यत्र ही (अन्धकार) से मुक्त थी, मनुष्योंमें तम (अज्ञान या दुःख) नहीं था । वहाँकी शिष्योंमें राजका संयोग देखा जाता था, धर्म-प्रधान मनुष्योंमें नहीं; अर्थात् मनुष्योंमें धर्मकी अधिकता होनेके कारण सत्त्वगुणका ही उल्लेख होता था (रजोगुणका नहीं) । धनसे वहाँकी मनुष्य ही अन्ध थे (मदम होनेसे बचे थे); उनका भोजन अन्न (अन्नहीन) था । उस राज्यमें केवल एक ही 'अन्न' (लैव-रहित) था; राजकार्यकारियोंमें 'अन्न' (अन्धकार) का नाम था । फलसे, पत्रसे, पौध तथा दण्ड (डण्ड) देखा जाता था; अन्नका कहीं भी लोभ या भय-जनित दण्ड देखा नहीं था । जलोमें ही (का जलम) का नाम सुने जाती थी; मनुष्योंमें नहीं । मधुपराग (कटि) में ही दुर्बलता (पतलपन) थी; अन्न नहीं । वहाँ औषधीयोंमें ही कुष्ठ (कुष्ठ का कुष्ठ नामक दवा) का योग देखा जाता था, मनुष्योंमें (कोष्ठ) का नाम भी नहीं था । (किन्न) होता था, मूर्तिबोधोंमें शूल (विशूल) रहता था, प्रजाके शरीरमें वेध या शूलका रोग था । रसमुष्टिके समय मनुष्योंके कारण ही शरीरमें कष्ट होता था; कहीं किसीको नहीं होता—ऐसी बात नहीं देखी थी । राम-राज्यमें केवल ही मत्तवाले होते थे, मनुष्योंमें कोई नहीं था । तर्जु जलशयोंमें ही उठती थीं, धन नहीं; कौनके स्वयं स्थिर था । दान (पट) केवल कश्चियोंमें ही दृष्टिगोचर होता था; राजाओंमें नहीं । कटि ही तीक्ष्ण होते थे, मनुष्योंका स्वाभाव नहीं । केवल ही गुणोंसे विभेद्य होता था^२

१ 'ईति' कई प्रकारका होती है—अकृति (सूख पड़ना), अतिवृष्टि (अधिक कृषि पड़ना या अन्न), क्षेत्रोंमें चूहोंका लगना, विद्रुवीका उपद्रव, सुखोंसे हर्ष और उदासों के दुःख ।

२- मनुष्यों कीर्तियों का गुण बढ़ाते हैं कुत्सित समान उनसे विभेद्य होता है :

मनुष्योंका नहीं। दृढ़ कश्चित् (सुदृष्टि प्रकाशरचना कमल-बन्ध आदि इत्येकोकी रचना) केवल पुस्तकोंमें होती थी; लोकमें कोई बन्धनमें नहीं काँट किया। हो—ऐसी बात नहीं सुने जाती थी।

श्रीरामके दरबारमें अगस्त्यजीका आगमन, उनके द्वारा आदिके जन्म तपस्याका वर्णन और देवताओंकी प्रार्थनासे भगवान्का अवतार लेना

सोचनी कहते हैं—एक बार एक नौके मुक्तसे श्रीसीताजीके अपमानकी बात सुनकर—धोबीके आशेषपूर्ण कपनसे श्रीरामजीके औरपुताधारीने अपनी पत्नीका परित्याग कर दिया। इसके बाद वे सीतासे रहित एकमात्र पृथ्वीका, जो उनके सुरक्षित थी, धर्मानुसार पालन करने लगे। एक दिन महाभक्ति श्रीरामचन्द्रजी राजसभामें हुए थे, इसी समय मुनिपोंमें अगस्त्य ऋषि, जि बहुत महात्मा थे, नहीं पधारे। समुद्रको सोच लेनेवाले इन

अद्भुत महर्षिको आया देस महाराज श्रीरामचन्द्रजी अर्घ्य लिये सम्पूर्ण सभ्रस्तो गुरु बसिष्ठके साथ उठकर

प्रजको सदा श्रीरामचन्द्रजीसे लड़-प्यार होता था। अपने द्वारा लालित प्रजका निरन्तर स्वतन्त्र-पक्षन करते हुए वे उस सम्पूर्ण देशकी करते थे।

सदे हो गये। फिर स्वगत-सत्कारके द्वारा उन्हें सम्मानित मगधामने उनकी कुशल पूछी और सुकपूर्वक बैठकर विमान कर चुके तो श्रीरामचन्द्रने उनसे कर्तालाप आरम्भ किया।

श्रीरामने कहा—महामाग कुम्भज। अगस्त्य स्वगत है। तपोनिधे ! निश्चय ही आज आपके दर्शनसे कुटुम्बसहित पवित्र गये। इस भूगन्धर्वकी कहीं कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो आपकी तपस्यामें विघ्न डाल सके। आपकी महाधर्मिणी लेपामुद्रा भी सौभाग्यशालिनी है, जिसके धार्मिक-धर्मिक सब कुछ सुन ही होता है। मुनीश्वर। आप स्वयं स्वयं विघ्न और कल्याणके सागर हैं। लोभ तो आपके हू भी नहीं गया है। बताइये, मैं आपका कौन-सा करूँ ? महामुने ! आपकी तपस्याके प्रभावसे सब हो । आपके संकल्पमात्रसे ही बहुत कुछ हो सकता है; मुझपर कृपा करने की मेरे लिये कोई सेवा बतलाइये।

कहते हैं—मुने ! राजाओंके भी राजा परम बुद्धिमान् जागदुह श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर महर्षि अगस्त्यजी अत्यन्त विनम्रमुक्त वाणीमें बोले।

अगस्त्यजीने कहा—स्वामिन् ! दर्शन देवताओंके लिये भी दुर्लभ है; सोचकर मैं यहाँ आया हूँ। राजाधिराज ! मुझे अपने दर्शनके लिये ही आया हुआ सम्झिये। कुम्भनिधे ! आपने अमृतका, जो सफ़ल लोकोंके लिये कष्टकरूप था, कर कात्त—यह बहुत अच्छा हुआ। अब देवगण

सुखी और विभीषण हुए—यह बड़े सौभाग्यकी है। श्रीराम ! आज दर्शन में वाली भर गया। मेरे सारे घर नष्ट हो गये।

ये महर्षि कुम्भज हुए हो गये। भगवान्के दर्शनजनित आकाशसे उनका चित विह्वल हो उस समय श्रीरघुनाथजीने उन जन-विपरीत मुनिके पुनः इस प्रकार ब्रह्म किया—‘मुने ! मैं अपने कुम्भ को रखा हूँ, आप उन्हें विस्तारपूर्वक बतायें। देवकाओंको पीड़ा देनेवाला रावण, जिसे मैंने मरा, कौन था ? तथा उस दुष्टकायर भाई कुम्भकर्ण भी कौन था ? उसकी जाति—उसके बन्धु-बान्धव कौन थे ? सबकुछ ! ! ! विस्तारके साथ है, अतः सब बताइये।’ भगवान्की ये बातें सुनकर कुम्भज ऋषिने समस्त देव आरम्भ किया—‘राजन् ! सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करनेवाले जो ब्रह्माजी हैं, इनके पुत्र महर्षि पुलस्त्य हुए। पुलस्त्यजीसे भुविपर विशाखाका जन्म हुआ, जो वैदविद्यमें अत्यन्त प्रवीण थे। पतिर्षा थीं, जो बड़ी परीक्षिता और मन्दाकारिणी थीं। उनमेंसे एकका मन्दाकिनी और दूसरी कैकसी नामसे प्रसिद्ध थी। गर्भसे कुबेरका जन्म हुआ, फटके साथ हुए। उन्होंने भगवान् हस्तरके प्रसादसे लङ्कापुरीको निवास-स्थान बनाया था। कैकसी लिटुप्याली नामक दैत्यकी पुत्री थी, उसके गर्भमें रावण, कुम्भकर्ण तथा पुष्पाका विभीषण—ये तीन महाकाय पुत्र उत्पन्न हुए। महामते ! इनमें रावण और कुम्भकर्णकी कुल अधर्ममें निपुण हुई; क्योंकि वे दोनों जिस गर्भसे उत्पन्न हुए थे, उसकी सम्प्रदायकारणसे हुई थी।

एक समयकी बात है, कुबेर परम श्रेष्ठावकाश पुष्पाक विमानपर आरुढ़ हो मत्ता-पिताका दर्शन करनेके लिये उनके आश्रममें गये। वहाँ जाकर वे अधिक बलवत्क माता-पिताके चरणोंमें पड़े रहे। उस समय इन्द्र हर्षसे विह्वल हो राख था और सम्पूर्ण प्रीतिसे रोमाञ्च हो आया था। वे बोले—‘महत् और पिताजी ! आजका दिन मेरे लिये बहुत ही सुन्दर तथा

महान् सौभाग्यजनक फलके प्रकट करनेवाला है;

क्योंकि इस समय कुम्भ आपके इन युगल चरणोंका दर्शन मिले है जो अमरता पुण्य प्रदान करनेवाला है।’ इस प्रकार स्तुतिपुत्र पदोंसे यत्न-पितृव्य साधन करके कुबेर अपने भजनके लौट गये। रावण बड़ा बुद्धिमान था, उसने कुबेरको देखकर अपनी मत्तासे पूछा—‘माँ ! ये कौन है, जो मेरे पिताजीके चरणोंकी सेवा करके फिर लौट गये हैं ? इनका विमान तो वायुके समान वेगवान् है। इन्हें तपस्यासे ऐसा विमान प्राप्त हुआ है ?’

बोकाजी कहते हैं—‘मुने ! रावणका वधन सुनकर उसकी यत्ता रोषसे विकल हो उठी और कुछ आँसों देड़ी कण्ठके अगमनी होकर कंठसे बोल्ये—‘अरे ! क्या बात सुन, इसमें बहुत शिकायत घरी हुई है। जिनके कियमें तू पृष्ठ रहा है, मैं मेरी सौतकी कोणके राज—कुबेर यहाँ हुए थे; जिन्होंने अपनी मत्ताके विमल वंशको अपने जन्ममें और भी उज्ज्वल बना दिया है। परन्तु तू तो मेरे गर्भवत बहिष्ठा है, केवल अपना पेट भरनेमें ही लग्न हुआ है। कुबेरने तपस्यासे भगवान् हस्तरको समुह करके लङ्काका विकास, उसके समान वेगवहाली विमान

*****

तथा राज्य और सम्पत्ति का प्राप्त करे है। संसारमें कहीं
[ ] धन्य, सौभाग्यवती राजा महान् अभ्युदयसे
सुखोन्मत्त होनेवाली है, जिसके पुत्रों अपने गुणोंमें
महापुरुषोंका पद [ ] कर लिया [ ]। 'एवम् दुःखस्थानमें
सबसे श्रेष्ठ था, उसने अपनी माताके प्रोत्साहन [ ]
शुनकर तपस्या करनेका निश्चय किया और उससे कहा—

राज्य छोड़—हाँ! कौटिली-सौ हस्त रक्षने-
[ ] वह कुजेर का जीव है ? [ ] थोड़ी-सी तपस्या
किस गिनतीमें है ? लङ्काकी क्या विस्तार है ? तथा बहुत
थोड़े सेवकोंवाला उसका राज्य भी किस कण्ठका है ?
यदि मैं अन्न, जल, मित्र और इन्द्रिय सब कुछ परित्याग
करके ब्रह्माजीके सन्तुष्ट करनेवाली दुष्कर तपस्विके द्वारा
सम्पूर्ण लोकोंको अपने बन्धन में [ ] हूँ तो [ ]
विरुद्धोंके विनाशका पाप लगे :

तपश्चात् कुम्भकर्ण और विभीषणने भी [ ]
निश्चय किया। फिर रावण अपने भ्रातृवर्गों सह [ ]
पर्वतीय वनमें चला गया। यहाँ उसने सूर्यकी ओर ऊपर
दृष्टि लगाये एक पिरसे खड़ा होकर दस हजार वर्षोंतक
घोर तपस्या की। कृष्णकल्मषी भी कहा कटोः तप किया।

[ ] तो धर्मस्थ थे; अतः उन्होंने उत्तम तपस्याका
अनुष्ठान [ ]। तदनन्तर देवर्षिदेव भगवान् ब्रह्माजीने
प्रसन्न होकर रावणको बहुत बड़ा राज्य दिया और उसका
सम्बन्ध हीनो लोकोंमें प्रचुरमान [ ] सुन्दर [ ] दिया
जो देवता और दानव दोनोंसे सेवित था। कुजेरकी बुद्धि
[ ] धर्ममें ही रुकी रहती थी। एवम्ने पर पानेके
[ ] अपने भाई कुजेरको बहुत मत्तवा। उनका
[ ] लिया तथा उनकी लङ्कानगरीपर भी हठात्
[ ] कर लिया। उसने [ ] लोकोंको सत्पात्र
पहुँचाया। देवता स्वर्गसे भाग गये। उस निशाचरने
[ ] भी [ ] किया और मुनियोंकी तो वह
बड़ ही बजटत [ ]। तब उसके अत्याचारसे
[ ] दुःखी [ ]। देवता ब्रह्माजीके
[ ] गये तथा दण्डवान्-प्रणाम करके इनकी स्तुति करने
रहे। [ ] सबने आदरपूर्वक [ ] वचनोंद्वारा [ ]
[ ] किन्ना तो भगवान् कहाने [ ] होकर कहा—
'देवता ! [ ] कौन-सा कार्य करे ?' तब
देवताओंने [ ] अपना अभिप्राय विवेदन किया—
एवम्ने ज्ञान होनेवाले अपने कह और [ ] वर्णन
किया। उनकी कसे सुनकर ब्रह्माजीने क्षणभर विचार
किया, फिर देवताओंको साथ लेकर वे कैलास-पर्वतपर
गये। उस पर्वतके पास पहुँचकर इन्द्र आदि देवता
[ ] देवकाय मुग्ध हो गये और कड़े होकर
उन्होंने शङ्करजीकी इस प्रकार स्तुति की—'भगवान् !
[ ] मम (उत्पत्तिक), इत्य (संहारक) तथा नीलवीर्य
(कल्पमें नील विद्रु धारण करनेवाले) आदि नामसे
प्रसिद्ध है, उसको नमस्कार है। स्थूल और सूक्ष्मकाय
धारण करनेवाले उसको प्रणाम है तथा अनेकों रूपोंमें
[ ] होनेवाले आपको नमस्कार है।'

सब देवताओंके मुखसे यह स्तुतिभक्त वाणी
सुनकर भगवान् शङ्करने नन्दीसे कहा—'देवताओंको
[ ] पास बुला लोओ।' [ ] नन्दीने उसी
देवताओंको बुलाया। अन्त-पुत्रों पहुँचकर उन्होंने
अक्षर्यकविता दृष्टिसे भगवान्का दर्शन किया।
देवताओंके साथ प्रणाम करके ब्रह्माजी दिव्यजीके सामने

छड़े हो गये और उन देवदेवों से बोले—
‘दशरथागतकाल महादेव ! अब देवताओं की अंगवस्त्र-
पर दृष्टि डालिये और इनके ऊपर कृपा [ ] दृष्ट
[ ] राक्षसों वध [ ] लिये जो उद्योग [ ] लोके,
[ ] कीजिये ।’ अज्ञातों के दैन्य और शोकसे मुक्त कवन
सुनकर समुद्रजी [ ] देवताओं के साथ भगवान्
श्रीविष्णु के स्थान पर आये । वहाँ देवता, नग निगर और
मुनि सबने [ ] भगवान् की स्तुति की— ‘देवताओं के
ज्यामी मायम । आपकी जय हो, भक्त-जनों का दुःख दूर
करनेवाले परमेश्वर ! आपकी जय हो, महादेव ! इनका
कृपा कीजिये और अपने इन सेवकों पर दृष्टि डालिये ।’

एह आदि सम्पूर्ण देवताओं ने जब इस प्रकार उक्त-
स्वरसे [ ] तो उनके कवन सुनकर देवकीन्देव
श्रीविष्णु ने देवसमुदाय के दुःख पर अपनी [ ] विचार
किया । तत्पश्चात् वे मेघों के समान गभीर आवाजसे उनका
शोक शान्त करते हुए बोले— ‘अज्ञात, रुद्र और इन्द्र आदि
देवताओ ! मैं आपलोगों के हितार्थे [ ] करत रहा हूँ,
सुनिधे, राक्षसों के द्वारा जो आपको भय प्राप्त हुआ है, उसे मैं
जानता हूँ, उस उल्काकार घोरण करके मैं [ ]

करूँगा । भूतचरित्रों एक अयोध्या नगरी पुरी है, जो
छड़े-छड़े [ ] और यज्ञ आदि शुभ-कर्मों का अनुष्ठान
[ ] सूर्यवंश राजाओं द्वारा सुरक्षित है; वह अपनी
रक्षक की भूमिसे सुरक्षित हो रही है । उस पुरी में दशरथ
नामसे प्रसिद्ध एक राजा है, [ ] इस समय दशों दिशत ओंकों
[ ] पृथ्वी के राज्य का चालन कर रहे हैं । वद्यपि वे
राज्यलक्ष्यों से लक्ष्य और शक्तिशाली हैं, तथापि
अनीत्यक उन्हें कोई सफल नहीं है । महान् बलशाली राजा
दशरथ पुत्र-पत्नियों इन्हींसे बन्धीय आश्वत्थामुनिके
शर्व-सम्पूर्ण बालकों के और इनके आचार्यत्वने विधिपूर्वक
पुरोहित [ ] अनुष्ठान करेंगे । तदनन्तर मैं आपलोगों के
[ ] लिये [ ] तीन [ ] गर्भसे चार लक्ष्यों में
बकर [ ] भी पूर्व-जन्मों तपस्या करके मुझसे
इस [ ] कर चुके हैं । मैं चारों स्वल्प
क्रमशः, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नामसे प्रसिद्ध
[ ] । उस समय मैं राज्य का बल, बल और जड़-मूल
स्थित संभार कर डालूँगा । आपलोग भी अपने-अपने
अंशों चालू और कामों के रूपमें प्रवृत्त होकर पृथ्वी पर
सर्वत्र विचरते रहिये ।’

इस प्रकार अमरनाथजी करके भगवान् चैन हो
गये । इनका कवन सुनकर सब देवताओं का [ ] प्रसन्न
[ ] तथा । वरम मेघकी देवकीन्देव भगवान् ने जैसा [ ]
[ ] उसीके अनुसार देवताओं ने कार्य किया । उन्होंने
अपने-अपने अंशों [ ] और वातरथ रूप [ ] करके
सम्पूर्ण पृथ्वी को चर दिया । महाराज ! देवताओं का दुःख
दूर करनेवाले [ ] महान् देव श्रीविष्णु कहलाते हैं, वे भगव
ही हैं । अब [ ] मानवशरीरवादी भगवान् हैं । महामते । [ ]
भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आपलोगों के अंश हैं । आपने
देवताओं को पीड़ा देनेवाले दशरथनगर वध किया [ ] । उस
देवकी [ ] लक्ष्य जति की, अनीक आपके [ ] वध
हुआ है । तसोह ! अब जगत् के उत्पत्ति-स्थान और
सम्पूर्ण विश्व के अन्तर्गत हैं । आपके राजा होनेसे देवता,
असुर और मनुष्यों सहित [ ] संसार को सुख [ ] हुआ
है । आपके स्वर्गमें रहित श्रीपुत्रावली ! आपने जो कुछ
पूरा है, [ ] सब मैंने [ ] दिया ।”

अगस्त्यका अभ्येध यज्ञकी सलाह देकर अश्वकी परीक्षा करना ॥ यज्ञके लिये आये हुए ऋषियोंद्वारा धर्मकी खोज

श्रीराम बोले—विश्वर ! इसकाकुलशर्मे उत्पन्न हुए किसी पुरुषके मुखसे कभी ब्राह्मणोंने कटुवचनतक नहीं सुना ॥ [किन्तु मैंने उनकी इत्या कर डालते हैं] वन और आश्रमके भेदसे भिन्न-भिन्न धर्मोंके मूल हैं वेद और वेदोंके मूल हैं ब्राह्मण । ब्राह्मणवंश ही वेदोंकी सम्पूर्ण शाखाओंको धारण करनेवाला एकमात्र ॥ है । ऐसे ब्राह्मण-कुलका भेदद्वारा संहार हुआ है; ऐसी अवस्थामें मैं क्या करूँ, जिससे मेरा कल्याण हो ?

अगस्त्यजीने कहा—राजन् ! आप अन्तर्यामी आश्व एवं प्रकृतिसे परे सत्वात् परमेश्वर हैं । अथ ही ॥ जगत्के कर्मा, पालक और संहारक हैं । स्वयम् गुणातीत परमात्मा ॥ हुए भी आपने ॥ सगुणस्वरूप धारण किया है । इसीसे, ॥ सेन पुरानेवाला ॥ महापापी (गुरुकोपासी) —ये सभी आपके ॥ उद्धारण करनेमात्रसे सम्भल ॥ हो जाते हैं ।* महामने । ये जनककिशोरी भगवती ॥ महाविद्या ॥ जिनके स्मरणमात्रसे मनुष्य मुक्त ॥ सद्गति प्राप्त कर लेंगे । लोगोपर अनुग्रह करनेवाले महावीर श्रीराम ! जो राज अभ्येध यज्ञका अनुष्ठान करता है, ॥ सब पानोंके पार हो जाता है । राज मनु, सगर, मरुत और नहुयनन्दन वयासि —ये आपके ॥ पूर्वज कह करके परमपराको ॥ हुए हैं । महाराज ! आप सर्वथा समर्थ हैं, अतः आप भी यज्ञ करिये । परम सौभाग्यशाली श्रीरघुनाथजीने महर्षि अगस्त्यजीकी बात सुनकर यज्ञ करनेका ही विचार किया और उसकी विधि पूछी ।

श्रीराम बोले—महर्षे ! अभ्येध यज्ञमें कैसा अश्व होना चाहिये ? उसके पूजनकी विधि क्या है ? किस प्रकार उसका अनुष्ठान किया ॥ ॥ है तथा उसके लिये किन-किन शत्रुओंको जीतनेको

॥ है ?

अगस्त्यजीने कहा—रघुनन्दन ! जिसका रङ्ग गङ्गाजलके समान ॥ तथा शरीर सुन्दर हो, जिसका कर्ण शकम्, गृह खल और पूँछ ॥ रङ्गी हो ॥ जो देखनेमें भी अच्छा आन पड़े, वह उत्तम लक्ष्यमें लक्षित ॥ ही अभ्येधमें ग्राह्य वतलाया ॥ है । वैश्वदेव्यासकी पुर्णिमाको अश्वकी विधिबत् पूजा करके एक ऐसा पत्र लिखे जिसमें अपने नाम और ॥ उत्पल हो, वह पत्र बोझके सल्लटमें बाँधकर ॥ लक्ष्मण विचलनेके लिये छोड़ देना चाहिये तथा बहुत-से शक्योंको तैनात करके उसकी ॥ ओरसे प्रथमपूर्वक रक्षा ॥ चाहिये । यज्ञका घोड़ा जहाँ-जहाँ जाय, उन सब स्थानोंपर ॥ जाना चाहिये । जो कोई ॥ अपने ॥ पराक्रमके भयभङ्गमें आकर उस घोड़ेको जवाहली ॥ ले, उससे लड़-भिड़कर उस अभ्येध बलपूर्वक ॥ लज्ज रक्षकोंका कर्मका है । जबतक अश्व लैटकर न आ जाय, जबतक यज्ञ-कर्त्ताको उत्तम स्थिति एवं निवर्तका पालन करते हुए राजधानीमें ही ॥ चाहिये । वह ब्रह्मचर्यका पालन करे और मृगचर भीग हाथमें धारण किये रहे । यज्ञ-सम्बन्धी ॥ करनेके ॥ ही एक कर्त्तव्य दीनों, अर्धों और दुःखियोंको ॥ आदि देकर सन्तुष्ट करते रहना चाहिये । महाराज ! बहुत-सा अन्न और धन दान करना उचित है । जन्मक जिस-जिस वस्तुके लिये वाचना करे, बुद्धिमान् दाताको उसे बड़ी-बड़ी वस्तु देनी चाहिये । इस प्रकारकर कर्त्तव्य करते हुए यज्ञमानका यज्ञ ॥ भद्रीभीति पूर्ण हो ॥ है, तो वह सब प्रपञ्च नाश कर डालता है । शत्रुओंका नाश करनेवाले रघुनन्दन ! आप ॥ सब कुछ करने, सब नियमोंको पालने तथा अश्वकी विधिबत् पूजन करनेमें समर्थ हैं; अतः इस यज्ञके ॥

अपनी विपदा कीर्तिका विस्तार करने दूसरे मनुष्योंसे भी प्रियतम कहिये ।

श्रीरामचन्द्रजीने कहा—विचर ! अगर इस समय मेरी ~~आत्मा~~ निरोकाय कहिये और देखिये, इससे ऐसे उत्तम लक्षणोंसे ~~आत्मा~~ छोड़े ॥ आ नहीं ।

बागवान्की बात सुनकर दण्डवत् ~~आत्मा~~ छोड़े ॥ गये और बागके योग्य ~~आत्मा~~ छोड़ोये देखनेके लिये बरत दिये । श्रीरामचन्द्रजीके साथ अश्वमेधकी आत्मा

उन्होंने देखा, वहाँ चित्त-विचित्र गरीबकाले अनेको बचनके ~~आत्मा~~ थे, जो बचने ~~आत्मा~~ बागवान् ~~आत्मा~~ अन्धकार बलवान् प्रतीत होतो थे । उससे ~~आत्मा~~ ~~आत्मा~~ हुए रंगके एक-दो नहीं, सैकड़ों छोड़े थे, जिसकी बूँद चीनी और मुक्ता लाल थे । साथ ही थे सभी तपस्वी शुभ लक्षणोंसे ~~आत्मा~~ दिखायी देते थे । उनके देसकर अगस्त्यजी बोले—'रघुनन्दन ! आपके वहाँ अनेकोंके योग्य बहुत-से सुन्दर छोड़े हैं; अतः आप विद्वान्के ~~आत्मा~~ इस यज्ञके अनुष्ठान कहिये । यज्ञराज श्रीराम ! आप यज्ञान् सौभाग्यशाली हैं । देसत और असुर—सभी आपके कार्योंपर प्रसन्न हुएजो हैं; अतः आपको इस ~~आत्मा~~

अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये । मुझे ~~आत्मा~~ बचनेसे छोड़े बागके सभी यज्ञकर ~~आत्मा~~ एकजित किये ।

तपस्वान् बागवान् श्रीराम मुनिकोंके ~~आत्मा~~ मरु-तटपर आगे और सोनेके हलसेसे ~~आत्मा~~ योजना सभी छोड़े बहुत बड़ी प्रशिक्षण आता । इसके बाद उ

पुनर्लोकान् बागके लिये अनेकों बन्धन बन्धनसे और योनि एवं वेधनसे युक्त मुक्ताका विविधता निर्माण करने उसे अनेकों रत्नोंसे सुशोभित एवं अन्न प्रसारकी ओरसे ~~आत्मा~~ ~~आत्मा~~ यज्ञान् तपस्वी एवं पाप सौभाग्यशाली मुनिक कहिये तथा साथ ही वेदज्ञानकी ~~आत्मा~~ अनुष्ठान सम्पन्न ~~आत्मा~~ । उन्होंने अपने दिव्योंके महर्षिकोंके अन्धकारोंय वेधनक बहुतकर कि श्रीरघुनाथजी अनेकोंबागवान् अनुष्ठान करनेके लिये उद्यत हुए हैं; अतः आप ~~आत्मा~~ लोग उसमें पड़ें । इस प्रकार आश्वमेध होकर वे सभी तपस्वी महर्षि बागवान् श्रीरामके दर्शनके लिये आगता उत्पत्तिगत होकर वहाँ आये । नाट्य, ज्योतिष, धर्म, कवितमूनी, जलकान्त, अग्निरा, अग्निविष्णु, अग्नि, योग्य, इष्टान् ~~आत्मा~~ ~~आत्मा~~ संवत् ज्योतिष बागवान् श्रीरामके अन्धकार बागवान्

आये । श्रीपुनाधारीने बड़े आनन्दके साथ ठठकर उनमें स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करके अर्घ्य तथा आभूषण आदि देकर उन सबकी विधिपूर्व पूजा की । फिर भी और सुवर्ण नियोजन करके वे बोले—'श्रद्धालियों ! जो बड़े भक्त हैं, जो आपके दर्शन हुए ।'

शोकजी कहते हैं—साहू ! इस प्रकार जब यहाँ बड़े-बड़े श्रद्धालियों समुदाय एकत्रित हुआ तो उनमें कर्म और आश्रमके अनुकूल धार्मिकव्यवस्था कहीं होने लगी ।

वास्तविकताकीने पूजा—भक्तान् ! ■■■■■
सम्बन्धमें ■■■■■ करी हुई ? कौन-सी अद्भुत बात बतायी गयी ? उन महात्मजोंने सब लोगोपर दया करके किम विषयका वर्णन किया ?

शोकजीने कहा—बुने ! ■■■■■
दशभक्तान् भगवान् श्रीरामने सब पुत्रोंको ■■■■■
देखकर उनसे समस्त ■■■■■ अन्तर्गतके धर्म पूरे ।
श्रीपुनाधारीके पूजनेपर उन ■■■■■ दिन-दिन भक्तान्
गुणधारी धर्मोक्त वर्णन किया, ■■■■■ सबको भी विधिपूर्वक
वास्तविकता, आप ध्यान देकर सुनें ।

श्रद्धालियों—श्रद्धालुको सदा यज्ञ करना और वेद पढ़ाना अति धर्म करना चाहिये । ■■■■■ महाधर्म-
अन्तर्गतमें वेदोक्त ■■■■■ पूर्ण करके ■■■■■ हो तो
शिरस्य हो ज्ञान और ■■■■■ ऐसी इच्छा न हो तो
गृहस्थ-व्यवस्थामें प्रवेश करे । ■■■■■ पुत्रोंकी सेवासे
■■■■■ बरतना महाधर्मके लिये सदा लाभ्य है । वह
अर्थहीन पढ़नेपर भी कभी रोक-वृत्तिसे जीवन-निर्वाह
न करे ।

सत्जन-श्रद्धाली इच्छासे शत्रुघ्नराममें अपनी पत्नीके साथ ■■■■■ ब्रतित माना गया है । दिनमें बीजे तथा सम्पर्क करना पुत्रोंकी अनुमति नष्ट करनेवाला है । ■■■■■ दिन और रात भी बी-समागमके लिये निषिद्ध है, अतः सुविधान् पुत्रोंको दृष्टान्त स्थापन करना चाहिये । जो योग्यत उक्त समयमें भी बीजे साथ सम्पर्क करता है, वह उत्तम धर्मसे भ्रष्ट हो जाता है । जो ■■■■■ शत्रुघ्नराममें बीजे साथ समागम करता है तथा ■■■■■ ही पत्नीमें अनुपग्न रहता है (पत्नी बीजे और सुदृष्टि नहीं डालता), इस उत्तम गृहस्थको ■■■■■ जगद्गुरु सदा ■■■■■ सम्मानन चाहिये । बीजे ■■■■■ होनेसे लेकर ■■■■■ श्रद्धाली शत्रु घटलगी है, उनमें पहली ■■■■■ भी निषिद्धा ■■■■■ [अतः उनमें बीजे स्पर्श नहीं ■■■■■ चाहिये] रोज ■■■■■ धर्मोसे जो ■■■■■ संकष्टकारी अर्थात् ■■■■■ और मरुती अति रातें हैं, उनमें बी-समागम करनेसे पुत्रोंकी उत्पत्ति होती है तथा विषय संकष्टकारी अर्थात् पाँचवीं, ■■■■■ आदि श्रद्धाली कन्धकी उत्पत्ति करानेवाली हैं । जिस दिन चन्द्रमा अपने लिये दूषित हो, उस दिनको छोड़कर तथा मघा और मूलनक्षत्रों भी परित्याग करके विशेषतः तुलसीनक्षत्रके अक्षय अति नक्षत्रोंमें शुद्ध भवसे पत्नीके साथ समागम करे, इससे ■■■■■ पुत्रोंकी ■■■■■ शुद्ध एवं सदापक्षी पुत्रता जन्म होता है ।

बेदी-रही भी बीमत लेकर कन्धको बेचनेवाला पुत्र पक्षी जन्म गया है । श्रद्धालुके लिये व्यापार, राजकी सेवा, वेदध्यानका स्वाग, निन्दित विवाह और मित कर्मका लोभ—ये दोष कुलको नीचे गिरनेवाले

है । * गृहस्थश्रममें रहनेवाले पुरुषको मन, अल, दूध, मूल अथवा फल आदिके सत्कार चढ़ाये । अन्न हुआ सत्कार न करके फिरसे धरसे खीट जाता है, वह गृहस्थ जीवनश्रमके कमाये हुए पुण्यसे क्षणभरमें जाता । † गृहस्थको वह बलिबैद्यदेव-कर्मिक देवताओं, पिता तथा मनुष्योंको ठगकर देकर भोजन करे, अन्ध है । जो केवल अपना पेट भरनेवाला है—जो अपने लिये भोजन बनाता और खाता है, अपना भोजन करता । तेलमें बड़ी और अहाण्डों में मससे ही है । चतुर्दशको खीर-कर्म तथा अमावस्याको जी-समागमका त्यज करना चाहिये । ‡ राजसल-अवस्थामें सम्पर्कसे रहे । साध भोजन न करे । एक साथ चढ़ाई करसनपर बैठकर भोजन करना है । रक्षनेवाले गेह पुरुषको भोजन करती खीरों और नहीं देकर चाहिये । मूँहसे न बूँके, नगी और दाहि न डाले । बड़ोंको पिलाती गीको न छेड़े । दूसरेको हन्-बनुष न । उरमें

यही सत्कार सर्वथा निषिद्ध है । आगमें अपने पैर न सेके, उरमें कोई अर्पित वस्तु न डाले । किसी भी जीवकी हिंस तथा टेने सम्बन्धोंके भोजन न करे । पेट भरके भोजन नहीं है । पुरुषको मचने, मने और बजानेमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिये । कालक बर्तनेमें पैर धुलना निषिद्ध है । दूसरेके पढ़ने हुए कपड़े और बूते न धरना करे । फूटे अथवा दूसरेके बूटे किये हुए कर्ममें भोजन न करे, पीने पैर न सोये । हाथ और मूँहके बूटे रहते हुए कहीं न जाय । सोते-सोते न । अर्धह-अवस्थामें मस्तकका स्पर्श न करे । दूसरेके गृह भेद न सोले । इस प्रकार गृहस्थ-धर्मका सम्म पूरा करके जनप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे । इस समय इच्छा हो तो वैराग्यपूर्वक बौद्धे साथ रहे, अच्छा बौद्धे साथ न रहकर उसे पुत्रोंके अन्ध दे । जनप्रस्थ-धर्मका पूर्ण पालन करनेके पश्चात् विरक्त हो जाय—संग्रस्त ले ।

इस समय महर्षिर्वेदि उपर्युक्त प्रकारसे धर्म सम्पूर्ण जगत्के महान् हिताई प्रकाश श्रीरामने उन सबको धर्मपूर्वक सुन ।

पञ्च-सम्बन्धी छोड़ा जाना और श्रीरामका इसकी रक्षक के लिये उपदेश करना

होवकी कहती है—मुने । इस प्रकार भगवान् श्रीराम ऋषियोंके मुकासे कुछ कालतक धर्मकी व्यवस्था सुनते रहे; इन्हींमें वसन्तक समय उपस्थित हुआ जब कि पञ्चाशुकोंके पञ्च आदि शुभ कर्मका प्रारम्भ होता है । वह समय अत्र देव बुद्धिमान् महर्षि बलिदाने सम्पूर्ण जगत्के सम्प्रद श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—'महाबाहु रघुनन्दनजी ! आपके लिये यह

समय अब गया है, जब कि रक्षक के लिये विहित किये हुए अन्धकी पत्नीपति पूजा करके उसे पृथ्वीपर कल्प करनेके लिये छोड़ा जाय । इसके लिये सामग्री एकत्रित हो, अच्छे-अच्छे ब्राह्मण ब्रह्मणे कार्य तथा स्वयं आप ही उन ब्रह्मणोंकी यथोचित पूजा करें । दीनों, अंधों और दुःखिणोंका विभिन्न सत्कार करके उन्हें रहनेको स्थान दे और उनके मनमें जिस वस्तुके पानेकी इच्छा हो, वही

* कृष्णः सेना वेदनध्वजं तथा । बुद्धिमान् विचारतोऽप्युत्तममन्त्रेण ॥ (१।४९)
† अर्चयित्वाऽतिविशेषम् । यत्न नयति । अन्धमन्त्रिणान् पुरुषान् धनम् स हि धर्ममेव ॥ (१।५२)
‡ ब्रह्मण्योर्विसेत् । पाने लैके मन्त्रे सदैव वि । चतुर्दश रक्षते भूधनम् ॥ (१।५३)

उन्हें दान करें। आप सुवर्णधारी सौतहके साथ दड़की दीक्षा लेकर उसके नियमोंका पालन करें—पृथ्वीपर सोवें, ब्रह्मचारी रहें तथा धन-सम्पत्तियों को गोप्य धरि रक्षित करें। आपके कटिभागमें घेसल्ल सुशोभित हो, आप हरिणवत् सींग, भृगुचर्य तथा दण्ड धारण करें तथा सब प्रकारके सम्पन्न और द्रव्य एकत्रित करके यज्ञका कर दें।

महर्षि वसिष्ठके ये श्लोक और वधार्थ वचन सुनकर धीरम बुद्धिमान् श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे अभिवादनपूर्वक कही।

श्रीराम बोले—लक्ष्मण ! मेरी बात सुने । सुनकर तुरंत उसका धारण करो । ज्ञाते, प्रिय लक्ष्मण यज्ञके लिये उपयोगी अथ ले आओ :

शोकजी कहते हैं—श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर शत्रु-विजयी लक्ष्मणने सेनापतिसे कहा—'श्रीर ! तुम्हें एक अत्यन्त प्रिय वचन सुन रहा हूँ, सुने : श्रीरघुनाथजीके आज्ञाके अनुसरण शीघ्र ही हाथी, घोड़े, एवं तथा पैदलसे युक्त चतुरङ्गिणी सेना तैयार करो, लक्ष्मणजी सेनाका भी विनाश करनेमें समर्थ हो । महारथ लक्ष्मणका यह वचन सुनकर कलशित् नमस्कार सेनापतिने सेनाको सुसज्जित किया । समय लक्ष्मणके आदेशानुसार सबका ऊपर धनुः अश्वमेध यज्ञके अश्वकी शोभा हुई । श्रेष्ठ पुरुषने उसकी बागदोर पकड़ ली थी । दस भुक्क (पिङ्ग-धिरैव) उसकी शोभा बढ़ा रहे थे । अपने छोटे-छोटे भी यह बड़ा सुन्दर जान पड़ता था ।

धनुष पहनाये गये थे, जो एक-दूसरेसे मिले नहीं थे । विस्तृत कण्ठ-कोशमें मणि सुशोभित थी । भुक्क की कांति भी बड़ी चिराह और उसके दोनों कर्ण छोटे-छोटे तथा काले थे । घासके घाससे उसका मुँह बढ़ा मुहमना जान पड़ता था और चमकते रत्नोंसे उसको सजाया गया था । इस प्रकार भोक्तियोंकी मालाओंसे सुशोभित यह अश्व निकल । उसके ऊपर सेत छत्र तना हुआ था । दोनों ओरसे दो सफेद चकर उसकी शोभा बढ़ा रहे : सगर

यह कि उस मन्त्रका साठ शरीर ही नाना प्रकारके शोभासम्बन्धसे सम्पन्न था । प्रकट देवतालोक सेवके योग्य श्रीहरिके सब ओरसे सेवा करते हैं । उसी प्रकार बहुत-से सैनिक उस घोड़ेके आगे-पीछे और बीचमें रहकर उसकी रक्षा कर रहे थे ।

तदनन्तर सेनापति कलशितने अपनी विशाल सेनाको कुछ करनेकी आज्ञा दी । आज्ञा पाकर जन-समुद्रमेंसे भी हुई वह विशाल घांतिनी ध्वजोंसे सूर्यको ओंठमें करके अपनी लावनीसे निकली । सेनाके सभी श्रेष्ठ श्रीरघुनाथजीके यज्ञके लिये सुसज्जित हो तथा युद्धके लिये प्रकट करते हुए बढ़े । सभी सैनिक हाथोंमें धनुष, पाश बढ़ा धारण किये सैनिक-शिक्षाके अनुसार स्फुट करते हुए बढ़ी तेजीके साथ महाराज श्रीरामके पास पहुँचे । पौड़ा भी अश्वशायी तथा पृथ्वीमें अपनी गहरी हुआ धीर-धीर यज्ञ-पिंडसे युक्त पण्डपके पास पहुँचा । घोड़ेको आधा देव श्रीरामचन्द्रजीने महर्षि वसिष्ठको समर्पित कार्य बनानेके लिये किया । महर्षि वसिष्ठने श्रीरामचन्द्रजीके स्वर्णधारी साथ बुलंकर अनुष्ठान यज्ञमें वेद-शास्त्रोंका करनेवाले बुद्धिमान् महर्षि वसिष्ठ, जो श्रीरघुनाथजीके वंशके अति गुरु थे, आचार्य हुए । लक्ष्मण अगस्त्यजीने ब्रह्मका [कृताकृतावेक्षणरूप] वर्ण संभ्रम । वात्सीकि मुनि अध्वर्यु बनाये गये और कश्यप द्वारपाल । उस यज्ञ-मण्डपके आठ जो लोग अतिसे सुसज्जित होनेके कारण बहुत सुन्दर दिखायी देते थे । वात्स्यायनजी ! उनमेंसे प्रत्येक द्वारपाल दो-दो मन्त्रवेत्ता भिठाये गये थे । पूर्व द्वारपाल मुनिश्रेष्ठ देवत और कालत थे । दक्षिण द्वारपर तपस्याके भेदार महारथ कश्यप और अत्रि विराजमान थे । पश्चिम श्रेष्ठ महर्षि जातुकर्ण्य और जाजलिक्की उपस्थिति उत्तर द्वारपर द्वित और नभके दो तपस्वी मुनि विराज रहे थे ।

ब्रह्मन् ! इस प्रकार द्वारकी विधि पूर्ण करके महर्षि

बसिष्ठने उस यज्ञसम्बन्धी ग्रेह अन्धकार विधिवत् पूजन

मकरन्द किया। फिर सुन्दर कंध और आपुनकीने सुसोभित सुवासिनी **■** कई अन्नक इट्टी, अन्नक और **■** आदिके **■** इस पूजित अन्धकार पुनः **■** किया तथा अगुरुक भूप देवन इसकी आरती उठारी। इस तरह पूजा करनेके पक्षत् **■** बसिष्ठने अन्धके उज्ज्वल लटकपर, जो चन्दनकी चर्चित, कङ्कुम अर्द्ध गन्धोसे युक्त **■** रत्न अक्षरकी सोपानोसे **■** एक **■** हुआ पत्र बांध दिक् जो तबसे हुए सुवर्णक **■** **■** उस **■** महर्षिने दशरथ-चन्दन श्रीधुनाध्वजीके कड़े हुए **■** और **■** इस **■** उल्लेख किया—'सूर्य-वंशकी पताका फहरानेवाले **■** परमेश बहुत कड़े धनुर्धर हो गये हैं। वे धनुषकी दीक्षा देनेवाले गुरुओंके भी गुरु थे, उनकी कुल महाभाग श्रीरामचन्द्रजी इस **■** रघुवंशके स्वामी हैं। वे सब सूरमन्त्रोंके शिरोमणि तथा कड़े-कड़े नीलेके बल-सम्बन्धी अधिमानको चुर्न करनेवाले हैं। महाएज श्रीरामचन्द्र ब्राह्मणोंकी बतायी हुई विधिके अनुसार अन्धमेघ यज्ञ **■** कर रहे हैं। उन्होंने ही वह क-

■ अन्न, जो समस्त **■** ग्रेह तथा सभी बाहनोंमें प्रधान है, पृथ्वीपर प्रणम **■** लिये छोड़ा है। श्रीरामके ही मार्ग शत्रुघ्न, जिन्होंने लवणसुरका विनाश किया है, इस अन्धके रक्षक हैं। उनके साथ हाथी, घोड़े और पैदलोंकी विशाल सेना भी है। जिन राजाओंको अपने बलके चमत्कारों आकर ऐसा अधिमान होता **■** इतरलेग **■** सबसे बढ़कर दूर, धनुर्धर तथा प्रचण्ड बालम्बन् हैं, **■** ही रामकी मातृभोंसे विभूषित इस यज्ञ-**■** अन्धको पकड़नेका साहस करें। वीर शत्रुघ्न **■** इस अन्धको डगल्ट छुड़ा लेंगे।'

इस प्रकार **■** भुजाओके पराक्रमसे शेष करनेवाले उनके प्रकार प्रत्यक्ष परिचय देते हुए महापुत्र बसिष्ठजीने कीर्ति भी अनेकों बातें लिखीं। इसके **■** अन्धको, जो शोचनीय स्थान तथा कपड़े समान बल और वेगसे युक्त था, छोड़ दिया। उसकी पू-लोक तथा फलतमें सम्मनरूपसे तीव्र गति थी। तदनन्तर शम्भुधरियोमें छोड़ श्रीरामचन्द्रजीने शत्रुघ्नको आह्वान की—'सुविजयनन्दन ! **■** अपनी इच्छाके अनुसार विचरनेवाला है, तुम इसकी रक्षाके लिये पीछे-पीछे जाओ। जो चौड़ा संशयमें तुम्हारा साधना करनेके लिये आये, उनकीसे तुम अपने पराक्रमसे रोकना। इस विशाल पू-मण्डलमें विचरते हुए अन्धकी तुम आगे कीरेभित्त गुप्तोसे रक्षा करना। जो सोचे हो, गिर गये हो, जिनके बाध तुल गये हो और जो **■** भयभीत होकर कण्ठोमें पड़े हो, **■** न मारना। साथ ही जो अपने पराक्रमकी सूखी बड़ोसा नहीं करते, **■** पुण्यात्माओंकर भी **■** न उठाना। शत्रुघ्न ! यदि तुम **■** और तुम्हारे विपक्षी रक्षक हो जायें तो उन्हें न मारना। यदि पुण्य वाले तो जो शरणागत होकर कहें **■** 'हम आपकीके हैं,' **■** भी तुम्हें बच नहीं करना चाहिये। **■** चौड़ा उम्भट, मतवाले, सोचे हुए, भागे हुए, भयसे आतुर हुए तथा 'मैं आपका ही हूँ' ऐसा कहनेवाले मनुष्योंको मतल है, वह नीच-गतिको प्राप्त होता है। कभी परम्य धन और परम्य स्त्रीकी ओर चित न ले जाना। नीचोंका सङ्ग न करना, सभी अच्छे गुणोंको

अपनहये रहना, बड़े-बूढ़ोंके ऊपर पहले प्रहार न करना, पूजनीय पुरुषोंकी पूजाका उत्सृष्टन न हो, इसके स्थिरे सचेष्ट रहना तथा कभी दयाभक्तका परित्याग न करना । गौ, ब्राह्मण तथा धर्मपरायण वैष्णवको नमस्कार । इन्हें मस्तक झुकाकर मनुष्य जहाँ कहीं जाता है, वहीं उसे सफलता प्राप्त है ।

‘महाबाहो ! भगवान् श्रीविष्णु सबके ईश्वर, सबकी सर्वत्र व्यापक स्वरूप करनेवाले हैं । जो उनके भक्त हैं, वे भी उनकी कृपामें सर्वत्र विचरते हैं । जो लोग सम्पूर्ण पुरुषोंके हृदयमें स्थित रहनेवाले महाविष्णुका स्तनन करते हैं, उन्हें साक्षात् महाविष्णुके समान ही समझना चाहिये । जिनके स्थिरे जन्म पाया नहीं है तथा जो अपने साथ सज्जता रखनेवालेको भी मित्र ही मानते हैं, वे वैष्णव एक ही रूपमें फलीको पवित्र कर देते हैं । भगवान् । ब्राह्मणोंसे प्रेम करते हैं, वे वैकुण्ठलोकमें इस पवित्र लिये यहाँ आये हैं । जिनके भुक्तमें भगवान्का नाम, हृदयमें श्रीविष्णुका ध्यान उदरमें उनकी प्रसाद है, वे यदि जलिके पान्थाल हो तो भी वैष्णव ही हैं । जिन्हें भेद ही अत्यन्त विष है संसारके सुख नहीं, तथा जो निरभर अपने करते

रहते हैं, उनसे भेद होनेपर तुम उनके सामने मस्तक झुकाओ । जिनकी दृष्टिमें शिव और विष्णुमें तथा ब्रह्मा और जिनमें भी कोई भेद नहीं है, उनके चरणोंकी पवित्र शक्ति मैं अपने शेष बचाता हूँ, सम्पन्न पापोंका विनाश करनेवाली है ।* गौरी, गङ्गा तथा महालक्ष्मी— इन तीनोंमें भेद नहीं समझते, उन सभी मनुष्योंको भूमिपर आये हुए देवता समझना चाहिये । जो अपनी शक्तिके अनुसार भगवान्की प्रसन्नताके लिये सज्जगत्की रक्षा बड़े-बड़े दान किया करता है, उसे वैष्णवोंमें सर्वश्रेष्ठ समझो । जिनका नाम महान् पापोंकी राशिके तन्त्रजल भस्म देता है, उन मनुष्योंके युगल चरणोंमें जिसकी धाति है, वही वैष्णव है । जिनकी इन्द्रियाँ वशमें हैं और मन भगवान्के लगा रहता है, इनको भगवान् मनुष्य जन्मसे लेकर मृत्युतकके सम्पूर्ण जीवनको पवित्र बना लेता है । पराधीनियोंको तलवारकी धार समझकर तुम उनका परित्याग करोगे तो संसारमें तुम्हें सुप्रसन्न सुरोचिण देवर्षकी प्राप्ति होगी । इस प्रकार मेरे आदेशका पालन करते हुए तुम अमम योगके द्वारा प्राप्त धामको पा सकते हो, जिसकी सभी महात्माओंमें प्रशंसा की है ।’

राजपुत्र और पुष्कल आश्रित सबसे मिलकर सेनासहित घोड़ेके साथ जाना, राजा सुमदकी तथा सुमदके द्वारा राक्षसोंका संहार

शेरकी कहानी है—पुनः ! राजपुत्रोंके इस प्रकार आदेश देकर भगवान् श्रीरामने अन्य योद्धाओंको स्पर्श देखते हुए पुनः मधुर वाणीमें कहा—‘घोरो ! मेरे भाई राजपुत्र घोड़ेकी रक्षाके लिये रहे हैं, तुमलोगोंमेंसे कौन घोर इनके आदेशका पालन करते हुए औरसे इनकी रक्षा करनेके लिये ? जो अपने मर्मचेटी अस्त्र-शस्त्रोंद्वारा सामने आये हुए सब तथा भूमण्डलमें अपने सुवशको फैलानेमें समर्थ हो,

मेरे हाथपर हुआ यह बीड़ा उठा ले । शेरकुनाधर्षिक ऐसा कहनेपर भरत-कुमार पुष्कलने अपने बड़कर उनके घर-कमलसे वह बीड़ा उठा लिया और कहा—‘रघुमिन् ! मैं जाता हूँ; मैं ही कवच आदिके सन औरसे सुरक्षित तलवार आदि शस्त्र तथा अनुष-बाण खरण करके अपने राजपुत्रोंके पृष्ठभागकी करूँगा । इस आश्रय प्रताप ही समूची पृथ्वीपर विजय प्राप्त करेगा; ये लोग तो

* जिनके विष्णु का भेद न था वह जन्मोद्भवः । पदार्थः पुनः कल्पमूर्धन्यकालम् ॥ (१०।६८)

केवल निमित्तमात्र है। यदि देवता, अमर और मनुष्योंमहित सभी त्रिलोकी युद्धके लिये उपस्थित हो जाय तो उसे भी मैं आपकी कुयासे रोकनेमें समर्थ हो सकता हूँ। ये सब बातें कहनेकी आवश्यकता नहीं है, भेल पराक्रम देसकर प्रभुको [ ] ही सब कुछ ज्ञात हो जायगा।'

ऐसा कहते हैं । भरत-कुमारकी सुनकर
भागवान् श्रीरामने उनकी प्रशंसा की । 'सन्धु-सन्धु'
कहकर उनके कण्ठका अमुष्मोदन किया । इसके बाद
पानरखीयेँ प्रधान हनुमान्की ओरि सब लोगोंने
कहा—'महावीर हनुमान् ! मेरी ध्यान देकर सुने,
मैंने तुम्हारे ही प्रसादसे यह पुस्तक प्राप्त है ।
हमलोगोंने मनुष्य होकर भी जो रघुपुत्रके पर किया तथा
सीताके साथ जो सेवा मिलान्य हुआ; यह सब कुछ मैं
तुम्हारे ही बलकर प्रभाव सम्झता हूँ ।'
ऐसाके रक्षक होकर जाओ । और यहाँ रघुपुत्रकी मेरी
ही भाँति तुम्हें रक्षक करनी चाहिये । महामते ! जहाँ-जहाँ
भाई रघुपुत्रकी बुद्धि विचारिता हो वहाँ-वहाँ तुम इन्हें
समाज्ञा-सङ्गाकर कार्यालय जान कराना ।'

परमशुद्धिमान् श्रीगणेशाय नमः सह सह कवन
सुनकर हनुमानजीने उनकी आज्ञा प्रियेधायी ॥ और
जाकेके लिये तैयार होकर प्रणम किया । तब महाशयने
जाम्बवान्को भी सब जानैकर उद्देश दिख और
कहा—'अङ्गद, गन्धर्व, मयनर, दधिमुक्क, _____
सुमीच, शतबलि, अशिक, नील, नल, _____ तब
अभिगया आदि सभी वानर सेनके सब जानैको तैयार
हो जाय । सब लोग रथों तथा सुवर्णयन उद्यमनकोसे
विधुवित अच्छे-अच्छे घोड़ोंपर _____ ॥ _____ और
टोपसे सब-सज्जर प्रीति यहसि _____ करें ।'

कहते हैं—तत्पश्चात् बल और पराक्रमसे
 शोभा पानेवाले श्रीरामचन्द्रजीने अपने उत्तम मन्त्री
 सुमन्त्रको बुलाकर कहा—'यन्त्रिकर ! बरबसे,
 कार्यमें और किन-किन लोगोंको नियुक्त करना चाहिये ?
 कौन-कौन मनुष्य
 रक्षा करनेमें समर्थ है ?'
 तत्कथं प्रश्न सुनकर सुमन्त्र बोले—'श्रीरामचन्द्रजी !
 सुनिये, आपके यहाँ सम्पूर्ण
 और उसके ऊपर

विष्णु, महान् विद्वान्, धनुर्वर अथवा प्रकाश करनेवाले अनेकों चीजें उपस्थित हैं। उनके नाम ये हैं— अक्षयाम्ब, नीलम्ब, लक्ष्मीनिधि, विष्णुवर्मा, उग्रत और शम्भुम्—ये सभी बड़े-चड़े राजा कर्तुर्गिणी स्वयं आदिसे सुसज्जित होकर और छोटे-छोटे राजा करते हुए शत्रुप्रजोंकी अन्ध शिरोधार्य करें।' यह सब बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको हर्ष हुआ और उन्होंने उनके बताये सोझाओंको जानेके लिये आदेश दिया। श्रीरामचन्द्रजीकी उम्मीदें ठण्डे बड़ी प्रसन्न हुईं, बहुत दिनोंसे युद्धशील रहते थे और उग्रत लड़नेवाले थे। श्रीसीतापतिजी थे सभी राजा कर्तव्य आदिसे सुसज्जित हो अग्र-पश्चिम सेकर शत्रुको पराजित करे।

तब तब शत्रुपक्ष आया। यकार श्रीरामचन्द्रजीने
अपनी सभी शक्तिज महर्षियोंको शाकील उत्तम
दक्षिणारी देकर इनका विविधत् पूजन किया। इस समय
श्रीरामचन्द्रजीके यज्ञमें सब ओर घड़ी बात सुनायी देती
थी—देते जाओ, देते जाओ, सब धन लुटाओ,
सब धन लुटाओ मत करो, साथ ही समस्त भोग-
सम्पत्तियोंसे मुक्त बनना शुरू करो, अन्नकष चला करो।'
इस प्रकार वह यज्ञ चल रहा था। उसमें दक्षिणा पाये हुए
सभी महर्षी भी। यहाँ सभी तरहके शुभ
अनुष्ठान हो रहा था। इसर श्रीरामचन्द्रजीके छोटे
भई शत्रुघ्न अपनी मस्तके पास जा उन्हें प्रणाम करके
बोले—'करमकर्मयी रई ! छोड़ेगी रसाके लिये
रहा हूँ, मुझे कुछ दो। तुम्हारी कृपासे शत्रुओंको
जोषसे सम्पन्न हो महामाजओं
तब छोड़ेको साथ लेकर लौट आऊँगा।'

बाला खोली—बेटा ! जाओ, महावीर ! तुम्हारा मार्ग मङ्गलमय हो, सुनते ! तुम अपने समस्त शत्रुओंको धरती पर फिर वहाँ लौट आओ । तुम्हारा भतीजा पुष्करलक्ष्मीजी है, तुम्हें करना । बेटा ! तुम पुष्करलक्ष्मी सङ्कुशल लौटकर आओगे, तभी मुझे अधिक प्रसन्न होगी ।

अपनी माताकी ऐसी सुन्दर समुद्रने दिया—'माँ ! मैं अपने शरीरकी भाँति पुष्करती रखा

भलीभाँति तथा वीसा मेरा नाम है उसके अनुसार शत्रुभोजन नाश करनेके प्रसन्नापूर्वक लौटूँगा। तुम्हारे इन कुशल चरणोंका स्पर्श करके मैं कल्याणमयी हो जाँगी लौटूँगा।' ऐसा कहकर वह गयी। वह दिने तथा वह भयपसे छोड़ा हुआ वह वह भयप अथ भय-शक्तिकी विद्यामें प्रवीण सम्पूर्ण चोखाओछारा चारों ओरसे निकल सकसे पहले पूर्व दिशाकी ओर गया। उसका पैर चमूके सम्बन्ध । जब ये कल्याणके उद्यान हुए तो उनकी टाँगों की बाँध पड़क उठी और उन्हें तब विभवकी सूचना देने लगी। उधर पुष्कर अपने सुन्दर एवं समृद्धिशाली महालमें गये और वहाँ अपनी पतिव्रता पत्नीसे मिले, स्वामीके दर्शनके लिये उत्कण्ठित की और उन्हें देखकर हर्षमें भर गयी थी। उससे मिलकर पुष्करने कहा—'भद्रे ! मैं तुम्हारे पुत्र-प्रेमका होकर रथपर सवार हो चढ़के चोढ़की लिये आ रहा हूँ, इस कर्मके लिये मुझे श्रीरघुनाथजीसे मिल चुकी है। तुम वहाँ रहकर मेरी सख्ता माताओका

सत्कार करना तथा करना । यदि सभी प्रकारकी सेवाएँ करना । उनके प्रत्येक कार्यमें—उनकी आज्ञाका पालन करनेमें अटार एवं उनकाके सब प्रभु होना । वहाँ लोकमुद्रा अदि विभिन्न पतिव्रता देवियाँ आती हुई हैं, सभी अपने लोचनसे सुरोभित एवं कल्याणमयी हैं; तुम्हारे उक्त उन्मेषसे किरीटमय अपमान न हो जाय, इसके सदा सम्बन्ध रहन ।'

सेवकी कहते हैं—पुष्कर जब इस उपदेश दे चुके तो उनकी पतिव्रता पत्नी भक्तिपरायणीने जीवकी ओर प्रेम्पूर्ण दृष्टिसे देखा तथा अत्यन्त विश्वास होकर मन्द-मन्द मुसकराई । गद्गद वाणीमें बोली—'सख ! संसारमें आपकी सर्वथा विषय हो, आपका समुद्रकी ओर अत्यन्त सार्वथा पालन । यहिने तथा विश्व प्रकर भी छोड़की रखा हो उसके लिये समर्थ रहन । स्वामिन् ! आप शत्रुजीपर विषय आ करके अपने पुष्करकी शोभा बढ़ावेंगे । यहलके । कहने, इस पालने । वह है अथवा अनु, कृत्य गुण प्रत्यक्ष) मे सुरोभिता है; इसे ही सखये लीजिये, इसकी सुन्दर आपके शत्रुजीपर दत्त भयसे व्याकुल हो उठेगा । ! ! दोनो हैं; इन्हें बाँध लीजिये, जिससे बुद्धिमें आपकी मिले । इसमें कीचोकी टुकड़े-टुकड़े कर झालनेवाले अनेक बाण भी हैं । कल्याण । कल्याणके समान सुन्दर अपने शरीरपर । आपका पालन कीजिये, जो किमुत्की प्रपणके अपने महत्त्व प्रकरसे अत्यन्तप्रकारे दूर किये देता है । अपने प्रकाशपर । विप्रकाश (मुकुट) भी पहन लीजिये, जो प्रकाश सुमनेवाला है । सख ही यहीमें और रत्नोंसे विभूषित । ये पुष्कर हैं, इन्हें कर्ममें पालन कीजिये ।'

पुष्करने कहा—'प्रिये ! तुम वीसा कहती हो, मैं करीगा । कीरपत्नी भक्तिपरायणी ! तुम्हारी इच्छाके अनुसार मेरी उत्तम कीर्तिव्य विस्तार होगा ।

ऐसा प्रकाशमें और पुष्करने भक्तिपरायणीके दिने हुए कल्याण, सुन्दर मुकुट, अनु और

मणिके बने हुए महल बना गोपुर (घटक) नगरीकी शोभा बढ़ा रहे थे। कर्मिक मनुष्य सब प्रकारके भोग भोगेवाले तथा सदाकारने सुखोपभोग थे। बाण सम्मान करनेमें चतुर और हाथोंमें कानू शिखे उस पुरीके श्रेष्ठ राज सुन्दरको प्रसाद किया करते थे। उनमें दूरसे ही उस नगरीको देख। उसके पास ही एक उद्यान था, जो उस नगरमें सबसे श्रेष्ठ और शोभायुक्त दिखती देता था। और तब अर्जुनके उसकी सुन्दरता और भी बढ़ा। वे। यज्ञर पोषा उपवनके बीचमें धुस गया। उसके पी, बिनके धरण-कालकेकी सेवने मनुष्य क्षत्रिय मौख्य थे, उसमें आ पहुँचे। वहाँ उनके तब एक देव-मन्दिर दिखायी दिया, जिसकी रचना अद्भुत थी। कैलास-शिखरके समान ठीक तथा शोभासे सम्पन्न था। देवताओंके लिये भी वह सेव्य था प्रकृता था। उस सुन्दर देवालयको देखकर श्रीरघुपतिजीके भाई शत्रुघने अपने सुप्रीत नमक मनीसे, ताप थे, पूजा।

शत्रुघ्न बोले—‘अन्तर। बातको, वह क्या है ? किस देवताका मन्दिर है ? किस देवताका वहाँ पूजन होता है तथा वे देवता किस हेतुसे वहाँ विराजमान हैं ?

मन्त्री सब जानकर थे, सुनकर कहा—‘वीरवर। एकत्रिंशत् लोक सुते, मैं जातोय यथावत् वर्णन करता हूँ, इसे कल्याण देवीका उपाय तबन समझे। वह जगत्को एकत्रिंशत् वर्णना प्रदान करनेवाला है। पूर्वजन्मों अहिच्छन्ना नगरीके स्वामी राज सुन्दरकी प्रार्थनासे मागतकी कामधक्षा यहाँ विरजमान हुई, जो मातृकेय दुःख दूर करती हुई उनकी समस्त परमशक्तिको पूर्ण करती हैं। वीरसिरोमणि शत्रुघ्न ! तुम इन्हें करो।’ वचन सुनकर शत्रुघ्नको तब देनेवाले नज्ज शत्रुघने भगवती कामधक्षाको प्रणाम किया और उनके प्रकट होनेके सम्बन्धकी सब पूर्ण—‘अन्तर ! अहिच्छन्नाके स्वामी राज सुन्दर की हैं ? उन्होंने कौन-सी को है, प्रथमसे वे सम्पूर्ण

लोकोकी देवी समुह होकर यहाँ विराज पाते ?’

शत्रुघ्नीने कहा—‘हेमकूट नामक शिखर एक पर्वत पर्वत है, जो सम्पूर्ण देवताओंसे सुखोपभोग करता है। वहाँ क्षत्रि-मूर्तिसे एक लोक है। वहाँ राज सुन्दरने तपस्या की थी। उनके हीमपर होनेवाले सम्पूर्ण मन्त्रा नैवेद्य, जो वे, एक मिलकर उनके नई मुद्रा में उनके पित, शत्रुघ्नीके हाथसे मारे गये। सर्वथा असह्य होकर राज सुन्दर तपस्याके उन्होंने विमलतामें गये और वहाँ तीन वर्षतक एक पैसे का हो मन-ही-मन ध्यान करते रहे। उस समय उनके अन्तरिक्षके वही पितृ थी। इसके बाद तीन वर्षतक उन्होंने सुते पते पककर जगत् तब तपस्या की, जिसका अनुमान करनेके लिये असम्यक्त है। तबका पुनः तीन वर्षतक उन्होंने भी कठोर नियम धरणा लिये—जन्मेके दिनेमें वे पर्वत को रखते, गर्भमें पञ्चांगिका सेवन करते तथा पर्वतजन्मों बादलकी ओर दृष्ट किये मन्त्रमें छोड़े रखते थे। तदनन्तर पुनः तीन वर्षतक वे और राज अपने हृदयपर्यन्त प्रणवधुको रोककर केवल पर्वत पर रहते। समय उन्हें जगदम्बके सिवा दूसरा कुछ दिखलकी नहीं देता था। इस प्रकार जब करहर्ष वर्ष व्यतीत हो गया, तो उनकी वही तपस्य देवता इन्होंने मन-ही-मन उसका विचार किया और पर्वके कारण उससे आह करने लगे। अपराधोंके सब कामदेवको, जो और इन्होंने भी करनेके था, परिवारकीत सुतकर इस प्रकार थी—‘सके कामदेव ! तुम सबका मन मोहनेवाले हो, जगो, मेरा एक प्रिय करो, जैसे भी हो सके राज सुन्दरकी तपस्यामें किन हारो।’

कामदेवने कहा—‘देवराज ! मुझ सेवकके रहते हुए आप निरा न कीजिये, अन्य ! अभी सुन्दरके

करोड़ों सूर्यके सम्मान थी; वे अपनी पूजाओंमें धनुष, बाण, अक्षुषा और चाक्ष धारण किये हुए थीं। माताका दर्शन पाकर बुद्धिमान राजाको बड़ी हुई। उन्होंने राजा सुमन्दके सम्मान स्वीकार करके भक्तिभावनासे प्रसन्न हुईं माता दुर्गाको प्रणाम किया। वे राजाके शरीरपर अपने कोमल हाथ फेरती हुई हँस रही थीं। महाभारत राजा सुमन्दके शरीरमें रोज़ रोज़ होकर उनके अन्तःकरणकी कृति भक्ति-भावसे उत्कण्ठित हो गयी और वे गर्दभ स्वरसे राजाके इस प्रकार स्तुति करने लगे—‘देवि! आपकी उम्र हो। महादेवि! भक्त-जन सदा श्रद्धाकी ही सेवा करते हैं। ब्रह्मा और इन्द्र आदि राजा देवता आपके सुगल-चरणोंकी आराधनामें लगे रहते हैं। आप पापके स्वामी रहित हैं। आपकी प्रतापसे अग्निदेव जलके पीतल और बाहर स्थित होकर भी जगत्का सम्भाल करते हैं। महादेवि! देवता और असुर—सभी आपके चरणोंमें नमस्कार हैं। आप तथा आप भगवान् विष्णुकी हैं। एकमात्र आप जगत्को पवित्र करनेवाली हैं। आप अपनी शक्तियोंसे इस संसारकी सृष्टि और फलन करती हैं। जगत्के मोहमें डालनेवाली भी आप ही हैं। सब आपकी सिद्धि पाकर सुखी होते हैं। भ्राता! आप एककी स्वामिनी, सबकी माँनीया भक्तोंपर सेवा करनेवाली हैं। मेरा पालन कीजिये। मैं आपके चरण-कमलोंका सेवक हूँ। मेरी रक्षा कीजिये।’

सुमन्तिने कहा—इस प्रकार हुई स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर जगन्माता कम्पाक्षी अपने भक्त सुमन्दसे, जिनका शरीर तपस्वाके दुर्बल था, बोली—‘बेटा! कोई उसका पीछे।’ माताका वचन सुनकर राजा सुमन्दने हर्ष हुआ और उन्होंने अपना बोया हुआ अकण्टक जगन्माता भक्तोंके चरणोंमें अविचल भक्ति तथा आपमें संसारसगरसे उतारनेवाली मुक्तिका माला।

कम्पाक्षीने कहा—सुमन्द! तुम सर्वत्र अकण्टक राज्य प्राप्त करो और शत्रुओंके तुलसी कभी

पतन्य न हो। जिस समय महावशास्वी श्रीरघुनाथजी राज्यको परकर सब सम्पत्तियोंसे सुशोभित अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करेंगे, समय शत्रुओंका दमन करनेवाले उनके महावीर भ्राता शत्रुघ्न वीर आदिसे बोदेवी करते हुए यहाँ आयेगे। तुम उन्हें राज्य, सम्पत्ति और आदि सब कुछ माँगकर उनके साथ पृथ्वीपर भ्रमण करोगे। अन्तमें ब्रह्मा और शिव आदिसे संवित भगवान् श्रीरामको प्रणाम करके मुक्ति प्राप्त करोगे, जो यम-निवर्तक साधन करनेवाले लिये दुर्लभ है।

ऐसा कहकर देवता और असुरोंसे अभिषेकित राजाके भक्तार्थी सभी तथा सुमन्द अपने शत्रुओंको अहिच्छन्दा नगरीके हुए। ये इस राजा सुमन्द हैं। यद्यपि ये प्रकटसे सत्य तथा और पावनोसे सम्पन्न हैं तथापि तुम्हारे ब्रह्म-सम्बन्धी बोदेवी नहीं पकड़ेंगे; महामायाके वातके लिये इनको भलीभाँति है।

बोदेवी कहती हैं—सुमन्तिके मुखसे राजा सुमन्दका वह वृत्तान्त सुनकर महान् परात्मा, बुद्धिमान और कल्याण शत्रुघ्नी प्रसन्न हुए तथा ‘साधु-साधु’ कहकर उन्होंने हर्ष किया। तब अहिच्छन्दाके स्वामी अपने सेवकगणोंसे फिरकर सुकपूर्वक राजसभामें विराजमान थे। वेदेवता ब्रह्माण्डका धन-धनसे समस्त वैश्य उनके पास थे; इससे उनकी बड़ी प्रेमा हो रही थी। इसी समय किसीने अकर राजासे कहा—‘स्वामिन्! न जाने किसका भेड़ा नगरके पास जगता है, जिसके रहनाटमें सब बैधा हुआ है।’ यह सुनकर राजा ने तुरंत ही एक अच्छे सेवकको भेजा और कहा—‘जाकर लगाओ, मैंने कहा था मैं नगरके निवृत्त आया है।’ सेवकने जाकर पता और महान् कठिनोंसे संवित सुमन्दके पास आ आरामसे ही सारा वृत्तान्त सुनाया। ‘श्रीरघुनाथजीका बोदेवा है’ सुनकर बुद्धिमान राजाके पुरानी स्मरण हो आया

और उन्होंने लोकोको आज ही—'यन्-यन्मे समग्र जो मेरे आसीन जन हैं, वे सब लोग अपने-अपने घरोंपर तोरण अर्द्ध पञ्चालिक वस्तुओंकी रचना करें।' इन लोकोको आज देकर सब एक सुन्दर अपने पुत्र-पौत्र और उनकी अर्द्ध समस्त परिवारको साथ लेकर शत्रुओंके पास गये। शत्रुओंने पुनस्त अर्द्ध मोटाओं तथा मन्त्रियोंके साथ देखा, और एक सुन्दर सब रहे हैं। एकने अकर बड़ी प्रसन्नताके साथ शत्रुओंके प्रणाम किया और कहा—'प्रभो! अकर मैं अन्य और कृतार्थ गता। अपने यहाँ दर्शन देकर मेरा बड़ा सत्कार मैं चिरकालसे इस अकरके आगमनकी प्रतीक्षा कर रहा था।' माता कामाक्षा देवीने पूर्वकालमें जिस कालके लिये पुत्रों काया था, यह आज और इस समय पूरी हुई है। छोटे माई महाशय शत्रुओं ! अन्य बालक मेरी नगरीके देशमें, यद्यपि मनुष्योंकी कृतार्थ कीर्तित्वे तथा मेरे समग्र कुलमें प्रविष्ट बनाइये।' देखा कहकर चन्द्रमाके समग्र कान्तिवाले क्षेत्र गङ्गाधर शत्रु और महाशय पुनस्तको तथा भी सवार हुए। महाशय सुन्दरकी आजसे मेरी और पन्थ अर्द्ध सबे बचने लगे, चीज अर्द्धकी प्रभु बनी होने लगी तथा इन समस्त बाघोंकी ध्वनि चारों गयी। धीरे-धीरे नगरमें लोकोको शत्रुओंकी अधिनन्दन किया—उनकी ध्वनि लिये सुन्दरमन

प्रकट की तथा वे लोकोको सुन्दरिफ्त हो अपने अन्तरमनको

एक-अर्द्धको द्वारे। उस सारा तोरण सजाया गया था सब एक सुन्दर शत्रुओंको आगे करके चला वे। मन्त्रमें पहुँचकर उन्होंने प्रसन्नकृतार्थ अर्द्ध अर्द्धके द्वारा शत्रुओंकी पुनस्त किया अन्य सब कुछ भगवान् श्रीरामकी अर्द्ध कर दिया।

— ★ —

शत्रुओंका सुन्दरको साथ लेकर आगे जाना और पुनिके पहुँचकर सुन्दरके मुखसे उनकी सुनना—कथनका सुन्दरवासे था।

लोकोकी कहते हैं—कदनार नरोह एक सुन्दर और पुनाधवीकी उत्तम कथा सुननेके लिये लेकर स्वागत-सत्कारसे सजुट हुए शत्रुओंसे अन्तर्य किया।

सुन्दर कोले—मन्त्रमें। सम्पूर्ण सिरोमणि, चतुर्वर्षी रक्षाके लिये अकरक प्रणम करनेवाले तथा भूधर निरन्तर अनुग्रह करनेवाले भगवान् श्रीराम अलोचनमें सुन्दरके तो निरन्तर रहे

३७ वे सब लोग बच हैं, जो सदा आनन्दमय होकर अपने नेत्र-पुटके और पुनस्तकीके मुक्तमन्दिरक करते हैं। नरोह। मेरी कुल-परम्परा तथा राज्य-धर्म अर्द्ध वस्तुएँ पूर्ण लभ्यत हैं गयीं। दृष्टसे इति होनेवाली कथनका देवीने पूर्वकालमें पुनस्त बड़ी कृपा की थी।

एककोमें प्रेह और सुन्दरके देखा कहनेपर शत्रुओंने और पुनस्तकीके पुनस्तके प्रकट करनेवाली सब कथाएँ

*****

कहा सुनायी। तीन रात्रियाँ वहाँ ठहरे रहे। इसके बाद उन्होंने राजाके साथ वहाँसे जनेका विचार किया। उनका अभिप्राय जनका सुन्दने दीप ही अपने पुत्रके अभिषिक्त कर दिया। मन्त्रमुहुर्यन् जोरने राजाके सेवकोंको बहुत-से बका, सब और सब प्रसवके भन दिये। तत्पश्चात् राजाके मन्दिर करण किने हुए राजा सुन्दने सब लोकर अपने बहुत मन्त्रियों, पैदल खेड़ाओं, हाथियों और अपने मुने हुए अपनेको रखेके वहाँसे कहा अन्तर भी। श्रीरघुनाथजीके जन्मका लोकर वे डोलते-डोलते मार्ग तय करते लगे। पन्धेकी रात्रिके तीसरे पक्षकर उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी तथा राजाके प्रारंभकेवाले समय खेड़ा भी छोड़े-छोड़े जनका साथ लेने लगे। वे जनका हाथियोंके जन्मका देवको वहाँ श्रीरघुनाथजीके गुणगान सुनो हुए चाल कर रहे थे। उस समय उन्हें चले मुनिके भी कल्पवृक्षकी चाली सुननी पड़ी थी—‘यह वृक्ष चाल का हल है, जो श्रीरघुनाथजीके श्रीरघुनाथजीके द्वारा तय सुविधा है। यह वृक्ष अनुसरण करनेवाले जनका तथा कल्पवृक्ष रक्ष कर रहे हैं।’ किन्तु विचारपूर्वक विचार प्रभावित होती हैं। उन महर्षिके भी पूर्वोक्त चले सुनकर राजाजीको बड़ा संतोष हुआ। आगे जाकर उन्होंने एक विराट् देखा, जो निरन्तर होनेवाली थी। ध्वनिसे उसको समझ करनेवाले मनुष्योंका सारा अमङ्गल नष्ट देखा था। सम्पूर्ण व्यवस्था अतिशयके समय ही जन्मवाली अनुसूचित बनने लगे गये थे। वेद मुनिके द्वारा स्थापित किने हुए उनके बड़ासम्पत्ती रूप जनकाके सुखोपमा कर रहे थे। वहाँ सिंह भी पालन करनेके लिये गौओंकी रक्षा करते थे। चूने अपने रहनेके किने मिल नहीं खेतो थे, क्योंकि वहाँ उन्हें विरिलयोंसे भय नहीं था। हाथी छटा और नेत्रोंके साथ खेलते रहते थे। हाथी और एक-दूसरेके मित्र होकर उस निराला निराला करते थे। मुग वहाँ जेम्सोंक करते रहते थे, उन्हें

किरसेने भय नहीं था। गौओंके घन पड़ोंके समान

दिखायी लेते थे। जनका विवाह मन्दिरीकी भाँत सम्पूर्ण कल्पवृक्षोंके पूर्ण जन्मका और वे अपने सुनोसे उठी हुई धुनके द्वारा बड़ाभी ध्वनिके पवित्र करती थीं। जनका करनेवाले वेद मुनिकेने महर्षिके ध्वनिके ध्वनिके जन्मकाके अनुष्ठान करनेके योग्य बना रहा जनकाके देवका अनुष्ठानके श्रीरघुनाथजीके श्रीरघुनाथजीके सुनोसे पूजा।

राजाजी बोले—सुनो! यह सामने किम मुनिके अभय भोग या रहा है? वहाँ सब जन्म व्यवस्था वर-काय जोड़कर एक ही साथ निवास करते हैं तथा यह मुनिके भी पञ्चालीसे भी भग-पूजा दिसायी है। मुनिके चाल सुनीगा वृक्षका समझ करते अपनेको पवित्र करीगा।

राजाजी ने उत्तर बचन सुनकर परम मेकाकी श्रीरघुनाथजीके मन्त्री सुमतिने कहा—‘सुमित्रानन्दन! इसे महर्षि जन्मका व्यवस्था समझो। यह बड़े-बड़े सुनोपित तथा वैरशून्य जन्मोंसे भय हुआ है। मुनिके भी पवित्र भी वहाँ

निकास करती है। महाशुनि चामन ॥ है, किन्हीं मनुष्य शरीरोंके महान् बड़ने इच्छा मन पक्ष किया और अश्विनीकुमारोंको यज्ञका भय दिया था।

सबुझने मुझ—महेश्वर ! महर्षि चामनने कम अश्विनीकुमारोंको देवताओंकी चरित्रोंके ॥ उन्हे यज्ञका भय अर्पण किया था ? तथा देवता इन्होंने इस महान् बड़ने कम किया था ?

सुनकरने कहा—सुनिजानन्दन ! बड़ने महर्षि भृगु बड़े विद्वान् यज्ञका दुष्ट है। एक दिन सन्ध्याके समय सवित्र लोकेके लिये वे आश्रमसे दूर चले गये थे। उन्हीं समय दामन नामका एक भद्रवर्ती राक्षस उनके यज्ञका नष्ट करनेके लिये आया और उनके घरसे अत्यन्त घबराकर चला बोल—‘कहाँ है वह ॥ मुनि और कहाँ है उसकी चरित्रित ॥ ?’ वह घरकर जब दरवाजा इस प्रकार बन्दे लगा तो अपने ऊपर राक्षसके भय उपलब्धता जानकर मुनिकी पत्नीको उसे दिख दिया। ॥ सती-सत्यकी ॥ गर्भवती थी। राक्षसने उसे पकड़ लिया। बेचारी ॥ कुरीकी प्रति बिलम्ब करने लगी—‘महर्षि भृगु ! रक्ष करो, पतिदेव ! बचाओ, ॥ लोकेके ॥ मेरी रक्षा करो ।’ इस प्रकार वह आश्रमसे दूर ॥ थी, तथापि राक्षस उसे लेकर आश्रमसे बाहर चला गया ॥ दुष्टताकी बलीके महान् भृगुकी उस पतिव्रता पत्नीको अपमानित करने लगा। उस समय महान् बड़ने चला होकर वह गर्भ मुनिपत्नीके पैरसे गिर गया। उस नवजात शिशुके ॥ प्रकटित हो रहे थे, बड़े सतीके उदरसे अग्निदेव ही प्रकट हुए थे। उसने राक्षसकी ओर देखकर कहा—‘ओ दुष्ट ! अब तू बड़ने न जा, अभी तबका भय हो जा। सतीका स्पर्श करनेके कारण तेरा कल्याण न होगा।’ बालकके हाता बड़ने ही वह राक्षस गिर पड़ा और तुरंत जलकर राखका ढेर हो गया। ॥ महान् अपने ॥ गोदमें लेकर ॥ मनसे बालकका अली। महर्षि भृगुको जब महान् हुआ कि वह सब ॥ है ॥ लोकेके व्याकुल हो ॥ और सब देते हुए बोले—‘सुनकरने ॥ मेरे ॥

दुष्टता ! ॥ सर्वभूति हो जा (चित्र, अपवित्र—सभी वस्तुओंका अकार कर) ।’ वह सब सुनकर अग्निदेवको महा दुःख हुआ, उन्होंने मुनिके चरण पकड़ लिये और कहा—‘महर्षि ! तुम दयाके सागर हो। महामते ! मुझपर अनुग्रह करो। क्षमिकीलोके। मैं बहुत बोलनेके बड़ने उस राक्षसके अक्षय्य पत्नीका ॥ बलि दिया था, इन्हींके मुझपर कृपा करो।’

॥ सर्वभूति सुनकर सत्यकी मुनि दयासे प्रकट हो ॥ और तबपर अनुग्रह करते हुए इस प्रकार बोले—‘अब ! तुम सर्वभूति ॥ भी ॥ हो लोके।’ तबका ॥ महान् यज्ञका चित्रकर भृगुने जान ॥ ॥ राक्षस कुल लेकर गर्भसे गिर ॥ अपने ॥ कल्याण अग्नि संस्कार किया। इस समय सम्पूर्ण ॥ गर्भसे मुक्त होनेके कारण ॥ कल्याण का ॥ ॥ दिया। भृगु-कुमार ॥ सुनकरने ॥ ॥ धीरे-धीरे बड़ने लगे। कुछ बड़े हो जानेपर वे सत्य करनेके लिये जगत्को ॥ करनेवाली बली बड़नेके तटपर गये। महर्षि पति-कर उन्होंने इस प्रकार सर्वोत्कृष्ट मारका की।

उनके दोनो कंधोंपर दीमकोंने मिट्टीकी ढेरी जमा कर दी और उसपर दो पक्षशुके कुछ टग अछे । हरिजन उत्सुकतापूर्वक वहाँ खड़ी और मुनिके शरीरमें अपनी देह रगड़कर सुखलगे मिटाते थे; किन्तु उनको इन सब बातोंपर कुछ भी खान नहीं रहता था । वे अविचलस्थायी खिन्न रहते थे ।

एक समयकी बात है । मनुके पुत्र राजा भर्षती तीर्थयात्राके लिये तैयार होकर परिवारसहित नर्मदाके तटपर गये, उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी । पछानदी नर्मदामें स्नान करते उन्होंने देवता और पितरोंका दर्शन किया तथा भगवान् श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लिये ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके दान दिये । राजाके एक कन्या थी, जो तबसे हुए सोनेके आभूषण पहनकर बड़ी सुन्दरी दिखायी देती थी । अपनी सभिकोंके साथ वहाँ इधर-उधर बिचरने लगी । वहाँ उसने पछान् कुछोसे सुशोभित बलमीक (मिट्टीपर ढेर) देखा, जिसमें पीकर एक ऐसा तेज दीक पड़ा, जो निमेष और क्षणसे रहित था (उसमें सुलने-मिचनेकी क्रिया नहीं होती थी) । राजकन्या कौतूहलवश उसके पास गयी और शशकाओंसे दबाकर उसे पकड़ डाला । धूटनेपर उससे खून निकलने लगा । वह देखकर राजकुमारोंको बड़ा रोद हुआ और वह दुःखसे कातर हो गयी । जपरकसे दबी होनेके कारण उसने मरता और मरता हुआ दुर्मटनाकर हाल नहीं बताया । वह भयसे अस्तुर होकर खद ही अपने लिये शोक करने लगी । उस समय पृथ्वी काँपने लगी, आकाशसे उत्सवप्रका होने लग्न, सबी दिशाई धूमिल हो गयी तथा सुनिके चारों ओर रोद पड़

गया । राजाके कितने ही घोड़े नष्ट हो गये, बहुतरे हाथी मर गये, घन और रक्कब नश हो गया तथा उनके साथ अछे हुए लोगोंमें परस्पर कलह होने लगा ।

इस उत्पन्न देवका राजा डर गये, उनका मन कुछ उद्विग्न हो गया । वे सब लोगोंसे पूछने लगे—'किस्तीने मुनिक अपराध तो नहीं किया है ?' परम्परासे उन्हें अपनी पुत्रीकी करतूत मालूम गयी और वे अत्यन्त दुःखी होकर सेना और सभारिषोमंडित मुनिके पास गये । पचरी तपस्यामें लगे हुए तपोनिधि प्यवन मुनिके देवका राजाने सुनिके उन्हें प्रसन्न और कह—'मुनिवर ! कीजिये ।' महातपस्वी मुनिनेह सन्तुष्ट होकर कहा—'महाराज ! तुम्हें मालूम होना चाहिये कि यह सब उत्पन्न तुम्हारी पुत्रीका दुःख है । तुम्हारी कन्याने मेरी पोट्टी पकड़ ली है, इससे बहुत खून गिरा है, इस बातसे जानते हुए भी उसने सुनसे नहीं बताया है; इसलिये अब तुम शशकीय अनुसार मुझे उस कन्याका दान कर दो, सबेरा शान्ति हो जायगी ।' यह सुनकर बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने उत्तम कुल, नयी अवस्था, सुन्दर रूप, अच्छे लबाव तथा दृढ लक्षणोंसे सम्पन्न अपनी पचरी पुत्री उन अंधे महर्षिको ब्याह दी । राजाने कन्याके संधान नेत्रोपलब्ध उस कन्याका जब दान दिया तो मुनिके तपोधने प्रकट हुए सारे उत्पन्न शान्त हो गये । इस तपोनिधि मुनिके कन्या देकर लज्जा शर्षाति फिर अपनी राजधानीको लौट अछे । पुत्रीपर दया आनेके कारण वे बहुत दुःखी थे ।

सुकन्याके द्वारा पत्तिकी सेवा, चामनको चौकन-शान्ति, उनके अश्विनीकुमारोंको यज्ञभाग-अर्पण अथवा-गमन

सुमतिने कहा—सुमित्रन्दन ! राजा शर्षतिके चले जानेके पश्चात् महर्षि प्यवन पत्तिकरूपमें प्रकट हुई उनकी कन्याके साथ अपने आश्रमपर रहने लगे । उसको पंकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी । योगाभ्यासमें प्रवृत्त

होनेके कारण उनके सबेरे पाप झुल गये थे । वह कन्या अपने ग्रेह पत्तिकी भगवद्भुक्तिसे सेवा करने लगी । यद्यपि वे नेत्रोंसे हीन थे और बुढ़ापाके कारण उनकी शारीरिक शक्ति दे चुकी थी, तथापि वह उन्हें

अपने अभीष्ट पूर्ण करनेवाले कुरुदेवताके सम्मुख शुकुन्तला करती थी । जैसे शशि इन्द्रजी सेवामें तैयार होकर प्रसन्नता प्राप्त करती है, उसी उस सुन्दरी सतीको अपने विपत्तय पतिको सेवामें आनन्द आता था । पति भी वे और उनका अग्रज (मन्त्रेय) बहुत गम्भीर था, वे उनकी प्रत्येक आज्ञा—इस एक अधिप्रायको सम्झती हुई सुकुन्तला सदा रहती थी । वह सुन्दर शरीरवाली एककुम्भरी सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न और कृशद्वा भी, तो फल, मूल और जलकर करती हुई अपने चरणोंकी सेवा करती थी । सदा विपत्तय पति का चमन करनेके लिये तैयार रहती और इन्हीं पूजन (अग्र-सत्कार) में समय बिताती थी । सम्पूर्ण अश्विनीकुमारोंका विरा-सचन करनेमें इसका अनुगम था । वह कर्म, दम्भ, द्वेष, लोभ, मय और मदका परित्याग करके साधनानोंके साथ रहकर सर्वदा चमन भूमिमें सन्तुष्ट रहनेका पत्र करती थी । महाराज । इस प्रकार चली, और और विपत्तय द्वारा भूमिमें सेवा करती हुई उस एककुम्भरीने हजार वर्ष व्यतीत कर दिये तथा अपनी कामकाजमें यत्न [भूमिपर कभी प्रवृत्त नहीं किया] ।

एक समयकी बात है, मुनिके अग्रजमय देवकी अश्विनीकुमार पधने । सुकन्याने स्वागतके इष्ट करके उन दोनोंका पूजन (अभिषेक-सत्कार) किया । शर्षाति-कुमारी सुकन्याके लिये तब अर्घ्य-पाद्य आदिसे उन सुन्दर शरीरवाले अश्विनी-कुमारोंके चरणों में प्रणाम हुई । उन्होंने सोचकर उस सुन्दरीसे कहा—‘देवि ! तुम कोई कर माँगे ।’ उन दोनों देवदेवोंके देव कुटुम्बी नरियोंमें से राजकुमारी सुकन्याने उनसे कर माँगेका विचार किया । अपने अधिप्रायको लक्ष्य करके उसने कहा—‘देवताओं ! यदि काल गुणकर प्रसन्न है तो मेरी माँगी कीजिये ।’ सुकन्याका यह मन्त्रेय चमन सुनकर तथा उसके सतीत्वको देखकर उन दो वैद्योंने कहा—‘यदि तुम्हारे पति नहों हस्तगेहोंके देवोंका

भाग अर्पण कर सके तो हम इनके नेत्रोंमें स्पष्टरूपसे

अधिक पैसा कर सकते हैं ।’ चमनने भी उन दोनों देवदेवोंके चरणों में अर्घ्य देनेके लिये हाथी पर । तब दोनों अश्विनीकुमार होकर चमन तपस्वी चमनसे बोले—‘मुने । सिद्धोद्वारा तैयार लिये हुए कुम्भमें आप गेहूँ लगावे ।’ ऐसा कहकर चमन मुनिके, सरीर वृद्धावस्थाका प्राप्त कर चुका था तथा चिनकी नम-नदिकी साफ दिखायी दे रही थी, उस कुम्भमें प्रवेश करके और लगे । उसमें गेहूँ लगाया । तत्पश्चात् उस कुम्भमेंसे तीन पुष्प हुए । अत्यन्त सुन्दर और चरित्रोक्त मन को देनेवाले थे । उनका रूप एक था । सोनेके रंग, कुम्भाल सुन्दर कहा—‘तीनोंके शरीरपर गोपा न ले वे । सुन्दर शरीरवाली सुकन्या उन तीनोंको चमन और सुनिके चमन लेवली देवकर अपने पक्षकार न सके । वह सावली दोनों अश्विनीकुमारोंकी प्रणयने गयी । सुकन्याके पतिव्रत्यसे सन्तुष्ट होकर उन्होंने उसके पतिको दिखाने दिया और ले वे दोनों विपन्नतर बैठकर सर्गको

चले गये। ■■■ उन्हें इस ■■■ आता हो गयी थी कि ■■■ मुनि यज्ञ करेंगे तो ■■■ हमलोगोंको भी अन्नदान भाग देंगे।

तदनन्तर, किसी समय राजा ■■■ अपने यह इच्छा हुई कि मैं ■■■ देवताओंका पूजन करूँ। उस समय उन्होंने महर्षि ष्यवनको बुलानेके ■■■ अपने कई सेवक भेजे। उनके बुलानेपर महाप्रतापी ■■■ वहाँ गये। साथमें उनकी धर्मपत्नी सुकन्या ■■■ थी, ■■■ मुनिके समान आचार-विचारका पालन करनेमें ■■■ हो गयी थी। ■■■ पत्नीके ■■■ वे महर्षि राजपुत्रने पधारें, तब महाप्रतापी राजा शर्मिष्ठने देखा कि यही कन्याके पास एक सूर्यके समान ■■■ पुरुष खड़ा है। सुकन्याने पिताके बरणोंमें प्रणमन किया, किन्तु शर्मिष्ठने उसे अग्रशीर्वाद नहीं दिया। ■■■ अग्रसब-से होकर

पुत्रीसे बोले—'अरी ! तूने यह क्या ■■■ ? अपने पति महर्षि ष्यवनको, जो सब लोगोंके वन्दनीय है, ■■■ नहीं दे दिया ? ■■■ तूने उन्हें कुछ और अन्नदान खानकर छोड़ दिया और ■■■ तू इस ■■■ चलते ■■■ पुरुषकी सेवा कर रही है ? तेषा अन्य तो ग्रेह पुण्यके कुलमें

हुआ है, फिर ऐसी उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई ? ऐसा करके तू तो अपने पिता तथा पति—दोनोंके कुसम्बन्ध बरकरार ले जा रही है ?' पिताके ऐसा कहनेपर ष्यवन मुसकानवाली सुकन्या विरहित् मुसकानकर बोली—'पिताजी ! ये ■■■ पुरुष नहीं—आपके ■■■ भृगुनन्दन महर्षि ■■■ ही हैं।' इसके बाद उसने पतिकी नवी अवस्था और सौन्दर्य-वार्तिकका साथ समस्तान्न पितासे कहा सुनवा। सुनकर ■■■ शर्मिष्ठने ■■■ विस्मय हुआ और उन्होंने अस्थान प्रसन्न होकर पुत्रीको छात्रिसे लग्न किया। इसके बाद ष्यवनने राजासे स्वेच्छावशका अनुष्ठान कराया और सोमयज्ञके अधिकारी बन होनेपर ■■■ अधिनीकुमारोंके लिये उन्होंने सोमका ■■■ निक्षिप्त किया। महर्षि तपोबलसे सम्पन्न थे, अतः उन्होंने अपने ■■■ अधिनीकुमारोंको सोमरसका पान कराया। अधिनीकुमार ■■■ होनेके कारण पशुलिपावन देवताओंमें नहीं गिने जाते थे—उन्हें देवता अपनी पशुलिये नहीं ■■■ थे; परन्तु उस दिन ब्राह्मणग्रेह ष्यवनने उन्हें देवपशुलिये बैठनेका अधिकारी बनाया। यह देखकर ■■■ क्रोध आ गया और वे हाथमें वज्र ■■■ मारनेको ■■■ हो गये। वज्रधारी इन्द्रको भयान ■■■ करनेके लिये इष्टत देव बुद्धिमान् महर्षि ष्यवनने एक छत्र हुंकार ■■■ और उनकी भुजाओंको लक्षित कर दिया। उस समय सब लोगोंमें देखा, इन्द्रकी भुजाएँ जड़वत् हो गयी हैं।

बादें लक्षित ■■■ जानेपर इन्द्रकी आँखें खुलीं और उन्होंने मुनिकी स्तुति करते हुए कहा—'स्वर्गिन् ! ■■■ अधिनीकुमारोंको ■■■ अर्पण करिजिये, मैं नहीं रोकात। तब ! एक बार मैंने जो अपराध किया है, उसको क्षमा करिजिये।' उनके ऐसा कहनेपर दयासागर महर्षिने तुरंत क्रोध त्याग ■■■ और इन्द्रकी भुजाएँ भी तत्काल बन्धनमुक्त हो गयीं—उनकी जड़ता दूर हो गयी। यह देखकर सब लोगोंने ■■■ विस्मयपूर्ण बरतुहलसे भर गया। वे ब्राह्मणोंके बल्यकी, जो देवता आदिके लिये भी दुर्लभ है, ■■■ करने लगे। तदनन्तर शत्रुओंको तप देनेवाले महाप्राय शर्मिष्ठने

ब्रह्मर्षीको बहुत-सा दिव्य और यज्ञके अन्तमें अवधूत-ज्ञान किया।

सुमित्रानन्दन ! तुम्हने मुझसे जो पूछा था, सब कह सुनाया। महर्षि और योगबलसे हैं। इन तपोमूर्ति महत्त्वको कलके तुम आर्षिर्वाद करो और श्रीरामचन्द्रजीके मनोहर यज्ञमें इन्हें पवित्रचित्त पधारनेके लिये प्रार्थना करो।

होचली कहते हैं—शत्रुघ्न और सुग्रीवोंमें इस प्रकार वार्तालाप हो था, इत्येसीमें यक्षच भेड़ा आश्रमके पास जा पहुँचा और उस महान् आश्रममें भूष-धुनकर मुक्तके अग्रभागसे दृष्टके अक्षुर चरने इसी बीचमें शत्रुघ्न भी चञ्चल मुनिके शोकचक्र अग्रमपर पहुँच गये। वहाँ जाकर उन्होंने सुकन्याके पास बैठे हुए महर्षि चक्रवर्त्य दर्शन किया, तपस्विके पूर्तिपान स्वल्प-से जान पड़ते थे। सुमित्राकुमारने अपना

बतलाने हुए मुनिके कारणोंमें प्रणाम किया और कहा—‘मुने ! मैं श्रीरघुनाथजीका भाई और इस अक्षय रक्षक शत्रुघ्न हूँ। अपने महान् पापोंकी क्षातिके लिये आश्रममें आश्रय कर रहा हूँ। यह वचन सुनकर मुनिवर पचवने कहा—‘नमोऽस्तु शत्रुघ्न ! तुम्हारा कल्याण हो। इस यक्षरूपी पालन करनेसे तुम्हारे महान् विस्मय होगा।’ शत्रुघ्नसे ऐसा कहकर महर्षिने आश्रमवासी ब्राह्मणोंसे कहा—‘महर्षि ! यह आश्चर्यकी बात देखो, जिनके नामोंके स्मरण और कीर्तन आदि मनुष्यके समस्त पापोंका नाश कर देते हैं, वे भगवान् श्रीराम यज्ञ करनेवाले हैं। महान् पतकी और परकी-रूपमें मुझ भी जिनका नाम स्मरण करके आनन्दपूर्वक परमार्थको प्राप्त होते हैं।* जिनके कारण-कर्मलक्षकी धृति पड़नेसे पत्थरकी मूर्ति बनी अक्षय तत्त्वाण मनोहर रूप धारण करके महर्षि गौतमकी धर्मरूपी गयी। रणक्षेत्रमें जिनके मनोहारी रूपका दर्शन करके निर्विचल स्वल्पमें लिख तथै योगीजन समाधिमें जिनका करके योगाभ्य-अवस्थाको पहुँच गये और संसारके भयसे छुटकारा पाकर परमपदको प्राप्त हो गये, वे ही श्रीरघुनाथजी कर रहे हैं—यह अद्भुत बात ! धन्य चाण, जो अब श्रीरामचन्द्रजीके उस सुन्दर मुक्तकी झाँकी करेगा, वेनांकर प्राप्तभाग मेमके जलकी सम्पन्नता करता है। जिसकी नासिका मनोहर और मोँह सुन्दर है तथा जो जिनसे कुछ झुका हुआ है। निश्चय वही उत्तम है जो श्रीरघुनाथजीके नामोंका आदरके साथ कीर्तन करती है। जो इसके विपरीत आचरण करती है, वह तो खीपकी जीपके समान है।† मुझे तपस्वाका प्राप्त हो गया। अब मेरे सब मनोरथ पूरे हो गये, ब्रह्मादि देवताओंकी भी जिसका दर्शन दुर्लभ है, भगवान् श्रीरामके उसी मुखको मैं इन निहारूँ। उनके कारणोंकी रजसे अपने

* महापातकसेमुक्तः परमरतः नमः । महापातके मुक्त मुनि पठिम् ॥ (२६।३२)

† सः । रघुनाथः कर्मकीर्तनकरः । करोति निरुद्धः कः । (२६।३९)

शरीरको शक्ति काटनेगा तब उनकी अस्मिता विविध
व्यतीओक्ता वर्णन करके अपनी रसनाको धक्का ॥ १ ॥

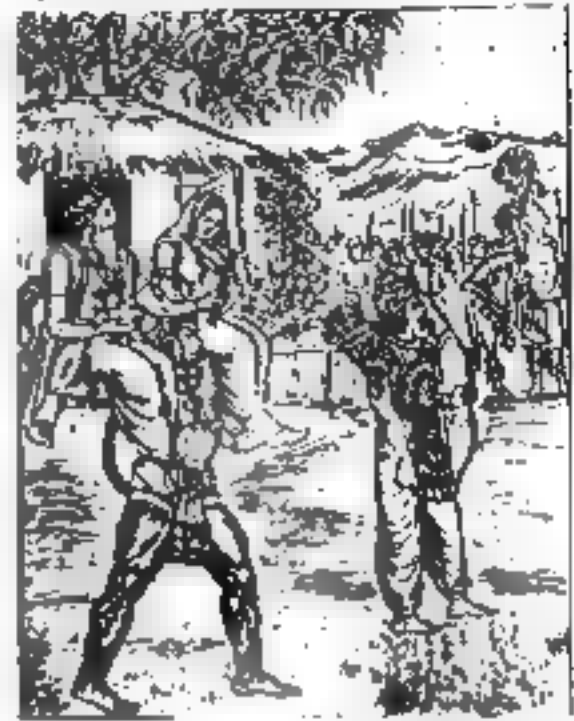
इस प्रकारकी बातें करते-करते श्रीकृष्णके चरणोंपर
स्मरण होनेसे महर्षिक प्रेम-पाव आघ्न हो उठा ॥

वाणी गड़द हो गयी और नेत्रोंसे आँसुओंकी कण कण
चली । वे मुनियोंके समूह ॥ अश्रुपूर्ण कण्ठसे पुकारने
लगे—'हे श्रीरामचन्द्र ! ॥ रघुनाथ ! हे धर्मपूते ! हे
भक्तोंपर ॥ करनेवाले परमेश्वर ! इस संसारमें मेरा
॥ कीर्तिये ।' इतना कहते-कहते महर्षि ॥

गये, उन्हें अपने-परायेका ज्ञान न रहा । ॥ समय
शत्रुजने मुनिसे कहा—'स्वामिन् ! आप ॥ मेरा
भगवत्के अपने चरणोंकी धूलिसे पवित्र कीर्तिये । सब
लोगोंके द्वारा एकमात्र पवित्र होनेवाले महात्मा
श्रीरघुनाथजीका भी क्या सौभाग्य है कि वे आप-जैसे
महात्माके अन्तःकरणमें निवास करते हैं ।' शत्रुजने ऐसा
कहनेपर मुनिवर च्यवन आनन्दमग्न हो गये और अपने
सम्पूर्ण आश्रितोंके साथ ले परिवारसहित ॥ चल

दिये । उन्हें पैदल जाते देखा और श्रीरामचन्द्रजीका भक्त
जान हनुमान्जीने शत्रुजसे किनकरपूर्वक कहा—
'स्वामिन् । ॥ आप ॥ तो महाशुण्भवे ॥ इन
राम-भक्त महर्षिकों में ही अपनी पुरीमें पहुँचा दूँ ।' कानन
बीरके ये उक्त्य वचन सुनकर शत्रुजने उन्हें आज्ञा
दी—'हनुमान्जी ! जाइये, मुनिकों पहुँचा आइये ।' तब
हनुमान्जीने मुनिकों कुटुम्बसहित अपनी छीठपर कित्त
लिया और सर्वत्र विचरनेवाले कपुकी भक्ति उन्हें दीप्त
ही अयोध्या पहुँचा दिया । मुनिकों ॥ देखा, ॥

कहुन प्रसन्न हुए और प्रेमसे विह्वल होकर उन्होंने उनके

॥ अर्घ्य-पात्र अर्पित अर्पण किया । तत्पश्चात् वे
बोले—'मुनिव्रत ! इस समय आपका दर्शन पाकर मैं
॥ हो गया । आपके सब सामान्योसहित मैं यज्ञको
॥ कर ॥ ।'

भगवत्कृत यह वचन सुनकर मुनिवर च्यवन बहुत
सन्तुष्ट हुए । त्रिपुरासुरके वधका उनके शरीरमें रोमाञ्च हो
आया । वे बोले—'प्रभो । ज्ञान ब्राह्मणोंपर प्रेम
रखनेवाले और धर्ममार्गके रक्षक हैं; ॥ आपके द्वारा
॥ सम्पन्न होने उचित ही है ।'

**सुमतिका शत्रुजसे नीलाचलनिवासी धनवान् पुरुषोत्तमकी पहिमाका
वर्णन करते ॥ ॥ इतिहास सुनाना**

सैबजी कहते हैं—मुने ! महर्षि च्यवनके
अधित्तनीय तपोबलको देखकर शत्रुजने निम्न-वर्णित
ब्राह्मणकी बड़ी प्रशंसा की । वे मन-ही-मन कहने
लगे—'कहाँ तो विशुद्ध अन्तःकरणवाले मुनिकोंके
स्वतः ॥ होनेवाली महान् योगोंकी सिद्धि और कहाँ

तपोबलसे हीन मनुष्योंकी योगेच्छा !' इस ॥ सोचते
तुर शत्रुजने च्यवन मुनिके ॥ थोड़ी देरतक
उठकर ॥ पीया और सुख एवं आरामका अनुभव
किया । उनका थोड़ा पुष्पसलिलत्र पयोणी नदीका जल
पीकर आनेके मार्गपर चल ॥ । सैनिकोंने ॥ उसे

आत्मसे निकलते देखा, तो वे भी उसके पीछे-पीछे चल दिये। कुछ लोग हाथीपर से और कुछ लोग रथोंपर। कुछ घोड़ोंपर सवार से और कुछ लोग पैदल ही जा रहे थे। शत्रुघ्ने भी यन्त्रालय सुनीलके साथ घोड़ोंसे सुरक्षित होनेवाले रथपर बैठकर बड़ी तीव्रताके साथ यज्ञसम्बन्धी अन्त्य अनुष्ठान किया। वह घोड़ा आगे बढ़ता हुआ रथ विपरीतके रास्ताट चक्कर लगाते जा पहुँचा। राजाने जब अपने सेवकोंके मुँहसे सुन कि श्रीरामाश्रयीका अन्त्य अन्त सम्पूर्ण होइयाउके साथ अपने नगरके निकट आया है, तो वे शत्रुघ्ने पास गये और उन्हें प्रणाम करके अपना राज, कोष, धन और सारा राज्य सीपते हुए सामने बढ़े होकर बोले— 'मैं और-स'

कार्य करूँ—मैं लिखे अन्तः । ?' शत्रुघ्ने भी उन्हें अपने घरोंमें नग्ननाक देखा देनेवाले कुछकोसे उद्यमकर छत्तीसे लगा लिया। इसके बाद रथ विपरीत भी पुराने राज्य देकर अनेकों धनुष्य घोड़ोंसेसहित शत्रुघ्नीके गये। उसके मन और करनेको पिय लगानेवाले श्रीरामाश्रयीका मधुर नाम सुनकर जब सही राजा उस यज्ञसम्बन्धी घोड़ेसे प्रणाम करते और

अनुष्ठान राज एवं धन भेंट देते थे। इस प्रकार अन्त्ये धर्मपर जाते हुए शत्रुघ्ने एक बहुत ऊँचा पर्वत देखा। उसे देखकर उत्पन्न मन आश्चर्यचकित हो गया; अतः वे मन्त्री सुनीलसे बोले— 'यन्त्रालय ! वह कौन-सा पर्वत है, जो मेरे मनको विचलाने वाला है। इसके बड़े-बड़े शिखर चोटिके समान चमक रहे हैं। मार्गमें इस पर्वतकी कड़ी रोषा हो रही है। मुझे तो यह बड़ा अद्भुत जान पड़ता है। क्या यहाँ देवताओंके निवासस्थान है या यह उनकी त्रैलोक्यालयी है ? यह पर्वत अपनी सब प्रकाशकी लोचनीयों में मनको खोदे लेता है।'

शत्रुघ्नीका यह वचन सुनकर मन्त्री सुनील, विपरीत रास्ता निकलकर वहाँ पहुँचने लगे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि वहाँ एक बड़ा पर्वत है। इसके चारों ओर फैले हुए बड़े-बड़े शिखर शक्ति और शक्तिसे समृद्ध हैं; अतएव वे बड़े शक्ति होते हैं। यही और पर-लो-सम्पत्त मनुष्य इस पर्वत नहीं देख पाते। जो मनुष्य भाग्यवान् श्रीरामाश्रयीके गुणोंपर अन्तः अन्त वहाँ करते, साधुओंका व्यवहारसे लगे हुए और शक्ति और शक्ति यही नहीं पाते तथा सदा अपने शक्ति लक्ष्यके अन्तः करते हैं, उन्हें भी इस पर्वतका दर्शन नहीं होता। वही और शक्ति विपरीत करनेवाले मनुष्य, जो अन्त वेचनेवाले साधन तथा शक्ति मनुष्य भी इसके दर्शनसे वञ्चित रहते हैं। जो पितृ अपनी सम्पत्ती कन्धका किसी कुलीन करके नहीं करके बरिच कपसे वञ्चित होकर धनके लोभसे उसको वेच देता है, उसे इसका दर्शन नहीं होता। जो मनुष्य उत्तम कुल और नीलसे पुत्र भती साधु कीकरी कलङ्कित करता है तथा भाई-बन्धुओंको न देकर स्वयं ही भीते प्रकाश उद्यत है, जो साधुका धन हड़प लेनेके लिये जलसायी है, रसोईमें घेद करता है तथा जो दुष्ट विचार करनेके कारण केवल अपने लिये किचड़ी या खीर बनाता है, वह भी इस पर्वतको नहीं देख पाता। यज्ञालय ! जो मध्याह्नकालमें भोजनसे पीड़ित होकर भाग्ये हुए अतिविचक्षण अज्ञान करते हैं, दूसरोंके

विश्वासघात करते रहते । तथा श्रीरघुनाथजीके भजनसे विमुक्त होते हैं, उन्हें भी इस पर्यन्तक दर्शन नहीं होता। यह श्रेष्ठ पर्वत बड़ा ही पवित्र है, पुरुषोत्तमका निवासस्थान होनेसे इसकी शोभा और भी बढ़ गयी है। अपने दर्शनसे यह मनोहर शील इत्ये लोकोके रहता । देवताओंके मुकुटोंसे जिनके चरणोंकी पूजा होती है—जहाँ देवता अपने मुकुट-चिह्नका प्रकाश प्रकाश करते हैं, पुण्याला पुष्प ही जिनका दर्शन करनेके अधिकारी है, वे पुण्य-प्रदाता भगवान् पुरुषोत्तम पर्वतपर विराजमान हैं। वेदकी श्रुतिमें 'नेति-नेति' कहकर निषेधकी अवधारणसे निवृत्त रहते हैं, इन्द्रादि देवता भी जिनके चरणोंकी रज धुँवाँ करते हैं फिर भी उन्हें सुगमतासे प्राप्त होती तथा विद्वान् पुरुष वेदान्त आदिके महाप्रज्ञेन्द्रा जिनका बोध प्राप्त करते हैं, वे ही श्रीमान् पुरुषोत्तम इस महान् पर्वतपर विराज रहे हैं। इस नीलगिरिपर भगवान्को नमस्कार करता और पुण्य आदिके द्वारा इनकी पूजा करने उनके प्रसाद ग्रहण करता, यह साक्षात् भगवान् यत्पुर्णक रूप हो जाता है।

महाराज । इस विषयमें जनकर लोग एक प्रचलित इतिहास कहा करते हैं, उसको धुनी । राजा अपने परिवारके साथ ही जो 'अर्ध' भगवान्का साकम्प्य हुआ, उसीका इस उपासनामें वर्णन है। ऐसा सौभाग्य देवता और दानवोंके लिये भी दुर्लभ है। यह अक्षर्यपूर्ण कृतज्ञ है—तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध जो कज्जी नगरी है, वह पूर्वकालमें बड़ी सम्पन्न-भवत्त्वमें थी, वहाँ बहुत अधिक मनुष्योंकी आबादी थी। सेना और सवारी सभी दृष्टियोंसे कज्जी बड़ी समृद्धिवाली थी। वहाँ ब्राह्मणोंके लोकोके निरन्तर लगे रहनेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मण करते थे, सब प्राणिकोंके हितमें संलग्न और श्रीरामचन्द्रजीके भजनके लिये सदा उत्कण्ठित रहनेवाले थे। वहकि शत्रुय युद्धमें लोका लेनेवाले थे। वे संग्राममें कभी पैर नहीं हटाते थे। पण्य स्त्री, पण्य धन और फलद्वारा वे सदा दूर

रहनेवाले थे। वैश्य भी व्याज, सोती और अर्ध सुभ वृत्तियोंसे जीविका चलाते हुए निरन्तर श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंमें अनुराग रखते थे। शुद्ध-जितिके मनुष्य रात-दिन अपने शरीरसे ब्राह्मणोंकी सेवा और विद्वान्से 'राम-राम' की रट लगाये रहते थे। वहाँ श्रेणीके मनुष्योंमें भी कोई ऐसा नहीं था, जो मनसे भी पण्य करता हो। उस नगरीमें दान, दया, दम और सत्य—वे सदा विराजमान रहते थे। कोई भी मनुष्य नहीं बोलता था, दूसरोंको कष्ट पहुँचानेवाली हो। वहाँके लोग तो पण्य लोभ रखते और कभी करते थे। इस प्रकार प्रजापति करते थे। वे लोभसे रहित होकर आपके अक्षर्य 'धर्म' रूपमें प्रकाश करते थे, इससे अधिक नहीं है। इस धर्मपूर्वक प्रजापति और सब प्रकारके योगोंका उपयोग राजाके अनेकों वर्ष व्यतीत हो, एक दिन उन्होंने धर्मपत्नी विशालाक्षीसे, जो पतिव्रत्य-धर्मका पालन करनेवाली पतिव्रता थी, कहा—'प्रिये । अपने पुत्र प्रजापति भार सेचलनेवाले हो गये। भगवान् महाशक्ति के प्रसादसे मेरे पास किसी है। मेरे मनमें केवल एक ही रह गयी है, वह कि मैं स्वयंसे परम इतना तीर्थका सेवन नहीं किया। जो मनुष्य जन्मभर पेट भरता रहता है, भगवान्की पूजा नहीं करता वह कैल भाना गया है, इसलिये बलवान् । मैं गुन्यका भार पुत्रको सौंपकर अब कुटुम्बसहित तीर्थयात्राके लिये चलना चाहता हूँ।' ऐसा निश्चय उन्होंने सम्प्राप्तकालमें भगवान्का प्यून किया और आधी रातको सोते समय स्वप्नमें वे तपस्वी ब्राह्मणको देखा। फिर सबेरे उठकर उन्होंने सम्प्रा अर्ध नित्यकर्म पूरे और सम्प्रा नकर मन्त्रीजनके साथ सुखपूर्वक विराजमान हुए। इतनेमें ही उन्हें दुर्बल शरीरवाले तपस्वी ब्राह्मण दिखाये दिये, जो जटा, वस्त्र और कौपीन किये हुए थे। उनके हाथमें एक छड़ी अनेकों

तीर्थोंकि सेवनसे उनका शरीर चित्र हो गया था। भगवान्हु राजा रत्नप्रोचने उन्हें देका [ ] सुकान्त प्रणाम किया और [ ] होकर अर्घ्य, पाद आदि निवेदन किया। अब ब्राह्मण मुक्तपूर्वक आसनपर बैठकर विश्राम कर चुके थे [ ] परित्यक्त जलकर इस प्रकार प्रण किया—‘स्वामिन् ! आज आपके दर्शनसे मेरे शरीरका [ ] पाप निवृत्त [ ] गया। कस्तूर्यो महात्म्य पुरुष दीन-दुःखियोंकी रक्षाके लिये ही उनके घर जाते हैं। ज्ञान् ! अब मैं मुक्त हो गया हूँ; इसलिये मुझे एक बात बतलाने है। कौम-म्र देवता अथवा [ ] ऐसा तीर्थ है जो गर्भव्यासके कहसे बचानेमें समर्थ हो सकता है ? आपलोग सम्राधि और ध्यानमें तत्पर [ ] आता: सर्वज्ञोंने श्रेष्ठ है।’

ब्रह्मज्यने कहल—महाराज। आपने तीर्थ-प्रेमके विषयमें जिज्ञास करते हुए जो यह प्रण किया है कि किस देवताकी कृपासे गर्भव्यासके कहका निवारण हो [ ] है ? तो [ ] विषयमें [ ] है, सुनिये—‘भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी [ ] लक्ष्य चाहिये; क्योंकि वे ही संसारकी रोगका नाश करनेवाले हैं। [ ] भगवान् पुष्पोत्तमके नामसे प्रसिद्ध है, उनके पूजा करनी चाहिये। मैंने सब पापोंका क्षय करनेवाली अनेकों पुरीषी और नदियोंका दर्शन [ ] है—अयोध्या, सरधु, तापी, हरिद्वार, अत्यन्त, विपत्त, काशी, समुद्रगामिनी नर्मदा, गोकर्ण और करोड़ो हयग्रीवोंका विनाश करनेवाला हटकतीर्थ—इन सबका दर्शन पापको दूर करनेवाला है। मल्लिका-नामसे प्रसिद्ध महान् पर्वत मनुष्योंके दर्शनमग्नसे मोक्ष देनेवाला [ ] तथा वह पापकोका भी नाश करनेवाला तीर्थ है, उसका भी मैंने दर्शन किया है। देवता और असुर—दोनों जिसका सेवन करते हैं, उस द्वारकी (झरकापुरी) तीर्थका भी [ ] दर्शन किया है। वहाँ कल्याणमयी गोमती नामकी नदी बहती है, जिसका जल साक्षात् ब्रह्मस्वरूप है। उसमें स्नान करना (कृच्छ्र) लय कलत्रता है और मृत्युको प्राप्त होना मोक्ष; ऐसा श्रुतिका वचन है। उस पुरीमें निवास करनेवाले मनुष्योंका

हरिद्वार की कान्त कान्त नहीं डाल माल। जहाँकि [ ] भी चक्रसे चित्रित होते हैं, मनुष्य तो कान्त चक्र करतों हो हैं; [ ] पशु-पक्षी और कीट-पतङ्ग आदि सबके शरीर कात्से अङ्कित होते हैं। उस पुरीमें सम्पूर्ण जातके [ ] भगवान् चिकित्सक निवास करते हैं। मुझे बड़े पुण्यके प्रभावसे उस द्वारकापुरीका दर्शन [ ] है। स्वध [ ] जो सब प्रकारकी हयग्रीवोंका रोग दूर करनेवाला [ ] तथा जहाँ भगवान् पातकोका नाश करनेवाला स्वप्नपातक नामक तीर्थ है, उस कुशकोका भी मैंने दर्शन किया है। इसके सिवा, मैंने चारणसी-पुरीको भी देखा है, जिते भगवान् विद्वत्ताधने अपना निवासस्थान बना [ ] है। जहाँ भगवान् शङ्कर मुमुक्षु [ ] तारक ब्रह्मके नामसे प्रसिद्ध ‘राम’ मन्त्रका उपदेश देते हैं। जिसमें मो हुए कीट, पातङ्ग, भृङ्ग, पशु-पक्षी आदि तथा असुर-योनिसे प्राणी भी अपने-अपने [ ] भोग और लीलात सुखका परिवर्तन करते दुःख-सुखसे परे हो कैलासमें प्राप्त हो जाते हैं तथा जहाँ [ ] और उत्तरादिनी गङ्गा है, [ ] कीर्तियोंका भी संसारवधन काट देती है। राजन् ! इस प्रकार [ ] अनेकों तीर्थोंका दर्शन [ ] है; परन्तु [ ] भगवान् पुष्पोत्तमके समीप जो महान् [ ] है वह अन्यत्र नहीं [ ] दृष्टिगोचर नहीं हुई है।

पर्वतश्रेष्ठ नीलगिरिपर जो वृत्तात घटित हुआ था, उसे सुनिये; इसपर कदा और विधास करनेवाले पुरुष सञ्चलन काको [ ] होते हैं। मैं [ ] तीर्थोंमें प्रमाण करता हुआ नीलगिरिपर गया, जिसका अगिन सदा गङ्गासगरके जलसे बुलता रहता है। वहाँ पर्वतके शिखरपर मुझे कुछ ऐसे नील दिवायी दिये, जिनकी चार मुखर [ ] और वे धनुष धारण किये हुए थे। वे फल-पूजन काकर वहाँ जीवन-निर्वाह करते थे, उस समय उन्हें देखकर मेरे मनमें वह महान् सन्देह लक्ष्य हुआ [ ] वे धनुष-बाण धारण करनेवाले जंगली मनुष्य कबुर्मुख कैसे हो गये ? कैकुटलोकमें निवास करनेवाले त्रिलोक्य पुरुषोंका जैसा स्वरूप शास्त्रोंने देखा [ ]

तथा जो ब्रह्म आदिके लिये भी दुर्लभ है, ऐसा लगन इन्हें कैसे प्राप्त हो गया ? भगवान् विष्णुके निकट रहनेवाले उनके पार्वतोंके हाथ, किस प्रकार मधु, चक्र, गदा, शार्ङ्गधनुष ■■■ कूटस्थसे सुरक्षित ■■■ उनके शरीरपर जैसे बन्धुसुत गोचर भाती है, उसी प्रकार वे भीरु भी क्यों दिखायी दे रहे हैं ? इस प्रकार सन्देहमें पड़ जानेपर मैं उनसे पूछा—‘सख्यो ! आपलोग क्यों हैं ? और यह चतुर्भुज लगन आपको कैसे प्राप्त हुआ है ?’ वेरा प्रभ सुनकर वे लोग बहुत हँसे और कहने लगे—‘ये ■■■ लड़ाय होकर भी यदि ■■■ हमकी अद्भुत महिमा यहीं जानो।’ वह सुनकर मैं कहा—‘कौन ■■■ और किसको ■■■ माल है ? चतुर्भुज-शरीर धारण करनेवाले महात्म्यओ ! इसका रहस्य बताओ।’ मेरी बात सुनकर उन महात्म्योंने, जिस तरह उन्हें चतुर्भुज लगनकी कवि हुई थी, वह साध वृत्ति ■■■ सुनकर ।

विराजत कोन—भक्त्य ! हमलोगोंका ■■■ सुनी, हमारा एक ■■■ प्रीतिदिन आमुन ■■■ पृथ्वीके ■■■ जाता और ■■■ बालककोके साथ विचारा ■■■ था । एक ■■■ धृष्टता-कालका यह ■■■ अन्ध और विपुलकोके साथ ही इस पर्वतके पठार ■■■ गया । ऊपर ऊपर उठने देखा, ■■■ अद्भुत देव-मन्दिर है, उसकी टीकार सोनेकी लगी ■■■ है । जिसमें गङ्गाता आदि नाना प्रकारकी मूर्तियाँ लगी ■■■ हैं । वह ■■■ मनीषर वनितसे सूर्यकी प्रति अभ्यङ्गारका ■■■ रहा ■■■ । उसे देखकर बालकको बड़ा विस्मय हुआ और उसने मग-ही-बन सोचा—‘यह क्या है, विस्मय का है ? ■■■ बालक देखी ■■■ सही, यह महात्म्यकोका कैसा स्थान है ?’ ऐसा विचारकर वह बड़बगी बालक मन्दिरके भीतर घुस गया । वहाँ जाकर उसने देवकीदेव पुलकोतमका दर्शन किया, जिनके चरणोंमें देवता और असुर सभी मस्तक झुकते हैं । जिनका श्रीविग्रह निर्दोष, हर, केशूर और त्रिवेणक (कण्ठ) आदिसे सुरक्षित रहता है । जो वनोंमें उत्पन्न उम्बवाल और पठार कुम्हार धारण करते हैं । जिनके मुक्त जल-कमलेश्वर

कुम्हरीकी मुग्धसे मलवाले हुए चक्रे मड़रवा करते हैं । मधु, चक्र, गदा और कमल आदि परिकर दिव्य शरीर

■■■ जिनके चरणोंकी ■■■ करते ■■■ तथा ■■■ जिनके श्रीविग्रहकी सेवामें लगे रहते हैं, ऐसे भगवान्की उस बालकने ■■■ की । वहाँ भगवान्की उल्लासाने लगे हुए देवताओंमेंसे कुछ लोग ■■■ थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ लोग अद्भुत रूपसे अलङ्कार कर रहे थे । वे सभी किश-वन्दित भगवान्को दिखानेमें ही लगे हुए थे । भगवान्को देखकर हमारा बालक उनके निकट चला गया । देवताओंने अच्छी तरह ■■■ करके श्रीराम-वल्लभ भगवान्को ■■■ और नैवेद्य अर्पण किया तथा आदरपूर्वक उनकी आरती करके भगवान्-कृपाका अनुभव करते हुए वे ■■■ लोग अपने-अपने स्थानको चले गये । ■■■ बालकके श्रीरामवास वहाँ भगवान्को योग लगाया हुआ था (महाप्रसन्न) गिरा हुआ था, ■■■ पशुओंके लिये अलङ्कार और देवताओंके लिये भी दुर्लभ है, वही उसे ■■■ गया । उसको बालक बालकने भगवान्के श्रीविग्रहका दर्शन किया । इससे उसे चतुर्भुज रूपकी प्रति हो गयी

*****

लगे हुए साधु पुरुष मिलते हैं, जिनका दर्शन मनुष्योंको पापराशिको भस्म करनेके लिये [ ] देता है; इसलिये संसार-बन्धनसे [ ] हुए मनुष्योंको पवित्र जलवाले तीर्थमें, जो [ ] राधु-महालक्ष्मीके सहवाससे सुरोभित रहते हैं, अवश्य [ ] चाहिये।

नृपश्रेष्ठ ! यदि तीर्थोंका विधिपूर्वक दर्शन किया जाय तो वे पापका नाश कर देते हैं, अब तीर्थसेवनकी विधिका [ ] करो। पहले स्त्री, पुत्रादि कुटुम्बको मिथ्या [ ] उसकी ओरसे अपने मनमें वैराग्य उत्पन्न करे और मन-ही-मन भगवान्‌का स्मरण करता रहे। तदनन्तर 'राम-राम' की लट लगाते हुए तीर्थयात्रा आरम्भ करे, एक कोस जानेके पश्चात्‌ वहाँ तीर्थ (पवित्र जलत्रय) आदिमें आम करके और करा डाले। यहाँकी विधि जानेवाले पुरुषके लिये [ ] करना निश्चय आवश्यक है। तीर्थोंकी ओर जाते हुए मनुष्योंके चप उसके बालोंपर ही स्थित रहते हैं, अतः उनका मुखान अवलम्ब करवे। [ ] चप बिना [ ] कर्मफल और भूतार्चन करण करे तथा स्नेहसे त्याग करके तीर्थोपयोगी रूप बना ले। विधिपूर्वक सेवा करनेवाले मनुष्योंको विशेषरूपसे [ ] है, इसलिये पूर्ण प्रणम करके तीर्थयात्राकी [ ] पालन करे। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मन अपने चरणों [ ] तथा जिसके भीतर विद्या, तपस्या [ ] रहती है, वही [ ] वास्तविक फलका भागी होता है।* 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्तवत्सल गोपाले। जगन्नाथ भगवान्‌ विष्णो धी पाति ब्रह्मसंस्तुतेः'† (१९।२५) शिवासे इस मन्त्रका [ ] मनसे भगवान्‌का स्मरण करते हुए पैदल ही तीर्थकी [ ] करनी चाहिये; तथा [ ] महान्‌ अभ्युदयका साधक होता है। [ ] मनुष्य सवारीसे यात्रा [ ] उसका फल [ ] होनेवाले प्राणीके साथ बराबर-बराबर बैठ जाता है। [ ] पहनकर जानेवालेको चौथाई फल मिलता [ ] और बैलगाड़ीपर

जानेवाले पुरुषको गोष्ठ्यत्र आदिक पार लगता है। जो अनिच्छासे या तीर्थयात्रा करता है, उसे उसका आधा फल मिल जाता है तथा जपसाय भी होता ही है; किन्तु विधिके साथ तीर्थदर्शन करनेसे विशेष फलकी प्राप्ति होती [ ] (यह ऊपर बताया जा चुका है)। इस प्रकार [ ] कोटोमें [ ] तीर्थकी विधि बताया है, इतना विस्तार नहीं किया है। इस विधिको अग्रय लेकर तुम पुरुषोत्तमका दर्शन करनेके लिये जाओ। भगवान्‌ ! भगवान्‌ प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, [ ] एक ही क्षणमें तुम्हारे संसार-बन्धनका नाश हो [ ] नशेष्ट ! तीर्थयात्राकी वह विधि सम्पूर्ण [ ] नष्ट करनेवाली है, जो इसे सुनता है वह अपने [ ] भक्त्युर पापोंसे मुक्तकर पा जाता है।

सुनारि कहते हैं—सुनिश्चयनन्द ! ब्राह्मणकी [ ] बात सुनकर राजा रावरीचने इनके चरणोंमें प्रणम किया; उस समय पुरुषोत्तमतीर्थके दर्शनकी उत्कण्ठामें उनका चित बिह्वल हो रहा था। राजाके मन्त्री मन्त्रहोमें [ ] [ ] अन्धे स्वभावके थे; राजाने सम्पत्ति पुरस्कारियोंको [ ] इच्छासे भाग ले जानेका विचार करते हुए अपने [ ] आज्ञा दी—'अनाथ ! तुम नगरके [ ] मेरा यह आदेश सुन दो कि सबको भगवान्‌ पुरुषोत्तमके चरणारविन्दोंका दर्शन करनेके लिये चलना है। मैं नगरमें जो श्रेष्ठ मनुष्य निवास करते हैं तथा जो लोग [ ] आज्ञाका पालन करनेवाले [ ] वे सब मेरे साथ ही यहाँसे निकले। उन पुत्रोंसे तथा [ ] अमीतिये लगे रहनेवाले बन्धु-जानकोसे कय [ ] है, बिहोने आजतक अपने नेत्रोंसे पुण्यदायक पुरुषोत्तमका दर्शन नहीं किया ? जिनके पुत्र और पौत्र भगवान्‌की चरणमें नहीं गये, उनकी वे सत्तानें सुकरोंके झुंडके समान हैं। मेरी प्रजाओ ! जो भगवान्‌ अपना नाम लेनेमात्रसे सबको पवित्र कर देनेकी शक्ति रखते हैं, उनके चरणोंमें शीघ्र प्रसाद झुकाओ।'

* यहा हस्तो च पादौ च भस्मीय सुमीकरम्। निरात्मक [ ] स तीर्थसत्यभुते ॥ (१९।२४)

† हरे कृष्ण ! महावत्सल गोपाल ! सबको उपाय देनेवाले भगवान्‌ ! विष्णो ! भूते अनेकों जन्तुओंके चरितमें पद्मेसे बचाइये।

*****

यह मन्दिर वन भगवान्‌के गुफासे गुंछ हुआ था। इसे सुनकर भगवान्‌के प्रथम मन्त्रीको बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने हथीपर बैठकर विद्योप चेरते हुए सारे नगरमें घोषणा करा दी। तीर्थयात्रियों इच्छासे महाराजने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार सब प्रजान्‌के यह आदेश दिया—'पुरवासियों! अब सब लोग महाराजके भ्रष्ट हुत नीलगिरिको चले और सब पापोंके क्षतेवाले पुरुषोत्तम भगवान्‌का दर्शन करें। ऐसा करने आपलोग समस्त संसार-समुद्रके अपने लिये गन्धर्व सुरके समान होंगे। साथ ही सब लोग अपने-अपने शरीरको शुद्ध, स्वच्छ अर्थात् धिक्छोसे विभूषित करें।' इस वक्ता प्रधान सचिवने, श्रीरघुनाथजीके दर्शन ध्यान करनेके कारण अपने शोक-सन्तापको दूर कर चुके थे, राजाजीके आदेशको सर्वत्र प्रकाश करा दी। उसे सुनकर राजा अत्यन्त-सन्तुष्ट हुए। सबने पुरुषोत्तमका दर्शन करके अपना उद्धार करनेका विश्वास किया। पुरवासी ब्राह्मण सुन्दर वेध धारण करके राजाको आशीर्वाद और साथ नगरसे निकले, क्षत्रियोंपर धनुष धारण करके चले और वैश्य नाना प्रकारकी उपयोगी वस्तुएँ लिये आगे बढ़े। शूद्र संसार-सागरसे उद्धार पानेकी बात सोचकर पुलकित हो रहे थे। खेती, चण्ड, बेघनेवाले, किरात, कानेवाले कसीगर, दर्जी, पान बेघनेवाले, तबला बजानेवाले, नटकुसे निधानेवाले नट आदि, सेलरी, बज्जय, पुलाकी कन्ध सुनानेवाले सूत, मागध बन्दी—ये सभी भाकर राजधानीसे बाहर निकले। वैद्य-भूमिसे जीविक चलेनेवाले तथा भोजन बनाने और स्फटिक रत्नोंका ज्ञान रखनेवाले रसोद्ये भी महाराजकी प्रशंसा करते हुए पुरीसे बाहर निकले। राजा राजाजीके भी सन्तोषजनक आदि करके अन्तःकरण-वाले देवताको, जो तपस्विधर्मोंमें ब्रह्म थे, अपने पास बुलाया और उनकी आज्ञा लेकर नगरसे बाहर निकले। आगे-आगे राजा वे और पीछे-पीछे पुरवासी यन्त्र। उस समय वे तारावलीसे चिह्न हुए

चन्द्रमाकी भाँति शोभा पा रहे थे। एक कोस जानेके बाद उन्होंने विधिके अनुसार मुष्कन कराया और दण्ड, कमण्डलु तथा सुन्दर मृग-चर्म धारण किये। प्रकाश में प्रवेशकाली वेधसे द्रुत होकर भगवान्‌के स्थानमें तत्पर हो गये और उन्होंने अपने मनको धाम-अधोर्ध्व देखते-देखते रहित बना लिया। उस समय भित्त-भित्त लगे दुर्गुधि, भेरी, आनक, पणक, शङ्ख आदि ध्वनि फैला रहे थे। राजा यहाँ बड़े हुए आगे बढ़ रहे थे कि 'समस्त दुःखोंको दूर करनेवाले देवता! आपकी जय हो, पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध परमेश्वर। मुझे अपने स्वल्पका कष्ट दूर करो।'

महाराज राजाजीके लगे-लगे सब दिग्गज दिये तो पार्श्वमें उन्हें अनेकों स्थानोंपर महान् सौभाग्यशाली वैष्णवोंका दृष्टि किया जानेवाला श्रीकृष्णका सुनायी पड़ा। जगह-जगह गोविन्दका गुम्फा हो रहा था—'भक्तोंको धारण देनेवाले पुरुषोत्तम! आपकी जय हो।' काशीमें राजा के पक्षमें अनेकों अभ्युदयकारी तीर्थोंका सेवन और दर्शन करते तथा तपस्वी ब्राह्मणोंके मुखसे उनकी महिमा सुनते जाते थे। भगवान् विष्णुसे सम्बन्ध रखनेवाली अनेकों प्रकारकी विधि सुननेसे राजाका भलीभाँति मनोरञ्जन होता था और वे धार्मिक बीच-बीचमें अपने गणकोष्ठपर महाविष्णुकी यथिमात्र गान कराया करते थे। महाराज राजाजी बड़े बुद्धिमान और जितेन्द्रिय थे, वे स्थान-स्थानपर दीनों, अंजनों, दुःखियों तथा पशुओंको उनकी इच्छाके अनुसार दान देते रहते थे। आये हुए सब लोगोंके सहित अनेकों करके वे अपनेको निर्मल एवं भय रहते थे और भगवान्‌का ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जाते-जाते महाराजने अपने सामने एक ऐसी नदी देखी जो सब पापोंको दूर करनेवाली थी। उसके भीतरके पत्थर (शालग्राम) चिह्नसे अङ्कित थे। वह मुनियोंके हृदयकी भाँति स्वच्छ होती थी। नदीके किनारे अनेकों सागुण्य कई पक्षियोंमें बैठकर उसे

सुशोभित कर रहे थे। उस सख्तिमय दर्शन करके महाराजने धर्मिक ज्ञान तपस्वी ब्राह्मणसे उसका परिचय पूछा; क्योंकि वे अनेकमें तीर्थोंकी विशेष महिमाके बड़े-बड़े थे। राजने प्रश्न किया—‘स्वामिन्! महर्षि-समुदायके द्वारा यह कौन है? जो अपने दर्शनसे मेरे चित्तमें अत्यन्त अव्यक्त उत्पन्न कर रही है।’ बुद्धिमान् भारद्वाज्य यह वचन सुनकर विद्वान् ब्राह्मणने उस तीर्थका अद्भुत महत्त्व आरम्भ किया।

ब्राह्मणाने कहा—राजन्! गण्डकी नदी है [इसे शालग्रामकी और चरणकी भी कहते हैं], और असुर सभी इसका स्नान करते हैं। इसके पवन जलकी उतावल तटों पर रात्रि-रात्रि पातलकेसे भी भस्म कर झालती है। कृष्ण अपने दर्शनमें मानसिक, स्वर्गसे कर्मजानित तथा जलका पान करनेसे कार्णिकुश होनेवाले पापोंके समुदायको दग्ध करता है। पूर्वकालमें प्रजापति ब्रह्माजीने सब प्रजाकी विरोध पापमें लिप्त देखकर अपने गण्डखल (गाल) के जलकी कूटोसे इस कर्मजित्ति कीकी उत्पन्न किया। जो सुशोभित इस पुण्यसलिल नदीके कलक स्पर्श में है, वे मनुष्य प्राणी हों तो भी पुनः मारके धर्ममें प्रवेश नहीं करते। इसके भीतरसे जो पानके बिहोड़प अल्पभूत मकट होते हैं, वे साक्षात् भगवान्के विग्रह हैं—भगवान् ही उनके रूपमें प्रकटित हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन पानके बिहोड़े शालग्रामशिलका पूजन करता है फिर मृतके उदरमें प्रवेश नहीं करता। जो बुद्धिमान् श्रेष्ठ शालग्रामशिलका पूजन करता है, उसके दग्ध और स्नेहसे रहित एवं सदाचरी होना चाहिये। पशुकी स्त्री और पशुके बन्धु मूढ मोड़कर यज्ञपूर्वक चतुष्पुष्टि कालावस्थान पूजन करना चाहिये। इसके लिये हुआ चतुष्पुष्टि और गण्डकी नदीसे उत्पन्न हुई शालग्रामकी शिला—ये दोनों मनुष्योंके जन्मके भी एक ही क्षणमें हर हैं। इन्हीं पापोंका आचरण करनेवाला मनुष्य न हो, शालग्रामशिलका चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र हो

सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वेदोक्त मार्गपर स्थित रहनेवाला शुद्ध गृहस्थ भी शालग्रामकी पूजा करके मोक्ष प्राप्त सकता है। परन्तु स्त्रीको कभी पूजन नहीं करना चाहिये। विधवा हो या सुहृद्गिन, यदि वह स्वर्गलोक एवं आत्मकल्याणकी इच्छा रखती है तो शालग्रामशिलका स्पर्श न करे। यदि मोहवश उसका स्पर्श करती है तो अपने किये हुए पुण्य-समुदाय त्याग करके पुनः नरकमें पड़ती है। कोई किन्तु पञ्चवारी और बरों न हो, शालग्रामशिलका स्पर्श बनाया हुआ (भगवान्का चरणामृत) की लेनेपर परमात्मिक मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान्के तुलसी, चन्दन, जल, शङ्ख, मण्डा, शालग्रामशिलका, ताम्रपत्र, नीलकिण्वक नाम तथा उनका चरणामृत—ये सभी बसुर् पावन हैं। उपर्युक्त नौ बस्तुओंके साथ भगवान्का चरणामृत पाक्यादिमें दग्ध करनेकरता है। ऐसा सम्पूर्ण शास्त्रोंके अर्थको जाननेवाले श्रद्धालु महर्षियोंका वाचन है। राजन्। समस्त तीर्थोंका स्नान करनेसे तथा सब प्रकारके यज्ञोद्धार भगवान्का पूजन करनेसे जो अद्भुत पुण्य होता है, वह भगवान्के चरणामृतकी एक-एक कूटमें प्राप्त होता है।

[चर. छ., भाट उद्दि.] समसंख्यामें शालग्राम-भूर्ति-कोकी चाहिए। परन्तु समसंख्यामें दो शालग्रामकी पूजा नहीं है। इसी प्रकार विषमसंख्यामें भी शालग्रामभूर्ति-कोकी पूजा होती है, किन्तु विषयमें तीन शालग्रामकी नहीं। इतरथाका चक्र तथा गण्डकी नदीके शालग्राम—इन दोनोंका जहाँ सम्भोग हो, वहाँ समुद्रगमिनी गङ्गाकी उपस्थिति मानी जाती है। यदि शालग्रामशिलानरै रुकी हों तो वे पुरुषोंको अम्बु, और उत्तम कीर्तिसे वञ्चित कर देती हैं; अतः जो धिक्की हों, जिनका रूप मनोहर हो, उन्हींका पूजन करना चाहिये। वे लक्ष्मी प्रदान करती हैं। पुत्रको अम्बुकी इच्छा हो या धनकी, यदि वह शालग्राम-शिलका पूजन करता है तो उसकी ऐश्वर्यकी और फलवैधिक—सभी कर्मकार पूर्ण हो जाती हैं। राजन्। जो मनुष्य भगवान् होता है, उसीके प्राणान्तके

जायें। शालग्रामशिल्लक की स्पर्श इस पुत्कसके मल
पातककी भस्म [ ] डाले। वैष्णव महात्म्यके इतना
कहते ही भगवान् विष्णुके पार्कट, जिनका संकल्प बड़ा
अद्भुत था, [ ] पुत्कसके निकट [ ] पहुँचे;
शालग्रामकी शिल्लकके स्पर्शसे उसके सारे पाप [ ] हो
गये थे। वे पार्वत पीताम्बर धारण किये भङ्ग, चक्र, गदा
और पद्मसे सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने असे ही [ ]
दुःसह लोहचक्रसे पुत्कसको मुक्त कर दिया। उस
महापापीको छुटकारा दिलानेके बाद वे यमदूतोंसे
बोले—‘तुमलोग किसकी आज्ञाकर आसन्न [ ]
हो, जो इस प्रकार अभय कर रहे हो? यह पुत्कस तो
वैष्णव है, इसने पूजनीय देह धारण कर रखा है, [ ]
किशालिये तुमने [ ] बन्धनमें डाला क्या?’ उनकी बात
सुनकर यमदूत बोले—‘यह सच है, हमलोग
धर्मराजकी आज्ञासे इसे ले जानेको कलत हुए हैं, इसने
कभी मनसे भी [ ] प्राणीका उपकार नहीं किया है।
इसने जीवहिंस्र जैसे बड़े-बड़े पाप [ ] है। तीर्थ-
यात्रियोंको तो इसने अनेकों बार मृदा है। यह मृदा
पराधी विरोधका सर्वोत्तम नष्ट करनेमें ही लग्न रहता था।
सभी तरहके पाप इसने किये हैं; अतः हमलोग इस
पापीको ले जानेके उद्देश्यसे ही यहाँ उपस्थित हुए
हैं। आपलोगोंने [ ] अस्कर [ ] इसे बन्धनसे मुक्त
कर दिया?’

विष्णुदूत बोले—यमदूतों! महात्म्य [ ]
पाप हो या करोड़ों प्राणियोंके तप करनेका, शालग्राम-
शिल्लक स्पर्श सबको क्षणभरमें [ ] डालता है।
जिसके कानोंमें अकस्मात् भी कलकल पड़ जाता है,
उसके सारे पापोंको वह इसी प्रकार भस्म कर टाटता है,

[ ] चिनगारी रुईमें।* जिसके मस्तकपर
तुलसी, छातीपर शालग्रामकी मनोहर शिल्ल तथा मुख या
कानमें रामचन्द [ ] लवङ्गल मुक्त हो जाता है। इस
पुत्कसके मस्तकपर भी पहलेसे ही तुलसी रखी हुई है,
इसकी छातीपर शालग्रामकी शिल्ल है तथा अभी तुरंत ही
इसकी श्रीपद्मकर नाम [ ] सुनाया गया है; अतः इसके
पापोंका समूह दण्ड हो गया और अब इसका शरीर पवित्र
[ ] है। तुमलोगोंको शालग्रामशिल्लकी [ ]
ठीक-ठीक [ ] नहीं है; यह दर्शन, स्पर्श अथवा पूजन
करनेपर तत्काल ही सब पापोंको हर जाता है।

इतना कहकर भगवान् विष्णुके पार्कट चुप [ ] गये।
यमदूतोंने लौटकर वह अद्भुत [ ] धर्मराजसे कह
सुनवाई तथा श्रीपुताभजीके ध्यानमें लगे रहनेवाले वे
वैष्णव महात्म्य भी यह सोचकर [ ] ‘यह यमराजके
पाससे [ ] हो गया और अब परमपदको प्राप्त होगा’
बहुत प्रसन्न हुए। इसी समय [ ] ही
मनोहर, [ ] अद्भुत और उज्ज्वल विमान आया तथा
वह पुत्कस [ ] अकण्ठ हो बड़े-बड़े पुण्यपानोंवाला
[ ] गया। वहाँ प्रचुर भोगोंका
उपयोग करके वह फिर इस पृथ्वीपर आया और
वरगिण्टीके भीतर [ ] शुद्ध ब्राह्मणवेशमें [ ] लेकर
उसने विद्वानाचार्यकी अवराधना की एवं अन्तमें
परमपदको [ ] बन लिया। वह पुत्कस पापी था तो भी
सबु-सगके प्रभुत्वसे शालग्रामशिल्लक स्पर्श पाकर
यमदूतोंकी भयङ्कर पीड़ासे मुक्त हो परमपदको पा गया।
छान् ! यह यैने तुम्हें शालग्रामशिल्लकके पूजनकी महिमा
बतलायी है, इसका ज्ञापन करके मनुष्य सब पापोंसे छूट
जाता और भोग तथा मोक्षको प्राप्त होता है।

— ★ —

* उल्लेख नाम यज्ञोपवीत शिल्लकवाला बंध। करोड़ों पापोंकाई कुछे बंधनको [ ] (२०।८०)

राजा सतीशका नीलपर्वतपर भगवान्का दर्शन करके रानी आदिके साथ वैकुण्ठको तथा शत्रुघ्नका नीलपर्वतपर पहुँचना

सुपति कहने हैं—सुमित्रनन्दन ! गण्डकी नदीका वह अनुपम माहात्म्य सुनकर राजा सतीशके अपनेको कृतार्थ मान । उन्होंने उस तीर्थमें स्नान करके अपने समस्त पितरोंका तर्पण किया । इससे उनके बड़ा हर्ष हुआ । फिर शालग्रामशिलाकी पूजाके उपरान्त उन्होंने गण्डकी नदीसे चौबीस मीलकी दूरी पर चन्दन आदि चढ़ाकर बड़े श्रेष्ठसे पूजा की । रत्नघाट चढ़ाई दीनी और अंधोंको विशेष दान देकर राजाने पुरुषोत्तममन्दिरको जानेके लिये प्रस्थान किया । इस प्रकार क्रमशः यात्रा करते हुए वे उस तीर्थमें पहुँचे, जहाँ और समुद्रका सङ्गम हुआ है । वहाँ जाकर उन्होंने ब्राह्मणोंसे प्रसन्नतापूर्वक पूजा—‘स्वस्तिन् ! ब्रह्मणे, भीलपर्वत यहाँसे कितनी दूर ? यहाँ सत्य भगवान् पुरुषोत्तम निवास हैं । तब देवता और असुर भी जिनके सामने बसकर नवाते हैं ।’

उस समय तपस्वी ब्राह्मणको आश्चर्य हुआ । उन्होंने राजासे आदरके साथ कहा—‘राजन् ! नीलपर्वतका विशालन्दित स्थान तो यही, किन्तु मैं जाने वह हमें दिखायी क्यों नहीं देता ।’ वे बारम्बार इस दुहराने लगे कि ‘नीलकण्ठका वह स्थान, जो महान् पुण्यफल प्रदान करनेवाला है तथा वहाँ भगवान् पुरुषोत्तमका निवास है, यही है । उसका दर्शन क्यों नहीं होता ? यह बात समझमें नहीं आती । इसी स्थानपर स्नान किया था, यही मुझे वे भील दिखायी दिये थे और इसी मार्गसे मैं पर्वतके ऊपर चढ़ा था ।’ वह सुनकर राजाके मनमें बड़ी व्यथा हुई, वे कहने लगे—‘विश्वर ! मुझे पुरुषोत्तमका दर्शन होगा ? तथा वह नीलपर्वत दिखायी देगा ? मुझे कोई उपाय बताइये ।’ तब ब्राह्मणने हँसकर कहा—‘राजन् ! हमलोग गङ्गासागर-सङ्गममें स्नान करके यहाँ तकतक उठे रहें जबतक कि नीलकण्ठका दर्शन न हो जाय । भगवान् पुरुषोत्तम कपटारी कहल्यो

हैं । वे भक्तवत्सल नाम हैं, अतः हमलोगोंपर प्रीति ही कृपा करेंगे । देवाधिदेवोंके पति सिरधर हैं, अपने भक्तोंका कभी परित्याग नहीं करते । अबतक उन्होंने अनेकों भक्तोंकी रक्षा की है, इसलिये कह्यो ! तुम उनकी गुणगान करो ।’ ब्राह्मणकी बात सुन राजाने प्रार्थित बिलसे गङ्गा-सागर-सङ्गममें स्नान किया । इसके बाद उन्होंने वचसासका लिया । भगवान् पुरुषोत्तम दर्शन देनेकी कृपा करेंगे तथा पूजा भोजन करीज, निरुधार रहूँगा । ऐसा निश्चय गङ्गासागरके किनारे बैठ गये और भगवान्का गुणगान करते हुए उपवासप्रतप्ता चालन करने लगे ।

कोले—प्रभो ! आप दीनोंपर दया हैं, आपकी ही । भक्तोंका दुःख दूर करनेवाला ! नाम महात्म्य है, जय हो । पीढ़ाका माश करनेके लिये आपने सगुण विग्रह स्वीकार किया है, आप दुर्लभ विभूति करनेवाले हैं; आपकी जय हो । आपके भक्त ब्रह्मादिके उसके पिता दैत्यराजने बड़ी पीड़ा दी—गुलाम, फाँसी दी, पानीमें डुबोया, आगमें और पर्वतसे नीचे गिराया; किन्तु आपने नृसिंहका धारण करके ब्रह्मादिको तत्काल संकटसे बचा लिया; पिता देवता ही रह गया । यत्नाले गजराजका पैर ग्राहके मुखमें पड़ा और वह दुःखी हो रहा था; उसकी दृष्टि देख आपके हृदयमें करुणा भर आयी और आप उसे बचानेके लिये प्रीति ही गरुड़पर उड़ गए, किन्तु मागे चलकर आपने पक्षिराज गरुड़को भी छोड़ दिया और हाथमें चक्र लिये बड़े वेगसे दौड़े । उस समय अधिक वेगके कारण आपकी सम्पत्ति जोर-जोरसे हिल गयी और पुरुषोत्तम जोर-आकाशमें फहरा रहा था । आपने पहुँचकर यक्षराजको आहके चंगुलसे छुड़ाया

और ग्राहकों मौतोंके झट उठार दिया। जहाँ-जहाँ आपके सेवकोंपर सफ़ूट आता है वहीं-वहीं देह धारण करके अपने करते हैं। आपकी स्त्रीलक्ष्मी मनको मोहने तथा पापको दूर लेनेवाली है। उन्होंने दुरा आप भक्तोंका चलन करते हैं। भक्तवत्सल ! नाथ है, देवताओंके मुकुटमें जड़े हुए और आपके चरणोंका स्पर्श करते हैं। प्रभो ! आप करोड़ों परम करनेवाले हैं। मुझे अपने चरण-कमलोंका दर्शन दीजिये। यदि मैं फकीर हूँ तो भी आपके कमलोंमें—आपको धिम लगनेवाले पुण्योत्सवोंमें अग्र्य हूँ; अतः अब मुझे दर्शन दीजिये। देव-दम्ब-वन्दित परमेश्वर ! आपके ही हैं। आप पाप-राशिकर नाश करनेवाले हैं। आपकी यह महिमा मुझे भूली नहीं है। तबका दुःखोंको दूर करनेवाले दयामय ! आपके पवित्र नामोंका कीर्तन करते हैं, वे पाप-समुद्रसे तार जाते हैं। यदि संतोंके मुलसे सुनी हुई येरी यह बात सही तो मुझे प्राप्त होइये—मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिये।

सुमति कहते हैं—इस प्रकार राजा स्वामी रात-दिन भगवान्‌का गुणगान करते रहे। क्षणभरके लिये भी न तो कभी विग्रह किया, न नींद ली और न कोई सुख ही ठगया। वे चलते-फिरते, उठते, गीत गाते चर्चालाप करते समय भी निरन्तर यही कहते कि—'पुण्योत्सव ! कृपावन्ध ! अब मुझे अपने स्वरूपकी इच्छा कराइये।' इस तरह गङ्गासागरके तटपर रहते हुए राजाके चर्च चरित हो गये। दयासागर श्रीगोपालने कृपापूर्वक विचार किया कि 'यह राजा मेरी महिमाका गान करनेके कारण सर्वथा पावरहित हो गया है; अब इसे मेरे देव-दम्ब-वन्दित प्रियतम विग्रहका दर्शन होना चाहिये।' ऐसा सोचकर भगवान्‌का हृदय कण्ठसे भर गया और वे संन्यासीका येव करके राजाके समीप गये। तपस्वी ब्राह्मणों देखा, भगवान् अपने भक्तपर कृपा करनेके लिये हाथों त्रिदण्ड ले चितका येव बनाये यहाँ उपस्थित हुए हैं। नृपश्रेष्ठ राजाजीने 'अब नमो नारायणाय' और

संन्यासी ब्रह्मणोंके और अर्घ्य, तथा अर्घि निवेदन करके उनका विधिवत् पूजन किया। इसके बाद वे बोले—'महात्मन् ! मेरे सौभाग्यकी कोई तुलना नहीं है; क्योंकि आज आप-जैसे साधु पुण्यने कृपापूर्वक मुझे दर्शन दिया है। मैं समझता हूँ, इसके बाद भगवान् गोविन्द भी मुझे अपना दर्शन देंगे।' सुनकर संन्यासी ब्राह्मणोंने कहा—'यजन् ! मेरी सुने, मैं अपनी ज्ञानशक्तिसे भूत, ब्रह्म और परमेश्वर—तीनों का लकीरता हूँ, इसलिये जो कुछ कहूँ, उसे एकप्रमाणित होकर सुनो, देवदत्तके समय भगवान् तुझे दर्शन देंगे, यही दर्शन, जो ब्रह्मणोंके लिये भी दुर्लभ है, तुम्हें सुलभ होगा; तुम अपने पवित्र आत्मिक-जनोंके साथ परमेश्वरको प्राप्त होओगे। तुम्हारे मन्त्री, तुम्हारी धानी, ये राजा तथा तुम्हारे नगरमें रहनेवाले नामका सभ्य, तनुवाय—कमड़ा बुनेवाला है—इन सबके साथ तुम पर्वतमे नीलगिरिपर जा सकोगे। वह पर्वत देवताओंका पवित्र तथा और अविनाशित है।' यह कहकर संन्यासी अन्तर्धान हो गये, अब वे दिखायी नहीं देते थे। बात सुनकर राजाको बड़ा हर्ष हुआ। संधी थी। उन्होंने तपस्वी ब्रह्मणसे पूछा—'महात्मन् ! वे संन्यासी कौन थे, जो यहाँ आकर मुझसे बात कर गये हैं, समय वे फिर दिखायी नहीं देते, कहाँ चले गये ? उन्होंने मेरे चित्तको बड़ा हर्ष प्रदान किया है।'।

तपस्वी ब्रह्मणोंने कहा—'यजन् ! वे स्वतन्त्र चलेका नाश करनेवाले भगवान् पुण्योत्सव ही थे, जो तुम्हारे महान् प्रेमसे अकृष्ट होकर यहाँ आये थे। कल देवदत्तके समय भगवान् पर्वत नीलगिरि तुम्हारे सामने प्रकट होगा, तुम उसपर चढ़कर भगवान्‌का दर्शन करके कृतार्थ हो जाओगे।

ब्रह्मण्य यह वचन श्रुत-रहितके समान सुखदसे प्रतीत हुआ; उसने राजाके हृदयकी चित्तको नाश कर दिया। उस समय कहीं-नहीं

जो आनन्द मिलता, वह सबकी भी अनुभूति नहीं कर सकते। दुन्दुभी बचने लगीं। चीन्हा, और गोमुख आदि बाजे भी बज उठे। महाशय भूमिमें उस समय बड़ा उल्लास छा गया था। वे प्रतिक्षण भगवान्का गुणगान करते हुए, नाचते, खड़े बैठे, बैठे खड़े, बोल्ते और बोल करते थे। उन्हें सब सत्त्वबोध प्राप्त करनेवाले धनीभूत आनन्दकी प्राप्ति हुई थी। भगवान् सात दिन भगवान्के कीर्तन और स्मरणमें बिना रुक रुका रात्रीय रातमें गङ्गाजीके तटपर, जो महान् फल प्रदान करनेवाला है, सो रहे। सपनेमें उन्होंने देखा, 'मेरा कर्तव्य हो गया है। मैं शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म और शङ्ख-धनुष धारण किए हुए हूँ तथा भगवान् पुरुषोत्तमके सामने खड़े आदि देवताओंके साथ भृत्य कर रहा हूँ।'

उन्हें यह भी दिखायी दिया कि शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म आदि आवुध तथा विष्णुके अष्टादि चरित्रगण परम सुन्दर दिव्य स्वरूपमें प्रकट हो सदा जीवन्मुक्तिप्राप्तियों उपासनामें संलग्न रहते हैं। यह सब देखकर उन्हें अद्भुत हर्ष और आश्चर्य हुआ। अपनी मनोकामिका पूर्ण करनेवाले भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन कर

महासुखिभूत रहने अपनेको उनका कृपापात्र माना। सारी बातें देखकर जब वे प्रातःकाल नींदसे उठे तो भगवान्के मुखान्त उल्लेख उन्होंने अपने देखे हुए मन्त्रोंका सारा समाचार उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर सुदिभूत भगवान्के बड़ा विस्मय हुआ, उन्होंने कहा—'शङ्ख ! तुमने जिन भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन किया है, वे तुम्हें अमर शङ्ख, आदि विष्णुसे विभूतिका प्रदान करना चाहते हैं।' यह सुनकर भगवान्के लीन-दुःखियोंके उनकी इच्छाके अनुसार छान दिलाया। फिर गङ्गासागर-सङ्गममें स्नान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण किया तथा भगवान्के गुणोक्त गान करते थे उनके दर्शनकी प्राप्ति लगे। तदनन्तर, जब दोपहरका समय हुआ तो अन्धकारमें बांधकर दुन्दुभियाँ बचने लगीं। देवताओंके हाथसे बचने कारण उनसे बड़े जोरकी अवकाश होती थी। सहसा राजाके मस्तकपर फूलोंकी वर्षा हुई। देवता कहने लगे—'नृपश्रेष्ठ ! तुम हो। नीलचलका प्रत्यक्ष दर्शन करो।' सुनिई हुई यह बात राजाके कमरोंमें पड़ी, तब भी नीलचलके नामसे प्रसिद्ध महान् पर्वत उनकी समस्त प्रकट हो गया। करोड़ों सूर्यके समान उसका रंग रहा था। चारों ओरसे और चारोंके शिखर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। राजा सोचने लगे—क्या मैं अग्नि प्रज्वलित हूँ या दूसरे सूर्यका उदय हुआ है? अथवा तिर्यकान्ति कारण करनेवाला विद्युत्पुङ्ख ही सहसा सामने प्रकट हो रहा है?

तबभी भगवान्के शोभासम्पन्न नीलचलके देवता राजासे कहा—'महाशय ! यही वह परम पवित्र महान् पर्वत है।' यह सुनकर नृपश्रेष्ठ रत्नमयीने मस्तक झुकाकर उसे प्रणाम किया और कहा—'मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया; क्योंकि इस समय मुझे नीलचलका प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। राजपत्नी, रानी और करन्या जुलूस—ये भी नीलचलका दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। नरश्रेष्ठ ! उपर्युक्त पवित्र व्यक्तियोंने

विजयनामक मुहूर्तमें नौलक्षिकपर चढ़ना अशक्य किया। उस समय उन्हें देवताओंद्वारा **भगवान्** हुए मगध दुन्दुभियोंकी ध्वनि सुनयी दे रही थी। पर्यन्तके उसी क्षिसरपर, जो विचित्र वृक्षोंसे सुशोभित हो रहा था, उन्होंने एक सुवर्णजटित परम सुन्दर देवालय देखा। वहाँ प्रतिदिन ब्रह्माजी आपस भगवान्की पूजा करते हैं तथा श्रीहरिको सन्तोष देनेवाला नैवेद्य भोग लगाते हैं। यह अद्भुत एवं उज्ज्वल देवालय देखाकर राजा उसके साथ उसके भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ एक सेनेका सिंहासन था, जो बहुमूल्य मणियोंसे अटित होनेके कारण अत्यन्त विचित्र दिखायी दे रहा था। **भगवान्** चतुर्भुज रूपसे विराजमान थे। **भगवान्** मनोहर **देखे** थी। **भगवान्**, **प्रणम्य** **भगवान्** विष्णु आदि पार्षद उनकी सत्ताय सहे थे। नृपश्रेष्ठ **भगवान्** अपनी एनी और सेवकोंसहित भगवान्को प्रणाम किया।

प्रणम्यके पश्चात् वेदोक्त मन्त्रोंद्वारा उन्हें विधिवत् ज्ञान कराया और ज्ञान वित्तसे अर्घ्य, पाद आदि उपचार अर्पण किये। इसके बाद भगवान्को श्रीविग्रहमें चढ़ाने लगाकर उन्हें वस्त्र निवेदन किया तथा धूप-आरती करके सब प्रकारके स्वादसे युक्त मनोहर नैवेद्य भोग लगाया अन्तमें पुनः प्रणाम करके तपस ब्राह्मणके साथ वे भगवान्की स्तुति करने लगे। उसमें उन्होंने अपनी बुद्धिके अनुसार श्रीहरिके गुण-समुदायसे प्रथित स्तोत्रोंका संग्रह सुनवा था।

राजा बोले—**भगवान्** ! एकमात्र आप ही पुरुष (अत्यर्थात्) हैं। आप ही प्रकृतसे परे साक्षात् भगवान् हैं। आप कार्य और कारणसे निम्न तथा महत्त्व आदिसे पृथक् हैं। सृष्टि-रचनमें कुशल ब्रह्माजी आपहीके अधि-कृतसे उत्पन्न हुए हैं तथा संहारकारी **भगवान्** भी आपहीके नेत्रोंसे हुआ है। आपकी ही आज्ञासे ब्रह्माजी इस संसारकी सृष्टि करते हैं। पुराणपुराण ! अद्वैतवाक्य जो स्वप्न-अज्ञानरूप जगत् दिखाता देता है, वह सब आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आप ही इसमें चेतनाशक्ति डालकर इस संसारको चेतन बनाते हैं। जगदीश्वर ! वास्तवमें आपका जन्म तो कभी होता नहीं है; अस्तित्व आपका अन्त भी नहीं है। प्रभो ! आपमें बुद्धि, ज्ञान और परिणाम—इन तीनों विषयोंका सर्वथा आभाव है, तथापि आप भक्तोंकी रक्षा और धर्मकी स्थापनाके लिये अपने अनुरूप गुणोंसे युक्त दिव्य जन्म-कर्म स्वीकार करते हैं। आपने मत्स्यावतार धारण करके उल्लूकको मार और वेदोंकी रक्षा की। **भगवान्** ! आप महामुरुष (पुरुषोत्तम) और सबके पूर्वज हैं। महाशक्ति ! रोष भी आपकी महिमाको नहीं जानते। भगवती माता भी आपको समझ नहीं पाती, फिर मेरे-जैसे अज्ञान्य अज्ञानी जीव कैसे आपकी स्तुति करनेमें समर्थ हो सकते हैं ?*

* एकसर्व **भगवान्** सत्ताय भगवान् चक्रे परः । चर्यकारणके लिये भगवान्की स्तुतिः ॥

महाशक्तिमत्त्वके लिये स्तुतिप्रमाणः । तथा सत्तायके लिये सत्तायके प्रमाणः ॥

तथाऽऽहृतः कर्तव्यके लिये परिशेषः ॥

■ ■ ■ स्तुति करके राजाने भगवान्के चरणोंमें मस्तक नवाकर पुनः ■ ■ ■ किया। उस काल उन्मुख स्वर गद्गद हो रहा ■ । समस्त अश्वोंमें रोमञ्च हो आया था। उनकी इस स्तुतिसे भगवान् पुरुषोत्तम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजासे सत्य और सत्यक वचन कहा :

श्रीभगवान् बोले—राजन् । तुम्हारे ■ की ■ इस स्तुतिसे मुझे बड़ा हर्ष हुआ है। महाराज ! तुम्हें यह जान ले कि मैं प्रकृतिसे मेरे रहनेवाला परमात्मा हूँ। ■ तुम शीघ्र ही मेरा नैवेद्य (प्रसाद) ग्रहण करो। इससे परम मनोहर चतुर्भुज रूपको प्राप्त होकर परमब्रह्मको जाओगे। जो मनुष्य तुम्हारे किये हुए इस संस्कारसे मेरी स्तुति करेगा; उसे भी मैं अपना उत्तम दर्शन दूँगा, जो भोग और मोक्ष—दोनों प्रदान करनेवाला है।

भगवान्के ■ हुए इस कथनसे सुनकर राजाने अपनी सेवामें रहनेवाले चारों ■ साथ ■ चक्षण किया। तदनन्तर क्षुरपाण्डिकाओंसे सुरभीभक्त सुन्दर विनाय उपस्थित हुआ। उस समय धर्मात्मा राजाजीबने, जो भगवान्के कृपापत्र हो चुके थे, श्रीपुरुषोत्तमदेवका दर्शन करके उनके चरणोंमें प्रणम किया ■ उनकी ■ अपनी रानीके साथ विमानपर जा बैठे। ■ भगवान्के देखी-देखी अद्भुत वैकुण्ठलोकमें चले गये। राजाके मंत्री भी धर्मपरायण ■ धर्मवेत्ताओंमें सबसे श्रेष्ठ थे; अतः ■ भी विमानपर बैठकर उनके साथ ही गये। सम्पूर्ण ■ करनेवाले सपत्नी ब्राह्मण भी चतुर्भुज-स्वरूपको ■ होकर वैकुण्ठकी चले गये। इसी प्रकार करमने भी भगवान्के गुणोक्त गायन करनेके पुण्यसे उनका दर्शन पाया और सम्पूर्ण देवताओंके लिये दुर्लभ भगवद्-धामको प्रस्थान किया। सभी एक ही साथ परम अद्भुत विष्णुलोककी ओर प्रस्थित हुए। सबके ■ भुज्जर्

वीं। सबके हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म प्रोभा पा रहे थे। सभी मेकके समान श्यामसुन्दर और विशुद्ध स्वभाववाले थे। सबके ■ कमलैकी ■ सुरभीभक्त थे। हृद् केयूर और कर्णोंसे सर्पोंके अङ्ग विभूषित थे। इस प्रकार उन सब लोगोंने वैकुण्ठधामकी यात्रा की। ■ आये हुए प्रजावर्गके लोगोंने विमानोंकी पंक्तियाँ ■ तथा दुन्दुभीमी ध्वनिके भी श्रवण किया। उस समय एक ब्राह्मण भी चढ़ा गये थे, जो भगवान्के परमवन्दितोंमें ■ रहनेवाले थे। उनके वित्तपर भगवद्विराजत ■ अधिक प्रभाव पड़ा कि वे चतुर्भुज-स्वरूप ■ गये। यह अद्भुत ■ देखकर सब लोग ब्राह्मणके महान् शौभाग्यकी ■ करने लगे और गङ्गासागर-साङ्गममें स्नान करके काञ्चीनगरीमें लौट आये। सब लोग कहते थे कि 'उत्तम बुद्धिवाले महाराज ■ अहोभाग्य है, जो वे इसी शरीरसे श्रीविष्णुके परमधामको चले गये।'

[सुसति कहते हैं—]राजन् । यही वह नीलगीरी है, ■ भगवान् पुरुषोत्तमने आदर बढ़ाया है। इनका दर्शन करनेमात्रसे मनुष्य परमपद—वैकुण्ठधामको प्राप्त हो जाते हैं। जो शौभाग्यशाली पुरुष नीलगीरीके ■ साहाय्यको सुनता ■ तथा जो दूसरे ■ सुनता है, ■ दोनों ही परमधामको ■ होते हैं। इसका श्रवण और स्मरण करनेमात्रसे बुरे सपने नष्ट ■ जाते हैं तथा भक्तमें भगवान् पुरुषोत्तम ■ संसारसे ■ कर देते हैं। ये नीलमल्लिनीवासी पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रके ही स्वरूप हैं तथा देवी सीता साक्षात् महालक्ष्मी हैं। ये दोनों दम्पति ही समस्त कारणोंके भी कारण हैं। भगवान् श्रीराम अर्धमेघ यज्ञका अनुष्ठान करके सम्पूर्ण लोकोंको पवित्र कर देगे। ■ नाम ब्रह्महत्याके प्राबलितमें भी अपनेके लिये बचाया गया

* तबले ■ पुण्यार्थ भग्न लक्ष्म चरित्म् ■ केतवर्गिकविवरण लभेन चेतकवले ।

■ जय तु नास्तेष्व कतस्तत्र कतयोः पूर्वदक्षयणीकावस्थायै सम्पद्ये ये विधे ।

तथापि भक्तवत्सलं धर्मसङ्गमहेतवे । सर्वेषु अन्धकारिण्युत्पन्नगुणैः ॥

तस्य भक्त्यै चतुर्भुजः शङ्खस्तु चित्तोत्तमः । केन्द्रं सूर्यस्तत्र चन्द्रं महामुखपूर्वकः ॥

श्रेयो ॥ ■ मह ते धारत्वहि मेघवरे । विष्णुकोने महावीर्यो वासुदेवस्तु कुमुदवः ॥ (२२:२८—३४)

है। [राम-नाम लेनेसे महाइन्द्र-जैसे ■■■ भी दूर हो जाते हैं।] सुमित्रानन्दन ! इस समय तुम्हारा यज्ञ-सम्बन्धी छोड़ा पर्वतश्रेष्ठ नीलत्रिगिरिके निकट ■■■ पहुँच है। महामते ! तुम भी वहाँ चलकर भगवान् पुण्योत्सवको नमस्कार करो। वहाँ जानेसे हम सब लोग निश्चय होकर अन्तर्गत परमपदको प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान्‌के प्रसादसे अनागत अनेक मनुष्य भयसागरके पार हो चुके हैं।

[शोकजी कहते हैं—] वात्सल्यमयी ! इस प्रकार

जाकाङ्का नगरीके राजकुमार दमनद्वारा छोड़ेका पकड़ा जाना ■■■ राजकुमारका प्रतापामृत्युको सुझमें परास्त करके ■■■ पुनरुत्थके द्वारा पराजित होना

शोकजी कहते हैं—मुने ! कल्पित यह छोड़ा नीलचलपर थोड़ी दूर उड़कर घास घटा हुआ ■■■ बड़ गया। उसका वेग मनके समान तीव्र था। श्रेष्ठ वीर शत्रुघ्न, राजा लक्ष्मीनिधि, मयङ्गुर महानवासे दमकुमार पुष्कल तथा राजा प्रतापामृत्यु—ये सभी उसकी रक्षा कर रहे थे। कई करोड़ वीरोंसे सुरक्षित वह प्रतापामृत्यु ■■■ क्रमशः आगे बढ़ता हुआ ■■■ सुनसुन्न पर्वतपरिणत जाकाङ्का नगरीके पास जा पहुँच। उस समय लक्ष्मी भुज दमन शिखर खेल रहा था। उसकी दृष्टि उस छोड़ेपर पड़ी, जो चन्दन आदिसे वर्धित तथा परलोकमें सुखवर्धन पत्रसे शोभायमान था। राजकुमार दमनने उस पत्रको बाँधा, सुन्दर अक्षरोंमें लिख होनेके ■■■ ■■■ बड़ी शोभा ■■■ रही थी। ■■■ अभिप्राय सभ्यकर वह कोला—'महो ! भूमण्डलपर मेरे पित्राजके नीति-जी यह इतना बड़ा अछूतार कैसा ? जिसने यह पत्रक दिखाया ■■■ मेरे धनुषसे छूटे हुए ■■■ इस पत्रकका फल चसायेगे। आज मेरे ■■■ वन शत्रुघ्नके समस्त शरीरको घायल करके उन्हें लक्ष्-लुप्त कर देंगे, जिससे वे फूले हुए पत्रराश्री भस्ति दिखायी देंगे। आज सभी श्रेष्ठ छोड़ा मेरी भुजश्रेष्ठ मलान् बल देखें ! मैं अपने धनुर्दण्डसे करोड़ों कर्मोंकी वर्षा करूँगा।' राजकुमार दमनने ऐसा ■■■ छोड़ेको तो अपने

सुर्वास भगवान्‌की महिमाका वर्णन कर रहे थे; इतनेहीमें वह अक्ष पुष्कलको अपनी टापोसे खोदता हुआ कायुके समान वेगसे चलकर नीलचलपर पहुँच गया। तब राजा शत्रुघ्न भी उसके पीछे-पीछे चलकर नीलत्रिगिरिपर पहुँचे और जाकाङ्का-सङ्क्रमणें जान करके पुण्योत्सव दर्शन करनेके ■■■ गये। निकट जाकर उन्होंने देव-दानव-चन्द्रित भगवान्‌को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके अपनेको कृतार्थ मान।

नगरमें मेज दिया और स्वयं स्वयं ■■■ उत्साहमें भरकर सेवकशिसे कहा—'महामते ! शत्रुघ्नको स्तुति करनेके ■■■ मेरी सेना तैयार कर दो।' इस प्रकार सेनाको सुसज्जित करके वह शीघ्र ही युद्ध-क्षेत्रमें सामने जाकर ■■■ गया। उस समय उसका स्वरूप ■■■ द्रष्टव्य था। इसी बीचमें छोड़ेके ■■■ चलनेवाले छोड़ा भी वहाँ आ पहुँचे ■■■ अत्यन्त व्याकुल होकर ■■■ एक-दूसरेसे पूछने लगे—'महाराजको ■■■ यज्ञसम्बन्धी अक्ष, ■■■ भालपत्रसे चिह्नित था, कहाँ ■■■ गया ?' इतनेहीमें शत्रुघ्नको ■■■ देनेवाले राजा प्रतापामृत्युने देखा, स्वयं ■■■ कोई सेना तैयार होकर खड़ी है, जो वीरविराट शत्रुघ्न ■■■ करती हुई गर्जना कर रही है। प्रतापामृत्युके सिपाहियोंने उनसे कहा—'महाराज जान ■■■ है, यही राजा छोड़ा ले गया है; अन्यथा ■■■ वीर अपने रत्नको के साथ हमारे सामने क्यों खड़ा होता ?' वह सुनकर प्रतापामृत्युने ■■■ सेवक भेजा। उसने ■■■ पूछा—'महाराज श्रीरामचन्द्रजीका अक्ष कहाँ है ? कबने ले ■■■ है ? क्यों ले गया है ? क्या ■■■ भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको नहीं जानता ?'

राजकुमार दमन बड़ा कलवान् था, वह सेवकका ऐसा पत्र सुनकर कोला—'अरे ! भाल-पत्र आदि चिह्नोंसे अलङ्कृत उस यज्ञसम्बन्धी अक्षको मैं ले गया हूँ। ■■■ सेवामें जो शूकीर हों, ■■■ आँखें और मुँह

जीतकार बलपूर्वक यहाँसे चोड़ेको ले जायें।' राजकुमारका वचन सुनकर सेवकको बड़ा रोष हुआ, तथापि वह हँसता हुआ वहसि लौट गया और राजाके पास जाकर उसने दमनकी कही हुई सारी बातें ज्यों-ज्यों सुना दीं। उसे सुनते ही महाबली प्रतापशूयकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं और वे घर चोड़ोंसे सुरक्षित सुवर्णमय रथपर सवार चढ़े-चढ़े रात्रि के राजकुमारसे युद्ध करने लिये चले। रात्रि के अन्धकारमें बहुत बड़ी सेना थी। आगे बढ़कर वे धनुषपर टङ्कुर देने लगे। उस समय रोषपूर्ण नेत्रोंवाले राजा प्रतापशूयके पीछे-पीछे बहुत-से मुकुटधार और हाथीसवार भी गये। निकट जाकर प्रतापशूयने मुकुटके लिये उठा राजकुमारको सम्बोधित करके कहा—'कुमार ! तू अभी अन्ध है। क्या तूने हमारे चोड़ेको देखा है ? अरे ! समस्त बीरशिरोमणि जिनके सेवा करते हैं, उन महाबल श्रीरामचन्द्रजीकी जानना ? ईश्वरज रक्षण ! जिनके अद्भुत प्रतापको सब समय, ठीक-ठीक चोड़ेको जाकर तूने अपने भाग्यमें पहुँचा दिया है। जान ले, तेरे सामने अब कुछ बचता नहीं, तेरा धीर शत्रु हूँ। छोड़ने ! तू अब तुल्य चल जा और चोड़े दे, फिर तबका बालकको भी भविष्य सोल-बूदमें जी बहल।'

दमनका हृदय बड़ा विचलित था, वह प्रतापशूयकी ऐसी बातें सुनकर मुश्किलोंवा और उनकी सेनाको शत्रुके समान सम्झता हुआ बोला—'महाबल ! मैं बलपूर्वक आपके चोड़ेको जीत आऊँ और अपने नगरमें पहुँचा दिया है, अब जीते-जी उसे लौटा नहीं सकता। आप चढ़े बलवान् हैं तो युद्ध करिये। अपने जो यह कहा—'तू अभी बालक है, इसलिये जाकर सोल-बूदमें जी बहल' उसके लिये इतना ही कहना है कि अब आप युद्धके मुहनेपर ही मेरा सोल देखिये।'

इतना कहकर सुबाहु-कुमारने अपने धनुषपर प्रयत्न चढ़ायी और राजा प्रतापशूयकी छातीको लक्ष्य करके सौ बाणोंका संचान किया। परन्तु राजा प्रतापशूयने अपने हाथकी पुर्तों दिखते हुए उन सभी

बाणोंके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। वह देखकर राजकुमार दमनको बड़ा क्रोध हुआ और वह बाणोंकी वर्षा करने लगा। तदनन्तर, दमनने अपने धनुषपर तीन सौ बाणोंका संचान किया और उन्हें शत्रुपर चलाया। उन्होंने प्रतापशूयकी छाती छेद डाली और रात्रिमें नहाकर वे भीति चोचे गिरे, जैसे श्रीरामचन्द्रजीकी पतिते हुए पुत्रोंका पतन हो जाता है। इसके बाद राजकुमारने शत्रुध्वजके साथ गर्जन की। उसका पराक्रम देखकर प्रतापशूय क्रोधसे जल उठे और बोले—'बीर ! अब तू मेरा अद्भुत पराक्रम देख।' यी उन्होंने तुल्य चोड़े और शत्रु आरम्भ कर दी। बाण चोड़े और पैदल—सबके ऊपर पड़ते देने लगे। इस राजकुमार दमनने प्रतापशूयकी ओर दौड़कर कहा—'आर्य ! यदि अब शूलैर हैं तो मेरी एक ही चार सह लीजिये। मैं अधिपतिपूर्वक प्रतिज्ञा करके एक ही चोड़े को लाने में सक्षम हूँ। यदि मैं इस बाणके द्वारा आपके रथसे नीचे गिरा दूँ तो लोग युक्तिवादमें कुशल कहल मतवाले होकर निन्दा करते हैं, उनका वह नरकमें बुझे-काला पाप मुझे ही लगे।' यह कहकर उसने करालके सामन धाड़कर, आगकी ज्वालामेंसे ज्वाला एवं अस्पष्ट तीक्ष्ण बाण तरकशसे निकलकर अपने धनुषपर चढ़ाया। कालाश्रिके समान देदीप्यमान हो रहा था। राजकुमारने अपने शत्रुके हृदयको निशाना बनाया और बाण छोड़ दिया। वह चोड़े केगले शत्रुकी ओर चला। प्रतापशूयने जब देखा कि शत्रुका रथ मुझे गिरानेके लिये आ रहा है, तो उन्होंने उसे छेद डालनेके लिये कई तीक्ष्ण अपने धनुषपर चढ़ाये। किन्तु राजकुमारका बाण प्रतापशूयके रथकी छत पर पड़ा हुआ उनके धैर्ययुक्त हृदयको पहुँच ही गया। हृदय पर चोट करके वह उसके भीतर घुस गया। राजा प्रतापशूय उसकी चोट खाकर पृथ्वीपर गिर पड़े। उन्हें मूर्च्छित—चेतनाहीन एवं शक्ति शून्यके गिरा देखा स्वर्धने उठकर रथपर विराजित और युद्धभूमिसे बाहर ले गया। उस समय राजाकी सेनामें

कहा हाहाकार मच। समस्त योद्धा भागकर वहाँ पहुँचे जहाँ करोड़ों वीरोंसे घिरे हुए शत्रुजयी मौजूद थे। प्रतापार्य्यको परास्त करके राजकुमार दमनने विजय पायी और अब वह शत्रुप्रक्षी प्रतीक्षा करने लगा।

उधर शत्रुप्रको जब यह हाल मालूम हुआ तो वे क्रोधसे भरकर दौड़ते दौड़ते पीसते हुए बारंबार सैनिकोंसे पूछने लगे—'कौन मेरा घोड़ा ले गया है?' शत्रु-शिरोधरि राजा प्रतापार्य्यको परास्त किया है? तब सेवकोंने कहा—'राजा सुबाहुके पुत्र दमनने प्रतापार्य्यको पराजित किया है और वे ही यज्ञस्थ घोड़ा ले गये हैं।' सुनकर शत्रुजयी कल्लर युद्धभूमिमें आये। वहाँ उन्होंने देखा, बिस्तरे हाथियोंके लम्बे लम्बे बिदीर्ण हो गये हैं, अपने सवारोंसहित घायल होकर मरे पड़े हैं। यह सब देखकर शत्रुप्रको नेत्र क्रोधसे भरे गये, वे अपने योद्धाओंसे बोले—'वहाँ मेरी सेनामें सम्पूर्ण अन्न-शस्त्रोंका भण्डार रखनेवाला कौन ऐसा वीर है, राजकुमार दमनको परास्त कर सकेगा?' शत्रुप्रको यह कथन सुनकर शत्रुवीरोंका करनेवाले पुष्करल्लेख दृढकरने जीतनेका हुआ और उन्होंने इस प्रकार कहा—'स्वामिन्! कहीं यह छोटा-सा राजकुमार कल्लर और वहाँ आपका आसीम बल! महामते! मैं अभी जा रहा हूँ, आपके प्रतापसे दमनको करूँगा। बुद्धके लिये भुज सेवकके उधर रहते हुए कौन घोड़ा ले जायेगा? श्रीमधुनाथजीका प्रताप ही सारा कार्य सिद्ध करेगा। स्वामिन्! मेरी प्रतीक्षा सुनिये; इससे आपके प्रसन्नता होगी। यदि मैं दमनको परास्त न करूँ तो श्रीरामचन्द्रजीके चरणाम्बुजोंके रसास्वादनसे (श्रीरामचरणचिन्तनसे दूर) रहनेवाले पुरुषोंको जो पाप लगता है, वही मुझे भी लगे। यदि मैं दमनपर विजय न पाऊँ तो जो पुत्र माताके चरणोंसे पृथक् दूसा कोई लीर्थ लाने उसके साथ विरोध करता है, उसके लगनेवाला पाप मुझे भी लगे।'

पुष्करल्लेखी यह प्रतिज्ञा सुनकर शत्रुजयीके मनमें बड़ी हुई और उन्होंने उन्हें बुद्धमें जानेकी आज्ञा

दे दी। आज्ञा पाकर पुष्करल्ले बहुत बड़ी सेनाके साथ उस स्थानपर गये, वहाँ वीरवंशमें उत्पन्न राजकुमार दमन मौजूद था। बुद्धकेल्ले पुष्करल्लेके आज्ञा जान वीरामगम्य दमन की अपनी सेनासे विदा हुआ आगे बढ़ा। दोनोंका एक-दूसरेसे संपर्क हुआ। अपने-अपने रथपर बैठे हुए दोनों खीर बड़ी शोभा पा रहे थे, उस समय पुष्करल्ले महाबली राजकुमारसे कहा—'दमन! तुम्हें मालूम होना कि मैं तुम्हारे साथ बुद्ध करनेके लिये प्रतिज्ञा करके आया हूँ, मेरा नाम पुष्करल्ले है, मैं भरतजीका पुत्र हूँ; तुम्हें अपने सबकोसे परास्त करूँगा। महामते! तुम इस तरहसे तैयार हो जाओ।' पुष्करल्लेकी उपर्युक्त बात सुनकर उसने हँसते-हँसते दिया—'भरतानन्दन! मुझे राजा सुबाहुका पुत्र सामग्री, मेरा नाम दमन है; प्रतिज्ञा कि रक्षकके कारण मेरे सारे पाप दूर हो गये हैं, महाराज शत्रुप्रको घोड़ा ले जानेवाला मैं ही हूँ। विजय तो दैवके अधीन है, दैव जिसे देगा—जिसे अपनी कृपासे अलङ्कृत करेगा, उसे ही विजय मिलेगी। परन्तु तुम बुद्धके मुहनेका कटे रहकर मेरा पराक्रम देखो।'

यों कहकर दमनने धनुष चढ़ाया और उसे बलवत्त कौशिक शत्रुओंके प्राण लेनेवाले तीरों बालीको छोड़ना आरम्भ किया। उन कार्योंने आकाशमण्डलको कलल किया और उनकी छायासे ज्योतिषकी किरणोंका प्रकाश भी रुक गया। राजकुमारके चलते हुए उन बाणोंकी खोट छोटी छोटी मनुष्य, रथ, हाथी और घोड़े परतीकर स्वेदने दिखायी देने लगे। शत्रुवीरोंका नाश करनेवाले पुष्करल्ले उसका यह देखा तथा आश्चर्य करके एक बाण हृदयमें लिखा और उसे अग्निदेवके मनसे विधिपूर्वक अभिमन्त्रित करके अपने धनुषपर स्थाप्य तदनन्तर पल्लीपति शत्रुओंके ऊपर छोड़ दिया। धनुषसे छूटते ही उस क्षणमें बुद्धके मुहनेका चपकूर आग प्रकट हुई। अपनी ज्वालाओंसे आकाशको चाटती हुई प्रलयामिके समान प्रवर्धित उठी। फिर तो दमनकी सेना रणभूमिमें दग्ध होने लगी, उसके ऊपर ज़रस छा गया और वह अगवनी लफ्टोंसे पीड़ित होकर भाग चली।

राजकुमार दमनके छोड़े हुए सभी काम अधिकारी
ज्वालामोमें झुलसकर सब ओरसे नष्ट हो गये। अपनी
सेना दग्ध होती देखा दमन क्रोधसे भर गया। यह सभी
अस-शक्तोंका विद्वान् था; इसलिए उसने यह
बुझानेके लिये परलमास हथमें लिया और शत्रुपर छोड़
दिया। उसके छोड़े हुए कर्मचारियों रथ और घोड़े
आदिसे भरी हुई पुष्करलकी सेनाको जलसे अलग
दिया। शत्रुओंके रथ और हाथी दुबले
दिखायी देने लगे तथा अपने पक्षके घोड़ोंको उभित
मिली। पुष्करलने देखा, मेरी सेना जलरहितसे
होकर कर्मसी, शुद्ध होती और मैं ही
तथा मेरा आग्रहाश्रम शत्रुके विजयवासी शत्रु हो गया
है। तब अल्पकाल के कारण उसकी लज हो
गयी और उसने आपज्वालासे अधिकृत करके एक
बहुत बड़ा काम अपने शत्रुपर दमन करनेकर
श्रेयसासे बड़े जोरकी हवा ठठी और उसने
अपने वेगसे वहाँ धिरी से बटायी
कर दिया। राजकुमार दमनने अपने सैनिकोंको घायल
परधित देखा अपने शत्रुपर परीतकाल तक
किया। फिर तो शत्रुघोड़ोंके घसाकपर परीतकी घड़ी
होने लगी। उन परीतकी घाघुकी गतिको देखा।

राजा सुबाहुका भाई और पुनोसंहित युद्धमें अन्त • सेनापति कौटिल्य-व्युत्थानियाज

शोककी बाढ़ने है—मुने। उधर राजा सुबाहुने जब
देखा कि मेरे सैनिक रक्तमें डूबे हुए आ रहे हैं तो उनका
लोक पाता-सा करते हुए उन्होंने अपने पुत्रों को
पूछी। राजाका प्रथम सुन्कर उनके सेवकोंने, जो खुनसे
लथपथ हो रहे थे तथा बिखरे रक्तसे भीगे हुए वस्त्र
धारण कर रहा था, प्रकार दिया—‘उन् !
आपके पुत्रने स्वर्णमय आदिके पिछोसे अलङ्कृत
यज्ञसम्बन्धी अस्त्रको आते देखा। वीरताके गर्वसे
शत्रुओंके तिनकेके समान सम्पन्नकर—उनकी कुछ भी
परवा न करके उसे पकड़वा लिया। इतनेहीमें छोड़ेके
पीछे चलनेवाला छोड़ी-सी सेनाके साथ वहाँ आ

कहाँ भी नहीं जा पायी थी। यह देखा
पुष्करलने अपने शत्रुपर प्रयोग किया।
कालके आकाशसे वे सभी पर्वत क्षणभरमें शिल्लके समान
टुकड़े-टुकड़े हो गये। साथ ही वह वज्र ठण्ठकरसे
गर्जन करता हुआ राजकुमार दमनकी छातीपर बड़े
वेगसे गिरा। छातीके जानेके कारण राजकुमारको
कोट पहुँची, इससे बलवान् वीरको बड़ी
हुई। उसका हृदय व्याकुल हो उठा और
मूर्च्छित हो गया। सारी युद्धनीतिमें निपुण
था। राजकुमारको मूर्च्छित देखकर उसे रणभूमिसे
ले गया। उसके घोड़ा
मरुप्त गये—इमार-उधार भाग जाड़े हुए और
राजकुमारके मूर्च्छित होनेका
सुनकर। पुष्करल ज्ञाता थे; उन्होंने
संशय-भूमिमें इस प्रकार पाकर वीरपुनाथकी
कलनेका करते किसीपर नहीं
किया; शत्रुपर जोर-जोरसे
लगा। ओरसे साधुवादके मनोहर
सुनकी लगे। पुष्करलकी विजयी देखकर
शत्रु बड़े हुए। उन्होंने सुपति आदि मन्त्रियोंसे
भूरि-भूरि प्रशंसा की।

पूँच। उसके साथ राजकुमारका बड़ा भारी युद्ध हुआ,
जो रंगटे जाड़े कर देनेवाला था। आपके पुत्र दमन
अपने जगहोंसे उस अस-रक्षकको मूर्च्छित करके ज्यों ही
स्थिर हुए स्वों ही शत्रु भी अपनी सेनाओंसे घिरे हुए
उपरिस्त हो गये। दोनों दलोंमें बड़ा भयङ्कर
युद्ध किया, उसमें प्रचुरके अस्त्र-शस्त्रोंका प्रयोग
होने उस युद्धमें आपके पुत्रने अनेकों
बार विजय पायी है, किन्तु इस समय शत्रुओंके मन्त्रियोंने
कलाल छोड़कर आपके पुत्रको रणभूमिमें मूर्च्छित
दिया है।’

सुनकर राजा सुबाहु राजधानीसे

निकलकर ॥ स्थानको चले, वहाँ उनके पुत्रको छोड़ा पहुँचानेवाले ॥ मौजूद थे ।

राजा सुबाहुको सुवर्णभूषित रथपर ॥ दो नगरों से निकलते देस समस्त शत्रुओंपर प्रहार करनेवाली शत्रुमन्त्री सेना युद्धके लिये तैयार हो गयी । राजा सुबाहुके भाईका ॥ या सुकेतु, वे रत्नायुद्धमें प्रवेश करेंगे । ॥ भी अपने रथपर सवार होकर युद्धके लिये आये । राजा पुनः विशाल सब प्रकारकी युद्धकलायें निपुण ॥ भी रथाङ्कुर होकर वीर ही शत्रुमन्त्री मत्स्याली सेनापर ॥ अग्रगण्य । ॥ भाईका नाम था विश्वित्र । वह ॥ प्रकारसे संग्राम करनेमें कुशल था । अपने भाईका दुःख सुनकर उसके मनमें बड़ी चिन्ता हो ॥ थी, इसलिये वह भी सोनेके रथपर सवार हो । युद्धके लिये उपस्थित हुआ । इनके सिवा और भी ॥ वनुरी वीर, ॥ सभी अस्त्र-शस्त्रोंके ज्ञाता थे, ॥ आज्ञा चकर ॥ धरी हुई संग्राम-भूमिमें गये । राजा सुबाहुने बड़े ऐश्वर्य ॥ युद्धक्षेत्रमें पदार्पण किया और वहाँ अपने पुत्रको कानोंसे पीड़ित ॥ मूर्च्छित देखा । अपने चारों पुर दमकते रथकी बैठकमें मूर्च्छित ॥ पड़ा देखा राजाको सड़ा दुःख हुआ और ॥ पलक्योंमें उसके ऊपर हाथ करने लगे । ॥ कुमारके शरीरपर अलङ्कार ॥ दिया और अपने कोमल हाथसे ॥ स्पर्श किया । इससे महान् असह्य ॥ दमनकी भी-भीरु जैत हो आया । होशमें आते ॥ दमन

उठ बैठ ॥ खोल—'मेरा वनुष कहाँ है ? और पुत्रकल कहाँसे कहाँ ॥ गया ? मुझसे मिड़कर मेरे कानोंके आकारसे पीड़ित होकर वह युद्ध छोड़कर कहाँ भ्रम गया ?' पुत्रके ये वचन सुनकर राजा सुबाहु बड़े प्रसन्न हुए और उसे छातीसे लगा लिया । पिताको ॥ देखा दमनने लज्जासे गर्दन झुका ली । उसका ॥ शरीर ॥ घासे ॥ हो गया था, तो भी उसने ॥ पलक्योंके ॥ चरणोंमें ॥ रखकर प्रणाम ॥ । ॥ पुनः ॥ फिर बितकर युद्धकर्ममें कुशल राजा सुबाहुने सेनापतिसे कहा—'इस युद्धमें तुम अपने सेनाको जैत-ज्यूहके रूपमें खड़ी करो, उस ज्यूहको जीतना शत्रुके लिये ॥ है । उसीका ॥ लेकर ॥ शत्रुमन्त्री ॥ विजय प्राप्त करोगे ।' सुबाहुकी ॥ सुनकर सेनापतिने अपने ॥ जैत नामक सुन्दर ज्यूह बनाया । इसमें युद्धके स्थानपर सुकेतु और कण्ठकी जगह विशाल कड़े हुए । पलकोंके स्थानपर दोनों राजकुमार—दमन और विश्वित्र ॥ । स्वयं राजा सुबाहु ज्यूहके पुच्छ भागमें ॥ हुए । मध्यभागमें ॥ विशाल सेना थी, ॥ रथ, गध, मध ॥ पैदल—इन चारों अङ्गोंसे शोभा पा रही थी । ॥ प्रकर विश्वित्र जैतज्यूहकी रचना करके सेनाध्यक्षने राजासे निवेदन किया—'महाराज । ॥ हो गया ।'

॥ सुबाहुकी प्रशंसा ॥ लक्ष्मीनिधि और सुकेतुका ॥

शेषजी कहते हैं—मुन्दर ! राजा सुबाहुकी सेनाका आकार सड़ा भयंकर दिखायी देता था, ॥ मेढीकी चट्टके समान ॥ पड़ती थी । उसे देखकर शत्रुोंने अपने मन्त्री सुमतिसे गम्भीर कानोंमें कहा—'मन्त्रिवर ! मेरा बड़ा बित्तके नगरमें अब मौजूद है ? वह सेना तो समुद्रकी लहरोंके समान दिखायी पड़ती है ।'

सुमतिने कहा—एकम् । यहाँसे पास ही राजा नभवाली सुन्दर नगरी विराजमान है । उसके भीतर ऐसे

वनुष ॥ करते हैं, ॥ भगवान् विष्णुकी पलिकों पराधीन ॥ गये हैं । ये धर्मज्ञोंमें श्रेष्ठ राजा सुबाहु उसी नगरीके स्वामी हैं । इस समय वे अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ लुहरे स्नानमें विराजमान हैं । ये नरेश सदा अपनी ही ॥ प्रति अंगुराग रखते हैं । पण्यी कियोंपर कभी दृष्टि नहीं डालते । इनके कानोंमें सदा विष्णुकी ही कथा गूँजती है । अन्य विषयोंका प्रतिपादन करनेवाली कथा-कहानी वे कभी नहीं सुनते । ॥ आपके छटे पागसे अधिक दूसरेका ॥ कभी नहीं ग्रहण करते । ये

धर्मात्मा और विष्णु-मुद्रिसे प्रतिपूर्यक पूजा करते हैं। सदा भगवान्की सेवामें लगे रहते और भगवान् विष्णुके चरणारविन्दोंका यकनन्द पान करनेके लिये प्रमदकी भाँति लोलुप बने रहते हैं। परधर्मसे विमुख हो सदा स्वधर्मका ही सेवन करते हैं। वीरोंमें कहीं भी इनके बलकी समानता नहीं है। इस समय अपने पुत्रका मुद्रके मैदानमें गिरना सुनकर वे क्रोध और शोकसे व्याकुल होकर मुद्रके हुए हैं।

मन्त्रीकी बात सुनकर राजा अपने योद्धाओंसे कहा—'वीरो! राजा सुकेतुके आज कौशलपुत्रका निर्माण किया है। इसके मुख पक्षभागमें प्रधान-प्रधान योद्धा बड़े हुए हैं। तुमलोगोंने कबन ऐसा शस्त्रवेत्ता है, जो उन वीरोंका भेदन करेगा? जिसमें व्यूहका भेदन करनेकी शक्ति हो, जो विजय पानेके लिये उद्यत हो, वह मेरे हाथसे उठा ।' उस समय लक्ष्मीनिधिने कौशलपुत्रके प्रतिज्ञा करके बीड़ा उठा लिया। पुत्रकात्मे उनके महापातके लिये किता। तदनन्तर राजाकी आज्ञासे विपुलव, नीलवज्र और वीरधर्दन—ये सब लोग कौशलपुत्रका भेदन करनेके लिये लक्ष्मीनिधिसे संध गये।

मुद्रके मुख-भागमें सुकेतु बड़े थे, उससे लक्ष्मीनिधिने कहा—'मैं राजा जनकका पुत्र हूँ, मेरा नाम लक्ष्मीनिधि है; मैं कहता हूँ, समस्त दानवकुलका विनाश करनेवाले भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके यज्ञसम्पत्ती अश्वको छोड़ दो, नहीं तो मेरे बाणोंसे पायल होकर तुम्हें समराज्यके लोकमें जाना पड़ेगा।' वीरप्रगल्भ लक्ष्मीनिधिने ऐसा कहनेपर महाबली सुकेतुने बड़े वेगसे चक्राया और तुरंत ही एग-क्षेपमें बाणोंकी झड़ी लगा दी। यह देख लक्ष्मीनिधिने भी अपने धनुषकी प्रसन्न चक्राया और सुकेतुके बाण-समूहको वेगपूर्वक नष्ट करके उनकी छातीमें छः तीक्ष्ण बाण मारे। उनके प्रहरसे सुकेतुकी छाती

भिन्न गयी। इससे परकर उन्होंने बीस तीक्ष्ण बाणोंसे लक्ष्मीनिधिसे लक्ष्मीनिधिने अपने धनुषपर अनेकों सुदृढ़ एवं तेज धारवाले बाण चक्राये। चक्राये लक्ष्मीनिधिने सुकेतुके धनुषको हँसते-हँसते एकसे उनकी भयभूर ध्वजको हँसते-हँसते गिराया, एक बाणसे महाबल धनुषसे करके पृथ्वीपर डाल दिया, एकके लक्ष्मीनिधिने रोधमें परकर प्रसन्नवर्तीत सुकेतुके धनुषको काट काट तथा एक बाणसे उनकी छातीमें बड़े वेगसे किया। लक्ष्मीनिधिने इस कार्यको देखकर सपत्त बड़ा विस्मय हुआ।

धनुष, रथ, घोड़े और स्त्रीयोंके पट हो जानेपर सुकेतु बहुत बड़ी गदा हाथमें लेकर मुद्रके लिये आगे बढ़े। गदामुद्रमें कुशल राजाके विहाल गदा लिये आते देख लक्ष्मीनिधि भी लक्ष्मीनिधि बनी हुई भारी गदा लेकर रथसे उतर पड़े और गदामुद्रमें दोनों वीर एक-दूसरेको जीतनेके लिये प्रोत्साहक लगे। उस लक्ष्मीनिधिने कुपित होकर गदा ऊपर उठायी और सुकेतुकी छातीपर गहरी चोट पहुँचानेके लिये वे बड़े वेगसे उनकी ओर झपटे; किन्तु महाबली सुकेतुने उनकी चलायी हुई गदाको अपने हाथमें पकड़ लिया और पुनः वही गदा उनकी छातीमें दे मारी। अपनी गदाको राजाके हाथमें गयी देख राजा लक्ष्मीनिधिने बाहु-भुद्रके द्वारा लक्ष्मीनिधि विचार किया। तो दोनों एक-दूसरेसे गुण गये, पैरों फैर, हाथमें हाथ और सटाकर बड़े वेगसे घुड़ करने लगे। इस एक-दूसरेका वध करनेकी इच्छासे भिड़े हुए वे दोनों वीर आपसके बलसे होकर मुक्तिर्लब्ध हो गये, यह देखकर हजारों विस्मय-विपुल हो उन दोनोंकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे 'राजा लक्ष्मीनिधि धन्य है ! तथा महाराज सुकेतुके बलवान् प्रताप सुकेतु भी धन्य !!'

पुष्कलके द्वारा चित्राङ्गका वध, हनुमान्जीके चरवा-प्रहारसे सुबाहुका शापेद्वार तथा उनका आत्मसमर्पण

शेखरी कहते हैं—मुने ! राजकुमार चित्राङ्ग कौशल्याके कण्ठभागमें रथपर विराजमान ■■■ अनेकों वीरोंसे घिरे हुए होनेके ■■■ उसकी बड़ी प्रशंसा हो रही थी । कारवाहवतारधारी भगवान् विष्णुने जिस ■■■ समुद्रमें प्रवेश किया था, उसी प्रकार उसने भी शत्रुओंकी सेनामें प्रवेश किया । उसका धनुष अत्यन्त सुदृढ़ और मेघ-गर्जनके समान टूटकर करनेवाला ■■■ चित्राङ्गने उसे ■■■ और करोड़ों शत्रुओंको ■■■ करनेवाले तीक्ष्ण बाणोंका प्रहार आरम्भ किया । उन बाणोंसे समस्त शरीर ■■■ बहुत-से मोड़ों धराशायी हो गये । इस प्रकार चोर संघाम आरम्भ हो जाँवैर पुष्कल भी युद्धके लिये गये । चित्राङ्ग और पुष्कल दोनों एक-दूसरेसे भिड़ गये । उस समय इन दोनोंका स्वरूप बड़ा ■■■ मनोहर दिखती देख था । पुष्कलने सुन्दर ■■■ प्रयोग करके चित्राङ्गके दिव्य रथको आकाशमें घुमाना ■■■ । वह एक अद्भुत-सी बात हुई । एक मूर्हतक आकाशमें चकर लगानेके बाद मोड़ोसहित वह रथ बड़े कहसे स्थिर हुआ और युद्धभूमिमें आकर उभरा । उस समय चित्राङ्गने कहा—‘पुष्कल ! तुमने बड़ा उत्तम पराक्रम दिखाया । वेद योद्धा संघाममें ऐसे कर्मीकी बड़ी सहायता करते हैं । तुम घोड़ोंसहित मेरे रथको आकाशमें घुमाते रह गये ? किन्तु अब मेरा भी पराक्रम देखो, जिसकी शूरवीर प्रशंसा करते हैं ।’ ऐसा कहकर चित्राङ्गने युद्धमें बड़े भयङ्कर अस्त्रका प्रयोग किया । उस क्षणसे आकाश होकर पुष्कलका रथ आकाशमें पक्षीकी भाँति घोंड़े और सारथिसहित ■■■ लगाने लगा । पुष्कल ■■■ देखकर राजा सुबाहुको बड़ा ■■■ हुआ ।

शत्रुवीरोंका दमन करनेवाले पुष्कल ■■■ तरह घसीपीर आकर उभरे तो उन्होंने घोंड़े और सारथिसहित चित्राङ्गके रथको अपने बाणोंसे नष्ट कर दिया । जब वह रथ ■■■ गया तो चित्राङ्ग पुनः दूसरे

रथपर चढ़कर हुआ; परन्तु पुष्कलने लगे हाथ उसे भी अपने बाणोंसे नष्ट कर डाला । इस प्रकार उस युद्धके मैदानमें चौर पुष्कलने राजकुमार चित्राङ्गके दस रथ नष्ट कर दिये । तब चित्राङ्ग एक विशिष्ट रथपर सवार होकर पुष्कलके साथ युद्ध करनेके ■■■ बड़े वेगसे ■■■ उसने क्रोधमें धरकर पाँव ■■■ हाथमें लिये और महातेजस्वी परत-पुष्के परतकको उनका निराशना ■■■ इन भल्लोंकी चोट साकर पुष्कल क्रोधसे जल उठे और धनुषका बलका समर्थन करते चित्राङ्गको मार डालनेकी प्रतिज्ञा करते हुए बोले—‘चित्राङ्ग ! यदि इस ■■■ मैं तुम्हारे राज ■■■ ले लूँ तो शील और सदाचारसे प्रेरणा पानेवाली ■■■ नारीको कलङ्कित करनेसे पराक्रमके पक्षमें पड़े हुए प्राणी धनुष्योंको जिस स्वेच्छासे ■■■ होती है, वही मुझे भी मिले ! मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य हो ।’ पुष्कलका यह उत्तम वचन सुनकर शत्रुपक्षके ■■■ नारा करनेवाला बुद्धिमान् चौर चित्राङ्ग हैसकर श्रोत्र—‘शूरशिरोमणे । अग्निवीर्यी मृत्यु सदा और सर्वत्र ही हो सकती है; अतः मुझे अपने मरनेका दुःख नहीं है; किन्तु तुम मेरे वधके लिये ■■■ बाण छोड़ोगे, उसे ■■■ यदि काट न डालूँ तो उस अवस्थामें ■■■ प्रतिज्ञा चुनो—जो धनुष्य तीक्ष्ण-यात्राकी इच्छा रखनेवाले पुरुषका मानविक उन्साह नष्ट करता है, उसको लगनेवाला पाप मुझे भी लगे; क्योंकि उस दशामें मैं प्रतिज्ञा-भङ्गका अपराधी सम्झा जाऊँगा ।’ इतना कहकर चित्राङ्ग चुप हो गया । उसने अपने धनुषको संभाला ।

तब पुष्कल बोले—‘यदि मैं निष्कपट भावसे श्रीलम्बचन्द्रजीके युगल बाणोंकी उपासना की हो तो मेरी भूल सही हो जाय । यदि मैं अपनी स्त्रीके सिवा दूसरी किसी स्त्रीका मनमें भी ■■■ होऊँ तो ■■■ सत्यके प्रभुत्वसे युद्धमें मेरा ■■■ सत्य हो ।’ यह कहकर पुष्कलने तुरन्त ही अपने धनुषपर एक ■■■ चक्रका, जो कलत्राभिके समान तेजस्वी ■■■ धीरोंके

उच्छेद करनेवाला । उस बाणको उन्होंने विजयपुर के ऊपर छोड़ दिया । यह बाण छूटता देस बलवान् राजकुमारने भी धनुषपर कालत्राणिके समान तीक्ष्ण बाण रखा और उससे अपने रथके लिये आते हुए पुष्कलके बाणको कट डाला । उस बाण के आनेपर पुष्कलकी सेनामें भारी हल्लाकर मचा : कटे हुए बाणकर पिछला जाकर पान धरतीपर गिर किन्तु पूर्वाध भाग, जिसमें काणका पल (नेक) युद्ध हुआ था, अग्रे बढ़ा । उसने एक ही क्षणमें कमलकी नालक विजयपुर पर कट डाला । राजकुमारका सुन्दर मलक और कुम्हलौंसहित पृथ्वीपर गिर और आकाशसे गिरे हुए चन्द्रमाके भाँति घोंघा पाने लगा । भरतकुमार पुष्कलने राजकुमार विजयपुरके भूमिपर पड़ा देखा उस प्रवेष्ट-व्यूहके भीतर प्रवेश किया, जो समस्त चीरोसे सुसंवेष्ट रहा था ।

तदनन्तर अपने पुत्र विजयपुरके राजकीन होकर धरतीपर पड़ा देखा सुबाहु पुत्रशोकसे अत्यन्त दुःखी होकर विलसत करने लगे । उस समय राजकुमार विजय और दमन अपने-अपने राजन बैठकर अपने और पिताके चरणोंमें प्रणम करके सपरोधित धवन बोले— 'राजन् ! हमलोगोंके जीते-जी आपके हृदयमें दुःख क्यों हो रहा है । और पुरुषोंके तो युद्धमें मृत्यु अत्यन्त अभीष्ट होती है । यह विजय मन्थ है, जो और-भूमिमें प्रवेश पा रहा है । महापते ! आप शोक छोड़िये, दुःखसे हटने आसुर क्यों हो रहे हैं ? मान्यवर ! हम दोनोंके युद्धके लिये आज्ञा दीजिये और स्वयं भी युद्धमें मन लगविये ।' अपनी वीरतापर गर्व करनेवाले दोनों पुरुषों यह कथन सुनकर महाराजने शोक छोड़ दिया और युद्धके लिये निश्चय किया । स्वयं ही संधाममें उन्नत होकर लड़नेवाले वे दोनों भाई विजय और दमन भी अपने राजन योद्धाकी अधिपत्या करते हुए असंख्य सैनिकोंसे भी हुई शत्रुकी सेनामें घुस गये । दमनने त्रिपुत्रके और विजयने नीलरत्नके साथ लोका लिया । वे दोनों रणभूमिमें उत्साहपूर्वक युद्ध करने लगे । स्वयं राज

सुबाहु सुवर्णजटित रथपर हो चलोहों कीरोसे घिरे हुए शत्रुके साथ युद्ध करनेके लिये चले । सुबाहुको पुत्रवधके रथमें भरकर युद्धके लिये आते और सैनिकोंका करते देखकर शत्रुके पार्श्वभागकी रक्षा हनुमान्जी उनकी ओर दौड़े । नका उनके और वे युद्धमें मेघवी भाँति विकट गर्जना छे भे । उस समय सुबाहुने दस बाणोंसे हनुमान्जीकी बढ़े चोट । परन्तु हनुमान्जी बढ़े और भे । उन्होंने सुबाहुके हुए सभी अपने हाथसे पकड़ लिये और उन्हें तिल-तिल करके तोड़ डाला । महान् बलवान् तो वे राजाके रथको अपनी पूँछमें लपेटकर वेगपूर्वक भाँच लं चले । उन्हें लेकर देस नृपश्रेष्ठ सुबाहु आकाशमें बढ़े गये और नेकवाले सायकोंसे उनकी पूँछ, मुखा, हृदय, कंधा और चरणोंमें बारम्बार पहुँचाने लगे । हनुमान्जीके क्रोध हुआ । उसमें उलम बोझाओंसे सुचोभित राजा सुबाहुकी आँखोंमें भारी छाया चरण-प्रहारसे मूर्च्छित होकर धरतीपर गिर पड़े और मुखासे गरम-गरम रक्त छमन करने लगे । वे जोर-जोरसे साँस लेते हुए रहे भे । मूर्च्छावस्थामें ही राजाने एक देखा— 'अयोध्यापुरीमें सरयूके तटपर भगवान् श्रीरामचन्द्रजी पङ्क-मण्डपके भीतर विराजमान हैं । पङ्क अनेक स्तम्भाल उन्हें घेरकर बैठे हुए हैं । अग्नि देवता और करोड़ो ब्रह्माण्डके प्राणी हाथ जोड़े बढ़े तथा बारम्बार भगवान्की स्तुति रहे हैं । कणकान् नीरायक विग्रह श्याम रंगका है, उनके नेत्र सुन्दर हैं । उन्होंने अपने हाथमें भुमक सींग धारण रखा है । नारद ऋषि देवर्षिगण हाथोंसे वीणा बजाते हुए उनका सुवन्न गान रहे हैं । चारों वेद मूर्तिमान् होकर रघुनन्दनजीकी करते । संसारमें जो कुछ सुन्दर वस्तु है, उन सबके दातृ पूर्व ब्रह्म भगवान् श्रीराम हैं ।'

इस प्रकार लख देखते-देखते वे उठे, उन्हें जेत हो अन्ध । फिर तो शत्रुपक्षीके चरणोंकी ओर

पैदल ही चल दिये। धर्मज्ञ महाराजने युद्धके लिये उद्यत हुए सुकेतु, [ ] और दमनको बुलाकर लड़नेसे रोका और कहा—“अब शीघ्र ही युद्ध बंद करो, दमन ! यह बहुत बड़ा अन्वय हुआ, जो तुमने भगवान् श्रीरामके तेजस्वी अश्वको पकड़ लिया। ये श्रीरामचन्द्रजी [ ] और कारणसे परे साक्षात् पराजित हैं, पराधीन जगत्के स्वामी हैं, मानव-शरीर धारण करनेपर भी ये वास्तवमें मनुष्य नहीं हैं। इन्हें इस रूपमें जान लेना [ ] बड़ा कष्ट है। इस तत्त्वको मैं अभी समझ गया हूँ। मैं पाप्मीन पुत्रों। पूर्वजालमें अस्मिताश्रुतिके शब्दसे [ ] जन्मलब्धी धन नष्ट हो गया था। [यह वसन्त मैं सुन रहा हूँ—] प्राचीन समयकी बात है, मैं तत्त्वज्ञान ज्ञात [ ] इच्छासे तीर्थयात्राके लिये निकल पड़ा। उस यात्रामें मुझे अनेकों धर्मज्ञ ऋषि-धर्षणिकोंके दर्शन हुए। एक दिन ज्ञान-प्राप्तिकी इच्छासे मैं अस्मिताश्रुतिकी [ ] गया। उस समय उन ऋषिजिने मैं ऊपर झुका करके इस प्रकार उपदेश देना [ ] किया—“ये जो अयोध्यापुरीके स्वामी महाराज श्रीरामचन्द्रजी हैं, उन्होंने नम्र पराजित हैं तथा जो उनकी धर्मपत्नी जनककिशोरी भगवती [ ] हैं, वे भगवान्की साक्षात् विष्णुकी शक्ति मानी गयी है। दूसरा एवं अपार संसार-संग्रामसे [ ] अनेकी इच्छा रखनेवाले योगीजन यम-विषम [ ] संधर्षणके द्वारा साक्षात् श्रीरामचन्द्रजीकी ही उपासना करते हैं। ये ही ध्वजायें गरुड़का [ ] धारण करनेवाले भगवान् नारायण हैं। स्मरण करनेवाले [ ] बड़े-बड़े पापोंकी हर [ ] हैं। जो विद्वान् उनकी उपासना करनेवाले, वह इस संसार-समुद्रसे तार जायगा।” मुनिकी [ ] सुनकर मैं उनका [ ] करते हुए कहा—“यम कौन बड़े शक्तिशाली हैं। ये तो एक साधारण मनुष्य हैं। इसी प्रकार हर्ष और शोकमें डूबी हुई [ ] जानबूझिकी भी क्या चीज है ? जो अज्ञान है, उसका जन्म कैसा ? तब जो अकर्म है, उसके लिये संसारमें अनेक कष्ट प्रयोजन हैं ? मुने ! मुझे तो आप उस तत्त्वका उपदेश दीजिये, [ ] जन्म, दुःख और जरावस्थासे परे हो।” मैं ऐसा कहनेपर उन विद्वान् मुनीधरने मुझे [ ] दे दिया। वे बोले—“ओ

श्रीराम ! तू श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपको नहीं जानता तो भी मैं कहना प्रतिलाप कर रहा है, इन भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी किन्दा करता है और ‘ये साधारण मनुष्य हैं’ ऐसा कहकर उनका उपहास [ ] रहा है; इसलिये तू तत्त्वज्ञानसे दूर होकर केवल भेट पालनेमें लगा रहेगा। [ ] सुनकर मैंने महर्षिकी [ ] पकड़ लिये और अपने प्रति उनके हृदयमें दयाका सञ्चार किया। वे कहनाके संगर से, [ ] प्रार्थनासे [ ] गये और बोले—“राजन् ! जब तुम श्रीरामचन्द्रजीके यज्ञमें विज्र डालोगे और हनुमान्की वेगपूर्वक तुम्हारे [ ] धारण-प्रधार करेंगे, तब ही समय तुम्हें भगवान् श्रीरामके स्वरूपका ज्ञान होगा; अन्यथा अपनी बुद्धिसे तुम उन्हें नहीं जान सकोगे।” मुनिवर अस्मिताश्रुति पहले ही जो [ ] बतायी थी, उसका [ ] समय मुझे [ ] अनुभव हो रहा है। अतः अब मैं महारानी सैनिक रघुनाथजीके शोभायमान [ ] ले [ ]। उसके साथ ही मैं बहुत-सा धन-वस्त्र तथा मह [ ] भगवान्को अर्पण कर दूंगा। वह भी अस्मिताश्रुति करनेवाला है। उससे श्रीराम-चन्द्रजीका दर्शन करके [ ] कृतार्थ हो जाऊँगा, इसीलिये कोई-सहित अपना सर्वस्व समर्पण कर देना ही मुझे [ ] जान पड़ता है।”

उक्त [ ] युद्ध करनेवाले सुबाहुपुत्रोंने पिताकी बात सुनकर बड़ा हर्ष प्रकट किया। [ ] महाराज सुबाहुको श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये उद्यत होकर उनसे बोले—“राजन् ! हमलोग आपके धर्मको सिखा और कुछ नहीं जानते, अतः आपके हृदयमें जो रूप स्फूर्त प्रकट हुआ है, वह शीघ्र ही पूर्ण होना चाहिये। सप्रेम चैत्रसे सुशोभित, रत्न और माला अदिकी शोभासे सम्पन्न तथा चन्दन आदिके [ ] चरित वह यज्ञ-सम्बन्धी अश्व शत्रुघ्नजीके पास ले जाइये। आपके आश्रित अनुसार उपयोग होनेमें [ ] रत्नकी सार्थकता है। तस्मिन् ! प्रचुर समृद्धियोंसे भरे हुए कोश, हाथी, घोड़े, वस्त्र, रत्न, मोती तथा मैंने आदि [ ] तत्त्वोंकी संख्यामें प्रस्तुत हैं। इनके सिवा और भी जो-जो भगवान् अम्बुद्वीपकी वस्तुएँ हैं, उन सबको

कहेंगे। साधुओंका सङ्ग हो जानेपर इस पृथ्वीपर क्या-क्या नहीं मिल जात। मैं महामूढ़ था; किन्तु संतोंके प्रसादसे ही आज मेरा ज्ञानशेषसे उद्धार हुआ है। अब पदपत्रोंके समान विशाल स्वेच्छेवाले श्रीरघुनाथजीका दर्शन करके इस लोकमें जन्म लेनेका सम्पूर्ण एवं दुर्लभ फल प्राप्त करेंगे। येही आयुका बहुत बड़ा भाग श्रीरामके वियोगमें ही बीत गया। अब थोड़ी-सी ही आयु शेष गयी है; इसमें श्रीरघुनाथजीका कैसे दर्शन करेंगे? मुझे यज्ञकर्ममें कुशल श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन कराइये, जिनके धूलिसे पवित्र होकर शिष्य भी मुनिभवी हो तथा युद्धमें जिनके मुखावन्दन अवलोकन और परमपदोंको प्राप्त हो गये। जो लोग अदरपूर्वक श्रीरघुनाथजीके नाम लेते हैं, वे उसी परम पदोंको प्राप्त होते हैं, जिसका योगी लोग चिन्तन किया करते हैं। अयोध्याके लोग गन्ध हैं, जो अपने नेत्र-पुटोंके श्रीरामके मुखकमलका धारण करने लगे। और महान् अभ्युदयको प्राप्त होते हैं।

शत्रुघ्नने कहा—राजन्! आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप गृह में ही पूज्य हैं। अतएव यह क्षत्र राज्य राजकुमार दामनके अधिकारमें रहने चाहिये। क्षत्रियोंका कर्तव्य ही ऐसा है, जो युद्धका अवसर उपस्थित कर देता है। सम्पूर्ण राज्य और यह धन—सब मेरी आज्ञासे लूट्टा ले जाइये। धरौंपते! जिस प्रकार

श्रीरघुनाथजी में लिये मन-वाणीद्वारा सदा ही पूज्य हैं, उसके प्रकार श्री पूजनीय होंगे। इस घोड़ेके पीछे चलनेके लिये आप भी तैयार हो जाइये।

परम बुद्धिमान् शत्रुघ्नजीका कथन सुनकर सुबाहुने अपने पुत्रको राज्याभिषेक कर दिया। उस समय शत्रुघ्नजीने उनकी बड़ी करी। तदनन्तर वे फिर रणभूमिमें गये और पुत्रलोक लक्ष्मणसे मिल कर अपने पुत्रका विधिपूर्वक दाह-संस्कार करके कुछ देरतक शोकमें डूबे रहे; उनका वह शोक स्वधर्म लोकोपरी ही दृष्टिमें था। वास्तवमें तो वे महारथी नरेश तत्पञ्चमी थे; अतः श्रीरघुनाथजीका निरन्तर स्मरण करते हुए उन्होंने ज्ञानके द्वारा अपना समस्त शोक दूर कर दिया। फिर अथ शत्रुघ्नसे सुसज्जित होकर रथपर बैठे विशाल सेनाके महारथियोंको आगे करके शत्रुघ्नके पास आये। राजा शत्रुघ्नने सुबाहुको सम्पूर्ण सेनाके साथ उपस्थित देख चौंकेकी रक्षाके लिये जानेका किया। सुबाहुने यहाँसे छूटनेपर वह भालपत्रों विहित अथ भारतवर्षकी वामावर्त परिक्रमा करता हुआ पूर्वदिशके अनेकों देशोंमें गया। सभी देशोंमें बड़े-बड़े शूरवीरोंद्वारा पूजित भूपाल उस अश्वको प्रशाम करते थे। कोई भी उसे धक्का नहीं था। कोई विचित्र-विचित्र वस्त्र, कोई अपना महान् राज्य तथा धन-सौभाग्य या वस्तु थोड़ेके लिये लाकर अस्वसहित शत्रुघ्नको प्रणाम करते थे।

तेजःपुरके सत्यवान्की जन्मकथा—सत्यवान्का शत्रुघ्नको सर्वस्व-समर्पण

शेषजी कहते हैं—मुनिवर! सुवर्णपत्रसे शेष पानेवाला यह यज्ञसम्बन्धी अथ पूज्य देशोंमें प्रणम करता हुआ तेजःपुरमें गया, जहाँ सत्यवान् सत्यधर्मका आश्रय लेकर पालन करते थे। तदनन्तर शत्रुघ्नके नगरका विध्वंस करनेवाले श्रीरघुनाथजीके भाई शत्रुघ्नजी कोड़ों कीतोंसे फिरकर घोड़ेके पीछे-पीछे उस राजाके नगरसे होकर निकले। नगर बड़ा रमणीय था। चित्र-विचित्र प्रकार उसकी

शोभा रहे थे। हजारों देव-मन्दिरोंके कारण वह सब शोभा शोभा दिखायी देता था। भगवान् शत्रुघ्नके भक्तकर्म करनेवाली महादेवी भगवती मागीरधी वहाँ प्रवाहित हो रही थीं। उनके तटपर ऋषि-महर्षियोंका समुदाय निवास था। तेजःपुरमें रहनेवाले प्रत्येक ज्ञानके घरमें जो अग्निहोत्रका बुझा उड़ता था, पावों डूबे हुए बड़े-बड़े पातकियोंको भी पवित्र कर देता था। उस नगरको देखकर शत्रुघ्नने सुमतिसे पूछ—

‘मन्त्रिपर । यह सामने दिखती देनेकृत्य • किसका है, जो धर्मपूर्वक पालित होनेके कारण मेरे मनको अपार आनन्द प्रदान करता है ?’

सुमतिने कहा—स्वामिन् । वहकि • भगवान् विष्णुके भक्त हैं। आप सावधान होकर उनकी कल्याणमयी कथाओंको सुनें। • कल्प करनेसे मनुष्य ब्रह्माक्षया-जैसे पापसे भी मुक्त हो जाता है। इस नगरके राजाका नाम • सत्यवान् । वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दोंका रस-पान करनेके लिये • एवं जीवन्मुक्त हैं। उन्हें ब्रह्म और उसके अक्षरोंका पूर्ण ज्ञान है। • महान् कर्मठ और प्रजाजनके रक्षक हैं। पूर्वकालमें यहाँ अराधन नामके एक राजा • गये हैं। उन्हें कोई सन्तान नहीं थी। उनके कई धर्मार्थी भी, परन्तु उनमेंसे किसीके गर्भसे भी राजाको पुत्रकी • नहीं हुई। एक दिन देवराज उनके यहाँ जावाँले। नम्रक मुनि पधारे। राजाने कुशल-प्रश्नके पश्चात् उनसे पुत्र उत्पन्न होनेका उपाय पूछा।

ब्रह्माभरने कहा—स्वामिन् । मैं सन्तानहीन हूँ; मुझे कोई ऐसा उपाय बताइये, जो पुत्र उत्पन्न होनेमें सहायक हो। जिसका प्रयोग करनेसे मेरी • परम्पराकी रक्षा करनेवाला एक प्रेक्ष पुत्र उत्पन्न हो।

राजाकी • सुनकर मुनिबोध जाकरलिये कहा—“राजन् । सन्तान-प्राप्तिमें इच्छाजाले मनुष्यके लिये तीन प्रकारके उपाय बताये गये हैं—भगवान् विष्णुकी, गौकी अथवा भगवान् विष्णुकी कृपा; अतः तुम देवस्वरूपा गौकी पूजा करो; क्योंकि उसकी पैर, मुँह, सींग तथा पृष्ठभागमें भी देवताओंका निवास है। जो प्रतिदिन अपने चरण प्रस आदिके द्वारा गौको पूजा • है, उसपर देवता और • सदा सन्तुष्ट रहते हैं। जो उत्तम वस्तुका पालन करनेवाला मनुष्य प्रतिदिन

नियमपूर्वक गौको भोजन देता है, उसके सभी मनोरथ • सत्य धर्मका अनुष्ठान करनेके • पूर्ण हो जाते हैं। यदि चारों प्यारी हुई गाय बँधी रहे, • अविच्छिन्न हो तथा देवताके विग्रहपर दूसरे दिनका चढ़ाया हुआ निर्वात्य पड़ा रहे तो वे सभी दोष पहलेके किये हुए पुण्यको नष्ट • डालते हैं। जो मनुष्य घास चरती हुई गौको रोकता है, उसके पूर्वज पितर पतनोन्मुख होकर कर्ष उठते हैं। जो भूतबुद्धि मानव गौको लाठीसे • है, उसे हाथसे हीन होकर यमराजके नगरमें जाना पड़ता है।* जो गौके शरीरसे दस और मध्यरेखेके छटाका है, उसके पूर्वज कृतार्थ होकर अधिक प्रसन्नताके कारण नाथ उठते हैं और कहते हैं ‘हमारा यह वंशज • भगवान् है, अपनी गो-सेवाके द्वारा यह हमें • देगा।’

‘इस विषयमें जानकर लोग एक • इच्छासक्य उत्पन्न करके हैं, जो धर्मराजके नगरमें तथा अन्धके सभमें अद्भुत रूपसे घटित हुआ था। एक समयकी • है, • जनकने योगके द्वारा अपने शरीरका परित्याग कर दिया। उस समय उनके पास एक विष्मन् आया, जो कुट्ट-घण्टिकाओंसे शोभा • रहा था। • दिव्य-देहसे विष्मन्पर आरुढ़ होकर चल दिये और उनके लगे हुए शरीरको सेवकागण उठा ले गये। राधा • धर्मराजकी संयमनीपुत्रीके निकटवर्ती भागीसे • रहे थे। उस समय करोड़ों नरकोंमें जो पापाचारी जीव • भोग रहे थे, • जनकके शरीरकी वायुका स्पर्श • सुखी हो गये। परन्तु जब • स्थानसे आगे निकले तो खपकीर्ति प्राणी उन्हें • देव भयभीत होकर जोर-जोरसे चीत्कार करने लगे। वे नहीं चाहते थे • जनकसे वियोग हो। उन्होंने करुणा-जनक कभीमें कहा—‘पुण्यकर्म ! यहाँसे न जाओ। तुम्हारे

* कृति गौर्हि • गेहे • • देवता • सन्निहित इति पुनः पुनः पुनः ॥

यो • गो प्रतिविध्येत चरत्त तत् तत् नः • पूर्व • भित्तः कल्पसे पतनोन्मुखः ॥

यो ये लक्ष्यते गच्छते तेन मध्ये विष्णुः • धर्मराजका • • कति करवर्तिनः ॥ (३०। २७—२९)

शरीरको छुकर बलनेवाले वायुका स्पर्श करके ॥
यातनापीडित प्राणियोंको बड़ा सुख ॥६॥ रहा है ।'

“राजा बड़े धर्मात्मा थे, जो दुःखी जीवोंको पुकार
सुनकर उनके हृदयमें करुणा भर भेजते । वे सोचने
लगे—‘यदि मैं रहनेसे इन प्राणियोंको सुख देता हूँ, तो
उनमें मैं इसी नामसे निवास करूँगा; यही मैं हिले
मनेहर स्वर्ग हूँ ।’ ऐसा विचार करके राजा जनक दुःखी
प्राणियोंको सुख पहुँचानेके ॥७॥ लगे—नरकके
दरवाजेपर ही ठहर गये । उस समय उनका हृदय दयासे
परिपूर्ण हो रहा था । इतनेहीमें नरकके उस दुःखदायी
हृत्पर माना प्रभु परातकर करनेवाले प्राणियोंको कठोर
यातना देते हुए स्वयं धर्मराज उपस्थित हुए । उन्होंने
देखा, महान् पुण्यकात्मा तथा दयालु राजा जनक विमानपर
जालम्बा ॥८॥ नरकके दरवाजेपर ॥९॥ है । उन्हें ॥१०॥
प्रेतराज हँस पड़े और बोले—‘राजन् ! तुम तो समस्त
धर्मात्माओंके शिरोमणि हो, परन्तु तुम यहाँ कैसे आये ?
यह स्थान तो प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले पापबारी एवं
दुष्टात्मा जीवोंके लिये है । यहाँ तुम्हारे समान पुण्यकात्मा
पुरुष नहीं आते । यहाँ उनकी मनुष्योंका अग्रगण्य होता है,
जो अन्य प्राणियोंसे श्रेष्ठ करते, दूसरोंका कलह लड़ते
तथा औरोंका घन लूट-कासोटकर जीविका चलाते हैं ।
जो अपनी सेवामें लगी हुई धर्म-परायणा प्राणीको बिन
किन्हीं अपराधके त्याग देता है, उसके भी यहाँ आन
पड़ता है । जो भक्तके स्मरणसे ॥११॥ ॥१२॥
श्रेष्ठ करता है, वह मनुष्य यहाँ आकर भोगे छपासे
भयङ्कर यातना प्राप्त करता है । जो मुखवर्तित भजन ॥१३॥
॥१४॥ उपहस्यमश्रु मन, खाली एवं क्रियाभार ॥१५॥
भगवान् श्रीरामका स्मरण नहीं करता, उसे बंधक मैं
नरकमें डाल देता हूँ और अपनी तरह ॥१६॥ हूँ ।
जिन्होंने नरकके कष्टका निवारण करनेवाले रामराज

भगवान् श्रीविष्णुका ॥१७॥ है, वे मैं लड़नेको
छोड़कर बहुत शीघ्र वैकुण्ठधामको प्राप्त ॥१८॥ हैं ।
मनुष्योंके शरीरमें तपीतक ॥१९॥ ठहर पाता है, नरकाक
॥२०॥ वे अपनी विद्यासे श्रीराम-नामका ॥२१॥ नहीं
करते ।* महामते ! जो बड़े-बड़े पापोंका आचरण
करनेवाले हैं, उनकी लोगोंको मैं दूत यहाँ ले आते
हूँ ! तुम्हारे-जैसे पुण्यकात्माओंकी ओर मैं वे देव ही
नहीं सकते; अतः महारुण । यहसि जाओ और अनेक
॥२२॥ दिव्य भोगोंका उपभोग करो । इस श्रेष्ठ
॥२३॥ होकर अपने उपार्जित किये हुए
पुण्यको भोगे ।’

“जनकने कहा—‘नाथ ! मुझे इन दुःखी
॥२४॥ दया आती है, अतः इन्हें छोड़कर मैं नहीं जा
सकता । मैं शरीरकी वायुका स्पर्श पाकर इन लोगोंको
सुख मिल रहा है । धर्मराज । ॥२५॥ आप नरकमें पड़े हुए
॥२६॥ प्राणियोंको छोड़ दें, तो मैं पुण्यकात्माओंके
॥२७॥ स्वर्गको सुसंपूर्णक जा ॥२८॥ हूँ ।’

“धर्मराज बोले—‘राजन् ! [यह जो तुम्हारे
सपने का है] इस प्राणीने अपने मित्रकी प्राणीके साथ,
जो इसके ऊपर पूर्ण विश्वास करती थी, बलवत्कार किया
है; इसलिए मैं इसे लोहशङ्कु नामक नरकमें डालकर
उस हजार वर्षोंतक बलात्कृत है । इसके पश्चात् इसे
सुभरती योनिमें डालकर अन्तमें मनुष्यके शरीरमें उत्पन्न
करता हूँ । मनुष्य-योनिमें यह नपुंसक होगा । इस दूसरे
प्राणीने अनेकों बार कल्पपूर्वक परायी विधियोंका आलिङ्गन
किया है; इसलिए यह सब वर्षोंतक रौरव नरकमें पकड़ा
जायगा और यह जो प्राणी कहा है, यह बड़ी नीच
खुदिया है । इसने दूसरोंका घन चुराकर स्वयं भोगा है;
इसलिये इसके दोनो हाथ काटकर ॥२९॥ इसे पृथ्वीगत
॥३०॥ नरकमें पकड़ेंगे । इसने सर्वकालके समय

* ॥ एवं मया वायु कर्मण दह्यतेऽपि ॥ देवता लोकमप्यपि ॥ ललाटेन मुह्यते ॥
तं ब्रह्मणि पुनस्तेषु निक्षिप्य ॥ यः मे लुप्ते ॥ राजा नरकोत्सवस्ततः ॥
ते मत्कान् विहायान् वैकुण्ठस्थानं प्रकृत्यते । ॥ मनुष्यकर्मणो नृप निक्षिप्य ॥
वायुदम ॥ न मुह्यति मुहुर्भीतिः ॥

भूखसे पीड़ित हो भरपूर आवे हुए अतिथिपर वचनद्वारा भी स्वागत-सत्कार नहीं किया है; अतः इसे अन्धकारसे भरे हुए तामिस नामक नलकमें गिराना है। यहाँ भ्रमरोंसे पीड़ित होकर यह सौ वर्षोंतक यातन भोगे। यह पापी उस स्वरसे दूसरोंकी निन्दा करते हुए कभी नहीं हुआ तथा उसने भी खन लगा-लगाकर अनेकों बार दूसरोंकी निन्दा सुनी है; वे फले अन्धकूपमें पड़कर दुःख-पर-दुःख रहे हैं। जो अस्पृष्ट उद्विग्न दिखायी दे रहा है, मित्रोंसे द्रोह करनेवाला है, इसीलिये इसे रौरव नलकमें फेंककर जाल है। नरश्रेष्ठ ! इन सभी पापियोंको इनके पापोंका भोग कराकर छुटकारा दूँगा। अतः तुम उसमें स्वेच्छामें जम्बूद्वीप; क्योंकि तुमने पुण्य-राशिमात्र उपार्जन किया है।

“जम्बूद्वीप दूख—धर्मराज ! दुःखी जीवोंका नलकसे उद्धार कैसे होगा ? आप वह क्या कहते, जिसका अनुष्ठान करनेमें इन्हें सुख मिले।

“धर्मराज बोले—महाराज ! इन्होंने भगवान् विष्णुकी अवस्थाना की, उनकी आज्ञा नहीं सुनी, फिर इन पापियोंको नलकसे छुटकारा कैसे मिल सकता है। इन्होंने बड़े-बड़े पाप किये हैं तो भी यदि तुम इन्हें चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण करो। जीवन-सा पुण्य ? सो मैं बताकरता हूँ। एक काल बठकर तुमने शुद्ध चित्तसे श्रीरघुनाथजीका ध्यान किया था, जिसका नाम महान् पापोंका भी नाश करनेवाला है। नरश्रेष्ठ ! उस दिन तुमने जो अकस्मात् ‘राम-राम’ का उच्चारण किया था, उसीका पुण्य इन पापियोंको दे दाले; जिससे इनका नलकसे उद्धार हो जाय।”

जाबालि कहते हैं—महाराज ! उद्विग्न धर्मराजके उपर्युक्त वचन सुनकर जम्बूद्वीप अपने जीवनमरक कमाया हुआ पुण्य उन दे दाला। उनके सङ्कल्प करते ही नलकमें पड़े हुए जीव सत्त्वक वहाँसे मुक्त हो गये और दिव्य शरीर धारण जम्बूद्वीप नलकसे बोले—‘राजन् ! आपकी कृपासे हमसंग एक ही क्षणमें इस दुःखद्वीप नलकसे छुटकारा पा गये, जम्बूद्वीप परमधामको जा रहे हैं।’ राज जम्बूद्वीप सम्पूर्ण प्राणियों-

पर दया करनेवाले थे; उन्होंने नलकसे निकाले हुए प्राणियोंको सूर्यके तेजसी रूप देखकर मन-ही-मन बड़े सन्तोषका अनुभव किया। वे सभी प्राणी महाराज जनककी प्रशंसा करते हुए दिव्य जले गयोनरकस्थ प्राणियोंके चले जानेपर राजा जम्बूद्वीप सम्पूर्ण धर्मराजसे श्रेष्ठ यमराजसे किया।

राजाने कहा—धर्मराज ! अपने कि फल करनेवाले मनुष्य आपके स्थानपर आते हैं, धार्मिक चर्चामें लगे रहनेवाले जीवोंका यहाँ आगमन नहीं होता। दशममें मैं यहाँ किस पापके कारण भ्रम हुआ है। जम्बूद्वीप धर्मराज है; इसीलिये धर्म पापका समस्त अन्धकारसे ही बलाय।

धर्मराज बोले—राजन् ! तुम्हारा पुण्य बहुत बड़ा है। इस पृथ्वीपर तुम्हारे समान पुण्य किसीका नहीं है। तुम श्रीरघुनाथजीके गुणलक्षणरश्मियोंका मकरन्द करनेवाले भ्रम हो। तुम्हारी गङ्गा मलसे भरे हुए समस्त पवित्र कर देती है। अजन्म प्रदान करनेवाले और दुष्टोंको तारनेवाला है। तबलिये तुम्हारा एक छोटा-सा पाप भी है, जिसके कारण तुम पुण्यसे भरे होनेपर भी संयमनीपुरीके पास आये हो। एक समयकी बात है—एक रात्र कहीं पर रही थी, तुमने पहुँचकर उसके घरमें डाल दी। उसी फलका फल है कि तुम्हें नलकका दर्शाया देकरा फल है। इस समय तुम उससे छुटकारा पा गये तथा तुम्हारा पुण्य पहलेसे बहुत बढ़ गया; अपने पुण्यद्वारा उपार्जित नाम धर्मराजके उसमें भोगोंका उपभोग करो। श्रीरघुनाथजी कलकाके सागर हैं। उन्होंने इन दुःखी जीवोंका दुःख करनेके लिये ही संयमनीके इस महाधर्ममें तुम-जैसे वैष्णवको भेज दिया है। सुमत ! यदि तुम इस धर्मसे नहीं आते हूँ हन बेचारेका नलकसे उद्धार होता ! महाभते ! दूसरोंके दुःखसे दुःखी होनेवाले तुम्हारे-जैसे दय-धर्म महात्मा आर्त प्राणियोंका दुःख दूर करते हैं।

जाबालि कहते हैं—ऐसा कहते हुए यमराजको प्रणाम करके राजा यमराजको चले गये।

हसलिये नृपश्रेष्ठ ! तुम गौरी पूजा करते, वह सन्तुष्ट होनेपर तुम्हें शीघ्र हो धर्मपरायण पुत्र देगी।

सुमति कहते हैं—सुमित्रानन्दन ! जबकिसे प्रहसे धेनु-पूजाकी सनकर राजा अटम्बरने अन्दर-पूर्वक पूछा—‘मुने ! गौरी किस प्रकार वस्तुपूर्वक करनी चाहिये ? पूजा करनेसे वह मनुष्यको क्या देती ?’ जाबालिने विधिके अनुसार धेनु-पूजाका वस्तु प्रकार वर्णन किया—‘उज्ज्व ! गो-सेवाका वस्तु लेनेवाला पुरुष प्रतिदिन गौरीके चरणोंके लिये जंगलमें जाय। मायके वह सिलकर उसके गेबरमें जो वस्त्र आ जाय, उनका संग्रह करे। पुत्रकी इच्छा रखनेवाले पुरुषके लिये उन्हीं वस्त्रोंका भक्षण करनेका विधान है। जब गौ अल पीये तभी उसके भी पवित्र जल पीना चाहिये। जब वह ऊँचे स्थानमें रहे तो उसके उससे नीचे स्थानमें रहना चाहिये, प्रतिदिन गौके शरीरसे और हटावे और स्वयं ही उसके जानेके बाद कास आये। इस प्रकार सेवामें लगे रहनेपर गौ तुम्हें धर्मपरायण पुत्र प्रदान करेगी।’

जाबालि मुनिजी यह बात सुनकर अटम्बरने श्रीरामनाथजीका स्मरण और गुरुपिता पालन आरम्भ किया। ये पहले अनुसर धेनुकी रक्षा करते हुए उसे चरनेके लिये प्रतिदिन मङ्गल करने जाया करते थे। श्रीरामचन्द्रजीके समयमें स्मरण करना और सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें लगे रहना—यही उनका प्रतिदिनका कार्य। उनकी सेवासे सन्तुष्ट होकर सूरभिने कहा—‘उज्ज्व ! तुम अपने हार्दिक अभिप्रायके अनुसार मुझसे कोई वर माँगे, तुम्हारे मनमें लगे।’ तब राजा बोले—‘देवि ! मुझे ऐसा पुत्र दो, जो परम सुन्दर, श्रीरामनाथजीका भक्त, पिताका सेवक तथा अपने धर्मका पालन करनेवाला हो।’ पुत्रकी इच्छा रखनेवाले राजाको मन्त्रेकाञ्छित करदान देकर दक्षिणी देवी कामधेनु कहाँसे अन्तर्धान हो गयीं। समय आनेपर राजाको पुत्रकी प्राप्ति हुई, जो परम वैष्णव—श्रीरामचन्द्रजीका सेवक हुआ। पिताने नाम सत्यवान् रखा। सत्यवान् बड़े ही वितुषक्त और इन्द्रके

पराक्रमी हुए। उनके पुत्रके रूपमें प्रकट राजा अटम्बरको बड़ी दुर्घ। अपने पुत्रके धार्मिक बनकर रहते थे। वे सत्यवान्को ही सौंप स्वयं तपस्याके लिये वनमें चले गये। यहाँ शक्तिपूर्ण हृदयसे भगवान् इरीकेश्वरी आराधना करने के निष्पन्न हो गये और शरीरसहित भगवद्भक्तके प्रसन्न हुए।

उज्ज्वजी ! अटम्बरके चले जानेपर राजा सत्यवान्ने भी अपने धर्मिक अनुष्ठानसे लेकनाथ श्रीरामनाथजीको सन्तुष्ट किया। भगवान् रमानाथने प्रसन्न होकर सत्यवान्को अपने चरणकमलमें अविचल भक्ति प्रदान की, जो यज्ञ करनेवाले पुरुषोंके लिये करोड़ों पुण्योंके भी दुर्लभ है। ये प्रतिदिन सुस्थिर चित्तसे सम्पूर्ण लेकनाथके पवित्र करनेवाली श्रीरामनाथजीकी कथाका आचरण करते हैं। हृदयमें सबके प्रति दया प्रसन्न हुई है। जो लोग रमानाथ श्रीरामनाथजीका पूजन नहीं करते, उनके चे इतना कठोर दण्ड देते हैं, जो समस्तके लिये भयङ्कर है। आठ वर्षके बाद अस्सी वर्षका अवस्था होनेतक सभी मनुष्योंसे ये एकादशीका व्रत कराया करते हैं। तुलसीकी सेवा उन्हें बड़ी प्रिय है। लक्ष्मीजीके चरणकमलमें बड़ी हुई माला उनके गलेसे दूर नहीं होती। [अपनी भक्तिके कारण] ये शक्तिशाली भी पूजनीय हो गये हैं, फिर औरोंके लिये न होंगे। श्रीरामनाथजीके स्मरणसे तथा उनके प्रति प्रेम करनेसे राजा सत्यवान्के सारे पाप धुल गये हैं, सम्पूर्ण कलङ्कल नष्ट हो गये हैं। ये श्रीरामचन्द्रजीके अद्भुत अङ्गको पहचानकर यहाँ आयेगे और तुम्हें अपना यह अकष्टक राज्य समर्पित करेंगे। उज्ज्व ! जिसके विषयमें तुम्हें पूछा था, वह उत्तम प्रसंग मैंने तुमको सुना दिया।

शेखजी कहते हैं—तदनन्तर राजा प्रकटके अङ्गनाथसे युक्त वह यज्ञसम्बन्धी अन्न राजा सत्यवान्के नगरमें प्रेषित हुआ। उसे देखकर यहाँकी सबी जनताने राजाके पास जा निवेदन किया—‘महाराज ! भगवान् श्रीरामचन्द्र उम्र इस नगरके मध्यसे होकर आ रहा है। मङ्गल उसके है।’ ‘उम’ से अशोक

मनोरम सुनकर सत्यवान्‌के हृदयमें बड़ी हुई। उनकी वाणी गद्गद हो गयी। कहने लगे—'जिन भगवान्‌ श्रीरामको मैं अपने हृदयमें धारण करता हूँ, मनमें चिन्तन हूँ, उन्होंने शत्रुपक्षीके साथ मेरे नगरमें आया है। श्रीरामके चरणोंकी करनेवाले हनुमन्‌जी भी होंगे, जो कभी भी श्रीरामचन्द्रजीके अपने मनसे नहीं बिसरते। जहाँ शत्रुपक्ष है, जहाँ वामुनन्दन हनुमन्‌जी है श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंकी सेवामें रहनेवाले अन्य लोग मौजूद हैं, वहाँ मैं भी जाता हूँ।' उन्होंने मन्त्रीको दी—'तुम समूचे राज्यका बहुमूल्य लेकर शीघ्र ही मेरे साथ आओ। मैं श्रीपुण्ड्रधारीके अधीन रक्षा अधिका श्रीरामचरणोंकी सुदुर्लभ करनेके लिये जाऊँगा।' यह कहकर वे लौटनेके

शत्रुपक्षके पास चल दिये। इतनेहीमें श्रीरामके छोटे भाई शत्रुपक्ष भी राजधानीमें आ पहुँचे। सत्यवान्‌ मन्त्रियोंके उनके पास आये और चरणोंमें पड़कर उन्हें अपना समृद्धिशाली राज्य अर्पण कर दिया। शत्रुपक्ष सत्यवान्‌को श्रीरामभक्त जानकर उनका विश्रुत उनकी पुत्रको, जिसका नाम स्वयं था, दे दिया। सत्यवान्‌ हनुमन्‌जीसे मिलनेके पश्चात्‌ श्रीरामसेवक सुबाहुसे मिले और भी चितने राम-भक्त वहाँ पधारे थे, उन सबको हृदयसे उन्होंने अपने-आपको कृतार्थ पितृ शत्रुपक्षीके साथ होकर वे मन-ही-मन बड़े हुए। इतनेहीमें वीर पुलकित सुप्रसन्न दूर निकल गया; अतः सूचीछेते हुए शत्रुपक्षी भी राजा सत्यवान्‌को लेकर चलाये दिये।

शत्रुपक्षके द्वारा विद्युन्माली और उग्रदेवका वध तथा उसके द्वारा पुराणे हुए अन्धकी प्राप्ति

रोचनी कहते हैं—मुनिवर। शिवोत्तरे शत्रुपक्ष आदि बहुसेवक राजे-महाराजे करोड़ों साथ चल रहे थे, इसी समय उस मार्गपर सहस्र अल्पत भयङ्कर अन्धकार छा गया; जिसमें बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको भी अपने या परायेकी नहीं हो थी। पातालनिवासी विद्युन्माली नामक राक्षस समुदायसे भिग हुआ वहाँ आया। वह राक्षस सुहृद् था। उसने जोड़ेको घुम लिया। फिर तो दो ही पक्षीके पश्चात्‌ वह सारा नष्ट गया। स्वच्छ दिशाभी देने लगा। शत्रुपक्ष आदि वीरोंने एक-दूसरेसे पूछा—'जोड़ा कहाँ है?' उस अन्धकारके क्लियमें परस्पर पूछ-तूछ करते हुए वे लोग करने लगे—'अधमेधका अन्ध कहाँ है?' दुर्बुद्धिने उसका अपहरण किया है?' वे इस प्रकार कह रहे थे कि राक्षसपुत्र विद्युन्माली अपने समस्त जोड़ेओंके साथ दिखायी दिया। उसके जोड़ा रथपर विराजमान हो अपने शीर्षसे शोभा पा रहे थे। विद्युन्माली स्वयं एक श्रेष्ठ विमानपर बैठा था और प्रथम-प्रथम राक्षस उसे

जोड़ेसे घेरकर बड़े थे। उन राक्षसोंके मुख द्युतिमान थे, दाढ़ें लम्बी थीं और अकृति मधुमक थी। वे ऐसे दिखायी दे रहे थे, मानो शत्रुपक्षी निगल लिये तैयार हो। वीरोंने उग्रदेवका शत्रुपक्षसे निकटन किया—'राजन्‌। एक राक्षसने जोड़ेको पकड़ लिया है, अब आपको जैसा जान पड़े कैसा कीजिये।' उनकी बात सुनकर शत्रुपक्ष अन्धकार रोचमें भर गये और बोले—'कौन ऐसा पराक्रमी है, जिसने मेरे जोड़ेको पकड़ रखा है?' फिर बोले—'मुनिवर। बताओ, इस राक्षससे लेखा लेनेके लिये किन-किन वीरोंको नियुक्त चाहिये, उसका वध करनेके लिये उत्साह रखनेवाले, अत्यन्त शूर, महान्‌ शक्त धारण करनेवाले तथा प्रधान अवस्थेतोंमें हों।'

सुनारिने कहा—'हमारी सेनामें कुमार पुष्कल महान्‌ वीर, वस्त्र-सज्जोंके श्रुता और शत्रुओंको मार देनेवाले हैं; अतः वे ही किजयके लिये उद्यत हो युद्धमें उस राक्षसको जीतनेके लिये जायें। इनके सिवा

लक्ष्मीनिधि, हनुमन्जी अन्य खेड़ा भी युद्धके लिये प्रस्थित हैं। वीरोंमें अग्रगण्य अग्रज सुसिद्धि ऐसा कहनेपर शत्रुजने संग्राम-कुशल वीर खेड़ाओंसे कहा—‘सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंमें प्रयोग पुष्कल आदि जो-जो वीर यहाँ उपस्थित हैं, वे राक्षसजनों मारनेके विषयमें मेरे सामने कोई प्रतिज्ञा करें।’

पुष्कल बोले—राजन् ! मेरी प्रतिज्ञा सुनिये, मैं अपने पराक्रमके मरोसे सब लोगोंके सुनते हूँ। मैं अपने धनुषसे दूधे हुए बाणोंकी तीखी धारसे उस दैत्यको धुँधला न कर दूँ—मुखपर बाल छितराये यदि धरतीपर न पड़ जाय, यदि उनके महाबलसे सैनिक मेरे बाणोंसे छिन्न-भिन्न होकर घरायशी न हो जाय यदि मैं अपनी बात सची करके न दिखा सकूँ तो मुझे वही पाप लगे, जो विष्णु और शिवमें तथा शिव और शक्तिमें भेद-दृष्टि रखनेवालेको लगता है। श्रीरघुनाथजीके घरण-काममें मेरी निश्चल भक्ति है, वही मेरी कड़ी हुई सब बातें सत्य करेगी।

पुष्कलकी प्रतिज्ञा सुनकर युद्ध-कुशल हनुमन्जीने श्रीरामचन्द्रजीके घरणोक्त स्मरण हुए वह कल्याणमय कहा—‘योगीजन अपने इन्द्रियों निरव्य-निरक्त जिनका ध्यान किया करते हैं, देवता और असुर भी अपना मुकुटमण्डित मस्तक झुकाकर घरणोंमें प्रणाम करते हैं तथा बड़े-बड़े लोकेश्वर जिनकी पूजा करते हैं, वे अपोध्यके अभिनायक भगवान् श्रीरामचन्द्रजी में स्वामी हैं। मैं उनका स्मरण करके जो हूँ, वह सब सत्य होगा। राजन् ! अपनी इच्छाके अनुसार चलनेवाले विमानपर बैठा हुआ वह दुर्बल एवं दैत्य किस है ! शीघ्र अस्त्र सीजिये, अकेला ही इसे मार गिराऊँगा। श्रीरघुनाथजी तथा महाशक्ति अन्तर्कशिपूरीकी कृपासे इस पृथ्वीपर कोई ऐसा कार्य नहीं है, जो मेरे लिये कभी भी असाध्य हो। यदि मेरी कड़ी हुई यह बात झूठी हो तो मैं तत्काल श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिसे दूर हो जाऊँ। यदि मैं अपनी बात झूठी कर दूँ, तो मुझे वही पाप लगे, जो-

काममेंहित युद्धको मोहवश ब्राह्मणोंके साथ करनेसे लगता है। मैं अपनेसे मनुष्य नरकमें है, जिसका स्पर्श करनेसे राक्षस नरकमें यातन भोगनी पड़ती है, उस पर्यटक को पुण्य जिज्ञाके स्वादके चशीभूत होकर लोकपताम्य प्राप्त करता है, उसको जेब पेट होना है वह मुझे ही लग, यदि मैं श्रीरामजीकी कृपाके बलसे अपनी प्रतिज्ञाको सत्य न कर सकूँ तो निश्चय उपर्युक्त पापोंका भागी होऊँ।

उनके ऐसा कहनेपर दूसरे-दूसरे महावीर खेड़ाओंने अवेगसे अपने-अपने पराक्रमसे शोभा पानेवाली बड़ी-बड़ी प्रतिज्ञाएँ कीं। समय शत्रुजने भी युद्धविजयद कीरेको सधुवार देकर उनकी प्रशंसा की। सबके देखते-देखते प्रतिज्ञा करते हुए कहा—‘वीरो ! अब मैं तुमलोगोंके सामने प्रतिज्ञा हूँ। मैं उसके मस्तकको अपने सामकोसे छिन्न-भिन्न करके और विमानसे नीचे पृथ्वीपर गिरा दूँ। तो निश्चय मुझे वह पाप लगे, जो गवाही देने, सुवर्ण चुपने और ब्राह्मणकी करनेसे लगता है।’

शत्रुजने वे वचन सुनकर वीर-पुमिष्ठ खेड़ा कहने लगे—‘श्रीरघुनाथजीके अनुज्ञा। आप धन्य हैं। आपके निम्न करने प्रतिज्ञा कर सकती है। यह दुष्ट है ! इसका कुछ बल किस गिनतीमें है ! मरामसे ! एक क्षणमें इसका कर डालेंगे।’ ऐसा कहकर वे महावीर खेड़ा अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित हो गये और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये युद्धके मैदानमें उस राक्षसकी ओर प्रसज्जतापूर्वक चले। इच्छानुसार चलनेवाले विमानपर बैठा। पुष्कल उपस्थित देख राक्षसने कहा—‘अरे ! राम कहाँ ? मेरे सखा रावणको मारकर वह कहाँ गया है ? और उसके भाईको भी मारकर उन कण्ठसे निकलती हुई रक्तकी धारका कर्कशा और इस प्रकार रावण-वधका बदला कुच्छरूँगा।’

पुष्कलने कहा—दुर्बुद्धि निशाचर ! क्यों इतनी

रोखी है ? अच्छे वोड़ा संक्रमण हीन नहीं होकर, अपने अन्त-राज्योक्ति वर्ण करके पराक्रम दिखाने है। विन्हेनि सुन्दर, और सकारिचोसंज्ञित रागवन्ध संहार किया है, भगवन् श्रीरामके अन्धको लेकर कहाँ जा है ?

रोखी कहते हैं—बुद्धिमें उग्रता लड़नेवाले वीर पुष्करलके ऐसी बातें करते देखा विष्णुपत्नीने उनकी छातीको लक्ष्य करके बड़े वेगसे शक्तिप्रहार किया। उसे अज्ञाती देखा पुष्करलने तेज धारवाले तीखे बाणोंसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। अपने धनुषपर बहुत-से बाणोंका सन्धान किया, बड़े तीक्ष्ण और मन्त्रके सम्पन्न वेगशाली थे। बाण राक्षसकी छातीमें तुरंत ही रतनीय भाग बहाने लगे; पुष्करलके बाणप्रहारसे कलकल मच उठा गया, उसके शक्तिप्रहारसे चकार अनेक लगे तथा अचैत होकर अपने वक्षसग विमानसे भरतीपर गिर पड़ा। विष्णुपत्नीका छोटा भाई उग्रदेव वहाँ मौजूद था। उसने अपने बड़े भाईको जब गिरते देखा तो उसे पकड़ लिया और पुनः विमानके भीतर ही पहुँचा दिया; क्योंकि विमानके द्वारा उसे शत्रुकी ओरसे अनिष्ट प्राप्त होनेकी आशङ्का थी। उसने बलवानोंमें श्रेष्ठ पुष्करलसे बड़े रोषके साथ कहा—‘दुर्धत ! मैं भाईको गिराकर अब तू कहाँ जायगा।’ पुष्करलके नेत्र भी क्रोधसे लाल हो गये। उग्रदेव उपर्युक्त बातें कह रहा था कि उन्होंने राम बाणोंसे उस दुष्टकी छातीमें वेगपूर्वक प्रहार किया। उनकी चोटसे व्यथित होकर दैत्यने एक अलस दुष्ट त्रिशूल हाथमें लिया, जिसमें अश्विनी तीन शिकारें ठठ रही थीं। महावीर पुष्करलके हृदयमें वह घमण्डुर विस्फुल्ल लगा और वे गहरी मूर्च्छाके प्राप्ति पर अचर गिर पड़े। पुष्करलकी मूर्च्छित जानकर पवनन्दन हनुमन्तजी फन-ही-मन क्रोधमें अग्नि हो उठे और उस राक्षससे बोले—‘दुर्धत ! मैं बुद्धिके लिये उपस्थित मैं रहते तू कहाँ जा है ? तू बोझेंका चौर है और सम्मने आ गया है, मैं लपटोंसे मरकर तेरे ले लूँगा।’ ऐसा कहकर हनुमन्तजी आकाशमें स्थित हो गये और

विमानपर बैठे हुए शत्रुपक्षके वोड़ा महान् दैत्योको नखोंसे विदीर्ण करके भीतके घट उतारने लगे। किन्हींके पीछेसे पार डाल, किन्हींको पैरोंसे कुचल डाल तथा किताबोंको उन्होंने दोनों हाथोंसे चीर डाल। जहाँ-जहाँ वह विमान या, वहीं-वहीं वामु-न्दन हनुमन्तजी इच्छानुसार रूप धारण करके करते हुए ही दिखती देते थे। इस प्रकार जब विमानपर बैठे हुए बड़े-बड़े वोड़ा चक्रकुल ही गये तब दैत्यराज उग्रदेवने हनुमन्तजीपर किया। उस दुर्धतने प्रवर्धित करनेवाले अत्यन्त तीखे विस्फुल्लों उनके लम्बर प्रहार किया; परन्तु महाबली हनुमन्तजीने अपने पास अग्नि हुए उस त्रिशूलको अपने पैरों से लिया। यद्यपि वह मारा-सा-साय लोहेका बना हुआ था, उसे धक्का देकर उन्होंने चूर्ण कर डाला। दैत्यको कई लगाये गये दिये। उनके शरीरोंको उस कालक राक्षसको बड़ी पीड़ा हुई और सम्पूर्ण अत्यन्त करनेवाली भायाध प्रयोग किया। उस काल वारों ओर पोर अन्धकार छा गया, जिसमें कोई भी दिखती नहीं देता था। इतने बड़े जलसमुद्रागम्ये वहाँ अपना या परमा कोई भी किसीकी पहचान नहीं पाता था। वारों ओर नेत्र, कुरूप, उग्र एवं अत्यन्त दैत्य दिखती देते थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और मुख विकृत प्रतीत होने थे। उस समय संघ लोग चक्रकुल हो गये, संघको एक-दूसरेसे घबराते रहने सभी वह समझकर कि कोई महान् उत्पात आया हुआ है, नदीसि भगने लगे। तब महापरासी शत्रुपक्षी राक्षस बैठकर वहाँ आये और भगवन् श्रीरामका स्मरण करके उन्होंने अपने धनुषपर बाणोंका सन्धान किया। बड़े प्रवर्धित थे। उन्होंने मोहनशक्ति द्वारा राक्षसी मायाका नाश कर दिया और अक्षयमें उसे असुरको लक्ष्य करके बाणोंकी बौलार आरम्भ कर दी। उस समय सारी दिशाएँ कवचामय हो गयीं, सूर्यके चारों ओर पड़ा हुआ केतु निकल हो गया। सुवर्णमय पक्षोंसे श्रेष्ठा पायेवाले बाण उस राक्षसके विमानपर पड़ने लगे। कुछ ही देरमें वह विमान टूटकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। वह इतना

ऊँचा दिव्यायी देता था, मानो अभरावतीपुरीका एक भाग ही टूटकर भूतलके एक स्थानमें पड़ा हो। उस दैत्यको बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने धनुषपर अनेकों बाणोंका प्रयोग किया तथा राम-भक्त शत्रुघ्नको उन बाणोंका निशाना बनाकर बढ़ी किकट भर्जन की। शत्रुघ्न बड़े शक्तिशाली थे, उन्होंने अपने धनुषपर प्रयोग किया, जो राक्षसोंको कँप देनेवाला था। अनेकों बार साक्षर व्योमचाते भूल-कैवल्य मस्तकके काल छितराये आकाशसे पृथ्वीपर गिरते दिव्यायी देने लगे। राम-भक्त शत्रुघ्न उस देवसाक्षर राक्षस-कुमारने अपने धनुषपर शत्रुघ्नका प्रयोग किया। सीरोंका विनाश करनेवाले उस अक्षको चारों ओर फैलते देखकर उसका करनेके लिये शत्रुघ्नने नारायण नामक अस छोड़ा। नारायणका एक क्षणमें शत्रुघ्नके अक्षको

शान्त कर दिया। निशाचरोंके छोड़े हुए सभी बाण विलीन हो गये। तब विद्युच्छालीने क्रोधमें भरकर शत्रुघ्नको मारनेके लिये एक तीक्ष्ण एवं भयङ्कर विशूल हाथमें लिया। उसे शूल हाथमें लिये आते देख शत्रुघ्नने अर्धचन्द्राकार बाणसे उसको भुजा काट डाले। फिर मुकुटालेसहित उसके मस्तकको भी धड़से अलग कर दिया। भाईका मस्तक कट गया, देखकर प्रतापी उग्रदहने शूर्परोष्ठरा सेवित शत्रुघ्नको मुँहसे मारना आरम्भ किया। किन्तु शत्रुघ्नने शूर्य नामक सायकसे उसका भी मस्तक उड़ा दिया। तदनन्तर मनेसे बचे हुए सभी राक्षस अनाथ हो गये; इसलिये उन्होंने शत्रुघ्नके चरणोंमें पड़कर वह यज्ञक छोड़ा उन्हें अर्पण कर दिया। विजयके उपलक्ष्यमें संकृत होने लगी; सब ब्रह्म तथा शूर्परोष्ठका मनोहर सुनयी लगा।

शत्रुघ्न आदिका षोडशसहित आरण्यक मुनिके आश्रमपर जाना, मुनिकी आज्ञा-कथामें रामायणका वर्णन और अयोध्यामें उनका श्रीरामनाथजीके स्वरूपमें मिल

चोखी कहते हैं—राक्षसोंका विनाश करके हुए षोडशके पाकर पुष्कलसहित राम शत्रुघ्नको लय हुआ। दुर्जय दैत्य विद्युच्छालीके मारे मनेपर समस्त देवता निर्भय हो गये। उन्हें बड़ा मिल। तदनन्तर शत्रुघ्नने उस उत्तम अधको छोड़ा। फिर तो वह उत्तर-दिशामें भ्रमण करने लगा। सब प्रकारके अक्ष-शस्त्रोंमें प्रवीण जेह रथी, युद्धस्वार और पैदल सिपाही उसकी रक्षामें नियुक्त थे। घूमता-घूमता वह नर्मदाके पहुँचा, जहाँ बहुत-से शक्ति-महर्षि करते हैं। नर्मदाका जल ऐसा जान पड़ता मानो पानीके व्याजसे नील-रङ्गका हो दिखायी दे रहा हो। वहाँ तटपर उन्होंने एक पुननी पर्वशाल देखी, जो पलशके पत्तोंसे बनी हुई थी और नर्मदाको लहरे उसे अपने जलसे सींच रही थीं। शत्रुघ्नजी सम्पूर्ण धर्म, अर्थ, कर्म और कर्तव्यके ज्ञानमें निपुण थे; उन्होंने सर्वज्ञ एवं नीतिकुशल मन्त्री सुमतिसे पूछा—‘महर्षि !

कहओ, यह पवित्र आश्रम किसका है ?’

सुमतिने कहा—महाराज ! यहाँ एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं, जो सम्पूर्ण शास्त्रोंमें विद्वान् हैं; इनका दर्शन करके हमलोगोंके समस्त पाप धुल जायेंगे। इसलिये तुम इन्हें प्रणाम करके इन्हींसे पूछो। वे तुम्हें कुछ बता देंगे। इनका नाम आरण्यक है। ये श्रीरामनाथजीके चरणोंके सेवक हैं तथा उनके चरणकमलोंके मकरन्दका अस्वादन करनेके लिये सदा लोलुप बने रहते हैं। इन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की है और ये समस्त शास्त्रोंके मर्मज्ञ हैं।

सुमतिने यह धर्मयुक्त पचन सुनकर शत्रुघ्नजी छोड़े-से सेवकोंका साथ ले मुनिव्रत दर्शन करनेके लिये गये। पास जा उन सभी धोरोंने विनीतभावसे मस्तक झुकाकर तापसेमें श्रेष्ठ आरण्यक मुनिको नमस्कार किया। मुनिने उन सब लोगोंसे पूछा—‘आपलोग कहाँ एकत्रित हुए हैं तथा कैसे यहाँ पधारे हैं ?’ ये सब बातें स्पष्टरूपसे बताइये।’

सुप्रसिद्धे कथा—मुने ! ये सब लोग स्फुट-

नरेशके अश्वकी रक्षा रहे है। ये इस समय सामन्तियोंसे मुक्त अभ्युदय-यज्ञका अनुष्ठान है।

कोले—सब सामन्तियोंके करके भक्ति-भक्तिके सुन्दर यज्ञका अनुष्ठान करनेसे क्या लाभ है तो अत्यन्त आर्य पुण्य प्रदान करनेवाले है तथा उनसे जागभङ्ग फलप्री ही भक्ति होती है। विध्व ऐश्वर्यपदके देनेवाले भगवान् शीरधुवीर हैं। जो लोग उन भगवान्को छोड़कर दूसरेकी पूजा करते है, वे मूर्ख हैं। जो मनुष्योंके स्मरण करनेमात्रसे पहाड़-जैसे पापोंका भी नाश करते हैं, उन भगवान्को छोड़कर मूर्ख मनुष्य लोग और ब्रत आदिके द्वारा उठते हैं। पुण्य अथवा निष्काम योगी भी जिसका अपने हृदयमें चिन्तन करते तथा जो मनुष्योंको मोक्ष करनेवाले हैं, वे भगवान्

श्रीराम स्मरण करनेमात्रसे सारे पापोंको दूर कर देते हैं।*

पूर्वकालकी बात है, मैं तत्त्वज्ञानकी इच्छासे ज्ञानी मनुष्य अनुसन्धान करता हुआ बहुत-से तीर्थोंमें भ्रमण करता रहा; किन्तु किसीने मुझे भी तत्त्वका उपदेश नहीं दिया। उसी दिन चाम्पवडा मुझे लेमश मुनि मिल गये। वे स्वर्गलोकासे लिये आये थे। मुनिको प्रणाम करके पूछा—'स्वर्गम्। मैं इस अद्भुत और दुर्लभ मनुष्य-शरीरको पाकर भयङ्कर मय-सागरके पार जाना है, ऐसी दृष्टाने मुझे क्या चाहिए?' यह बात सुनकर वे मुनिसेठ बोले—'विप्रवर ! एकाग्रचित्त होकर पूर्ण भद्राके भुक्ते, संसार-समुद्रसे तारनेके लिये दान, तीर्थ, ब्रत, निष्काम, कम, योग यज्ञ है। ये स्वर्ग प्रदान करनेवाले हैं; किन्तु मैं तुमसे परम गोपनीय वर्णन करता जो पापोंका नाश संसार-सागरसे पार है। नवित्तक और भद्राहीन पुरुषको इसका उपदेश देना चाहिए। निन्दक, शठ तथा भक्तिसे दूषित करनेवाले पुरुषके लिये भी इस उपदेश प्रदान है। काम और क्रोधसे रहित हो, जिसका उग्र हो जो भगवान् श्रीरामका भक्त हो उसीके सामने इस गुह्य वर्णन करना चाहिये। यह सम्पदा दुर्लभा करनेवाला सर्वोत्तम साधन है। श्रीरामसे कोई देखता नहीं, श्रीरामसे कोई ब्रत नहीं, श्रीरामसे बड़ा कोई योग नहीं तथा श्रीरामसे बड़कर कोई यज्ञ है। श्रीरामका स्मरण, जप और पूजन करके मनुष्य पदको प्राप्त होता है। लोक और परलोककी सम्पत्ति है। श्रीरामनाथजी सम्पूर्ण कल्याणों और फलोंके दाता हैं। मनुके स्मरण और ध्यान करनेपर वे अपनी उताम भक्ति प्रदान करते हैं, जो संसार-समुद्रसे तारनेवाली है। चाम्पवाल भी

* पूछो लोको इति स्मरणा करोत्यनन्तरम् । स्फुटित स्मरणं विधिवर्धयत्प्रदत् ॥

ये नैः स्मृतमात्रेणैव हरेत फलप्रदम् । ते मुक्ता विप्रस्ये मुने चोदोदयिकादिभिः ॥

स्मृत्यर्थोदयिकादि विप्रस्ये । अथर्ववेद मुने स्मृत्यर्थोदयिकादिभिः ॥ (३५। ३१—३४)

सागरसे तर जाओगे । जो मनुष्य प्रतिदिन चन्दन आदि सामग्रियोंसे इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रजीका पूजन करता है, उसे इहलोक और परलोककी सम्पत्ति प्राप्त होती है, तुमने श्रीगणेशके प्रकार था । मैं तुम्हें दिया । इसके अनुसार ध्यान करके भवसागरके हो जाओ ।'

आरण्यकाने कहा—मुनिश्रेष्ठ । मैं आपसे पुनः कुछ प्रश्न । मुझे उनका उत्तर दीजिये । क्यामते ? गुरुजन अपने सेवकपर कृपा करके उन्हें करते हैं । महाभाग । आप प्रतिदिन जिनका करते हैं वे हैं । तब उनके चरित्र कौन-कौन-से । बतानेकी कृपा कीजिये । शिष्यश्रेष्ठ ! श्रीरामने किसलिये अवतार लिया था ? वे मनुष्यजरीरमें प्रकट हुए थे ? आप भेद सन्देह निवारण करनेके लिये सब बातोंको बताइये ।

मुनिके परम कल्याणमय सुन्दर लौमशाने श्रीरामचन्द्रजीके अद्भुत वर्णन किया : बोले—'योगेश्वरके ईश्वर भागवान्ने सम्पूर्ण दुःखी जानकर संसारमें अपनी कीर्ति फैलानेका निश्चय किया । ऐसा करनेका उद्देश्य यह था कि जगत्में मनुष्य मेरी कीर्तिकथा गान करके घोर संसारसे तर जायेंगे । यह समझकर भक्तिके भन सुनानेवाले दयासागर भागवान्ने चार विग्रहोंमें अवतार लिया । साथ उनकी

इतिनी लक्ष्मी भी अवतीर्ण हुई । पूर्वकालमें वेदापुत्र होनेपर सूर्यवंशमें श्रीरघुनायजीका पूर्णवत्तर हुआ । उनकी श्रीरामके नामसे प्रसिद्धि हुई । श्रीरामके नेत्र कमलके समान शोभायमान थे । लक्ष्मण सदा उनके साथ रहते थे । बहिर-भी उन्होंने जीवनमें प्रवेश किया । उत्पन्न आकाशसे आई—श्रीराम और विश्वामित्रके अनुगामी हुए । दशरथने उनके लिये अपने दोनों कुमारोंको अर्पण कर दिया था । वे दोनों सदा ब्रह्मचर्य, धनुर्धर और वीर थे । मार्गमें जाते समय उन्हें पशुपति उनके पीछे लक्ष्मण लक्ष्मी राक्षसी मिली । उसने उनके राजासे विग्रह उत्पन्न । तब यहाँ विश्वामित्रकी आज्ञासे रघुनाथपूजन श्रीरामचन्द्रजीने ताड़काको परलोक भेज दिया । गौतम-पात्री अहल्या, जो इनके साथ सम्पर्क करनेके कारण पत्थर हो गयी थी, श्रीरामके धारण-स्पर्शसे पुनः अपने स्वरूपको प्राप्त हो गयी । इनके लक्ष्मी श्रीरघुनाथजीने अपने पायल किया और सुबाहुको मार तदनन्तर राजा जनकके भवनमें रहे । शत्रुजोंके धनुषको तोड़ा । उस श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी थी । उन्होंने छः वर्षकी अवस्थावाली मिथिलेश्वरजी कीताको, जो परम सुन्दरी और अयोधिया थी, वैवाहिक विधिके अनुसार

पद्मसंस्कारान्तेनैवमभिरुचिर्वापम् ।

सिंहाने विलासं कल्प्य तस्मिन्मन्त्रम् । ततोऽपि मन्त्रेणैव रघुपते कथितम् ॥
पूर्ववत्पद्मसंस्कारं देव देवेन्द्रमुक्तिम् । एतत्तु पूर्वाचारानुसारेणैवमभिरुचिर्वापम् ॥
अष्टमीचन्द्रावकाशमयमभिरुचिर्वापम् । तैलपुष्पमालायां सिद्धिर्वापमभिरुचिम् ॥

पद्मावकाशैर्वापुष्पमालायां सिद्धिर्वापम् ॥

सिद्धिपद्मसंस्कारान्तेनैवमभिरुचिर्वापम् ।

सागरातिवृत्तान्तविस्तारानुसारेणम् । कल्पवृक्षमय मालायां ज्योतिर्वापम् ॥
मया वरदाने निगम्य श्रुत्वाः शरणागतः । कल्पवृक्षमालायां ज्योतिर्वापम् ।
सिंहकपुत्तको लब्धो मंसरने मिथिले पारम् । यद्वा देवैर्वापुः केवलवत्कथितम् ॥
मुद्रिकाशीरोधर्मपूजितो जनुलम्बितः । यत्तु सिद्धिर्वापुः लब्धवत्कथितम् ॥
श्रीकृष्णविचित्राङ्गैरुद्दिष्टं सुमन्त्रैश्च । यत्तु मन्त्रानि श्रुत्वाः सिद्धिर्वापुः ॥
वै मन्त्राणां च सिद्धिर्वापुः । यत्तु मन्त्रानि श्रुत्वाः सिद्धिर्वापुः ॥

यत्तु मन्त्रानि श्रुत्वाः सिद्धिर्वापुः । यत्तु मन्त्रानि श्रुत्वाः सिद्धिर्वापुः ॥ (१५। ५३—५८)

=====

किया। इसके [ ] श्रीरामचन्द्रजी [ ] वर्षोंतक सीताके साथ रहे। सत्ताईसवें वर्षकी उम्रमें उन्हें सुवराज [ ] तैयारी हुई। इसी बीचमें रानी कैकेयीने राजा दशरथसे दो बार माँगि। उनमेंसे एकके कृप ठहरेने यह इच्छा प्रकट की कि 'श्रीराम मस्तकपर जटा धारण करके चौदह वर्षोंतक वनमें रहें।' तथा दूसरे बरके द्वारा यह भीमा कि 'मेरे पुत्र परात सुवराज बनाये जायँ', राजा दशरथने श्रीरामको वनवास दे दिया। श्रीरामचन्द्रजी तीन खस्तक केवल जल पीकर रहे, चौथे दिन उन्होंने फलतइर किया और पाँचवें दिन चित्रकूटपर पहुँचकर अपने लिये रहनेका स्थान बनवाया। [इस प्रकार वहाँ बरह वर्ष बीत गये।] तदनन्तर तेरहवें वर्षके अरम्भमें वे पञ्चवटीमें जाकर रहने लगे। महापुत्री। वहाँ श्रीरामने [लक्ष्मणके द्वारा] सूर्यनका नामकी एकसीमें [उसकी एक कटाकर] कुकप बना दिया। [ ] जननीके साथ वनमें विचारण करने लगे। इसी [ ] अपने पापोंका फल उदय होनेपर दस मस्तकपर राजा राजा सीताको हर ले जानेके लिये वहाँ आया और मय कृष्णा अइसीको बुद्ध नामक मुहूर्तमें, जब कि [ ] और लक्ष्मण आसमपर नहीं थे, उन्हें हर ले गया। उसके द्वारा अपहरण होनेपर देवी सीता कुटीकी भीति बिलस्य करने लगी—'हा राम ! हा [ ] ! [ ] हरकर लिये जा रहा है, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो।' राधाण कायके अभीन होकर जनककिन्नेरी सीताको लिये जा रहा था। इतनेहीमें पक्षिराज जटायु वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने राजासराज राधाणके साथ युद्ध किया, किन्तु स्वयं [ ] उसके हाथसे मारे जाकर धरतीपर [ ] पड़े। इसके [ ] दसवें महीनेमें 'अग्रहन' शुक्ल नक्षत्रीके दिन सायाहितने वानरोंको इस बातकी सूचना दी कि 'सीता देवी राधाणके भवनमें निवास कर रही है।'।

'फिर एकदशीको हनुमानजी महेन्द्र पर्वतसे उछलकर सौ योजन चौड़ा समुद्र लँघ गये। उस रातमें

[ ] लङ्कापुरीके भीतर सीताकी खोज करते रहे। रात्रिके [ ] भगमें हनुमानजीको सीताका दर्शन हुआ। [ ] उसीके दिन वे त्रिशय [ ] वृक्षपर बैठे रहे। उसी [ ] [ ] विद्यास दिलनेके लिये उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीकी कथा सुनायी। फिर त्रयोदशीको [ ] [ ] उनका सुप्त हुआ। चतुर्दशीके दिन इन्द्रजितने अकर [ ] उन्हें [ ] लिया। इसके बाद उनकी पीछमें आग लगा दी गयी और उसी आगके द्वारा उन्होंने लङ्कापुरीको जल डाला। पूर्णिमाको वे पुनः महेन्द्र पर्वतपर आ गये। फिर मार्गशीर्ष कृष्णपक्षकी अष्टमिसे लेकर पौष दिन उन्होंने मार्गमें बिताये। सठे दिन मधुवनमें पहुँचकर [ ] विचार्य किया और [ ] श्रीरामचन्द्रजीके पास पहुँचकर सीताजीका दिवा हुआ बिहू उन्हें अर्पण किया तथा वहाँका सात समाचार बडे सुनाया। तत्पश्चात् अष्टमीको उत्तरा-पुल्लगुनी [ ] और विजय नामक मुहूर्तमें दोपहरके समय श्रीपुताधनीका लङ्काके [ ] प्रस्थान हुआ। [ ] यह [ ] करके कि 'मैं समुद्रको लँघकर उत्तराश्रय राधाणका बंध करूँगा', दक्षिण दिशाकी ओर चले। उस समय सुखी उनके सहायक हुए। सात दिनोंके बाद समुद्रके [ ] पहुँचकर उन्होंने सेनके ठहराया। पौष-शुक्ल प्रतिपदासे लेकर सृष्टीपातक श्रीपुताधनी सेनासहित समुद्र-तटपर टिके रहे। चतुर्थीको विभीषण आकर उनसे मिले। फिर पञ्चमीको समुद्र पार करनेके विषयमें [ ] हुआ। इसके बाद श्रीरामने [ ] दिनौतक अनशन किया। [ ] समुद्रसे [ ] मिला और उसने [ ] जानेका उपाय भी दिख दिया। [ ] दशमीको सेतु बंधनेका कार्य अरम्भ होकर त्रयोदशीको समाप्त हुआ। चतुर्दशीको श्रीरामने सुबेल पर्वतपर अपनी सेनाको ठहराया। पूर्णिमासे द्वितीयातक तीन दिनोंमें सठे सेना समुद्रके पार हुई। समुद्र पार करके लक्ष्मणसहित श्रीरामने वानराजकी

१-यह [ ] राजासराज महीनेका [ ] की गयी है, अतः वहाँ बरहान सुखकर अर्ध महीनी प्रचलित गन्धके अनुसार कार्तिक शुक्लपक्ष [ ] चरिगे। तथा इसी [ ] जाने [ ] दिवसको भी [ ] चरिगे।

सेना साथ ले सीताके लिये लङ्कापुरीको चारों ओरसे घेर लिया। तृतीयासे दशमीपर्यन्त आठ दिनोंतक सेनाका घेरा पड़ा रहा। एकदशीके दिन शुक और सारण सेनामें घुस आये थे। पाँच-कृष्ण [ ] शङ्खदलके द्वारा वानर-सेनाकी [ ] हुई। साथ ही उसने प्रधान-प्रधान वानरोंकी शक्तिको भी वर्णन किया। त्रयोसेनाकी संख्या जानकर रावणने त्रयोदशीसे अमावास्यापर्यन्त तीन दिनोंतक लङ्कापुरीमें अपने सैनिकोंको युद्धके लिये उत्साहित किया। माघ-शुक्ल प्रतिपदको अज्जद [ ] बनकर रावणके दरबारमें गये। उधर रावणने [ ] द्वारा सीताको, उनके पतिके बेटे हुए परशु [ ] दर्शन कराया। माघकी द्वितीयासे लेकर अष्टमीपर्यन्त सात दिनोंतक राक्षसों और वानरोंमें घमासान युद्ध होया [ ]। माघ शुक्ल नवमीको रात्रिके समय इन्द्रवित्तने युद्धमें श्रीराम और लक्ष्मणको नाग-पाशसे बाँध लिया। इससे प्रधान-प्रधान [ ] सब ओरसे चक्रकुल और उत्साहपूर्ण हो गये तो दशमीको नाग-पाशको [ ] करनेके लिये माधुदेवने श्रीरामचन्द्रजीके कर्णमें गड़ड़के मन्त्रका जप और [ ] करा दिया। ऐसा करनेसे एकदशीको गड़ड़जोका अगमन हुआ। फिर द्वादशीको श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे भूषाक्षक बर हुआ। त्रयोदशीको भी इन्हींके द्वारा कम्पन नामक राक्षस युद्धमें मारा गया। माघ शुक्ल चतुर्दशीसे कृष्ण पक्षाकी प्रतिपदातक तीन दिनों नीलके द्वारा प्रहस्तक वध हुआ। माघ कृष्ण द्वितीयासे चतुर्थीपर्यन्त [ ] दिनोंतक तुमुल युद्ध करके श्रीरामने रावणको रणभूमिसे भगा दिया। पाड़मीसे अष्टमीतक चार दिनोंमें रावणने कुम्भकर्णको कानका और जगनेपर उसने अक्षर चक्र किया। फिर नवमीसे चतुर्दशीपर्यन्त छः दिनोंतक युद्ध करके श्रीरामने कुम्भकर्णको वध किया। उसने बहुत-से वानरोंको [ ] लिया [ ] अमावास्याके दिन कुम्भकर्णकी मृत्युके शोकसे रावणने युद्धको बंद रखा। उसने अपनी सेना पीछे हटा ली। परन्तुन शुक्ल प्रतिपदासे चतुर्थीतक चार दिनोंके भीतर विसतन्तु अग्नि पाँच राक्षस मारे गये। पञ्चमीसे साप्तीतकके युद्धमें

अस्त्रवक्त्रक वध हुआ। अष्टमीसे द्वादशीतक पाँच दिनोंमें निकुम्भ और कुम्भ भौतके घाट उतारे गये। उसके बाद तीन दिनोंमें मकराक्षक वध हुआ। परन्तुन कृष्ण द्वितीयाके दिन इन्द्रवित्तने लक्ष्मणपर विजय पायी। फिर तृतीयासे साप्तीतक पाँच दिन लक्ष्मणके लिये दय अग्निके प्रकाशमें व्यय करनेके कारण श्रीरामने युद्धको [ ] तदनन्तर त्रयोदशीपर्यन्त पाँच दिनोंतक युद्ध करके लक्ष्मणने विस्मयत बलशाली इन्द्रवित्तको युद्धमें मार डाला। चतुर्दशीको दशमीव रावणने यज्ञकी दीक्षा ली और युद्धको स्थगित रखा। फिर अमावास्याके दिन वह युद्धके लिये [ ] हुआ। वैश शुक्ल प्रतिपदासे लेकर पञ्चमीतक रावण युद्ध करता रहा; उसमें पाँच दिनोंके भीतर बहुत-से राक्षसोंका विनाश हुआ। वहींसे अष्टमीतक महाबाई अग्नि राक्षस मारे गये। वैश शुक्ल नवमीके दिन लक्ष्मणजीको शक्ति लगी। तब श्रीरामने जोरमें भरकर दशदशको मार भगाया। फिर अज्जना-नन्दन इन्द्रमान्त्री लक्ष्मणकी पिक्तिस्तके लिये द्रोण पर्वत उठा लये। दशमीके दिन श्रीरामचन्द्रजीने भयङ्कर युद्ध किया, [ ] असेका राक्षसोंका संहार हुआ। एकदशीके दिन इन्द्रके भेजे हुए मातलि नामक सारथि श्रीरामचन्द्रजीके [ ] रथ ले आये और उसे युद्धक्षेत्रमें प्रतिपुर्णक उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको अर्पण किया। तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी वैश शुक्ल द्वादशीसे कृष्णपक्षाकी चतुर्दशीतक अठारह दिन ऐशपूर्वक [ ] करते रहे। अश्वमेधस्त उस दैवयुद्धमें रामने रावणका वध किया। उस तुमुल संग्राममें श्रीरामचन्द्रजीने ही विजय [ ] की। माघ शुक्ल द्वितीयासे लेकर वैशकृष्ण चतुर्दशीतक साप्ती दिन होते हैं, इनके भीतर केवल पंद्रह दिन युद्ध बंद रहा। जेव [ ] दिनोंतक संग्राम [ ] रहा। रावण [ ] राक्षसोंका दाहसंस्कार अमावास्याके दिन हुआ। वैशक शुक्ल प्रतिपदाको श्रीरामचन्द्रजी युद्धभूमिमें ही ठहरे रहे। द्वितीयाको लङ्काके राज्यपर विभीषणको उद्दिष्टके [ ] गया। तृतीयाको सीताजीकी अभिपरीक्षा हुई और देवताओंसे वर मिले। इस प्रकार लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीरामने लङ्कापति रावणको थोड़े ही दिनोंमें

परमपवित्र जनककिशोरी सीताजीके उद्धार किया, जिन्हें राक्षसने बहुत लज पहुँचाया था।

श्रीरामचन्द्रजीके बड़ी प्रसन्नता हुई और वे लङ्कासे लौटे। वैशाख शुक्ल चतुर्थीके पुष्पकविमानपर उड़कर होकर वे आकाशमार्गसे पुनः अयोध्यापुरीकी ओर चले। वैशाख पक्षमीको भगवान् श्रीराम अपने दल-बलके साथ परद्वारपुरीके आये। चौदहवाँ वर्ष पूर्ण होनेपर बहोको नदिप्रसंगमें भरतसे मिले। फिर सातमीको अयोध्यापुरीमें श्रीरामनाथजीका राज्याभिषेक हुआ। विभिन्नदेशकुवारी सीताजी अधिक दिनोत्तरक समसे अलग होकर रखनेके बर्बाद रहना पड़ा था। बयालिसवें वर्षकी उम्रमें श्रीरामचन्द्रजीने राज्य ग्रहण किया, उस समय अवस्था तीसरी थी।

भगवान् श्रीराम चौदह वर्षके बाद पुनः अपने अयोध्यामें प्रविष्ट होकर बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात् आइयेके साथ राज्याभिषेक देखने लगे। श्रीरामचन्द्रजीके करते अगस्त्यजी, जो एक अच्छे वृद्ध तथा जिनकी उलाहति कुम्भसे हुई है, उनके पास पधारेगे। उनके कहनेसे श्रीरामनाथजी अक्षय्य बरकरार अनुष्ठान करेंगे। सुब्रह्मन् ! मायादेवता यह पञ्चसकन्धी अथ तुम्हारे आश्रमपर आयेगा तथा उसकी रक्षा करने-वाले योद्धा भी बड़े हर्षके साथ तुम्हारे आश्रमपर पधारेगे। उनके सामने तुम श्रीरामचन्द्रजीकी मनोहर कथा सुनओगे तथा इन्हीं श्लोकोंके साथ अयोध्यापुरीको भी जाओगे। द्विजश्रेष्ठ ! अयोध्यामें कमलनयन श्रीरामका दर्शन करके तुम ही संसारमार्गसे पार हो जाओगे।

मुनिब्रह्म श्रेष्ठ सर्वज्ञ हैं; उन्होंने भुवसे उत्पन्न बातें कहकर पूछा—'आरण्यक ! तुम्हें अपने कल्याणके लिये और पूछना है ?' तब मैं उनसे कहा—'महर्षे ! आपकी कृपासे मुझे भगवान् श्रीरामके अद्भुत चरित्रका पूर्ण गथा; अब आपहीके

प्रसन्नसे मैं उनके चरणकमलोंके भी प्राप्त करूँगा।' ऐसा कहकर मैं मुनेश्वरको प्रणाम किया। तत्पश्चात् वे चले गये। उनकी कृपासे मुझे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी पूजन-विधि भी प्राप्त हुई है। तबसे मैं सदा ही श्रीरामके चरणोंका चिन्तन करता हूँ तथा मालमल खोड़कर भगवन्तर उनकी गान करता रहता हूँ। उनके गुणोंका गान भैंरे बिलके लुप्राये रहता है। मैं उसके द्वारा दूसरे श्लोकोंके भी प्रवित्त किया करता हूँ तथा मुझे बचनेका स्मरण करके भागवत्-दर्शनकी पुनर्प्राप्ति हो उठता हूँ। इस पृथ्वीपर मैं धन्य हूँ, कृतज्ञ हूँ। परम सौभाग्यशाली हूँ; क्योंकि भैंरे इदमने श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंके देखनेकी जो उद्दिष्टका है, वह मैं पूर्ण होगी। अतः सब प्रकारसे परम मनोहर श्रीरामचन्द्रजीका ही भजन करना चाहिये। संसार-समुद्रके पार इच्छासे सब श्रीरामनाथजीकी ही करनी चाहिये।*

* धन्योऽहं सधाम्येऽहं महितसे। रामचन्द्रजीके-चरित्रका मे-परिचयः॥

तत्पञ्चमर्जात्मनः शब्दे भगवन्तरे। कन्दर्पके संस्कारविनिर्माणे ॥ (३६।८९-९०)

अच्छ, अब तुमलोग बताने, किसलिये यहाँ आये हो । कौन धर्मोपदेश राजा अश्वमेध नामक महान् यज्ञका अनुष्ठान कर रहा है ? ये बातें यहाँ बतलाकर अश्वमेध रथके लिये जाओ और श्रीपुत्राधजीके घरजोंका निरन्तर स्मरण करते रहो ।

आरण्याक मुनिके ये वचन सुनकर राजा बड़ा विस्मय हुआ । ये श्रीपुत्राधजीका स्मरण करते हुए उनसे बोले—'ब्रह्मचरि । इस यज्ञका दर्शन पाकर मैं लगे पवित्र हो गये; मैं श्रीपुत्राधजीकी कथा सुनकर यहाँ सब लोगोको पवित्र करते रहते हूँ । अपने हमलोगोंसे जो कुछ मूल है, वह सब हम देने हैं । हमारे वधार्थ ब्रह्मचरि का स्मरण करें । महर्षि भगवन्की कहनेसे भगवान् सब सामग्री एकत्रित करके अश्वमेधयज्ञका अनुष्ठान कर रहे हैं । उनकी पत्निसम्बन्धी यहाँ आया है और उसीकी मदद करते हुए सब लोग भी आपके साथ ही आपके आश्रमपर पहुँचे हैं । महारथ ! हमारा वृत्तान्त है; और इसे हृदयस्थ करे ।'

रमाचरके समान सबको धिय समनेकर सब उस समय सुनकर राम-भक्त आरण्याक मुनिके बड़ा हर्ष हुआ । मैं कहने लगे—'आज मेरी मनोरञ्जनी वृक्षमें फल आ गया, वह उत्तम शोचने योग्य । मेरी भ्राताने जिसके लिये मुझे लाल किया था, वह वृक्ष उदरम आश्रय पूरा हो गया । अजितक हस्तिचके द्वारा मैं जो हवन किया है, उस अधिष्ठातृका फल आज मुझे मिला गया; क्योंकि अब मैं श्रीपुत्राधजीके युगल-चरणारविन्दोंका दर्शन करूँगा । अहा ! जिसका मैं प्रतिदिन अपने हृदयमें ध्यान करता था, वे मनोरूपधारी अश्वेध्यानाय भगवान् श्रीराम निश्चय ही मेरी लाल होकर दर्शन देगे । अनुमन्त्री मुझे हृदयसे लज्जित मेरी कुशल पूछेंगे । वे संतोके पित्रोपदेश हैं; मेरी भक्ति देखकर उन्हें बड़ा संतोष होगा ।' आरण्याक मुनिके ये वचन सुनकर पवित्रोद्भूत अनुमन्त्रीने उनके दोनों चरण पकड़ लिये और कहा—'ब्रह्मचरि । अनुमन्त्री मैं स्वामिन् । मैं सबके हृदयसे और आपके सम्पने

सम्पन्न हूँ । मुनीश्वर ! मुझे श्रीपुत्राधजीके दासकी चरम-धूलि समझिये ।' अनुमन्त्री श्रीरामभक्त होनेके कारण अत्यन्त श्रेष्ठ थे । उनकी उपर्युक्त बातें सुनकर आरण्याक मुनिके बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अनुमन्त्रीको हृदयसे लगा लिया । दोनोंके हृदयसे प्यार फैलकर गयी थी । दोनों ही आनन्द-सुखमें होकर स्थिर एवं चिन्तित-से प्रतीत थे । श्रीपुत्राधजीके चरणकमलके प्रेमसे राजा की मानस धर हुआ था । अतः दोनों ही बैठकर आपसमें भगवन्की मनोहरणी कथाएँ कहने लगे । मुनिसेह आरण्याक श्रीरामके चरणोंका ध्यान कर रहे थे । अनुमन्त्रीने उनसे यह मनोहर वचन कहा—'महर्षि । ये श्रीपुत्राधजीके काल महर्षी शत्रुघ्न आपके प्रणाम कर रहे हैं । वे उत्कट कीर्तसे संवित भारतकुमार पुष्कल भी आपके चरणोंमें शिरा सुजते हैं । इधरकी ओर जो मैं महान् बल और गुणोंसे विभूषित हूँ, मैं इसे श्रीपुत्राधजीके यन्त्री समझिये । अत्यन्त भयङ्कर खेद महर्षीका राजा तुमहु भी आपके प्रणाम करते हैं । ये श्रीपुत्राधजीके चरणकमलके भक्तान्द पान करनेवाले मनुष्य हैं । ये सुफट हैं, जिन्हें श्रीपुत्राधजीके पति प्रदान की है, जिससे वे संसार-समुद्रके हो चुके हैं; वे भी आपके चरणोंमें स्पर्श करते हैं । जिन्होंने अपने सेवकोंके मुखसे श्रीपुत्राधजीके अश्वमेध हुआ सुनकर अपना सारा ही भगवन्को समर्पण कर दिया है, वे राजा सत्यवान् भी पृथ्वीपर देखकर आपके चरणोंमें प्रणाम करते हैं ।'

अनुमन्त्रीके ये वचन सुनकर आरण्याक मुनि बड़े अदरके साथ सबको हृदयसे और फल-मूल आदिके द्वारा सबका स्वागत-स्वाकर किया । फिर शत्रुघ्न आदि लोगोंने बड़ी प्रसन्नताके साथ महर्षिके आश्रमपर निवास किया । अतःफल नर्मदामें नित्यकर्म करके वे महान् तपोगी सैनिक आगे जानेको उद्यत हुए । अनुमन्त्री आरण्याक मुनिके पालकीपर बिठाकर अपने सेवकोंद्वारा उन्हें श्रीपुत्राधजीकी निवासपूत अयोध्या-

श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी इच्छासे पैदल ही चलने लगे। जन-समुदायमें शोषा पानेवाली उस स्थानीय नगरीमें पहुँचकर उनके मनमें श्रीरामको देखनेके लिये हठ-अभिलाषाई उत्पन्न हुई। खोजी ही देखने वहाँ यक्षप्रण्डपसे सुरक्षित सरयूके पवन तटपर उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी इच्छा हुई। भगवान् स्वर्णिम दुर्गादलके समस्त श्यामसुन्दर दिव्यदेवता थे। उनके नेत्र खिले हुए कमलके समस्त शोषा पर रहे थे। वे अपने कटिभागमें मृगशृङ्ग धारण किये हुए थे। लक्ष्मण आदि पक्षि उन्हें घेरकर विराजमान थे और बहुत-से शूरीर-सेवामें उपस्थित थे। उनके दोनों पार्श्वभागोंमें वन और सुमित्रानन्दन लक्ष्मण थे तथा श्रीरामचन्द्रजी दीनजनोंके मुक्तार्थी दान दे रहे थे।

भगवान् का दर्शन करके अरण्याक मुनिने कृतार्थ माना। वे कहने लगे—'अब मेरे नेत्र सफल हो गये, मैंने श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन कर रहे हूँ। मैं जो सम्पूर्ण ज्ञातार्थका ज्ञान प्राप्त था, मैं सार्थक हो गया; श्रीरामचन्द्रजीकी महिमामें इस समय अयोध्यापुरीमें आ पहुँचा हूँ।' परन्तु ठहरे वहाँ बहुत-सी बातें कहीं। श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका दर्शन करके उनके शरीरमें रोमाञ्च हो जाता था। इस अवस्थामें वे लक्ष्मण भगवान् श्रीरामके समीप गये, जो दूरसेके लिये अगम्य तथा विचारफरायण लक्ष्मण जो बहुत दूर हैं। भगवान् के निकट पहुँचकर वे बोल उठे—'कहा ! मैं क्या हो गया; क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीके चरण मेरे नेत्रोंके समक्ष विराजमान हैं। अब मैं श्रीरामचन्द्रजीको देखकर इनसे वार्तास्त्रय करके अपनी वाणीको पवित्र करूँगा।'

श्रीरामचन्द्रजी अपने तेजसे जाज्वल्यमान लगेमूर्ति विषय अरण्याक मुनिको देख उनके लिये बड़े हो गये। वे बड़ी देरतक उनके मुखमें रहें। देवता और असुर अपनी मुकुट-शक्तिसे जिनके दुगल-चरणोंकी आरती उठाते हैं, वे ही प्रभु श्रीरामचन्द्रजी मुनिके पैरोंपर पड़कर बहने लगे—'ब्रह्मदेव ! आज आपने मेरे शरीरको पवित्र कर दिया।' ब्रह्मदेवों ने ब्रह्म महातपस्वी अरण्याक मुनिने रामदेवके शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें पड़ा देखा हाथ पकड़कर उठाय और अपने प्रभुको लगा लिया। श्रीरामचन्द्रजी श्रीरामने ब्रह्मदेवोंके प्रतिनिधित्व आसनपर बिठाया और स्वयं जल उनके दोनों पैर धोये। फिर चरणोदक लेकर भगवान् ने अपने गले में चढ़ाया कहा—'अब मैं अपने कुटुम्ब और सेवकोंसहित गया।' तत्पश्चात् देवभिक्षासे संवित श्रीरामचन्द्रजीने मुनिके लक्ष्मण और लक्ष्मण देवोंको भी पवित्र कर दिया। फिर मनोहर वचनोंमें कहा—'स्वामिन् ! मैं अन्तर्मुख कर रहा हूँ। आपके चरण वहाँ आ गये, इससे अब यह यज्ञ पूर्ण हो जायगा। अन्तर्मुख-यज्ञको आपने चरणोंसे पवित्र कर दिया।' तत्पश्चात् देवभिक्षासे श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर अरण्याक मुनिने ईसते मधुर वाणीमें कहा—'स्वामिन् ! जल ब्रह्मदेवोंके हितैषी और इस पृथ्वीके रक्षक हैं; अतः यह वचन आपहीके योग्य है। ब्रह्मदेव ! वेदोंके परगामी ब्राह्मण आपके ही विग्रह हैं। यदि जल ब्रह्मदेवोंकी आदि कर्तव्य-कर्मोंका आचरण करनेमें तो अन्य सब राजा भी ब्राह्मणोंका काम करने। अन्तर्मुख से रहित मृत्यु मनुष्य भी यदि आपके सम्मुख स्मरण करता है तो वह सम्पूर्ण पापोंके महासगरको पार करके परम पदको प्राप्त होता है। सभी

१-यहाँ 'क्यास' शब्दका अर्थ आकाश है। अन्तर्मुख के अर्थ अन्तर्मुखी या अन्तर्मुख आदि। श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन नहीं, क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी नहीं हैं। 'विग्रहों के अर्थ ब्रह्मदेव' इस अर्थ से अनुसर 'आकाशकारक' अर्थ सम्पन्न है। पुराण का अर्थ ब्रह्मदेवोंके अर्थ है; 'य एते ब्रह्मदेव विग्रहः स ब्रह्मन् व्यक्तं उच्यते।' पौराणिक पक्षसे इसका समर्थन है।

देवपुरके राजकुमार स्वभाज्जद्वारा अन्धकार दोनों ओरकी सेनाओंमें और पुष्करके बापसे राजा मुक्ति होना

बालसाधन बोले—फकीर ! जो देवपुर के राजकुमार के करनेके लिये नाम प्रकटकी कौंती किया करते हैं, उन श्रीरघुनाथजीकी कृपा सुननेसे मुझे तृप्ति होती—अविनाशिक सुननेकी इच्छा करते जाते हैं। धारण करनेवाले अरण्यक मुनि अन्य वे जिन्होंने श्रीरघुनाथजीका दर्शन उनके सम्मुख अपने मन्दिर शरीरका परिष्कार किया था। शेषजी ! अब यह बताइये कि महाराजका यह पञ्च-सङ्कल्प अब कहाँ किस् ओर गया, किन्से उसे कहाँ रमानाया श्रीरघुनाथजीकी कीर्तिके विस्तार हुआ ?

शेषजीने कहा—महर्षि ! यह सब सुन्दर है। आप श्रीरघुनाथजीके सुने हुए गुणोंके भी नहीं सुने हुएके समान मानकर उनके प्रति अपना लेख प्रकट करते हैं और चारुवाक्य उनके मुखसे हैं। अन्धकार अपने आगेकी बाधा सुनिये। बहुतेरे सैनिकोंसे भिन्न हुआ वह घोड़ा मुझे आज्ञासे बाहर निकलने और नर्मदाके मनोहर तटपर प्रमत्त करता हुआ देखकर देवपुर नामक नगरमें आ पहुँचा। जहाँ मनुष्योंके घरेकी दीवारें स्फटिक मणिकी कनी हुई थीं तब वे गृह अपनी लँचाईके कारण छाँटियोंसे भरे हुए विन्ध्यकाल पर्वतका उपहास करते थे। वहाँकी प्रजाके घर भी चूँतोंके बने हुए दिखायी देते। तब उनके गोपुर नाम प्रकटके मणिक्योंद्वारा बने हुए थे; जिनमें पति-पत्निकी विविध मणियाँ जड़ी हुई थीं। उस नगरमें महाराज वीरमणि राज्य करते थे, जो धर्मात्माओंमें अग्रगण्य थे। उनका विशाल राज्य सब प्रकारके भोगोंसे सम्पन्न था। राजाके पुत्रका नाम था स्वभाज्जद। यह महान् शूरवीर और बलवान् था। एक दिन वह सुन्दर शरीरवाली रथिनियोंके साथ विहार करनेके लिये जगमग और चर्चट प्रसन्नचित्त होकर मन्दिर घाटीमें मनोहर गहन करतल हुआ निचले लगा। इसी समय मुदिगन् राजाधिराज

श्रीरामचन्द्रजीका शेषजाली अब उस घनमें आ पहुँचा। उसके ललटने स्वर्णपत्र बिधा हुआ था। देव गङ्गाजलके सपान स्वच्छ था। परन्तु केसर और कुङ्कुमसे वर्णित होनेके कारण कुछ पीला दिखायी देता था। तब गतिसे बाधके वेगको भी निरस्त कर रहा था। उसका स्वरूप अत्यन्त कौतूहलसे हुआ था। उसे देखकर राजकुमारकी शिथिलता बढ़ी—‘प्रियतम ! स्वर्णपत्रसे श्रेष्ठ पानेवाला यह महान् अब किसका ? यह सुन्दर है। आप बलपूर्वक पकड़ लें।’

राजकुमारके नेत्र लीलायुक्त चित्तवर्धक कारण बड़े सुन्दर बन पड़े थे। बाते सुनकर बोल-स करते हुए एक ही क्षणसे चोढ़ेको पकड़ लिया। उसके मालमाल स्पष्ट अन्तर लिये हुए थे। राजकुमार उसे बौध्दक हीन उस महिल-मण्डलमें इस बोल—‘अहो ! शीघ्र और धर्मसिद्धि धीरे पिता महाराज समानता करनेवाला इस पृथ्वीपर दूसरा कोई है, उनके जीते-जी ये राजा रघुचन्द्र इतना बलवान् नहीं धारण करते हैं ? पिनाकघाटी पगवान् शूर मणिकी सदा रक्त करते रहते हैं तथा देवता, दानव और यक्ष—अपने मणिमय मुकुटोंद्वारा जिनके चरणोंकी है, महाबली धीरे पिताजी इस चोढ़ेके अन्धमेव करें। समय यह भूदरालमें आय और सैनिक इसे ले वहाँ बाँध दें।’ इस उस चोढ़ेको पकड़कर राजा वीरमणि ज्येष्ठ पुत्र स्वभाज्जद अपनी पत्नियोंके नगरमें उस समय उसके मनमें बड़ा ठसाह पत हुआ था। उसने पितासे जाकर कहा—‘यै रघुकुलके श्रीरामचन्द्रका छोड़ा ले आया है। यह इच्छानुसार चलनेवाला अद्भुत अन्धमेव यक्षके लिये छोड़ा गया था। उसके भाई जगमग अपनी बिनाल सेनाके साथ इसकी रक्षाके लिये आये हैं।’ महाराज वीरमणि बड़े

बुद्धिमान् थे। पुत्रकी बात सुनकर उन्होंने उसके प्रशंसा नहीं की। सोच कि 'यह थोड़ा लेकर चुपकेसे बचल जाना है। इसका यह कर्तव्य तो चोरके सम्मान है।' अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान् शङ्कर राजाके इहदेव थे। उनसे यमाने हाल कह सुनाय।

तब भगवान् विचारने लगे—'उमन्! तुमसे पुत्रने बड़ा अद्भुत कर्म किया है। यह परम बुद्धिमान् भगवान् श्रीरामचन्द्रके महान् अश्वमेध कर जन्म है, जिनका मैं अपने हृदयमें ध्यान करता हूँ, सिद्धासे जिनके नामका उच्चारण हूँ, उन्हीं श्रीपदोंके यज्ञ-सम्बन्धी हूँ। तुम्हारे पुत्रने अपहरण किया है। परन्तु इस पुत्रक्षेत्रमें एक बहुत बड़ा लाभ यह कि इसलिये भक्तोद्धार संबंधित श्रीरघुनाथजीके चरणकमलमें दर्शन कर सकेंगे। परन्तु अब हमें अश्वमेध रक्के पशु प्रयाग करना होगा। इतनेपर भूले है कि शत्रुके सैनिक मेरे द्वार रक्षक जानेपर बलपूर्वक बचल ले जायेंगे। इसलिये ध्यायमान [मैं तो यही सलाह दूँगा कि] तुम विनीत होकर जाओ और शपथसहित इस सुन्दर अश्वको भगवान्जी अर्पण करके उनके चरणोंका दर्शन करो।

वीरमणि बोले—'भगवान्! क्षत्रियोंका यह कर्म है कि वे अपने प्रतापकी रक्षा करें, अतः हर एक मनी पुत्रके लिये अपने प्रतापकी रक्षा करना कर्तव्य है; इसके लिये उसे अपनी शक्तिपर पराक्रम करना चाहिये। आवश्यकता हो शरीरको भी होम देना चाहिये। सहसा शरणमें जानेसे शत्रु उपहास करते हैं। वे कहते हैं—'यह लज्जित है, राजाओंमें जानम है, कुल है। इस नीचने मयसे विफल होकर अन्वर्त्यपुरुषोंके भक्ति शत्रुके चरणोंमें पक्षक हुकम्य है।' अतः तब युद्धका उपस्थित हो गया है। इस समय जैसा उचित हो, यही आप करें। कर्तव्यका विचार करके आपको अपने भक्तकी करनी चाहिये।

होशरी कहते हैं—'राजाकी बात सुनकर भगवान् चन्द्रमौलि अपनी मेढके समान गम्भीर आँखोंसे उनका मन लुभाते हुए ईश्वर बोले—'उमन्! यदि तैरिस

बनोड़ आ जाय तो भी जिसमें इतनी शक्ति है जो द्वार रक्षित रहनेपर तुमसे थोड़ा ले सके। यदि संकल्प भगवान् यहाँ अपने स्वरूपकी शक्ति को कणोंगे तो मैं उनके कोमल चरणोंमें हुकमर्कगः लेकम्य स्वामीके बुद्ध करना बहुत बड़ा अन्वय भगवान् है। सोच जिसने वीर हैं, वे मेरे लिये तिनकेके सम्मान हैं—कुछ भी नहीं कर सकते। राजेन्द्र! तुम बुद्ध करो, तुम्हारा रक्षा है। मेरे रहते ऐसा बलपूर्वक थोड़ा ले सके? यदि होकर आ तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती।

इस श्रीरघुनाथजीके सैनिक थे, अश्वमेध वे। इतनेहीमें शत्रु भी अपनी विफल सेमके आ पहुँचे। आते उन्होंने सभी किया—'कहाँ है? ७ स्वर्णपत्रसे सुशोषित वह यह-सम्बन्धी थोड़ा समय दिखायी नहीं देता?' सुनकर अश्वके पीछे चलनेवाले सेवकोंने कहा—'नाथ! उस मन्के सम्मान अश्वमेध इस बंगलमें किसीने हर लिया। हमें भी यह बड़ी दिखायी नहीं देता।' सेवकोंके बचन सुनकर शत्रुने मुनितसे पूछा—'मन्थिवर! यहाँ राजा है? हमें अश्वमेध प्रति कैसे होगी? जिसने आज हमारे अश्वका किया है, उस राजाके पास सेन?' इस प्रकार शत्रुमजी भन्नीके साम प्रथम कर रहे थे, इतनेहीमें देवर्षि नारद देवनेके लिये उत्सुक होकर यहाँ आये। शत्रुने उन्हें जगज्ज-सत्वरसे किया। बातचीत करनेमें बड़े धन थे, अपनी नारदजीको करते हुए बोले—'महाभते! बतइये, मेरा कहाँ है? कुछ पता नहीं चलता। मेरे कर्तव्य-कुशल अनुचर भी उनके मार्गका अनुसन्धान नहीं कर पाते।

नारदजी वीणा बजाते और श्रीराम-कथाका बारम्बार गान करते हुए बोले—'उमन्! यहाँ देवपुर नगर उसमें वीरमणि नामसे विख्यात एक बहुत बड़े रहते। उनका पुत्र इस काममें आज था, उसीने

अच्छाये पकड़ स्थित है। अन्ध **॥** उसके सान तुमलोगोंका कहा भयङ्कर युद्ध होगा। उसमें मरे-मरे

बलवान् और शूरीर मरे जायेंगे। इसीलिये **॥** पूरी तैयारीके साथ यहाँ विभरतापूर्वक मरे **॥** तथा **॥** ऐसा मरुह बनाओ; जिसमें शत्रुके सैनिकोंको प्रवेश करके **॥** करिण हो। श्रेष्ठ राजा कौरवोंसे युद्ध करते समय तुम्हें बड़ी कठिनाईको सामना करना पड़ेगा; तथापि अन्तमें विजय तुम्हारी **॥** होगी। जल्द, सम्पूर्ण बगलमें कौन ऐसा वीर है, जो भगवान् श्रीकृष्णको पराजित **॥** सके।' ऐसा कहकर ऋतवी मरिसि अन्तर्धान हो गये और देवता तथा दानवोंके समान उन दोनों पक्षोंका भयङ्कर युद्ध देखनेके लिये आकाशमें उड़ गये।

उत्तर गुरुशिरोमणि राजा कौरवोंने विपुलर अम्क सेनापतिको बुलवाया और उसे अपने नगरमें विद्योपा मित्रवानेका आदेश दिया। सेनापतिने राजाकी आज्ञाका पालन **॥**। प्रत्येक घर, **॥** और सड़कपर हथेली **॥** सुनायी देने लगी। लोगोंको जो घोषणा सुनायी गयी, वह इस प्रकार थी— 'एतदानीं जो-जो **॥** उपस्थित हैं, वे सभी शत्रुप्रपर चढ़ाई करें। जो लोग

वीरताके अधिकारको **॥** उल्लङ्घन करेंगे, वे धक्कापट्टे पुनः या मरें **॥** मरे **॥** हों, उनके योग्य सजाये जायेंगे। फिरसे ईश्वर भजकर उपर्युक्त घोषणा दुहराई जाती है—सबसे वीर सुन लें और सुनकर शीघ्र ही अपने कर्तव्यको **॥** करें। जिसमें नहीं होना चाहिये।' श्रेष्ठ कौरवोंके सैनिक मोह मोह से। **॥** यह घोषणा अपने कानों सुनी और कवच आदिसे सुज्वलित होकर वे महाप्रभुके पास गये। उनकी दृष्टिमें युद्ध एक महान् उत्सवके **॥** था; **॥** अचानक कानों केवल इन्द्र इष और उत्सवसे भर गया था। उनकेपुत्र एकाम्रुत भी अपने धनके समान वेगवहली रथपर सवार होकर गये। उनके छोटे भाई शुभङ्गु भी **॥** **॥** स्त्रीपरा बहुमूल्य **॥** कवच धारण करके रथोत्सवमें सम्मिलित होनेके लिये प्रस्थित हुए। महाप्रभुके भाईका नाम था वीरसिंह। वे सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकी **॥** **॥** थे। राजाका अनुस्तर वे भी दरबारमें गये; **॥** महाराजका इत्थान **॥** नहीं सकता था। **॥** बलविय भी उपस्थित हुआ तथा सेनापति विपुलाने **॥** चतुर्भिः सैनैः तैः च करके महाप्रभुको इसली सूचना दी।

तदनन्तर राजा **॥** सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे भी हुए अपने वेष्ट रथपर सवार हुए। वह रथ बहुत ऊँचा था और उसके ऊँचे-ऊँचे पहिये भूषणोंके बने हुए थे। चारों ओरसे घेरिषी चम उठी। उनके बचानेवाले बहुत अच्छे थे। वेही **॥** ही राजाकी सेना सेनायके लिये प्रस्थित हुई; सर्वत्र केलहाल **॥** गया। महाराज कौरवोंके युद्धके उत्सवसे बुरा होकर राजशेखरी ओर गये। राजाकी सेना **॥** पहुँची। अस्त्र-सञ्चालनमें चतुर **॥** समुची सेनामें महान् केलहाल **॥** रहा है, यह देखकर शत्रुने सुझीसे कहा— 'भयंकर! यों अश्वको फाड़नेवाले बलवान् राजा कौरवोंके युद्धसे युद्ध करनेके लिये विनम्र चतुर्भिः सेनाके साथ आ गये; अब किस तरह **॥** उदारता करना चाहिये। कौन-कौन महाबली **॥** इस समय युद्ध करेंगे? उन सबको आदेश दो; जिससे इस संग्राममें हमें मनेवाञ्छित विजय प्राप्त हो।'।

सुमतिने कहा—स्वामिन् ! वीर पुष्कल श्रेष्ठ
अलोकित ज्ञाता है; इस समय ये ही बुद्ध करें। नीलमान
दूतों के योद्धा भी संग्राममें कुशल हैं; अतः वे भी
लड़ सकते हैं। आपको तो भगवान् शत्रु अथवा लज्जा
वीरमणिके साथ ही बुद्ध करना चाहिये। वे बड़े
बलवान् और पराक्रमी हैं उन्हें दृढ़बुद्धके द्वारा
चाहिये। इस उपपत्त्यसे कम सेनेपर
होगी। इसके बाद आपको जैसा जैसे, वैसा ही चाहिये;
क्योंकि आप तो स्वयं ही परम बुद्धिमान् हैं।

मन्त्रीकी सुनकर राजकुमार
फरनेवाले राजपूतने युद्धके लिये निश्चय किया और
लड़नेकी आज्ञा दी। सम्राटके लिये
अज्ञात सुनकर युद्ध-कुशल कीर अत्यन्त उत्साहसे भर
गये और राजपूतोंके साथ युद्ध करनेके लिये चले।
वे हाथोंमें धनुष धरन लिये युद्धके मैदानमें दिखायी
दिये और बाणोंकी बौछार करके खुश हो
योद्धाओंको विदीर्ण करने लगे। हारा
सैनिकोंका सुनकर रक्षक दुःख
बलवान् राजकुमार बलवान् सामन्त करनेके
लिये आगे बढ़ा। उसने अपने अनेकों साथियों की मारसे
संतुषणके हजारों शत्रु हार कर दिया। उनकी
मर्त्य रक्तकुमार बलवान् का, उसने बल,
यश और सम्पत्तिमें राजपूत
भरत-कुमार पुष्कलको युद्धके लालकार—
'वीरराज। मुझसे युद्ध करनेके लिये आओ। इन करोड़ों
मनुष्योंको हराने का भारनेसे क्या लाभ ? मेरी सत्य और
संज्ञा करके विजय प्राप्त करो।'

रुक्माङ्गलदे के ऐसा कहनेपर बलरामन् पुष्करल हैस पड़े। उन्होंने अपने तीनों बाणोंसे राजकुमारकी छातीमें बड़े बेगसे प्रहार किया। राजकुमार शत्रुके इस पराक्रमको नहीं सह सका। उसने अपने गद्दन् घनुवर आग्नेय सन्धान और सत्यमेसे पुष्करलकी छातीको बाँध डाला। दोनों ही युद्धमें एक दूसरेपर कुपित थे। दोनोंहीके हृदयमें विजयकी अभिलाषा थी। रुक्माङ्गलने पुष्करलसे कहा—“धीर !

अब तुम बलपूर्वक निकल हुआ मेरा पराक्रम देखो ।
समकालीन बैठ जाओ, मैं तुम्हारे रथको आकाशमें
उड़ाना हूँ ।' ऐसा कहकर उसने मन्त्र पढ़ा और पुष्कलकी
रथपर [ ] प्रयोग किया । उस क्षणसे अद्भुत
[ ] पुष्कलकी रथ चकर बढता हुआ एक योजन दूर
[ ] पड़ा । साराधने बाड़ी कठिनाईसे रथको रोका तो भी
[ ] पृथ्वीपर [ ] लगाता रहा । किसी तरह
पूर्वस्थानपर रथको ले जाकर [ ] अक्षोंके ज्ञाता
पुष्कलने कहा — 'यज्ञकुम्भार ! तुम्हारे [ ] वीर पृथ्वीपर
रहनेके योग्य नहीं हैं । तुम्हें तो इन्द्रकी सभामें [ ]
पहिले, इसलिये जब देवलोकाको [ ] चले जाओ ।'
ऐसा कहकर उन्होंने आकाशमें उड़ा देनेवाले महान्
[ ] प्रयोग किया । उस क्षणकी चोटसे उन्माददका
रथ [ ] आकाशमें उड़ पला और समस्त लोकोंको
लक्षित हुआ सूर्यमण्डलतक जा पहुँचा । [ ]
पुष्कलने यज्ञकुम्भारका रथ छोड़े और सारथिसहित दग्ध
[ ] गवा [ ] वह [ ] सूर्यकी किरणोंसे सुलस
[ ] पल्लव बहुत दुःखी हो गया । अन्तमें वह दग्ध
लोथर पृथ्वीपर गिर पड़ा । उस समय युद्धके आग्रभागमें
शत्रु हस्तक्षर पड़ा । राजा [ ] अपने पुत्रको
लुब्धता देकर लोथमें [ ] गये और रणभूमिके
मध्यभागमें बड़े हुए पुष्कलकी ओर चले ।

इसपर कविगौर उन्मुक्तजीने जब देखा कि समुद्रके सम्मान में सेनाके भीतर हुए राजा वीरमणि मरगकुमार पुष्करलक्ष्मी ललकमर रहे हैं तब वे उनकी ओर चढ़े। उन्हें आते देख पुष्करलक्ष्मी कह्य— 'महाकपे ! आप क्यों कुट्टपूमिमें लक्ष्मीके लिये रहे हैं ? राजा [ ] सेना है ही कितनी ! ये तो इसे बहुत छोड़ी—अत्यन्त तुच्छ सम्पत्ता हैं। जिस प्रकार आपने भगवन् श्रीरामकी कृपासे राक्षस-सेनारूपी समुद्रको पार [ ] था, [ ] मैं [ ] श्रीधुनधजीका [ ] करने इस दुस्तर संकटके [ ] जाऊँगा। जो लोग दुस्तर अवस्थामें पड़कर श्रीधुनाधजीका स्मरण करते हैं, उनका दुःस्वरूपी समुद्र सूख जाता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है; इसलिये महावीर ! आप भावा शत्रुपक्षके

जगहये । अभी कलमें वीरमणिसे जीतकर आ रहा हूँ ।'

हनुमान्जी बोले—बेटा ! तब वीरमणिसे भिड़नेका साहस करो । ये दानी, रक्षामें कुशल, बलवान् और शौर्यसे श्रेष्ठ पानेवाले हैं । तुम अभी बालक और राजा युद्ध : ये सम्पूर्ण अस्त्र-वेताओंमें श्रेष्ठ हैं । इन्होंने युद्धमें अनेकों शूरवीरोंको किया । तुम्हें मालूम नहीं चाहिये कि मगधान् सरासिण इनके लक्ष्य हैं और सदा इनके पास रहते हैं । राजाकी भक्तिसे कभी-काल होकर इनके नाममें पर्वती-सहित निवास करते हैं ।

पुष्करलने कहा—कपिश्रेष्ठ ! भद्र ! राजने भगवान् शङ्करको भक्तिसे ब्रह्ममें करके अपने नगरमें स्थापित कर रखा है ; परन्तु भगवान् शङ्कर स्वयं अराधना करके सर्वोत्कृष्ट स्थानको हुए हैं, ये वीरपुत्राधारी मेरा हृदय छोड़कर कहाँ जाते । जहाँ वीरपुत्राधारी हैं, वहाँ सम्पूर्ण शरणकर जाय है ; अतः राजा वीरमणिसे युद्धमें जीत लेंगे ।

वीरतापूर्वक कही हुई पुष्करलकी ऐसी बातों सुनकर हनुमान्जी राजाके भाई युद्ध करनेके लिये चले गये । पुष्करल ईरध-युद्धमें कुशल थे और सुवर्णजडित रथपर विराजमान थे । वे ललकड़ते देव जन्म साधना करनेके लिये गये । तब अन्ध देवकर राजा वीरमणिने कहा—'बालक ! मेरे सामने न आओ, इस क्रोधमें मरा है ; युद्धमें मेरा क्रोध और भी जाता है ; हो तो लौट जाओ । मेरे साथ युद्ध मत करो ।' ललकड़ कह वचन सुनकर पुष्करलने कहा—'रथम् ! आप युद्धमें मुझसेपर सँभलकर खड़े होइये । मैं श्रीरामसे हूँ ; मुझे कोई युद्धमें जीत नहीं सकता, चाहे वह इन्द्र-पदक ही अधिकारी क्यों न हो ।' पुष्करल ऐसा वचन सुनकर राजाओंमें अप्रगण्य वीरमणि उन्हें निरा हँसने लगे, तत्पश्चात् उन्होंने अस्त्र क्रोध किया । राजाको कुपित जानकर रणोत्पन्न वीर भरतकुमारने उनकी बाणोंका । उन बाणोंको

जैसे देस राजने अस्त्र-कुपित होकर अपने तीक्ष्ण उनके टुकड़े-टुकड़े कर डाले । बाणोंका कटा देस शत्रु-वीरोंका विनाश करनेवाले भरतकुमारके हृदयमें बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने तीन बाणोंसे राजाके ललाटको चीक डाला । उन बाणोंकी धोतसे राजाको बड़ी व्यथ हुई । ये प्रचण्ड क्रोधमें घर गये और वीर पुष्करलकी छातीमें ठठेंगे न मारे । तब तो पुष्करलमें क्रोध भी बढ़ा । उन्होंने सबसे पर्ववाले सौ बाण मारकर तुल्य फायल कर दिया । प्रहरसे किरीट, शिरकाण रथ—सभी छिन-पिन हो गये । तब दूसरे रथपर सवार होकर भरत-कुमारके सामने आये और बोले—'श्रीरामचन्द्रजीके वरण-कमलोंमें व्रमरके समान अनुपम रखनेवाले वीर पुष्करल । तुम धन्य हो ।' ऐसा वचन-विद्यार्थे कुशल राजने तबपर असंख्य प्रहार किया । वहाँ पृथ्वीपर और दिशाओंमें उनके बाणोंके सिखा दूरात कुछ नहीं दिखायी देता था । सेनाका यह देवकर रथोंमें अप्रगण्य पुष्करलने शत्रुपक्षके बेटाओंका विनाश आरम्भ किया । रथोंके मस्तक विदीर्ण होने लगे, उनके मोती बिखर-बिखारकर गिरने लगे । उस समय क्रोधमें भरे हुए पुष्करलने राजा वीरमणिसे सम्बोधित करके बजकर निर्भयतापूर्वक कहा—'राजन् ! आप युद्ध होनेके कारण मेरे शत्रु हैं, तथापि इस समय युद्धमें मेरा पक्ष पराजय देखिये । वीरवर ! यदि तीन बाणोंसे अस्त्रोंके मूर्च्छित न कर दूँ तो जो महाकापी मनुष्य आपकी गङ्गाजीके जाकर भी उनकी निन्दा करके उनके जलमें डुबकी नहीं लगाता, उसके लगाने-कारण पाप मुझे ही लगे ।'

यह कहकर पुष्करलने राजाके महान् वक्र-स्थलको, जो किष्कंधेके समान विस्तृत था निराना बनया और एक अर्धके समान तेजस्वी एवं तीक्ष्ण बाण छोड़ा । किन्तु राजने अपने बाणसे पुष्करलके उस बाणके दो टुकड़े कर डाले । उनमेंसे एक टुकड़ा भूमण्डलको प्रक्षवित करता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा और दूसरा

राजके रथपर गिरा। तब पुष्करने अपना मनु-
मन्त्रिजनित पुण्य अर्पण करके दूसरा बाग चलाया; किन्तु
राजने अपने महान् बागसे उसको भी काट दिया। इससे
पुष्करके मनमें बड़ा रोद हुआ। वे सोचने लगे—'अब
[ ] [ ] चहिये?' इतनेहीमें उन्हें [ ] उपस्य [ ]
गया। वे रोह अलोंके ज्ञाता से वे ही, अपनी पीड़ा दूर

करनेवाले श्रीरामजीके उन्होंने मन-ही-मन स्मरण
[ ] और [ ] बाग छोड़ दिया। वह [ ] लम्पके
सम्पन्न विप्रेत्य और सुर्वके समान प्रज्वलित था। उसने
उत्तमकी छातीमें चोट पहुँचाकर उन्हें मूर्च्छित कर दिया।
उत्तमके मूर्च्छित होते ही उनकी सारी सेना हताशकर मचाती
हुई भाग चली और पुष्कर विजयी हुए।

**हनुमान्जीके द्वारा वीरसिंहकी पराजय, वीरभद्रके हाथसे पुष्करका वध, शङ्करजीके
द्वारा शङ्खका मूर्च्छित होना, हनुमान्के पराक्रमसे शिवका संतोष, हनुमान्जीके
उल्लेखसे घरे हुए वीरोंका जीवित होना, श्रीरामका शत्रुधर्म
और वीरमणिकय अस्वसमर्पण**

सेनजी चाहते हैं—पुनः। हनुमान्जीने [ ]
वास जाकर कहा—'वीरधर। ठहरो, कहाँ आते हो। मैं
एक [ ] हगमैं तुम्हें पराजय करौगा।' कन्सके मुँहसे
ऐसी बड़ी-बड़ी [ ] सुनकर [ ] शोधने [ ] गये
और [ ] समान गम्भीर [ ] कन्सका [ ] धनुषको
सींचकर सीधे बाणोंकी वर्षा करने लगे। उस समय
रणभूमिमें उनकी ऐसी जोधा हो रही थी, माने अन्धके
महीनेमें भारवाहिक वृष्टि करनेवाला मनोहर मेघ जोषा
था रहा हो। उन सीधे बाणोंको अपने सरीसर लगाते देख
हनुमान्जीने बलके समान मुँह [ ]
मारा। मुष्टिका-प्रहार [ ] ही वे मूर्च्छित होकर [ ]
गिर पड़े। अपने चाचाको मूर्च्छित देख एककुमार
शुभाङ्गद कहाँ आ पहुँचा। रुमाङ्गदकी भी मूर्च्छा दूर हो
शुषी थी; अतः वह भी युद्ध [ ] [ ] चमक। वे दोनों
पाई धमकुर संग्राम करते हुए हनुमान्जीके पास गये।
उन दोनों [ ] समर-भूमिमें आया देख हनुमान्जीने
उन्हें रथ और धनुषसहित अपनी पैरुमें लपेट लिखा और
पृथ्वीपर बड़े वेगसे पटक। इससे वे दोनों एककुमार
[ ] मूर्च्छित [ ] गये। इसी प्रकार कलमित्र की
सुमदके साथ बहुत देरतक युद्ध करके अन्तमें मूर्च्छाको
[ ] हुए।

तदनन्तर, अपने आत्मीय जनोंको मूर्च्छित देख
मत्तोकी पीड़ा दूर करनेवाले भगवन् महेश्वर [ ] [ ]

उस विशाल सेनामें शत्रुको सैनिकोंके साथ [ ]
करनेके लिये गये। [ ] अर्द्धय था मत्तोकी [ ]
[ ] वे पूर्ववत्तमें [ ] विपुलसे युद्ध करनेके लिये
गये थे, [ ] [ ] कहाँ [ ] अपने पार्वती और
अम्ब-गणोंसहित पृथ्वीतलको [ ] हुए जा पहुँचे।
[ ] शत्रुको जब देखा कि सर्वविधविरोधणि साक्षात्
महेश्वर पक्षों है, तब वे भी डगमग खपना करनेके लिये
रणभूमिमें गये। शत्रुपक्षों काथा देख विराट्कधीरी रहने
वीरभद्रसे कहा—'तुम मेरे मत्तको पीड़ा देनेवाले
पुष्करको [ ] करो।' फिर नदीको उन्होंने महाबली
हनुमान्से लड़नेके [ ] भेला। [ ] कुराध्वजके
पास प्रचण्डको, सुभाङ्गके [ ] भूमिमें और सुमदके
पास कन्दनका अपने गणको भेजकर युद्धके लिये
[ ] दिया। महारथके कन्स गण वीरभद्रको आया
देख पुष्कर अत्यन्त उत्साहपूर्वक उनसे युद्ध करनेको
आगे बढ़े। उन्होंने पाँच [ ] वीरभद्रको [ ]
किन्तु। उनके बन्धोंसे अत-विशत होकर वीरभद्रने
विशूल हाथमें लिखा; किन्तु महाबली पुष्करने एक ही
हाथमें [ ] विशूलको काटकर विकट गर्जना की।
अपने विशूलको कट्टा देस रुद्रके अनुगामी महाबली
वीरभद्रको बड़ा श्रेष्ठ हुआ और उन्होंने महारथी
पुष्करको रथको तोड़ डाला। वीरभद्रके वेगसे बचनाकर
हुए रथको खण्ड कर महाबली पुष्कर पैदल हो गये

और वीरभद्रको मुक्तसे मारने लगे। फिर दोनोंने एक दूसरेपर मुष्टिकप्रहार आरम्भ किया। दोनों ही परस्पर विजयके अभिलाषी और एक-दूसरेके प्रण शत्रु बन गये। प्रथम रात-दिन लगातार युद्ध करते उन्हें चार दिन व्यतीत हो गये। पाँचवें दिन पुष्कलके प्रवेश हुआ और उन्होंने वीरभद्रको पकड़कर उन्हें पृथ्वीपर दे मारा। उनके प्रहारसे महाबलसे वीरभद्रको बड़ी पीड़ा हुई। फिर उन्होंने भी पुष्कलके पैर पकड़कर उन्हें सुनाया और पृथ्वीपर फेंक दिया। महाबलसे वीरभद्रने पुष्कलके मस्तकको, कुण्डल अलग कर रखे थे, विशुद्धसे पकड़ लिए। इसके पक्षे और-ओरसे गौरव करने लगे। वह देखकर सभी लोग धरती ठटे। रणभूमिमें जो युद्ध-कुशल था, उन्होंने वीरभद्रके द्वारा पुष्कलके मारे जानेका समाचार शत्रुपक्षसे कहा।

पुष्कलके वधका वृत्तान्त सुनकर महावीर शत्रुपक्षसे दुःख हुआ। वे शोकसे कपि उठे। दुःखी जाकर भगवान् शङ्करने कहा—‘रे शत्रु ! तू मुझसे शोक न कर। वीर पुष्कल धन्य है, जिसने महाप्रलयकाली वीरभद्रके साथ प्रतिद्वन्द्वी युद्ध किया। ये वीरभद्र वे ही हैं, जिन्होंने मेरे अपमान करनेवाले दक्षको क्षणभरमें मार डाला था; अतः महाबलवान् रामेन्द्र ! तू शोक त्याग दे और युद्ध कर। शत्रुपक्षने शोक छोड़ दिया। उनके शङ्करके प्रति बड़ा प्रेम हुआ। उन्होंने कहाये हुए वस्तुको हाथमें लेकर महेश्वरपर बाणोंका प्रहार आरम्भ किया। उससे शङ्करने भी बाण छोड़े। दोनोंके बाण आकाशमें छन गये। बाण-युद्धमें दोनोंकी क्षमता देखकर सब विस्मय हो गया कि अब सम्बन्ध मोहमें डालनेवाला श्रेष्ठ-संसारकारी प्रलयकाल आ पहुँचा। दर्शन करने लगे—‘ये तीनों लोकोंकी उत्पत्ति और प्रलय करनेवाले हैं, मैं वे तो महाराज श्रीरामचन्द्रके छोटे भाई हैं। न जाने क्या होगा। इस भूतलपर किसकी विजय होगी?’

इस प्रकार शत्रु और शिवने पारस्परिक युद्ध हो रहा। बारहवें दिन राजा शत्रुपक्षने प्रथमसे भरकर महादेवजीका वध करनेके लिये अष्टाश्वक प्रयोग

किया, किन्तु महादेवजी उस महान् अस्त्रको हँसते-हँसते भी गये। इससे शत्रुपक्षने बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे—‘अब क्या करना चाहिये?’ वे इस प्रकार विचार कर रहे थे कि देवविदेवोंके शिरोमणि भगवान् शिवने शत्रुपक्षी सारथीमें एक अभिष्ट समान तेजस्वी बाण भेजा दिया। उससे मूर्च्छित होकर शत्रु रणभूमिमें गिर पड़े। उस पक्षसे शत्रुपक्षसे भी हुई उनकी सारी सेनामें हड़कल मचाने लगी। शत्रुपक्षसे बाणोंसे पीड़ित एवं मूर्च्छित शत्रु गिर देख शत्रुपक्षने पुष्कलके शरीरको रथपर सुलभ किया और शेषको उसकी रक्षामें तैनात करके लगे। शिवसे युद्ध करनेके लिये लगे। शत्रुपक्षने श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके अपने पक्षके शत्रुपक्षसे हर्ष बढ़ाते हुए शेषके साथ अपनी पृथ्वी पर और-ओरसे हिलने लगे।

युद्धके मुझनेपर लड़के सभीपक्ष परस्पर महावीर शत्रुपक्षने देवविदेव महादेवजीका वध करनेकी इच्छासे बोले—‘रुद्र ! तू रथभक्तका वध करनेके लिये उद्यत होकर प्रतिद्वन्द्वी बन रहे हो; इसलिये मैं तुम्हें दण्ड देने चाहता हूँ। मैं पूर्वकालमें वैदिक ऋषियोंके मुँहसे सुना कि पिताकावारी रुद्र महावीर वीरपुत्रधर्मीके कारणका स्मरण करते रहते हैं; किन्तु सभी आकाश हूँ साक्षित हुई। क्योंकि तुम्हें रथ भक्त शत्रुपक्षके युद्ध किया है।’ शत्रुपक्षने ऐसा कहनेपर महेश्वर बोले—‘वशिष्ठ ! तू शत्रुपक्षने प्रधान और धन्य हो। तुम्हें जो बुझा कहा है, सत्य है। देवदानव-वन्दित वे भगवान् श्रीरामचन्द्रजी वास्तवमें मेरे स्वामी हैं। किन्तु मेरा भक्त वीरभद्र उनके अस्त्रको ले आया है और उस अस्त्रके रक्षक शत्रुपक्ष, जो शत्रुकी रक्षा दमन करनेवाले हैं, इसके वध आये हैं। अब अवश्यमें मैं वीरभद्रकी भक्तिसे वशीभूत होकर उसको रक्षक लिये आया हूँ; क्योंकि भक्त अपना ही स्वरूप होता है। अतः जिस किसी तरह भी सम्भव हो, उसको रक्ष करनी चाहिये; यही मर्यादा है।’

भगवान् शङ्करके ऐसा कहनेपर शत्रुपक्षने बहुत दुःखित हुए और उन्होंने एक बड़ी शिला

लेकर उसे उनके रक्षक दे मार। शिखरका अन्धकार
 महादेवजीका छोड़े, सामर्थ्य, भय और
 पाताकासहित चूर-चूर गता। शिखरजीको रक्षक
 देकर नन्दी छोड़े आये और बोले—'भगवन् !
 मेरी पीठपर जो आड़े ।' भूतनाथको कृपण
 आकर देकर हनुमान्जीका स्नेह और बढ़ गया।
 उन्होंने शलका वृक्ष उखाड़कर बड़े वेगसे उनकी
 छातीपर प्रहार किया। इसकी चोट मारकर भगवन्
 भूतनाथने एक तीका सुल झाँकी लियी, जिसकी तीन
 शिखरें जो जो शिखरों पर लगी थीं
 कायस्थमान हो रहा था। अतिशुद्ध सेवकी उस पान्
 सुलको अपनी ओर आते देकर हनुमान्जीने वेगपूर्वक
 हाथसे पकड़ लिया और उसे क्षणभरमें तिल-तिल करके
 तोड़ डाला। कपिशेष्ठ हनुमान्जीने जब सब
 विशुद्धके दुकड़े-दुकड़े कर डाले, तब भगवन् शिखर
 तुरंत ही शक्ति हाथमें ली, जो सब-बी-सब लोकेकी
 थी। शिखरजीकी हुई वह शक्ति कुट्टिमन्
 हनुमान्जीकी छातीमें आ लगी। इससे कपिशेष्ठ
 बड़े विकल रहे। एक क्षण उस
 पीछाको सहकर उन्होंने एक भयङ्कर वृक्ष उखाड़ लिया
 और बड़े-बड़े नागोंसे विभूषित महादेवजीकी छातीमें
 प्रहार किया। वीरका हनुमान्जीकी मार मारकर शिखरजीके
 शरीरमें लिपटे हुए नाग धीरे धीरे और वे उन्हें छोड़कर
 इधर-उधर होते हुए बड़े वेगसे जंगलमें धुस गये।
 इसके बाद शिखरजीने उनके ऊपर मुशाल चरका, किन्तु
 वे उसका भय गये। उस समय रामसेवक
 हनुमान्जीको बड़ा स्नेह हुआ और उन्होंने हाथपर पर्वत
 लेकर उसे शिखरजीकी छातीपर दे मार। तदनन्तर, उनके
 ऊपर दूसरी-दूसरी शिखरों, वृक्षों और पर्वतोंकी कृति
 कर दी। वे भगवन् भूतनाथको अपनी पैरों
 लपेटकर मारने लगे। इससे नन्दीको भय हुआ।
 उन्होंने एक-एक क्षणमें प्रहार करके शिखरजीको
 व्याकुल दिया। तब वे वात्सरज हनुमान्जीसे
 बोले—'रघुनाथजीकी सेवकने रहनेवाले भगवन् तुम
 धन्य हो। आज तुमने महान् पराक्रम कर दिखाया।

इससे मुझे बड़ा सन्तोष हुआ। महान् वेगशाली वीर !
 तुम, यज्ञ का कोई-सी तपस्यासे सुलभ नहीं हैं, अतः
 मुझसे कोई चीजें ।'

भगवन् शिखर सन्तुष्ट होकर ऐसी बात कहते
 लगे, तब हनुमान्जीने हैसकर निर्वय वालीमें कहा—
 'भोकर ! शीरपुताधजीके प्रसादसे मुझे कुछ प्राप्त
 है; तबसे अब मेरे मुँहसे सन्तुष्ट है, इसलिए मैं आपसे
 माँगता हूँ। हमारे पक्षके ये वीर पुष्कल मुँहमें
 जकर पुष्पीपर पड़े हैं, शीरपुताधजीके छोटे भाई
 प्रभुज रणमें मूर्च्छित हो गये। दूसरे भी
 बहुत-से मारसे क्षत-विक्षत एवं मूर्च्छित
 होकर पक्षीपर गिरे हैं। सबकी आप अपने
 रक्षक रक्षा करें। इनके शरीरका काण्ड-
 इसमें बड़ा करें। अभी श्रेणगिरिको
 आ रहा है, उसे प्राणियोंके शिल्लकेवाली
 है।' यह सुनकर शङ्करजीने कहा—
 'बहुत अच्छा, आओ।' वीरुक्ति पकर हनुमान्जी
 सम्पूर्ण लीकते हुए शीरसागरके तटपर गये।
 भगवन् अपने गणोंके रहकर पुष्कल
 रक्षा करने लगे। हनुमान्जी श्रेण महा
 पर्वतपर पहुँचकर जब उद्यत हुए, तब वह
 लगे। कपिशेष्ठ देकर उसकी रक्षा
 करनेवाले देवताओंने कहा—'छोड़ दो इसे, किसलिये
 पर्वत हो ? क्यों इसे ले चाहते हो ?' उनकी
 बात सुनकर भगवन्शाली हनुमान्जी बोले—'देवताओ !
 राज शीरधनिके नगरमें जो संग्राम हो रहा है, उसमें
 रुकके हमारे पक्षके बहुत-से योद्धा मारे गये हैं।
 उनकी जीवित करनेके लिये मैं श्रेण पर्वत ले
 आऊँगा। लेग अपने और पराक्रमके धर्ममें
 इसे लेंगे, उन्हें ही क्षणमें मैं यमराजके घर
 भेज दूँगा। अतः तुमलोग मुझे समूचा श्रेण पर्वत अधिका
 और दे दो, जिससे मैं रणभूमिमें मो हुए वीरोंको
 जीवन-दान सकूँ।' पवनकुमारके ये वचन सुनकर
 उन्हें प्रणाम किया और संजीवनी नामक ओषधि
 उन्हें दे दी। हनुमान्जी और लेकर युद्धक्षेत्रमें आये।

उन्हें आग्रह देकर समस्त सैनी भी समु-समु कदककर उनकी ... करने लगे तथा समने उन्हें एक अद्भुत शक्तिवशाली वीर माना। हनुमान्जी बड़ी प्रसन्नताके ... मेरे हुए पोर पुष्करलके पास आये और महापुरुषोंके भी आदरणीय मन्त्रिपर सुमतिसे बुराकर बोले—‘अब मैं युद्धमें मेरे हुए सम्पूर्ण ... जितलईगा।’

ऐसा कहकर उन्होंने पुष्करलके विशाल तथा लल-पर औषध रक्त और उनके सिरको चढ़से छोड़कर ... करणप्रणमय वक्षस कहा—‘यही मैं मन, ... और जितनाके द्वारा श्रीरघुनाथजीको ... अपना लक्ष्मी सम्पन्न हो तो इस दवासे पुष्करल शीघ्र ही जीवित हो जायें।’ इस बातको ज्यों ही उन्होंने सुनसे निश्चयन ... ही बीरशिरोमणि पुष्करल उठकर चढ़े हो गये और रणभूमिमें रोवके मोरे दाँत कदक करने लगे। वे बोले—‘मुझे युद्धमें मूर्च्छित ... बीरभद्र कहाँ चले गये ? मैं जाना उन्हें मार गिरता हूँ। कहाँ है मेरा उत्तम धनुष !’ उन्हें ऐसा कहते ... हनुमान्जीने कहा—‘बीरभद्र ! तुम्हें बीरभद्रने मार ... श्रीरघुनाथजीके प्रसन्नसे पुनः नया जीवन प्राप्त हुआ है। ... भी मूर्च्छित हो गये हैं। बाली, उनके पास चले।’ यों कहकर वे युद्धके मुहानेपर पहुँचे, जहाँ भगवान् श्रीरामके आदेशसे पीड़ित होकर शत्रुसमी केवल सँस ... रहे थे। सँस उनकेपर हनुमान्जीने ... छातीपर दब रक्त ... और कहा—‘मेरा धनुष । ... तो महाबलवान् और ... हो, रणभूमिमें मूर्च्छित होकर ... पड़े हो ? यदि ... प्रयत्नपूर्वक ... बलवर्ध-वतकर पालन ... तो वीर शत्रुस शत्रुसमें जीवित हो उठे।’ इतना कहते ... वे शत्रुसमें जीवित हो बोल उठे—‘शिव कहाँ हैं, शिव कहाँ हैं ? वे रणभूमि छोड़कर कहाँ चले गये ?’

पिनाकधारी रुद्रने युद्धमें अनेकों वीरोंपर सपन्न कर डाला था, किन्तु महत्त्व हनुमान्जीने ... जीवित ... दिया। तब वे सभी वीर ... अद्विष्टे सुसज्जित हो अपने-अपने रथपर बैठकर ऐकपूर्ण हृदयसे शत्रुओंकी ओर चले। उनकी ... रथ ... ही शत्रुस पर सम्पन्न करनेके लिये गये। उन्हें देखकर

शत्रुसको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने एकाके ... प्रयोग किया, जिससे उनकी सेना दग्ध होने लगी। शत्रुके छोड़े हुए उस महान् दाहक अस्त्रको देखकर एकाके क्रोधकी सीमा न रही। उन्होंने एकत्र-एकत्र प्रयोग किया, बालनाबादा अपनी सेनाको जीतके कहसे पीड़ित देकर यहवली शत्रुसने उसपर एकत्र-एकत्र प्रयोग किया। इससे बड़े जोरोंकी वृद्धा चलने लगी। शत्रुके वेगसे मेघोंकी विरी हुई घटा छिन्न-भिन्न ... गये। ... छोटों ओर फैलकर बिलीन हो गये। अब शत्रुसके सैनिक सुकी दिखायी देने लगे। उधर महाशय वीरसोंने जब देखा कि मेरी सेना ... कहा पा रहा है, तब उन्होंने अपने धनुषपर शत्रुओंका ... करनेवाले पर्वताकार प्रयोग किया। पर्वतोंके द्वारा शत्रुकी शक्ति एक गयी। अब वह युद्धक्षेत्रमें फैल नहीं ... थी। यह देकर शत्रुसने ... सम्मान किया। ... मार पड़नेपर लम्बा पर्वत तिल-तिल करके चूर्ण हो गये। शत्रुकीऐके अन्त विदीर्ण होने लगे। बूनसे लक्ष्यवश ... डाल उनकी बड़ी शोष हो रही थी। उस समय ... अद्भुत दृश्य था। राजा वीरमणिक ... लक्ष्य लक्ष्य पर कर गया। उन्होंने अपने धनुषपर महाबल सम्पन्न किया, जो वीरोंको दग्ध करनेवाला अद्भुत भक्त था। महाशय उनके हाथसे छूटकर शत्रुकी ... चला। तबतक शत्रुसने भी मोहनत्रक्ष छोड़ा। मोहनत्रक्षने एक ही क्षणमें महाशयके से टुकड़े कर डाले तथा सगन्धी छातीमें घोंट करके उन्हें तुरंत मूर्च्छित ... दिया। तब शिवजीको बड़ा क्रोध हुआ और वे रथपर बैठकर एकाके पास गये। ... शत्रुस ... उससे युद्धके लिये आये वह आये और अपने धनुषपर प्रयत्न ... युद्ध करने लगे। उन दोनोंमें बड़ा मजबूर संग्राम किया, जो ... विदीर्ण करनेवाला था। नन्ना प्रकरके अस्त्र-स्त्रोंका प्रयोग होनेके ... दिखने उठीत ही उठे थीं। शिवके साथ युद्ध करते-करते शत्रुस अत्यन्त व्यकुल हो गये। हनुमान्जीके उपदेशसे उन्होंने अपने स्वामी श्रीरघुनाथजीका स्मरण किया—‘हो नय । हा माई ! ये

अनन्त भयभूर दिव्य धनुष लताकर में प्रान लेनेकर उतारू हो गये हैं; आप युद्धमें मेरी रक्षा कीजिये । राम ! नाम लेकर अनेकों दुःखी जीव दुःख-सगरके पार हो चुके हैं । कृपाजिये ! मुझ दुःखिकको भी उबारिये ।' शत्रुघ्ने ज्यों ही त्रयवृत्त बत पहुँचे निम्बली, त्यों ही कमल-दलके समान इक्ष्ममुन्दर कमल-नयन भगवान् श्रीराम भुङ्गा। नृप हाथमें लिये यज्ञदोहिता पुरुषके केशमें चाई आ पहुँचे । समरभूमिमें उन्हें देखकर शत्रुओंको क्या विस्मय हुआ ।

प्रसन्नचित्तके होर दूर करनेवाले अपने चाई श्रीरामचन्द्रजीकर दर्शन पाकर शत्रुओं सभी दुःखोंसे मुक्त हो गये । हनुमान्जी भी श्रीरघुनन्दनजीको देखकर लज्जत उनके चरणोंमें गिर पड़े । उस समय उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और ये भक्तकी रक्षाके लिये हुए भगवान्से बोले—'स्वामिन् । अपने भक्तोंका सब प्रकारसे चालन करना आपके लिये सर्वथा योग्य है । हम हैं, इस समय श्रीचरणोंका दर्शन पा रहे हैं । श्रीरघुनन्दन । अब आपकी कृपासे हमलोग क्षमधरमें हैं शत्रुओंपर विजय पावेंगे ।' इसी समय

अनन्तेकर श्रीरामचन्द्रजीको जान श्रीमहादेवजी भी आगे बढ़े और उनके चरणोंमें प्रणाम करके सन्ध्यास्तमकाली प्रभुसे बोले—'भगवन् ! एकमात्र ही सत्तात् अन्तर्धर्म पुण्य है, अन्त ही प्रकृतिसे पञ्चा कइलसे है । जो अपनी अंश-कल्पसे इस विश्वमें सृष्टि, रक्षा और संरक्षण करते हैं, वे परमात्मा अन्त ही हैं । आप सृष्टिके समय विष्णु, पालनके समय स्वर्णकलश राम और प्रलयके समय हर्ष नामसे प्रसिद्ध सत्तात् हैं । मैं अपने मतका उपकार करके लक्ष्मी आपके करिये काथा बालनेवाला अभ्येष्टन किया है । कुम्हारने । मेरे इस अपराधको क्षमा कीजिये । वर करी, मैं अपने सत्कवी रक्षाके लिये ही यह सब कुछ किया है । आपके प्रभावको जानकर भी मलकी रक्षाके लिये चाई आया है । पूर्वकालमें बात है, इस विश्व विज्ञान काय करके उज्जयिनीके महाप्रलय-मन्दिरमें अद्भुत शक्ति की थी । इससे प्रसन्न होकर मैंने कहा—'महाप्रलय । वर माँगी ।' इसने अद्भुत राज्य माँगा । मैंने कहा—'देवपुरमें तुम्हारा राज्य होगा ।' तबतक वहाँ श्रीरामचन्द्रजीके चक्र-सम्बन्धी अस्त्रका आगमन होगा, तबतक मैं भी तुम्हारी रक्षाके लिये उस स्थानका विकास करूँगा ।' इस प्रकार मैंने इसे वादना दे दिया था । उसी समयसे मैं इस समय वैधा हूँ । अब यह अपने पुत्र, पत्नी और बान्धवोंसहित सम्पन्न करके आपके ही चरणोंकी सेवा करेगा ।'

श्रीरामने कहा—'भगवन् ! देवताओंका तो यह कर्म ही है कि वे अपने भक्तोंका चालन करे । आपने जो इस समय अपने मतकी रक्षा की है, यह आपके द्वारा बहुत उत्तम कार्य हुआ है । मेरे हृदयमें शिख है और शिल्पके हृदयमें मैं हूँ । हम दोनोंमें घेद नहीं है । जो मूर्ख हैं, बुद्धि दूषित है; वे ही घेददृष्टि रखते हैं । हम एकज्ज हैं । जो हमलोगोंमें घेद-बुद्धि करते हैं, वे मनुष्य इज्ज करकेतक कुम्भीपात्रमें पकड़े जाते हैं । महादेवजी ! जो सदा आपके भक्त रहे हैं, वे धर्माला पुण्य मेरे भक्त हैं तथा जो मेरे भक्त हैं, वे भी बड़ी

भक्तिसे आपके चरणोंमें मस्तक झुकते हैं । *

शैवजी कहते हैं—श्रीरघुनाथजीका ऐसा सुनकर भगवान् शिवने मूर्च्छित पड़े हुए राजा वीरमणि को अपने हाथके स्पर्श आदिसे जीवित किया। इसी प्रकार उनके दूसरे पुत्रोंको भी, जो बाणोंसे पीड़ित होकर अनेक-अवस्थामें पड़े थे, जित्तया। भगवान् भूतनाथने राजाको तैयार करके पुत्र-पौत्रोत्पत्ति उनमें श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें गिराया। वात्स्यायनजी ! धन्य हैं राजा वीरमणि, किन्होंने श्रीरघुनाथजीका दर्शन किया। जो स्मरण योगियोंके हितमें उनकी योगनिहाके भी दुर्लभ है, उन्होंने भगवान् श्रीरामको प्रणाम करके समस्त राज-परिवारके कृतार्थ हो गये—इनका शरीर करना सफल हो गया। इतना नहीं, वे देवताओंके भी पूजनीय बन गये। रामाय, हनुमान् और पुष्कर आदि उन्मत्त लोग जिनकी करते हैं, श्रीरामचन्द्रजीके वीरमणिने प्रेरणासे यह काम अब दे दिख।

सब ही पुत्र, पशु और जाधवों— सहित अपना सारा राज्य
 ■ सम्पन्न ■ दिया। तदनन्तर, श्रीरामचन्द्रजी समस्त
 शत्रुओं तथा ■ अभिवन्दित होकर मणिमय रथपर
 बैठे-बैठे ही अन्तर्धान हो गये। मुने। विश्ववन्दित
 श्रीरामको तुम मनुष्य न समझो। जलमें, धूलमें, सब
 जगह तथा सबके पीछे सदा वे ही स्थित रहते हैं।
 भगवान् शङ्करने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सेतु
 राजसे विदा ली और कहा—‘राजन्। श्रीरामचन्द्रजीका
 आश्रय ही संसारमें सबसे दुर्लभ वस्तु है, अतः तुम
 श्रीरामनाथजीसे ही शरणमें रहो।’ यों कहकर प्रलय और
 उत्पत्तिके कर्ता-धर्ता भगवान् शिव ■ भी अदृश्य हो
 सम्पन्न ■ स्वयं कैलासको चले गये। इसके बाद
 राजा बीरवीर ■ वरुण-कमलदेवका ध्यान करते हुए
 ■ भी अपनी सेना सेन्य महाबली शत्रुओंके साथ-साथ
 गये। हि श्रेष्ठ मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके इस चरित्रका श्रवण
 करेंगे, उन्हें कभी ■ दुःख नहीं होगा।

■ गात्र-स्तम्भ, श्रीरामचरित्र-कीर्तनसे एक स्वर्गवासी ब्राह्मणका राक्षसप्योमिसे
द्वारा ■ अशुके पात्र-स्तम्भकी निष्पत्ति

शेखजी कहते हैं—दिल्ली ।
 बीवारसे सुशोभित । यज्ञ-सम्बन्धी अथ
 बोद्धाओंसे सुशिक्षित होकर भारतवर्षके अन्त्यमें स्थित
 हेमकुट पर्वतपर गया, जो भारी ओरसे दस हजार योजन
 लम्बा-चौड़ा है । उसके सुन्दर शिखर सोने-चौंटी
 धातुओंके । वहाँ एक विशाल उद्यान है, जो बहुत ही
 सुन्दर और शान्ति-पूर्णके वृक्षोंसे सुशोभित है । योद्धा
 उसमें प्रवेश कर गया । वहाँ जानेपर उस अन्धके
 सम्बन्धमें आश्चर्यजनक घटना हुई; उसे
 कतलशता हैं, सुनिये—अकस्मात् उसका सब ज्वर
 अकड़ गया, वह हिल-डल नहीं पाता था । गर्मि

होमकुट पर्यंतकी ही भांति अभिचल
होने लग्ग। राक्षसोंने शत्रुपक्ष के पास जाकर
पुकार मचायी— 'स्वर्गिन् ! हम नहीं जानते छोड़ेमो क्या
गय। अकस्मात् सम्पूर्ण शरीर सताय हो
है। इस कालपर विचार कर जो उचित जान
पड़े, ' वह भुक्तकर राज। शत्रुपक्षसे बड़ा विस्मय
हुआ। वे अपने सम्स्त सैनिकोंके साथ अश्वके निकट
गये। पुकारने अपनी बाँहसे पकड़कर उसके दोनों
जखोंको धरतीसे ठप्पर ठट्पनेका प्रयत्न। परन्तु वे
अपने स्थानसे न सके। तब शत्रुपक्षे सुमतिसे
पुकार— 'मजिन्वर ! छोड़ेमो क्या हुआ है, जो इसका

* हृदये मन्त्रो हृदये लक्षणम् । अङ्गवैरस्यं नमिषि मन्त्रः पञ्चमिषि हृदिषि । ॥

विदधत्यस्य श्रवणोक्तमन्त्रोः । कुम्भोक्तमन्त्रोः पञ्चाने नराः कल्पसप्तमस्य ।

ये स्वयंभूः संशयान्ते भवन्ते धर्मसंयुक्तः । भवन्ते ॥ कृष्णस्य भवन्ते तव शिष्यवतः ॥ (४६।२०—२२)

सारा शरीर अकड़ गया ? अब वहाँ क्या उपवास करना चाहिये, जिससे इसमें चलनेकी शक्ति आ जाय ?'

सुमतिने कहा—स्वामिन् ! किन्हीं ऐसे व्यक्ति-
मुनिकों करनी चाहिये, जो सब बातोंको जाननेमें कुशल हों । मैं तो स्वेकमें होनेवाले ब्रह्म विषयोंको जानता हूँ; परन्तु मेरी गति नहीं है ।

शेखजी बड़ते हैं—सुमतिकी सुन्नर धर्मिक कला शत्रुमें अपने सेवकोंद्वारा सेवा करायी । एक सेवक वहाँसे एक योजना दूर पूर्व दिशाकी ओर गया । वहाँ उसे एक बहुत बड़ा आश्रम दिखायी दिया, जहाँ पशु और पक्षी—सभी कै-
भावसे रहित थे । गङ्गाजीमें स्नान करनेके कारण उनके समस्त दूर हो गये । सब-के-सब धनोहर दिखायी देते थे । शीनक मुनि का मनोहर आश्रम था । लगाकर अपना और विस्मित उसने राजा शत्रुसे ठक समाचार निवेदन किया । सेवककी अनुचरोत्तरित शत्रुको बड़ा हर्ष हुआ और वे तथा पुष्कल आदिके साथ व्यक्ति आश्रमपर गये ।

जाकर उन्होंने मुनिके कपहारी घरमें सादर प्रणाम किया । बलवानोंमें शत्रुको शीनक मुनिके आश्रम, पाद देकर उनका स्वागत किया । उनके दर्शनसे मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई । शत्रुकी सुसज्जित बैठकमें विमान का चुके तो मुनीक्षरने पूछा—'एक ! तुम किससे प्रणम कर रहे हो ? तुम्हारी यह क्या तो बड़ी दूरकी जगह पड़ती है ?' मुनिकी यह सुन्नर राजा शरीर हर्षसे पुलकित हो उठा । अपना देते हुए गद्गद वाणीमें बोले—'महर्षे ! मेरा अक्ष अकस्मात् एक फूलोंसे सुशोभित उद्यानमें चला गया । उसके पीछे एक किनारेपर पहुँचते ही तत्काल उसका शरीर अकड़ गया । इसके कारण हमलोग अपार दुःखोंके समुद्रमें डूब रहे हैं; आप नौका बनकर हमें बचाइये । हमारे बड़े भाग्य थे, दैवात् आपका दर्शन हुआ । जोड़ेकी इस अवस्थाका क्या है ? बलवानोंकी कृपा कीजिये ।'

सं-१०—

शत्रुको इस प्रकार पृथ्वीपर परम बुद्धिमान मुनिके शीनकने छोड़ी देरतक ध्यान किया । फिर एक ही क्षणमें सारा रहस्य समझमें आ गया । उनकी आँखें अक्षरोंसे भिन्न उठीं तथा वे दुःख और संशयमें पड़े हुए राजा शत्रुको बोले—'एक ! अक्षों के मात्र-स्थानका कारण बताया । तुम देशके मुख्य प्रदेशमें, कान्हेरीके तटपर सत्त्विक नामका एक ब्राह्मण बड़ी भारी तपस्व कर रहे । वह एक दिन जल पीता, दूसरे दिन जल पीकर लाल और तीसरे दिन कुछ भी नहीं खाता । इस प्रकार तीन-तीन दिनका व्रत लेकर वह समय व्यतीत करता था । उसका वह व्रत चल ही रहा था कि सबका विचार करनेवाले बलवानों उसे अपने दाढ़ीमें ले लिया । उस पद्मन वातधारी तपस्वीकी मृत्यु हो गयी । तत्पश्चात् वह सत्त्विक नामका ब्राह्मण प्रकारके विमुक्ति तथा सब तरहकी होशियारी सम्पन्न विमानपर बैठकर मेरुगिरिके शिखरपर । वहाँ जान्म नामकी नदी बहती थी, जिसके किनारे तप और ध्यानमें रहनेवाले निवास करते थे । वह ब्राह्मण अनन्दपत्र लेकर अपनी इच्छाके अनुसार अक्षरोंके विचार करने लगा । अधिमान और मदसे प्रवृत्त होकर उसने वहाँ रहनेवाले व्यक्तिोंके अतिशय बर्तन किया । इससे रह होकर उन व्यक्तिोंमें स्वयं दिव्य—'ज, तू एकस हो ज; तेरा मुख निकृत हो ।' यह व्रत सुन्नर ब्राह्मणको बड़ा दुःख हुआ और उसने उन किन्नर एसे तपस्वी ब्राह्मणोंसे कहा—'अक्षिकों ! सब लोग दयालु हैं; मुझपर कृपा कीजिये ।' तब उन्होंने अनुमति करते कहा—'जिस समय तुम श्रीमन्मन्त्रीके अक्षकों अपने वेगसे लज्ज कर दोगे, उस समय तुम्हें श्रीरामकी कथा सुननेका अवसर मिलेगा । उसके बाद इस पयस्वर शत्रुसे तुम्हारी मुक्ति जायगी ।' मुनिकोंके कथनानुसार उसने वहाँ एकस होकर श्रीरामायणकी अक्षकों लक्षित किया है; अतः तुम कीर्तनके द्वारा जोड़ेको उसके संगुलमें बुझाओ ।'

मुनिका यह कथन सुन्नर शत्रुकीयका दमन

करनेवाले उद्योगके मनमें बड़ा दुःख। वे यौनकसे बोले—‘कर्मसे ज्ञात नहीं गहन है, जिससे सत्त्विक नामधारी ब्रह्मण अपने महान् कर्मसे स्वर्गमें पहुँचकर भी पुनः राक्षसपक्षको प्राप्त हो गया। स्वर्गिन् ! अब कर्मोंके अनुसार जैसी गति होती है, उसका वर्णन कीजिये ! ब्रह्मण ! परीक्षासे जैसे नरककी होती है, उसे बताइये ।’

शौनकायने कहा—रघुकुलश्रेष्ठ ! तुम भय हो, जो तुम्हारी बुद्धि सदा देखी बातोंको जानने और सुननेमें लगी रहती है। इसमें संदेह नहीं कि तुम इस विषयको बलीशक्ति जानते हो; तो भी लोगोंने कितने लिये मुझसे पूछ रहे हो। महाराज ! कर्मोंके स्वरूप विचित्र है तथा उनको गति भी मात्रा प्रचरणी है; वे उसका वर्णन करता हैं, सुनो। इस विषयका अवगार करनेसे मनुष्यको मोक्षकी प्राप्ति सकती है।

जो बुद्धिबाल पुण्य पचाये धन, पापी संतान और पचायी योग-बुद्धिसे बलवत्पूर्वक अपने अधिकारमें कर लेता है, उसके मन्त्रालयी समस्त काल-पारमें अधिकतर शक्तिशाली नामक नरकमें गिरते हैं और जबतक एक हजार वर्ष पूरे नहीं हो जाते, तबतक उसमें रहते हैं। यमराजके प्रबन्ध दूत वहाँ उस पापीको खूब पीटते हैं। इस प्रकार पाप-भोगोंके द्वारा बलीशक्ति होना ठंडाकर अन्तमें वह सूअरकी योनिमें जन्म लेता है। उसमें भी महान् दुःख भोगनेके पश्चात् वह फिर मनुष्यकी जात है; परन्तु वहाँ भी अपने पूर्वजन्मके कलत्रोंके सूचित करनेवाला कोई रोग अदिक्रम भिन्न धारण किये रहता है। जो केवल दूसरे प्राणिनोंसे द्रोह करके ही अपने कुटुम्बका पोषण है, वह पाप्मरायण पुण्य अन्धतामिश्र नरकमें पहुँचा है। लोग वहाँ दूसरे प्राणिनोंका वध करते हैं, वे पैरव नरकमें गिराये जाते हैं तथा वह नामक पत्नी रोचमें भरकर उनका शरीर नोचते हैं। जो अपने पेटके लिये दूसरे जीवोंका वध करता है, यमराजकी आज्ञासे महापैरव नामक नरकमें डाला जाता है। पापी अपने पित्त और ब्रह्मणसे द्वेष करता है, महान् दुःखमय कलत्रमय

नरकमें विसमस्त विद्वान् दस हजार योजन है, पड़ता है। जो गौओंसे द्रोह करता है, उसे यमराजके विक्रम नरकमें डालकर पकड़ते हैं; वह भी बोहे समवतक नहीं, गौओंके शरीरमें बितने ऐं होते हैं, उतने ही हजार वर्षोंतक। जो इस पृथ्वीका राजा होकर दण्ड न देने योग्य पुरुषको दण्ड देता है तथा लोभवास (अन्धत्वपूर्वक) ब्राह्मणको भी शरीरिक दण्ड देता है, उसे सूअरके समान गृहकाले दुष्ट कष्टों पीड़ा देते हैं। तत्पश्चात् वह रोच पापोंसे सुटकाया जानेके लिये दुष्ट योनिषोंमें जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य मोहवश ब्राह्मणों तथा गौओंके बोहे-से भी दण्ड, वध अथवा जीवित्यको लेते या लूटते हैं, वे परलोकमें जानेपर अन्धभूय नामक नरकमें गिराये जाते हैं। वहाँ उनको महान् कष्ट भोगन पड़ता है। जो जीवोंके लिये अक्षुर हो लोभवशतावश स्वयं ही मधुर अन्न लेकर खाता है, सुइयोंको नहीं देता, मित्राय ‘कर्मभोजन’ नामक नरकमें पड़ता है। मनुष्य सुकर्ष अदिक्रम अपहरण अथवा ब्राह्मणके धनकी चोरी है, दुःखदायक ‘संदंश’ है।

जो मूढ बुद्धिबाल पुण्य अपने शरीरका पोषण है, दूसरेको मानता, तथापि हुए तेलसे पूर्ण भस्मत्त धक्कर कुम्भीपाक नरकमें है। पुण्य मोहवश अगम्याओंको भार्या-बुद्धिसे भोगना है, उसे यमराजके दूत उसी लोभकी हुई प्रतिमाके साथ आग्निज्ज्वलन करवाते हैं। जो अपने बलसे ठगता होकर बलपूर्वक वेदकी मर्यादाका लोप करते हैं, वे वैतरणी नदीमें डूबकर और रक्त भोजन करते हैं। जो द्विज होकर शूद्रकी अपनी पत्नी उसके साथ गृहस्थी चलता है, वह ‘पूवेद’ नरकमें गिरता है। वहाँ उसे बहुत दुःख भोगन है। जो धूर्त लोगोंको धोखेमें डालनेके लिये दम्पक आश्रय लेते हैं, मूढ वैशास नामक नरकमें डाले हैं और वहाँ यमराजकी पार पड़ती है। जो मूढ सक्ता (सम्पन्न गोब्रह्मण) योनिमें यौर्वधत करते हैं, उन्हें वीर्यकी नाहरमें

खाल जात्र है और वे धीरे धीरे ही रहते हैं। जो लोग चोर, डाकू, लुटनेवाले, दुष्ट, चोर देनेवाले और गाँवोंको लूटनेवाले हैं, वे भगवान्की जीव 'सरमेखदन' नरकमें गिराये जाते हैं। जो फलपानिवाह करने करनेवाला पुत्र झूठी गवाही देता या कर्मपूर्वक दूसरोंका धन छिन लेता है, वह पापी 'अवीधि' नरक नरकमें नीचे गिर करके खाल दिया जाता है। उसमें पक्षान् दुःख भोगनेके पश्चात् वह पुनः अत्यन्त पापमयी योनिमें जन्म लेता है। जो मूढ़ सुगुणान करता है, उसे धर्मपुत्रके दूत गरम-गरम लोहेका रस पिलवते हैं। जो । अपना ब्रह्म और आचारके धर्ममें आकर गुलबन्दका अन्तर करता है, वह मनुष्य मनुष्यके पश्चात् 'क्षार' नरकमें नीचे गिर करके गिराया जाता है। जो लोग धर्मसे परित्यक्त होकर विद्यासहाय करी हैं, उन्हें अत्यन्त पातकपूर्ण 'सुरमेख' नरकमें डाला जाता है। जो चुगली करके सब लोगोको अपने चक्कनमें उड़ानेमें डाल करता है, वह 'दंदरुक्त' नामक नरकमें पड़कर दंदरुक्तों (सर्पों) द्वारा ईश्वर खाता है। इस प्रकार पापियोंके लिये अनेकों नरक हैं; पाप करके वे उन्हींमें जाते और अत्यन्त भयभर कायन भोगते हैं। श्रीरामचन्द्रजीकी काय नहीं मुझे है । दूसरोंका उपकार नहीं किया है, उनमें नरकके भीतर सब तरहके दुःख भोगने पड़ते हैं। इस । भी जिसको सुख प्राप्त है, उसके लिये वह स्वर्ग कहलाता है । जो योगी और दुःखी है, नरकमें ही है।

दान-पुण्यमें लगे रहने, तीर्थ आदिकों सेवन करने, श्रीरामचन्द्रजीकी लीलाओंको सुनने । तत्काल करनेसे फायदा होता है। हरिबीर्जनकी नदी ही

मनुष्योंके लिये सब उपकारोंसे श्रेष्ठ है। वह पापियोंके सारे पाप-पद्मोंको धो । है। इस विषयमें कोई अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।* जो भगवान्को अभ्यस्य करता है, वह भी नहीं पवित्र कर सकती। पवित्र तीर्थ भी उसे पावन बनानेकी शक्ति नहीं रखते। जो ज्ञानहीन होनेके कारण भगवान्को लीला-कीर्तिका उपहास करता है, उसको कल्पोंके अन्ततक नरकमें सुटकाया नहीं मिलता। राजन् ! अब तुम आओ और छोड़ो संकटसे मुक्तिके लिये सेवकोसहित भगवान्को पवित्र तुम्हारी, जिससे अन्तमें पुनः चलने- शक्ति । आय ।

सेवकी कहते हैं—होमकजीकी उपर्युक्त सुनकर समुद्रको बड़ी प्रसन्नता । मुनिने प्रणाम पवित्र सेवकोसहित चले गये। वहाँ जाकर हनुमन्जीने श्रीरामचन्द्रजीके वर्णन किया, बड़ी-से-बड़ी दुर्गतिका करनेवाला है। अन्तमें कहा—'देव ! आप श्रीरामचन्द्रजीके पुण्यसे सदा होय और लेखानुसार अपने विचारण कीजिये। इस दुर्गतिसे कोनसा काय कल्पका सुख हो ।' यह सुनकर देवताने कहा—'राजन् ! मैं श्रीरामचन्द्रजीका सुननेसे हो गया। कहापते । अब मैं अपने लेखको जा रहा हूँ; आप मुझे आज्ञा दीजिये।' वह कहकर देवता विमानपर हुए स्वर्ग चले गये । समय वह दृश्य देखकर शत्रु और उनके बड़ा विस्मय हुआ। तदनन्तर, वह अष्ट गजराज्यसे मुक्त होकर पश्चिमीसे चरे हुए उस उद्यानमें सब ओर भ्रमण करने लगा ।

—★—

* रामपुण्यप्रसंगेन दीर्घीरिन्द्रिका तत्काल उपकारितायुक्त तत्काल या । कवेर् । सर्वधामपुष्पधनं हरिबीर्जनपुत्रे नृपन् । कल्पेत् । पदु । काय कर्षी विचारण ॥ (४८) ६५-६६)

राजा सुरथके द्वारा जाना, राजाकी भक्ति और उनके प्रभावका वर्णन, अन्त्यका दूत बनकर राजाके यहाँ जाना और राजाका बुद्धके लिये तैयार होना

कहते हैं—उस बड़े अन्धके राजाओंसे भरे हुए भारतवर्षमें लीलपूर्वक भ्रमन सात महीने व्यतीत गये। उसने बहुत-से देशमें विचरण किया, किन्तु श्रीरामचन्द्रजीके बल्यम स्मरण करके कोई उसे पकड़ न सका। अन्त में और कतिपय-देशोंके राजाओंमें तो उस भलीभाँति स्तब्ध किया। आगे बढ़नेपर वह सुरथके मनोहर नगरमें पहुँचा, जो कुम्हार गिरनेके कुम्हारके समस्त प्रसिद्ध था। वहकि लोग कभी धर्मका इत्तल्लुन नहीं करते थे। यहाँकी जितनी प्रेमपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया करती थी। उस नगरके मनुष्य निराश्रित अन्ध और सुलसीली पूजा थे। वे सब-के-सब श्रीरामचन्द्रजीके सेवक थे। पापसे दूर रहते थे। सुन्दर देवालियोंमें श्रीरघुनाथजीकी प्रतिमा शेषक पत्थर की तथा कपटरीत शुक चिल्लाते नगर-निकासी कीर्तिन यहाँ आकर भगवान्की पूजा थे। उनकी विद्यापर केवल भगवान्का नाम शेषक था, झगड़े-कलहकी नहीं। उनके हृदयमें भगवान्का ही ध्यान होता, चमन फलकी स्मृति होती थी। वहकि सभी देहकी पवित्र थे। श्रीरामचन्द्रजीकी कथा-कथासे ही मनमहलम होता। वे सब प्रकारके दुर्लभसन्ने रहित थे; अतः कभी भी जुआ नहीं खेलते थे। कभी भर्मासा, शस्त्रादी एवं महाबली राजा सुरथ निवास करते थे, जिनका धित श्रीरघुनाथजीके चरणोंका करके सदा आनन्दमग्न रहा करता था। वे भगवद्-प्रेममें मग्न रहते थे। राम-मल्ल राजा सुरथकी महिमका मैं क्या वर्णन करूँ? उनके समस्त गुण कुम्हारलमें विस्तृत होकर सबके पापोंपर परिमार्जन कर रहे हैं।

एक राजाके कुछ सेवक टहल रहे थे। उन्होंने देखा, चन्दनसे चर्चित अश्वमेधका अश्व का है। निकटसे देखनेपर उन्हें मालूम हुआ कि यह नेत्र और

मनके मोहनेवाला अश्व श्रीरामचन्द्रजीका छोड़ा हुआ है। वे बड़े हुए और उत्सुक-भावसे राजसभामें जा यहाँ हुए महाराजको सूचना देते हुए बोले—'स्वामिन्! अधोध्या-नगरीके जो श्रीरघुनाथजी हैं, उनका छोड़ा हुआ अश्वमेधयोग्य सर्वत्र कर है। यह अनुचरोंसहित आपके नगरके निकट आ पहुँचा है। महाराज! अश्व मनोहर है, आप इसे पकड़ें।'

सुरथ बोले—'हम सेवकोंसहित धन्य कौशिक हमें मुक्तचक्रका दर्शन होगा। कौशिकी बेटाओंसे भरे हुए उस अश्वके आश्रय पकड़ूँगा और उसे छोड़ूँगा जब श्रीरघुनाथजी चिरकालसे चिल्ला करनेवाले भक्तपर कृपा करनेके लिये यहाँ पदार्पण करें।'

सेवकी कहते हैं—ऐसा कहकर राजासे सेवकोंकी आज्ञा दी—'जबो, अन्धके बलपूर्वक पकड़ लओ। सम्मने पकड़ जानेपर उसे कदापि न छोड़ना। मुझे ऐसा । इससे महान् लाभ होगा। जल और इन्द्रके भी दर्शन दुर्लभ है, इन्हीं श्रीराम-चरणोंकी हमारे लिये सुलभ होगी। वही स्वजन, पुत्र, आश्रय, पशु आश्रय आह्वन धन्य है, जिससे श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति हो; अतः जो स्वर्गप्राप्त होना पकड़ रहा है, इच्छानुसार वेगसे देखनेमें मनोरम पड़ता है, उस पकड़-लम्बी अश्वको पकड़कर झुट्टासालमें बाँध दो।' महाराजके ऐसा कहनेपर आकर श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर अश्वके पकड़ लिया और दरबारमें लाकर उन्हें अर्पण दिया। कस्ययनवी। एकत्राप्रवित्त होकर सुने। सब सुरथके राज्यमें कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था, जो पत्थर कीसे अनुगण रक्ता हो। दूसरोंके लेनेवाले तथा कामलम्पट मुक्तका यहाँ सर्वथा निन्दित श्रीरघुनाथजीका कीर्तन करनेके

सिखा दूसरी कोई अनुचित काम निरतिने मुझे नहीं निकलती थी। यहाँ सभी एकपक्षेकारण चलन करनेवाले थे। दूसरेपर ..... कसबू लगनेकारण और केदमिन्द्र पक्षपर करनेकारण उस समयों एक भी मनुष्य नहीं था। राधाके सभी जीवन प्रतिदिन औरपक्षपरकीका स्मरण करते रहते थे। उनके देखने परितः नहीं थे, निरतिने कर्मों की ..... बिचार नहीं ..... भगवान्का ध्यान करनेसे राधाके समस्त ..... यह जो कर्म थे। सभी अनन्यप्रसन्न रहते थे।

इस देखने राधा का इस प्रकार कार्यकरण हो गये तो उनके राधके रहनेवाले सभी मनुष्य कर्मों के बाद शक्ति प्राप्त करने लगे। सुनकरे कर्मों के कर्मदुष्टोंका जीवन नहीं होने ..... था। जब देखी अनन्य हो गयी, तो एक दिन परमेश्वर मुनिका रूप धारण करके उनके पास गये। उनके शरीरपर चक्रवाल-कल और महाकाश अष्टा शोभा था ..... राधाकाये मुनिकर हैं भगवान्का महाकाश सुभासे मिले। ..... महाकाश मुनिके और ..... भगवान्का उलय मन्त्र था। ..... अपने ..... धर्म-कर्मोंका ज्ञान सुना रहे थे। राधाके भी मुनिके देखे,

■ राधाके समस्त विचार-से जान पड़ते थे। उन्होंने मुनिके कर्मोंमें वचन करके उन्हें आर्ष, ... आदि निवेदन किया। तत्पश्चात् जब ..... मुनिकर्णक ..... हो विधान का कर्म, तब राधाकोमें अग्रगण्य मूर्खोंके इनके कल—'मुनिकर ! ..... मेरा जीवन क्या है ! आज मेरा ..... क्या हो गया !! माय मुने औरपक्षपरकीका उलय कर्मों सुनाने। किन्हीं मुनेकासे मनुष्योंका पर-कदम क्या ज्ञान होता है।' राधाका ऐसा कथन सुनकर मुने अपने दल दिखाने हुए और-औरसे इसके और तारी पीटने लगे। राधाके पुन—'मुने ! आपके ईश्वरीय क्या कारण है ? कृप करके बताइये, ... मुने मिले।' तब मुने बोले—'एवम् । ..... राधाकर ..... कात कृपे, मैं तुम्हें अपने ईश्वरीय ज्ञान प्रदान ..... हूँ। तुम्हें ..... ज्ञान ..... 'ये राधाके भगवान्की कीर्ति का जीवन कीर्तिये।' राधा से पुनः हूँ—'भगवान् हैं कर्म ? वे किसके हैं और उनकी कीर्ति ..... है ? ईश्वरीय सभी मनुष्य अपने ..... हैं। कर्मोंके ही सर्ग विपत्ति है, कर्मोंके ही नरकाके जान पड़ता है तथा कर्मोंके ही पुन, पौन आदि सभी कर्मदुष्टोंकी जति होती है। इनके ही वज्र करके सर्गका अकृष्ट भयान ज्ञान किया तथा ..... की कर्मोंके ही सब कर्मक ..... करण्य दुःख। कर्मोंके कर्मदुष्टोंके ..... ज्ञान हुई है। कर्म, आदि कर्मोंके ही लोकेकर-कर्मोंके ..... हुए हैं; इसलिये तुम भी वज्र-कर्मोंके लगे, देवताओंका पूजन करो। इससे सम्पूर्ण भगवान्काये मुनिके उलयल ..... विचार होता।'

राधा सुनकर मन एकपक्ष औरपक्षपरकीका ..... हुआ था; ..... मुनिके उपर्युक्त कथन सुनकर उनका कदम खेचले ..... हो ..... और ..... कर्मविचारर ..... देखाइये इस ..... बोले—'महाकाश । यहाँ कर्म कर देनेवाले ..... का ..... तुम ..... निरतिने ..... हो, इसलिये ..... और ज्ञानसे बाहर वाले कर्मों [इन्द्र और महाकाश दृष्टान्त क्या दे रहे हो ?] इन्द्र नीला हो अपने पदोंसे ..... बोले, किन्तु औरपक्षपरकीका ..... मनुष्य कभी नीचे नहीं गिरेंगे। सुन,

प्रह्लाद और विभीषणको देखते — अन्त समयतकैर भी दृष्टिपात करते; वे कभी अपनी स्थितिसे नहीं होते। जो श्रीरामकी निन्दा करते हैं, उन्हें यमराजके दूत कालपाशसे बाँधकर त्येहेंके मुदरोंसे पीटते हैं। तुम ब्राह्मण हो, इसलिये तुम्हें शारीरिक दण्ड नहीं दे सकता। मेरे सामनेसे जाओ, चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी तबियत कभीग।' महाराज सुरभके ऐसा कहनेपर उनके लेकक मुनिके हाथसे एकद्वार निकलने देखते उठान हुए। वह यमराजने अपना विश्वविदा रूप धारण करके उम्हारे कहा—'श्रीरामपंक। मैं तुम्हपर बहुत क्रोध हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो, माँगो। सुगत। मैं बहुत-सी गल्ले कनकर तुम्हें प्रलेभनमें डालनेपर कल्प किया, किन्तु तुम श्रीरामचन्द्रजीकी सेवासे विचलित नहीं हुए। न हो, तुम्हने साधु पुत्रकोच सेकन—महाकाशओच समझा है।' यमराजको संतुष्ट देखकर राजा तुम्हारे कहा—'धर्मराज। यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो यह उताम घर प्रदान करीये—जसतक मुझे श्रीराम न मिले, मैं यहाँ मृत्यु न हो। आपको मुझे कभी पथ न हो।' यमराजने कहा—'राजन्! तुम्हारा यह होगा। श्रीपुनाथजी तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेगे।' कल्पक धर्मराजने हरिभक्तिसरययन प्रसन्न की और बहसि अद्भुत होकर वे अपने लोकको चले गये। तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें रुने रहनेवाले धर्मराजा राजने अत्यन्त हर्षमें अपने मेकजीसे कहा—'मैं महाराज श्रीरामचन्द्रजीके भक्तों हूँ; इसलिये तुम सब लोग बुद्धके लिये तैयार हो जाओ। मैं जानता हूँ, तुम्हने बुद्ध-कलमे पूरी प्रकीर्णता प्राप्त की है।' महाराजकी ऐसी आज्ञा पाकर उनके सभी यमराजकी चेष्टा छोड़ी ही देरमें तैयार हो गये और श्रीरामचन्द्रजीके दरबारके सामने उपस्थित हुए। उनके दस और पुत्र थे, जिनके नाम थे—चम्पक, योद्धक, विपुल्व, दुर्वास, प्रतापी, बलभेदक, हर्वक, मन्देव, बृहदेव तथा असुतापन। ये सभी उसकापूर्वक तैयार हो बुद्धकोयमें जानेकी इच्छा करने लगे।

इपर शत्रुपने श्रीरामके आकर अपने

सेवकोंसे पूछा—'यह-सम्बन्धी कथ कहाँ है?' वे बोले—'महाराज! इमस्तेग पहचानते तो नहीं, परन्तु जाये थे, जो हमें हटाकर छोड़ेको साथ ले नगरमें गये हैं।' उनकी सुनकर शत्रुपने सुनीसे कहा—'बन्धिवर! किसका है?' इसका स्वामी है, जिसने मैं है?' बोले—'राजन्! यह मनोहर नगर कुम्हारमुके नामसे प्रसिद्ध है। इसमें महाबली कर्षक राजा सुरभ विकास करते हैं। वे सदा धर्ममें लगे रहते हैं। श्रीरामचन्द्रजीके मुगल चरणोंके उपासक। श्रीरामचन्द्रजीकी भाँति वे भी मन, बाली और शिष्याद्वारा योग्यन्त्री सेवामें ही रहते हैं।'

राज बोले—'यदि जितने भी श्रीपुनाथजीके भक्त भक्तियोग किया हो तो इनके साथ कैसा बर्ताव करके करीये?'

सुनीने कहा—'महाराज। राजा सुरभके पास कोई भक्तियोग कुशल दूत भेजना चाहिये।'

सुनकर शत्रुपने अज्ञपसे किन्तुपुल्व कथन कहा—'बन्धिवर! यहसि पास ही जो राजा सुरभका विशाल नगर है, वहाँ दूत कनकर जाओ और उनके कहे आगे।' अगला अगलायमें यदि श्रीरामचन्द्रजीके एकद्वार किया तो उसे लैटा दे जसका परे हुए बुद्धकोयमें पधारें।' अज्ञपने 'भक्त भक्त' कहकर शत्रुपकी आज्ञा स्वीकार की और राजसभामें गये। वहाँ उन्होंने राजा सुरभको देखा, जो चौंके समूहसे घिरे हुए थे। उनके बलकपर तुलसीकी बगरी थी और जिहसे श्रीरामचन्द्रजीका नाम लेते हुए वे अपने सेवकोंको उम्हेंकी कथा सुना रहे थे। श्रीरामचन्द्रजीकी वानरको देखकर समझ गये। वे शत्रुपके दूत हैं, बालिकुम्हारसे इस प्रकार, बोले—'यमराज! चलाओ, तुम किसलिये और कैसे यहाँ आये हो! तुम्हारे अनेक सब कारण जानकर उसके अनुसार कार्य करीग।' यह सुनकर वानराज अज्ञप मन-ही-मन विस्मित हुए और श्रीरामचन्द्रजीकी उपासनामें रुने रहनेवाले उन नरेशसे

शेकजी कहते हैं—इस प्रकार अनेक तरहकी बातें करते हुए दूतसे राजाने कहा—‘अदि [ ] मन् [ ] और छियाद्वारा श्रीरामकर [ ] भजन करता हूँ, [ ] मैं मुझे शीघ्र दर्शन दूँगे, अन्यथा श्रीरामभक्त हनुमान् अदि [ ] मुझे बलपूर्वक बांध ले और छोड़के छैन ले जावें।’

— ★ —

युद्धमें चम्पकके द्वारा पुष्कलका बाँधा जाना, हनुमान्जीकर चम्पकको मुर्छित करके पुष्कलको छुड़ाना, सुरधका हनुमान् और [ ] आदिको जीतकर अपने नगरमें ले जाना [ ] श्रीरामके आनेसे [ ] सुटकारा होना

शेकजी कहते हैं—अज्ञरके मुकसे सुरधका सन्देश सुनकर युद्धकी कलामें निपुणता [ ] समझा योद्धा संग्रामके लिये तैयार हो गये। सभी वीर उत्साहसे धरं थे, रात-के-रात रात-कार्यमें कुशल थे। वे नामा प्रकारके खतोंमें ऐसी गर्जनाएँ करते थे, [ ] सुनकर कापरीको भय होता था। इसी समय राजा भुरग अपने पुत्रों और सैनिकोंके साथ युद्धक्षेत्रमें आये। जैसे समुद्र प्रलयकालमें पृथ्वीको जलसे [ ] कर देता है, उसी प्रकार वे सभी, रात, [ ] और पैदल योद्धाओंके साथ ले सभी पृथ्वीको आच्छादित करते हुए दिशकों दिसे। उनकी सेनामें शङ्ख-नाद और विजय-गर्जनाका बोलबाला हो रहा था। इस [ ] राजा सुरधको युद्धके लिये उद्यत देखा राजाने सुमतिसे कहा—‘महामते ! [ ] राजा अपनी विशाल [ ] बिरकर आ पहुँचे; [ ] हमलोगोंका ओ कर्तव्य हो उसे बताओ।’

सुमतिने कहा—‘अब यहाँ [ ] प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकर ज्ञान रखनेवाले पुष्कल अदि युद्ध-विशारद वीरोंको अधिक संख्यामें उपस्थित होकर शत्रुओंसे लोहा लेना चाहिये। चायुन्दन हनुमान्जी महान् शौर्यसे सम्पन्न है; अतः वे [ ] राजा सुरधके साथ युद्ध करें।’

शेकजी कहते हैं—प्रधान मन्त्री सुमति इस प्रकारकी बातें बता ही रहे थे कि सुरधके [ ] राजकुमार रण-भूमिमें पहुँचकर अपनी धनुषकी टङ्कुर

[ ] ! तुम आओ, राजा शत्रुसे मेरी कही हुई बातें सुना दो। अच्छे-अच्छे योद्धा तैयार हों, मैं अभी युद्धके लिये [ ] हूँ।’ वह सुनकर वीर अज्ञर मुस्कुराते [ ] वहाँसे चल दिसे। [ ] पहुँचकर [ ] सुरधकी कही हुई बातें उन्होंने ज्यों-की-त्यों कह सुनायीं।

करने लगे। उन्हें देखकर पुष्कल यदि महाबली योद्धा धनुष लिये अपने-अपने रथोंपर बैठकर आगे बढ़े। उद्यम अस्त्रोंके झगड़ और पुष्कल चम्पकके साथ भिड़ गये और महावीरजीसे सुरक्षित [ ] ईश्वर युद्धकी [ ] लड़ने लगे। जनककुमार लक्ष्मीनिधिने कुशलकाको साथ लेकर मोहकाल सायना किया। विपुलकाके साथ विमल, दुर्बलके साथ सुबाहु, प्रतापीके [ ] प्रतापशत्रु, बलमोदसे अज्ञर, हर्षशसे भीमरत्न, महेदेवसे सत्कचन, धीरेदेवसे महाबली राजा वीरमणि और असुरकाके साथ उमाध युद्ध करने लगे। ये सभी युद्ध-कार्यमें कुशल, सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंमें प्रवीण तथा बुद्धिबिप्लवक थे; अतः सबने धीरे दृढ़युद्ध किया। चातकचयनी ! [ ] चमत्काम युद्ध छिड़ जानेपर मुरकके पुत्रोदरा शत्रुकी सेनाकर भारी संहार हुआ। युद्ध आरम्भ होनेके पहले पुष्कलने चम्पकसे कहा—‘राजकुमार ! तुम्हारा क्या नाम है ? तुम धन्य हो, जो मेरे साथ युद्ध करनेके लिये आ पहुँचे।’

चम्पकने कहा—‘वीरवर ! यहाँ नाम और कुलसे [ ] नहीं होगा; तथापि मैं तुम्हें अपने नाम और बालक [ ] देता हूँ। श्रीभुवाधजी श्री मेरी लला तथा वे श्री मेरे पिता हैं, श्रीराम श्री मेरे बन्धु और श्रीराम श्री मेरे स्वजन हैं। मेरा नाम रामदास है, मैं सदा [ ] रहता हूँ। भक्तोंपर कृपा करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी [ ] मुझे इस युद्धसे पार लगावेंगे। अब लौकिक दृष्टिसे अपना परिचय देता

हूँ—मैं राजा सुरपक्ष पुत्र हूँ, मेरी यशस्वी नय वीरकरी है। [अपने नामक उच्चारण निर्विद्ध है, इसलिये मैं उसे सङ्केतसे बतल रहा हूँ] मेरे नामक एक युद्ध होता है, वसन्तऋतुमें अपने अक्स-वसके सभी प्रदेशोंको शोभासम्पन्न बना देता है। यद्यपि उसका पुष्प रसका चमकता होता है; तथापि मधुसे पोषित उसका परित्याग कर देते हैं—उससे दूर ही रहते हैं। फूल जिस नामसे पुष्परा जाता है, उसे मेरा यशोहर नाम समझो। अच्छा, अब तुम इस संघर्षमें अपने बाणोंद्वारा युद्ध करो; मुझे कोई भी जीत नहीं सकता। मैं अभी अपना अद्भुत पराक्रम हूँ।

चम्पककी बात सुनकर पुष्कलक की सन्तुष्ट हो गया। अब वे उसके ऊपर कनोई कर्ण करने लगे। चम्पकने भी कुपित होकर अपने धनुष पर प्रत्याङ्ग चढ़ावी और शत्रु-समुदायको विदीर्ण करनेकाले तीरों बाणोंको छोड़ना आरम्भ किया। किन्तु महावीर पुष्कलने उसके इन बाणोंको झाला। देखा चम्पकने पुष्कलकी लाल प्रहार लिये सब बाणोंका सन्धान किया; किन्तु पुष्कलने शुरुत ही उनके टुकड़े-टुकड़े कर डाले तथा अत्यन्त कोपमें भरकर बाणोंकी सौझर आरम्भ कर दी। बाणोंकी वह वर्षा अपने ऊपर आती देख चम्पकने 'सधु-साधु' पुष्कलकी प्रशंसा करते हुए उन्हें अच्छी तरह । पुष्कल सब शस्त्रोंकी शक्ति से। उन्होंने चम्पकको महापराक्रमी जानकर अपने धनुष पर त्रासिक प्रयोग किया। उधर चम्पक भी कुछ कम नहीं था, उसने भी सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकी विद्वत् प्रहार की। पुष्कलके छोड़े हुए अस्त्रको देखकर उसे शान्त करनेके लिये उसने भी बहादुरता ही प्रयोग किया। दोनों अस्त्रोंके तेज जब एकत्रित हुए, तो लगेले समझा उन प्रसन्न हो जायगा। किन्तु जब शत्रुका अस्त्र अपने अस्त्रसे मिलकर एक हो गया तो चम्पकने पुनः उसे शान्त कर दिया।

वह अद्भुत कर्म देखकर पुष्कलने 'खड़ा रह, खड़ा रह' कहते हुए उसपर असंख्य बाणोंका प्रहार

किया। किन्तु महामन्न चम्पकने पुष्कलके छोड़े हुए बाणोंकी परत न करके उनके प्रति भयङ्कर बाण—रामरसकर प्रयोग किया। पुष्कल उसे काटनेका विचार में था। चम्पकने आकर उन्हें बाँध लिया। चम्पकने पुष्कलको बाँधकर अपने शयन स्थान लिये। उसके बाँध जानेपर सेनामें महान् हल्लाकर मचा। समस्त घोड़ा भगकर शत्रुको पास चले गये। उन्हें धगते देखा शत्रुने हनुमान्जीसे पूछा—'मेरी सेना तो बहुतों की सीसे अत्यन्त है; फिर किस वीरने उसे है।' तब हनुमान्जीने कहा—'ऊन! शत्रुकी रोक करनेवाला चम्पक पुष्कलको बाँधकर लिये जा रहा है।' ऐसी सुनकर शत्रु जल और पवनकुमारने बोले—'राज ही पुष्कलको राजकुमारके बन्धनसे मुक्त करे।' यह सुनकर हनुमान्जीने कहा—'बहुत अच्छा।' फिर वे पुष्कलको चम्पककी कैदसे मुक्त करनेके चल दिये। हनुमान्जीको उनके छूटनेके देख चम्पकको बड़ा हुआ और उसने उनके ऊपर सैकड़ों-हजारों बाणोंका प्रहार किया। परन्तु उन्होंने शत्रुके छोड़े हुए समस्त सायकोंकी शूर्ण कर डाला और एक शस्त्र सचय लेकर राजकुमारपर गे मारा। चम्पक भी बड़ा बलवान् था। उसने हनुमान्जीके चलनेके लालको करके काट डाला। तब हनुमान्जीने उसके ऊपर बहुत-सी शिलाएँ फेंकी; परन्तु उन सबको भी उसने सगंधसे शूर्ण कर दिया। यह देख हनुमान्जीके हृदयमें बहुत क्रोध हुआ। वे यह सोचकर कि वह राजकुमार बहुत पराक्रमी है; उसके पास आये और उसे सबसे पकड़कर आकाशमें गये। उस चम्पकसे खड़ा होकर हनुमान्जीसे चले लगे। उसने बाहुयुद्ध करके कपिश्रद्ध हनुमान्जीको बहुत चौट पहुँचायी। उसका बल देखकर हनुमान्जीने हैसले-हैसले पुनः उसका एक पैर पकड़ लिया और उसे सी घुमाकर हाथीके होंदपर लटक दिया। परन्तु फिर वह बलवान् राजकुमार मुर्झित हो गया। उस समय चम्पकके अनुगामी सैनिक

हाहाकर करके चीख उठे और हनुमान्जीने चम्पकके पाशमें सेधे हुए पुष्करजके छुड़ा लिया ।

चम्पकको पृथ्वीपर पड़ा देकर बलरामन् । सुरभ पुत्रके दुःखसे पञ्चकुल हो उठे और रथपर सवार । हनुमान्जीके गये । यहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा— 'कपिश्रेष्ठ ! तुम सत्य हो । तुम्हारा बल और पराक्रम महान् है; । राक्षसोंकी पूरी लज्जासे तुमने श्रीरामचन्द्रजीके बड़े-बड़े कार्य सिद्ध किये हैं । निःसन्देह तुम श्रीरामचन्द्रजीके करणोंके और भक्त हो । तुम्हारी सीताके लिये है; तुमने मेरे बलरामन् पुत्र चम्पकको रण-भूमिमें गिरा दिया है । कभीकर ? तुम सबधान जाओ । इस समय तुम्हें अपने नगरमें ले जाऊँगा । मैं बिलकुल सत्य है ।'

हनुमान्जीने कहा—राजन् ! तुम श्रीरामचन्द्रजीके करणोंका ध्यान करनेवाले और मैं । सचक है । यदि मुझे बंधि लगे तो मेरी कलपूर्वक तुम्हारे हाथसे सुटकरा दिलावेगे । । तुम्हारे कर्म जो है, पूर्ण करो । अपनी सत्य करो । वेद कहते हैं, जो श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करता है, कभी दुःख नहीं होता ।

शेवजी है—उनके ऐसा कहनेपर सुरधने पवनकुमारकी बड़ी प्रशंसा और बढ़ाकर तेज किये हुए बंधनर बालेदार उन्हें मर्फी किया । वे हनुमान्जीके रक्त निकाल रहे थे, तो भी उन्होंने परम और राजाके अनुचको अपने दोनों हाथोंसे तोड़ डाला । हनुमान्जीके अपने अनुचको प्रत्यक्षसहित दूटा हुआ देकर राजाने अनुच हाथने । किन्तु पवनकुमारने उसे भी छीनकर प्रत्यक्षपूर्वक तोड़ डाला । इस प्रकार उन्होंने राजाके असी अनुच बंधित कर दिये तथा क्षण-क्षणपर महान् करकर करणकर गर्वन करते थे । राजाके प्रेक्षकी सीमा न रही । उन्होंने भयंकर शक्ति हाथमें ली । शक्तिसे हनुमान्जी गिर पड़े, किन्तु छोड़ी ही देखते सहे हो

गये । फिर अचक्षु बंधने भा उन्होंने रथ पकड़ लिया उसे लेकर बड़े वेगसे आकाशमें उड़ गये । ऊपर बहुत दूरसे उन्होंने रथको छोड़ दिया और रथ गिरकर क्षणभरमें चकनाचूर हो गया राजा दूसरे रथपर चढ़े और बड़े वेगसे हनुमान्जीका करनेके लिये आये । किन्तु प्रेक्षमें भरे हुए पवनकुमारने सुंत ही उस रथको चौपट । उन्होंने राजाके कर दिये । उनका पराक्रम राजाके सैनिकों तथा ये बड़ा हुआ । कुपित होकर बोले—'वयुन्दन ! तुम सत्य हो ! कोई भी पराक्रमी ऐसा कर्म न करे और न करेगा । अब तुम ठहर जाओ, जबतक मैं अपने अनुचपर प्रत्यक्ष रहा हूँ । तुम बापुदेवताके श्रीरामचन्द्रजीके बरत-कर्मलके चक्षुकी हो [अतः मेरी बात मान लो] ।' ऐसा भरे राजा सुरधने अपने अनुचपर प्रत्यक्ष चढ़ाये और मयङ्कर पानुक्त अक्षय सम्भान किया । लोगोंने देखा हनुमान्जी पाशुपत अस्त्रसे बंध गये । किन्तु दूसरे क्षण उन्होंने मन-ही-मन पगवान् श्रीरामका स्मरण करके उस बन्धनको तोड़ डाला और मुक्त होकर वे युद्ध करने लगे । सुरधने जब उन्हें बन्धनसे मुक्त ले महाबलरामन् मानकर प्रयोग किया परन्तु पाशवीर पवनकुमार अक्षको हँसते-हँसते गये । यह देकर राजाने श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया । उनका स्मरण करके उन्होंने अपने अनुचपर रामचन्द्र प्रयोग किया और हनुमान्जीसे कहा— 'कपिश्रेष्ठ ! तुम बंध गये ।' हनुमान्जी बोले— 'राजन् ! क्या करूँ, तुमने मेरे स्वामीके अक्षरों ही मुझे बंधा है, किसी दूसरे प्राकृत अक्षरोंसे नहीं; अतः मैं उसका अक्षर हूँ । अब तुम मुझे अपने नगरमें ले चलो; मेरे प्रभु दक्कके सगर हैं; वे स्वयं ही आकर मुझे छुड़ावेगे ।'

हनुमान्जीके जानेपर पुष्कर कुपित हो

राधाके सम्पत्ति आये। उन्हें आते देख लज्जा अठ
बाणोंसे बीच डाला। वह देख कर लज्जा पुष्करिणी
कई हजार बाणोंका प्रहार किया। दोनों एक-दूसरेपर मर-
प्रथपूर्वक दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करते और दोनों ही शत्रु
करनेवाले असह्य प्रयोग करके एक-दूसरेके चसमा
हुए अस्त्रोंका निवारण करते थे। इस प्रकार उन दोनोंमें
बड़ा झगड़ा हुआ, जो कालों गंगे के बड़े बड़े
देनेवाला था। तब राजाके बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने
एक नारायण प्रयोग किया। पुष्करिणी इससे लज्जा हो
बाहरी से कि वह नारायण इसकी क्षतिमें लगे। वे
महान् तेजस्वी थे, तो भी अक्षय न सके,
उन्हें मर्त्य भी गयी।

पुष्करल्ले गिर आकेसर हनुजोको तब ।
 शत्रुघ्नको ॥ प्रवेश हुआ । ॥ रथपर बैठकर राज
 सुरधके पास गये और उसके कहने लगे—'उम्ह !
 तुमने यह ॥ भारी ॥ दिव्य ।
 पवनकुमार हनुमान्जीको साथ लिया । अभी उड़ो, ये
 ॥ रथ-धूममें ॥ तुम कहाँ जा हीं हो । अब
 मेरे सामनेकी याद सहन करो ।' शत्रुघ्न यह चीरैकित
 भविष्य सुनकर बलवान् राज सुरध मम-ही-मम
 श्रीरामचन्द्रजीके मनोहर करण-कमलके ॥ करते
 हुए बोले—'औरत । मैं तुम्हारे पक्षके प्रधान ॥
 हनुमान् आदिको रथमें गिरा दिव्य; अब तुम्हें भी
 समराङ्गणमें मुक्तर्हंगा । श्रीरघुनाथजीका स्मरण करो, ॥
 यहाँ आकर तुम्हारी रक्षा करोगे; अन्यथा मैं स्वयं
 युद्धमें अस्त्र जीवनमयी रक्त अस्त्रणक है ।' देख कहकर
 ॥ सुरधने शत्रुघ्नको हजरीं बाणोंसे घायल किया ।
 उन्हें बाण-समूहोंकी बीछार करते देख शत्रुघ्ने
 आग्नेयास्त्रक प्रयोग किया । वे शत्रुके बाणोंको दम
 करना चाहते थे । शत्रुघ्नके छोड़े हुए उस अस्त्रको राज
 सुरधने वारुणास्त्रके ॥ मुझ दिया और करोड़ों बाणोंसे
 उन्हें घायल किया । तब शत्रुघ्ने अपने धनुषपर चौहन
 नामक महान् अस्त्रक सम्भाल किया । वह अद्भुत अस्त्र
 समस्त बीरोंको मोहित करके उन्हें निग्राम निग्राम ॥
 देनेवाला था । उसे देख राजने धनवान् स्मरण करते

हुए कहा—'मैं श्रेष्ठमन्त्रजीका करके ही मोहित
 रहता हूँ, दूसरी कोई वस्तु मुझे मोहनेवाली नहीं जान
 सकती।' मन्त्रा ने मुझसे कहा है।' पीर राजाके
 केश कटनेपर भी शत्रुोंने यह महान् अस उनके
 छोड़ दी दिया। किन्तु राजा सुरजके भाणसे कटकर
 रत्न-भूमिमें गिर पड़ा। लदनचार, सुरजने अपने धनुषपर
 चढ़ाया और शत्रुओंको लक्ष्य करके
 छोड़ दिया। शत्रुोंने अपने पास पहुँचनेसे पहले उसे
 मर्दाने ही दिया, जो उसका कल्याण अग्रिम
 भाग थी। पीर गया। राजाके आघातसे
 दुर्गिनी शत्रु लक्ष्य पर; फिर तो सारी सेना
 हताश करती हुई भाग बली। संघायमें
 सुरजकी हुई। उनके दस पुत्रोंने भी अपने साथ
 लड़नेवाले दस पुत्रों को दूँध कर दिया। वे
 स्वर्गमें गये।

सुरवीचने देका कि सारी सैन्य भाग गयी । युधिष्ठिर डेककर पड़े हैं, तो वे ही राजा सुरधसे करनेके लिये गये और बोले— 'उधन ! तुम हमारे लोगोको युधिष्ठिर करके कहाँ पड़े रहे हो ? आओ और शीघ्र ही मेरे साथ करो ।' कलकर उन्होंने इलियोसहित एक विशाल ठण्ड लिफा और उसे बलपूर्वक राजाके मकानपर दे मारा । उसकी चोट साकर मकानवाली नरेशने बार सुरवीचकी ओर देका और फिर अपने धनुषपर तीरों खण्डों करके बल तथा पौरुषका परिचय देते हुए रोषमें भरकर उनकी छातीमें प्रहार किया । किन्तु सुरवीचने हँस्ते-हँस्ते उनके चालये हुए सभी खण्डोंको नष्ट कर दिया । इसके वे सुरधको अपने नखोंसे विदीर्न करते हुए पर्वतों, शिखरों, वृक्षों लवियोंके फेंक-फेंककर उन्हें चोट पहुँचाने लगे । तब सुरधने अपने रामाकसे सुरवीचकी भी सुरत ही बर्ध लिफा । बन्धनमें पड़ जानेपर कपिराज सुरवीचको बल विश्वास हो गया कि राजा सुरध वास्तवमें श्रीरामचन्द्रकी सखी सेवक है ।

इस प्रकार पक्षराज सराफने लिख्य **■** की। वे

शत्रुपक्षके सभी प्रधान खीरोंको रसपर बिठाकर अपने नगरमें ले गये। वहाँ जाकर ■ राव-समासे ■ और यँचे हुए हनुमन्जीसे बोले—‘सककुमार ! अब तुम भक्तोंकी रक्षा करनेवाले परमदयालु श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करो, जिससे सगुह लोकमें वे तुम्हें तत्काल इस बन्धनसे मुक्त कर दें।’ उनका कथन सुनकर हनुमन्जीने अपनेसहित समस्त खीरोंको बीच देस रघुकुलमें अवतीर्थ, कमलके समान नेत्रोंवाले, परमदयालु सीतापति श्रीरामचन्द्रजीका सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे स्मरण किया। ■ पन-ही-पन कहने लगे—‘हा बन्ध ! हा पुण्डरीतम ! हा दयालु सीतापते ! ! (आप कहाँ हैं ? मेरी ■ इष्टिपात करें) प्रभो ! अजन्म स्वभावसे ही जोषासम्पन्न है, उसपर ■ सुन्दर कुण्डलोंके कारण तो प्रलयी सुकमा और भी गयी है। आप भक्तोंकी पीड़ाका नाश करनेवाले हैं। ■ काय कारण करते हैं। ■ ! मुझे इस बन्धनसे ज़ीन मुक्त कीजिये; ■ न लगाइये। अपने मन्त्रराज ■ भक्तोंको संकटसे बचाया है, दानव-भेराकपी अश्वीनी प्वालाग्रे जलते हुए देवताओंकी रक्षा ■ तथा दानवोंको मारकर उनकी पत्नियोंके भस्मका भी केत-राशिको भी बन्धनसे मुक्त किया है [वे विजया ■ कारण कभी कैदा नहीं कींथी]; कलकनिधे ! अब मेरी ■ सुध लीजिये। नाथ ! कड़े-कड़े साहस भी आपके चरणोंका पूजन करते हैं, इस समय उक्त बन्धनमि लगे

है, मुझेसबके साथ धर्मका विचार कर रहे हैं और यहाँ ■ सुर्यके छया रात्रि बन्धनमें बाँध गया हूँ। महापुरुष ! देख ! जोष उठकर मुझे लुटकाश दीजिये। प्रभो ! सम्पूर्ण देवेकर भी आपके करण-कमलोंकी अर्चना करते हैं। यदि इतने स्मरणके बाद भी ■ हमलोगोंको बन्धनसे ■ करेंगे तो संसार लुप्त हो-होकर अजन्मी होगी उड़ानेगा; इसलिये अब ■ विलम्ब न कीजिये, हमें ज़ीन कराइये।’*

जगत्के ■ कुपतिपान श्रीरघुवीरजीने हनुमन्जीकी प्रार्थना सुनी और अपने भक्तको बन्धनसे मुक्त करनेके लिये ■ तीव्रगामी पुष्पक विमानपर खड़ेकर भुल चल दिये। हनुमन्जीने देखा, भगवान् आ गये। उनके पीछे लक्ष्मण और भरत हैं तथा स्वधर्म मुनियोंका समूदाय जोष पर रहा है। अपने स्वामीको आया ■ हनुमन्जीने सुरचसे कहा—‘रघन् ! देखो, भगवान् दया करके अपने भक्तको छुड़ानेके ■ गये। पूर्वकालमें ■ प्रकार इन्होंने स्मरण करनेमात्रसे पहुँचकर ■ संकटसे मुक्त किया है, कल प्रथम ■ बन्धनमें पड़े हुए मुझको भी छुड़ानेके लिये ■ प्रभु अब पहुँचे।’

श्रीरामचन्द्रजी एक ही क्षणमें यहाँ आ पहुँचे, यह देखकर राजा सुरच प्रेमभर हो गये और उन्होंने भगवान्को सैकड़ों बार प्रणाम किया। श्रीरामने भी यत्पुर्ण ■ करणकर अपने भक्त सुरधको भुजाओंमें

* इत्युक्तवक्तव्यं समीक्षकस्य सुप्रसन्नचित्तमिव चोदन् । तद्विनिर्दिष्टमनुसृत्यैव तस्मिन्निष्ठान् बन्धनमुक्तयेऽस्मत् । श्रीरामचन्द्रं रघुवीरान्गतौ सीतान्ती पश्यन्प्रतेजम् । जगत्कले बन्धनतः ■ संसार सर्वैः करणीयिभ्यैः ।

इत्यादिवाक्य—

हा बन्ध ■ नरपतेतम हा दयालु सीतको स्मितकुण्डलज्योतिर्भवत् । भक्तार्तिदाहक भन्नेहारूपधारिन् यो बन्धनत् ■ बोधय च विलम्बम् ॥ संघोषितास्तु भवता गजपुङ्गवाद्या देवकः तनयकुलसीमाद्वन्द्वजः । तत्सुन्दरीविमति ■ करणरस्य यो भक्तसः ॥ तं ■ मुनीश्वरैर्दोषं विचारकसि भूमिपतेऽवधार । अत्राहमद्य सुरधेन विगतदुःखत्वदोषिणि ■ देव ॥ नो मोक्षयत्यथ ■ मण्डलद्विपदले सखीकमपूजितवदपय । लोकं भयनीयानुलसितोऽस्मिन्नात्मनः विलम्बमिह यः च योचकायु ॥

कसकर छातीसे लगा लिया और अश्वन्दके जर्सीसुन्नेसे उनकी मिगोले हुए कहा—'राजन् !' अन्य

हो। आज तुमने बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया। कपिराज हनुमान् सबसे बड़कर बलवान् है, किन्तु इनको भी तुमने बाँध लिया।' श्रीरामचन्द्रजीने चानरबेह हनुमान्को बन्धनसे मुक्त किया तथा मिलते जोड़ा मूर्च्छित पड़े थे, उन सपर अपनी दबदुष्टि झलकर उन्हें जीवित कर दिया। असुरोंका किन्तु करनेवाले श्रीरामकी दृष्टि पड़ते ही वे सब मूर्च्छा खाग

कर उठ लहे हुए और मनोहर रूपवासी श्रीरामचन्द्रजीकी ऊँची करके उनके चरणोंमें पड़ गये। भागवान्ने उनसे कुशल पूछी तो वे सुखी होकर बोले—'भागवन् ! आपकी कृपासे सब कुशल है।' राजा सुरधने सेवकापर कृपा करनेके लिये आगे हुए श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करके उन्हें प्रसन्नतत्पूरक सात राज्य समर्पित कर दिया और कहा—'रघुनन्दन ! मैं आपके अन्धव किन्तु है, क्या बँधिये।'।

श्रीराम बोले—'राजन् ! क्षत्रियोंका यह धर्म ही है। उन्हें बन्धनेके साथ ही बुझ करना पड़ता है। तुमने संग्राममें हमला कीरोंको समुह करके बड़ा उत्तम कार्य किया।

भागवान्के ऐसा कहनेपर राजा सुरधने अपने पुत्रोंके साथ उनका पूजन किया। तदनन्तर, श्रीरामचन्द्रजी तीन दिनतक वहाँ ठहरे रहे। चौथे दिन राजाकी अनुमति लेकर इच्छानुसार चले। पुनः विमानद्वारा चले गये। उनका दर्शन करके सबको बड़ा विस्मय हुआ और सब लोग उनकी मनोहरिणी कथाएँ कहने-सुनने लगे। इसके बाद राजा सुरधने चण्डिकाको अपने नगरके राज्यपर स्थापित कर दिया और साम्राज्यके साथ बानेका विचार किया। राजुहने पकड़ के बलकायी। तथा सब ओर नाना प्रकारके शस्त्रोंकी। तत्पश्चात् उन्होंने पक्ष-संबन्धी अश्वको आगे आनेके लिये छोड़ा और लगे राजा सुरधने अनेको देवदेवों करते छे, किन्तु कहीं किसी भी बलवान्ने छोड़को नहीं पकड़ा।

वाल्मीकिके आश्रमपर लखवारा छोड़कर बंधना और अश्वारक्षकोंकी भुज्जओका काटा जाना

रोकजी कहते हैं—एक दिन प्रातःकाल यह अश्व गङ्गाके किनारे महर्षि वाल्मीकिके श्रेष्ठ पट्टेचा, जहाँ अनेको श्रमि-मुनि निवास करते और अग्निहोत्रका पूजा उठ रहा था। जानकीजीके अन्य मुनिकुमारोंके साथ प्रातःकालीन हवन-कर्म करनेके उद्देश्यसे उसके योग्य समिधारी लिये

गये थे। वहाँ सुवर्णरश्मिसे चिह्नित उस पक्ष-सम्बन्धी अश्वको उन्होंने देखा, जो कुक्षुम, अगर और कस्तूरीकी दिव्य गन्धसे सुवासित था। उसे देखकर उनके मनमें कौतूहल पैदा हुआ और वे मुनिकुमारोंसे बोले—'यह पक्षके सपथन शीघ्रगामी किसका है, जो दैवात् मेरे आश्रमपर आ पहुँचा है ? तुम लोग

मेरे साथ [ ] इसे देखो, डरना नहीं।' यह कहकर लख तुरंत ही घोड़े के समीप गये। समुद्रतट पर लख कंधेपर धनुष-बाण धारण करते उस घोड़े के समीप ऐसे सुरक्षित हुए माने दुर्जन और अधम दिवानी दे रहा हो। घोड़े के लश्कर में जो पत्र बैठा था, उसमें सुलतान वर्णमालाबोधना कुछ पार्श्विक लिखा था; जिससे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। लखने पहुँचकर मुनि-पुत्रों के साथ वह पत्र पढ़ा। पढ़ते ही उन्हें क्रोध आया और [ ] हाथों धनुष लेकर शत्रुपक्षों से बोले, उस समय रोक्के कारण [ ] यह नहीं निकल पाती थी। उन्होंने कहा—'अरे! इस क्षत्रिय की वृत्तता तो देखो, जो इस घोड़े के धूल-चक्कर इतने [ ] और बलवत्तर उल्लेख किया है। क्या [ ] है, शत्रुपक्ष क्या हारती है? क्या ये ही लोग क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुए हैं? हमसे वेग में अधिक नहीं हैं?' इस कथन की बहुत-सी बातें कहकर लखने उस घोड़े को पकड़ लिया और समस्त राजाओं को तिनको के सम्मन समझकर हाथों धनुष-बाण ले वे मुद्रा के लिये तैयार हो गये। मुनिपुत्रों ने [ ] लख घोड़े का अपहरण करना [ ] है, तो वे [ ] बोले—'कुमार! हम तुम्हें हितवसी बात बता रहे हैं, सुनो, अयोध्या के राजा भीरम बाड़े बलवत्तर [ ] पतावनी है। अपने बलवत्तर घमंड रक्तेवाले इन [ ] उनका छोड़ा नहीं जा सकते [फिर दूसरे की तो बात ही क्या है?]; अतः तुम इस अवसर से न पकड़ो।'

यह सुनकर लखने बोला—'तुम लोग [ ] बालक हो; क्षत्रियों का बल क्या जानते। क्षत्रिय अपने पराक्रम के लिये प्रसिद्ध होते हैं, किन्तु लक्षणसे वे केवल भोजन में ही पटु हुआ करते हैं। इसलिये तुमसे वेग पर [ ] मातापिता परेता हुआ [ ] उड़ाओ।' लखने ऐसा कहने पर मुनि कुमार चुप हो रहे और उनका पराक्रम देखने के लिये दूर आकर खड़े हो गये। तदनन्तर राजा शत्रुपक्ष के सेवक वहाँ आये और घोड़े को कैद देखकर

सबसे बोले—'अरे! किसने इस घोड़े को यहाँ बाँध

रका है? किसके ऊपर आज समस्त क्षत्रिय हुए हैं? [ ] तुरंत उत्तर दिया—'मैंने इस [ ] अधम की बाँध रका है, जो इसे कुल में आयेगा, उसके ऊपर मेरे बाड़े नहीं [ ] सीमा [ ] क्रोध करेंगे। [ ] की आ [ ] क्या [ ] लेंगे? हमारे [ ] बाँधरसे सज्ज होकर लख ही बाँध देकर देगे और तुरंत अपनी जा लेंगे।'

लखनी [ ] सुनकर लखने ने आपत्त में कहा—'यह कैसा [ ] है! [इसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिये]।' तत्पश्चात् वे [ ] हुए घोड़े को खोलने के लिये आये बाड़े। यह देख लखने [ ] हाथों में धनुष [ ] शत्रुपक्ष के सेवकों पर शुरुआत [ ] आरम्भ [ ]। इससे उनकी चुनौती कट [ ] और [ ] शोकसे व्याकुल होकर शत्रुपक्ष के [ ] गये। पृष्ठ पर सबने लख के द्वारा अपनी [ ] कटी जाने का सम्झकर वह सुनया।

गुप्तचरोसे अपत्यादकी बात सुनकर श्रीरामका भरतके प्रति सीताको मनमें छोड़ आनेका आदेश और भरतकी मूर्छा

बालकाम्यजी बोले—कालन् ! पहले आप बता चुके हैं कि श्रीरामचन्द्रजीने निन्द करनेपर सीताको अकेल ही वनमें छोड़ दिया; फिर कहा कि पुत्र हुए, कहा उन्हें धनुष-पातकी हुई कहा उन्होंने अर्कचन्द्राक्षी निकाल फेंकी, वे श्रीरामचन्द्रजीके अन्तराम सके ?

शेखजीने कहा—मुने ! श्रीरामचन्द्रजी धर्मपूर्वक सारी पृथ्वीका पालन करते हुए सीता और भाइयोंके साथ अयोध्याका राज्य करने लगे। इसी बीचमें सीताजीने गर्भ धारण किया; धीरे-धीरे बच्चा बढ़ने लगे। एक दिन श्रीरामने सीताजीसे पूछा—'देवि ! इस समय तुम्हारे मनमें किस बातकी अभिलाषा है, बताओ; मैं इसे पूर्ण करूँगा।'

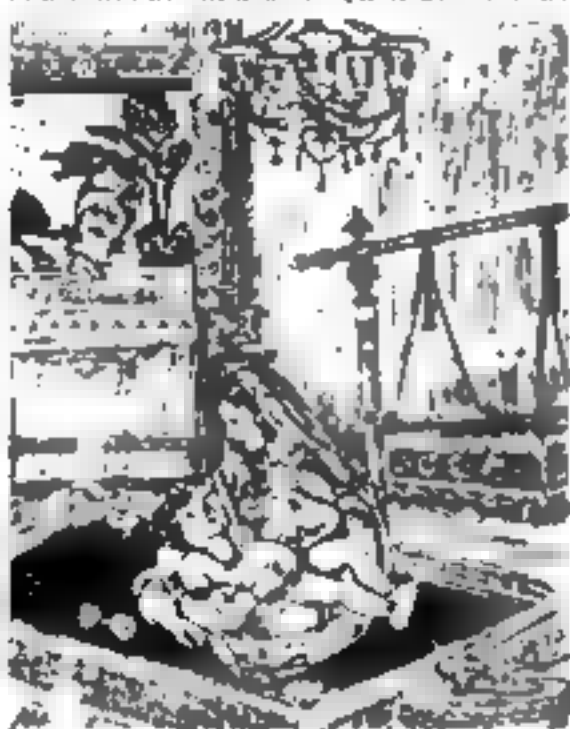

सीताजीने कहा—प्राणनाथ ! आपकी कृपासे मैंने सभी भोग भोगे और अधिकारी भी रहूँगी। समय में मरने विषयकी इच्छा मेरे

मनमें है। सीताजीने आपकी बातें सुनी, जिनके देवता भी श्रुति हैं, उसके सभी कुछ है, कुछ भी नहीं है। फिर भी यदि आप आशुपूर्वक मुझसे मेरे मनकी अभिलाषा पूछ रहे हैं तो मैं आपके सामने सबी बात कहती हूँ; नच ! बहुत दिन हुए, मैं लोचनपुत्र अर्द्ध पतिव्रताओंके दर्शन नहीं किये। मेरा मन इस दुःख के दर्शनके लिये है। वे सब कल्पकी भंडार हैं, मैं वहाँ जाकर बस आदिसे उनकी पूजा करूँगी और उन्हें बचकीले राज तथा अशुभन घेट दूँगी; वही मेरा मनोरथ है। प्रियतम ! इसे पूर्ण कीजिये।

मनेहर गुप्तचर सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी वसन्ता हुई और वे अपनी प्रियताको बोले—'कल्पकीरती ! तुम भाग्य हो। कलःकलः आप और उन तपस्विनी विधवा दर्शन करके कृतार्थ होय।' श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर गुप्तचर हुआ। सीताजीने लगी, कलःकलः मुझे तपस्विनी दर्शन होंगे। तदनन्तर, उस क्षणमें श्रीरामचन्द्रजीके भेजे हुए गुप्तचर नगरमें गये, उन्हें भेजनेका उद्देश्य यह था कि वे लोचन-पुत्र कल्पकालकी सुषुप्ति और देवों [जिससे उनके लोचनके मनमें क्या पाव है, इसका पता लगा सके]। दूत आधी रातके समय चुपकेसे गये। उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी मनेहर कबाई सुननेकी विलम्बी। उस दिन वे एक वनछाये विशाल पत्तनमें अर्ध रात हुए और छोड़ी देरातक वहाँ कल्पकाल श्रीरामचन्द्रजीके सुपत्तन जगमग करने लगे। वहाँ सुन्दर कोई कुली बड़े भरकर अपने नके-से निम्नकुने दूध मिला रही थी। उसने बालकको लक्ष्य करके बड़ी मनेहर बात कही—'बेटा ! तू भी भरकर दूध पी ले, पीके पक्ष में लिये दुर्लभ हो जायगा। नील कमल-दलके समान स्वाम वर्णवाले

श्रीरामचन्द्रजी ॥ अनेच्छानुर्गेहं स्वामी है; उनके कारणसे
निवाम भगवान्‌ले, स्त्रेणोका फिर इस संस्कारसे बाध नहीं

होगा। जब न होनेका कहीं दुख होनेका अभाव है
 मिलेगा। इच्छाओं के लाल । नू इस दुर्लभ दुष्कर
 वाक्यात् ॥ बन ले। जो लोग औरतका भजन, काम
 और ॥ करते, उनमें भी ॥ वाक्यात् दुष्ट सुख ॥
 होगा। इस ॥ औरतका भजनके बदलाकी अमृतता के भरे
 हुए बचन सुनकर ये भूतका बहुत समय हुए और दूसरी
 किररी वाक्यात्की सुनकर कहते हैं। ये पुनः-पुनः
 निमित्त कहते हैं और औरतके बदला ॥ करते हैं।
 एक कहती बात है, एक भूतका औरतका भजन
 सुनकर इच्छाओं कहीं आका और भजनका अभाव रहा।
 उस वरकी एक सुन्दरी बारी, जिसके येन कई कहते हैं
 पलींगल बैठे हुए कालकेके समान सुन्दर अपने ॥
 और देखकर बोली—'जब ! अब मुझे ऐसा लगती है,
 माने साक्षात् औरतका भजन हो।' जिसके ॥ कहते हैं
 बचन सुनकर उसके परिचित कहा—'जिने ! मेरी बात
 सुनो, तुम साक्षी हो, जहां तुमने जो कुछ कहा ॥, वह
 मन्त्रों बहुत ही शिव लगनेकारण है। यह ॥ केके केके

यही वह बात है। सारी आँखों के सिन्धे उसका प्रति-
 श्रीतुल्यभावका ही स्वरूप है; परन्तु कहाँ मेरे-जैसा
 मन्दभाग्य और कहाँ महाभाग्यमाली होता। कहाँ
 लौकिकी-से इसी लौकिकता में एक तुल्य और
 कहाँ अलौकिकी-देवताओंसे भी वृद्धि प्राप्त हो सके।
 कहाँ सुख और कहाँ दुर्घ ? कहाँ पथ पर चलना और
 कहाँ गलत । कहाँ जो सबसे बड़े लौकिकी-मन्दभाग्य
 पैदा हो सके और कहाँ लौकिकी-मन्दभाग्य जल ।
 इसी प्रकार कहाँ में और कहाँ बाहर । सिन्धे
 लौकिकी वृद्धि पड़नेसे लौकिकी का लक्षण कम-धरमे
 भवन-मोहन लौकिकी एक यवनी बन गयी ।'

■ बल्लभ दुग्गात कुल्लार दुल्लोके वरमं कुल्ल
उल्लि ली वल्लो कुल्ल लल्ल वल्ल । वल्लो वल्लो वल्लिल्लो वल्लो-
वल्ल वल्लवल्ल । ■ वल्लल्लो वल्लो वल्लो वल्लो वल्लो वल्लो

श्रीरामचन्द्रजीकी प्रतिष्ठा मनुष्य बना रही थी—
‘सन्निभः’ इसलिये धन्य है, जिसके मगरके सली
सालाहू भगवान् श्रीराम हैं, जो अपनी प्रजाको दुष्टोंकी
पक्षि धारण और उसके योगयोगकी व्यवस्था करते हैं।
उन्होंने कदो-कदो दुष्कर कार्य किये हैं, जो दूसरोंके लिये

असाध्य है। उदाहरणके लिये—‘उन्होंने समुद्रको पानमें किया और उसपर पुल बाँध।’ पानमें समुद्रपानीका विध्वंस कताया और अपने शत्रु राजाको मारकर वे जानकीजीको यहाँ ले आये। इस प्रकार श्रीपुत्रने महापुरुषोंके आचारका पालन किया है।’ फकीके ये सब कथन सुनकर पति मुसकड़ाये और उससे इस प्रकार बोले—‘मुझे राजाको मारना और समुद्रपान करना जितने कर्म हैं, मैं श्रीपुत्रपत्नीके लिये कोई महान् कर्म नहीं है। महान् कर्मेश्वर ही महान् अर्थात् प्रार्थनासे लोभपूर्णक इस पृथ्वीपर अवतरण करते हैं। कौसल्याका अनन्त कष्टानेकाले श्रीपुत्रको मनुष्य न समझे। वे ही इस जगत्की सृष्टि, पालन और करते हैं। केवल लोभ ही ही मनुष्य-विघ्नक कारण किया है। हमलोग धन्य हैं, प्रतिदिन श्रीपुत्रके पुनः-कल्याण दर्शन करते हैं, बाग्याद देवोंके लिये भी दुर्लभ है। हमें यह वीरभाव प्राप्त है, इसलिये हम बड़े पुण्यवादी हैं।’ गुप्तकर्मो राजाकेर बड़े होकर इस प्रकारकी बहुत-सी बातें सुनीं।

इसके सिवा, एक अन्य गुप्तकर्म अपने सामने खोलीका पत्र देखकर नहीं श्रीपुत्रका यश सुननेकी इच्छासे गया। किन्तु उस घरका स्वामी धोबी ब्रह्मणे भरा था। उसकी पत्नी दूसरेके घरमें दिनका अधिक काम करके आती थी। उसने जैसे-जैसे काम करके पत्नीको धिक्कारा और उसे खल काम—‘निष्कल’ में धो करके, जिसके यहाँ साया दिन है, उसके घर चली। तू दुहा है, पतिकी आज्ञाका उल्लंघन करनेवाला है; इसलिये मैं तुझे नहीं रक्षुंग।’ उस समय उसकी माताने कहा—‘बेटा! वह कार्य जो गनी है, इस वैचारिकता त्याग कर दो। वह सबका निरपराध है; इसने कोई कुकर्म नहीं किया है।’ पत्नी ब्रह्मणे का ही, उसने माताको अन्धकार दिया—‘मैं राम-जैसा नहीं हूँ, जो दूसरेके घरमें रही हुई पत्नी पत्नीको फिरसे प्रहसन कर लूँ। वे राजा हैं; जो कुछ भी करेंगे, सब न्यायपूर्ण ही माना जाएगा। मैं तो दूसरेके घरमें निष्कल करनेवाली पत्नीको कदापि नहीं महान् कर सकूंग।’ धोबीकी बात सुनकर गुप्तकर्मो बड़ा ब्रह्मण हुआ और तत्काल ही अपने लेकर उसे मार करके काम किया। परन्तु महान् उसे श्रीपुत्रपत्नीके अन्धकारक स्मरण हो आया। उन्होंने कहा—‘देवी किसी भी ब्रह्मणे धानदण्ड न देना।’ इस बातको उन्होंने अपना ब्रह्मण शपथ कर लिया। उस समय राजाकी बातें सुनकर उसे बहुत दुःख हुआ था, वह चुपचाप कारका उच्छ्वास हुआ उस स्वामिपर गया, जहाँ उसके साथी अन्य गुप्तधर मौजूद थे। वे सब आपसमें धिक्के और सन्धने एक-दूसरेको अपना मृत हुआ श्रीपुत्रपत्नीका विध्वंसित करीब मुखाय। अन्तमें उस धोबीकी बात सुनकर उन्होंने आपसमें सलाह की और यह निश्चय किया कि दुष्टोंकी कल हुई बात श्रीपुत्रपत्नीसे नहीं कहनी चाहिये। ऐसा विचार करके वे घरपर जाकर सो रहे। उन्होंने अपनी नुईसे यह किया कि वह कि कल कायरजसे यह पक्षधर कहा जाएगा।

लेखनी कहते हैं—श्रीपुत्रपत्नीने अन्धकार

उस समय मुझे [ ] कोष हुआ, किन्तु सत्यता [ ] अर्द्धतः स्पष्ट हो आया [ ] इतिहास में उसे देख न दे सका]; अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसे पास गिराऊँ। यह [ ] न करने योग्य और आपकी विपरीत थी, तो भी मैंने आपके आज्ञासे काम लिया है। अब इस [ ] महाराज की निर्णायक है; जो अधिक [ ] हो, [ ] विचार करें।

गुप्तकाल का यह [ ], जिसका एक-एक [ ] महाभयानक वाक्य सचमुच अत्यन्त करुणात्मक था, सुनकर श्रीरामचन्द्रजी काश्मीर राज्यावास स्थानों हुए इन सब दुतासे बोले—'अब हमलोग जाओ और भारतको धीरे पास बंध हो।' ये दुत दुःखी [ ] गुप्त [ ] भारतकी भयानक गति और [ ] उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीका संदेश बड़ा सुनाया। श्रीरामचन्द्रजीका संदेश सुनकर बुद्धिमान भारतजी [ ] [ ] राजसभाने [ ] और वहाँ हमपासको बोले—'मेरे आज्ञा कुलनिधान श्रीरामचन्द्रजी कहीं [ ] [ ] हमपासको एक [ ] मनोहार गुहकी ओर संकेत किया। [ ] वहाँ मैं पहुँचे। श्रीरामचन्द्रजीको [ ] देखकर उनके कानों

बड़ा गम हुआ। उन्होंने परमपूज्यसे कहा—'स्वामिन्! सुनसे आरुणकाले योग्य अवसर यह सुन्दर पुरुष इस समय नीचेकी ओर क्यों [ ] हुआ है? [ ] आँसुओंसे भीगा [ ] दिखायी दे रहा है? मुझे इसका पूरा-पूरा चर्च कारण कहिये और आज्ञा दीजिये, मैं [ ] करूँ?' वहाँ भरतने कम गद्गद कानोंसे इस प्रकार [ ] [ ] चर्चका श्रीरामचन्द्रजी बोले—'प्रिय बन्धु! इस पृथ्वीपर उन्हीं धनुष्येय जीवन उत्पन्न है, जिनके मुखकाय बिलाल हो रहा हो। अत्यन्तितिके मारे हुए धनुष्येय जीवन तो जो दूरके [ ] सचन है। आज सम्पूर्ण संसारमें विद्रुत वेदी बौद्धिकी गद्गद काव्यवित हो गयी। इस कारणसे हमलोगोंके एक बोलीने आज [ ] [ ] सम्बन्धको लेकर कुछ निन्दानी बात [ ] [ ] है, इतिहास भाई। कलओ, अब मैं क्या करूँ? क्या आज अपने जरीलको त्याग दूँ या अपनी धर्मपत्नी [ ] [ ] की परित्याग [ ] दूँ? [ ] मुझे [ ] कलम कहिये, इस बातको ठीक-ठीक बताओ।'।

भारतजीने कहा—'अब [ ] चीन है वह थोड़ी तथा हमने चीन-परी निन्दानी बात कही है?

तब श्रीरामचन्द्रजीने बोलीके मुँहसे निकाली हुई [ ] बोले, जो दूरके हुए तुम भी, कलमा भारतसे यह सुनकी। उन्हें सुनकर भारतने दुःख और होकमें पड़े हुए भाई श्रीरामसे कहा—'बीरेश्वर सुवृत्ति जानकीदेवी लक्ष्मीने अति-परीक्षाएँ मुझ परनिभा हो चुकी [ ] [ ] [ ] भी नहीं [ ] कलमाक है तथा पूज्य पिता स्वर्गीय कलमाक दत्तचन्द्रजीने भी इस कारण समर्थन किया है। यह सब होते हुए भी केवल एक घोषीके कहनेसे निष्कण्ठित सौजन्य परित्याग कैसे किया जा सकता है? कलमि देवताओंने भी अपनी बौद्धिकता कम [ ] है, [ ] इस समय सारे जगत्में पवित्र कर रही है। ऐसी [ ] बौद्धि आज केवल एक घोषीके कहनेसे कल्पित [ ] कल्पित कैसे [ ] आयागी? भला, अब अपने इस [ ] विमलका परित्याग क्यों करवा कहते हैं। अब ही हमने दुःखोंको दूर करनेवाले हैं। आपके विचार तो हम सब लोग आज ही पर जाविये।

महान् अभ्युदयसे प्रोत्साहित होकर सदैव ही अपने
विना क्षणभर भी जीवित नहीं रह सकती। इसलिए वे
अभ्युदय में ही हैं। पवित्रता और सत्यता के साथ
साथ ही विचारों का विकास—सत्यता ही है।

भारत के ये लोग सुन्दर बालक हैं। वे
भारत के ही सुन्दर बालक हैं। वे भारत के ही सुन्दर बालक हैं।
वे भारत के ही सुन्दर बालक हैं। वे भारत के ही सुन्दर बालक हैं।

— ★ —

सविता सप्तपुराण के अनुसार सविता सप्तपुराण

सविता सप्तपुराण के अनुसार—सविता सप्तपुराण के अनुसार—
सविता सप्तपुराण के अनुसार—सविता सप्तपुराण के अनुसार—
सविता सप्तपुराण के अनुसार—सविता सप्तपुराण के अनुसार—

सविता सप्तपुराण के अनुसार—सविता सप्तपुराण के अनुसार—
सविता सप्तपुराण के अनुसार—सविता सप्तपुराण के अनुसार—
सविता सप्तपुराण के अनुसार—सविता सप्तपुराण के अनुसार—

वे भारत के ही सुन्दर बालक हैं। वे भारत के ही सुन्दर बालक हैं।

परन्तु वे सत्य में ही जीवित हैं। वे सत्य में ही जीवित हैं।
वे सत्य में ही जीवित हैं। वे सत्य में ही जीवित हैं।
वे सत्य में ही जीवित हैं। वे सत्य में ही जीवित हैं।

सविता सप्तपुराण के अनुसार—सविता सप्तपुराण के अनुसार—
सविता सप्तपुराण के अनुसार—सविता सप्तपुराण के अनुसार—
सविता सप्तपुराण के अनुसार—सविता सप्तपुराण के अनुसार—

वे भारत के ही सुन्दर बालक हैं। वे भारत के ही सुन्दर बालक हैं।
वे भारत के ही सुन्दर बालक हैं। वे भारत के ही सुन्दर बालक हैं।
वे भारत के ही सुन्दर बालक हैं। वे भारत के ही सुन्दर बालक हैं।

बड़े बुद्धिमान् और बलवान् होंगे तथा समस्त राजाओंको अपने वशमें रखते हुए सीताके साथ प्यारह हजार वर्षोंतक राज्य करेंगे। घन्य ■ वे जनकोदेकी और ■ हैं श्रीराम, जो एक-दूसरेकी अतः होकर इस पृथ्वीय आनन्दपूर्वक विहार करेंगे।'

तोतेके उस जोड़ेको ऐसी बातें करते देस सीताने सोचा कि 'ये दोनों में ही जीवनकी मनेहर ■ रहे हैं इन्हें पकड़कर सभी ■ पूर्ण।' ऐसा ■ उन्होंने ■ शक्तिशाली कहा, 'यह पक्षीकोय जोड़ा बहुत सुन्दर है, तुमलोग चुनौती आकर इसे पकड़ लो।' शक्तिशाली उस पर्वतपर गयी और दोनों सुन्दर पक्षीकोय पकड़ लयीं। लम्बर उन्होंने ■ कर दिया। सीता इन पक्षीकोसे बोली—'तुम दोनों बड़े सुन्दर हो; देखो, इतना नहीं। बताओ, तुम कौन हो और कहाँसे आये ?' 'तुम कौन हैं ? और ■ है ?' 'तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई ? इस सखी ■ जल्दी-जल्दी बताओ। मेरी भीरुमें तुम्हें ■ रीति चाहिये।' सीताके ■ प्रकार पूछनेपर दोनों ■ सभ बातें बातें लगे—'देखि ! ■ नामसे ■ बड़े मजबूत हैं, ■ श्रेष्ठ मने करते हैं। हम दोनों ठीक-ठीक आश्रयमें रहते हैं। महर्षिने राजापरम नम्बर एक प्रस्थ बनाया है, जो सदा ही मनको दिव्य ज्ञान प्रकट है। उन्होंने शिष्योंको ■ रामायणका ■ है। तथा प्रतिदिन वे सम्पूर्ण ■ संलग्न रहकर ■ रामायणके पद्योक्त विधान किया करते हैं। ■ कलेबर बहुत बड़ा है। इसलियेने उसे पूरा-पूरा सुना है। कारण ■ मन और फल सुननेसे हमें भी उसका अध्यास हो गया है। ■ और जानकी कौन हैं, इस बातको हम जानते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं ■ श्रीरामके ■ प्रिय करनेवाली जानकीके विषयमें ■ बातें होनेवाली हैं; तुम ध्यान देकर सुने। 'महर्षि शम्भुजीके द्वारा बताये हुए पुष्टि-यज्ञके प्रभावसे भगवान् विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न—ये ■ शरीर ■ करके प्रकट होंगे। देवगन्धर्व भी उनकी उत्तम कथका गन करेंगे।

श्रीराम राम महर्षि विश्वामित्रके साथ धार्ष्ट्य लक्ष्मणसहित हाथमें धनुष लिये निधिलग्न पधारेंगे। उस समय वहाँ एक ऐसे धनुषको, जिसका धारण करना दूसरेके लिये कठिन है, देखाकर वे उसे तोड़ डालेंगे और अत्यन्त मनेहर रूपवाली 'जन्मकेशोरी' सीताको अपनी धर्म-पत्नीके रूपमें ग्रहण करेंगे। फिर उन्होंने साथ श्रीरामचन्द्रजी अपने विशाल साम्राज्यका पालन करेंगे।' ये तथा और भी बहुत-सी बातें वहाँ रहने समय हमारे सुननेमें आयी हैं। सुन्दरी ! हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब ■ जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो।'

कन्येको अत्यन्त मधुर प्रतीत होनेवाली पक्षीकोयी वे बातें सुनकर सीताने उन्हें मनमें धारण किया और पुनः उन दोनोंसे इस प्रकार पूछा—'तब कहाँ होंगे ? किनके पुत्र हैं और कैसे वे दृढ-वैद्यमें आकर जानकीको ■ करेंगे ? तथा मनुष्यवतारमें उनका जीवनका कैसा होगा ?' उनके प्रश्न सुनकर शूरी मन्-ही-मन् जाग गयी कि ये ही सीता हैं। उन्हें 'राजमानकर वह सामने आ उनके चरणोंपर गिर पड़ी और बोली—'श्रीरामचन्द्रजीका मूल ■ समान सुन्दर होगा। नेत्र चाँद-चाँद तथा किले हुए पल्लवकी शोभाको धारण करनेवाले होंगे। शक्तिशाली, पतली और मनोहररिणी होंगी। दोनों ■ सुन्दर ढंगसे परस्पर मिली होनेके कारण मनेहर प्रतीत होंगे। सुन्दर मुटनोंतक लटकती हुई एवं ■ लुफनेवाली होंगे। गल्ल शङ्खके समान सुशोभित और छोटा छोटा। वक्षःस्थल ठलम, चौड़ा एवं श्रेष्ठसम्बन्ध होगा। उसमें वीररत्नका चिह्न होगा। सुन्दर जीवों और बटिमागली शोभासे युक्त उनके दोनों मुटने ■ निर्वल होंगे, जिनकी भक्तजन आराधना करेंगे। श्रीरामचन्द्रजीके चरणरविन्द भी परम शोभायुक्त होंगे; और समस्त भक्तजन उनकी सेवामें सदा संलग्न रहेंगे। श्रीरामचन्द्रजी ऐसा ही मनेहर रूप धारण करनेवाले हैं। मैं उनका कव कर्त्तव्य कर सकती हूँ। जिसके सौ मुख हैं, वह भी उनके मुखोंका बखान नहीं ■ सकता। फिर हमारे-जैसे पक्षीकी क्या विज्ञात है। परम सुन्दर रूप धारण करनेवाली लक्ष्मणकी लक्ष्मी भी जिनकी श्राव

करके मोहित हो गयी, उन्हें देखकर पृथ्वीपर दुःखी कौन सी है, जो मोहित न हो। उनका बस और पराक्रम मगान है। वे अत्यन्त मोहक रूप धारण करनेवाले हैं। श्रीरामका काहाँलक वर्णन करी। वे प्रकाशके ऐश्वर्यमय गुणोंसे युक्त हैं। परम मनोहर रूप धारण करनेवाली वे जानकीदेवी धन्य हैं, जो श्रीरघुनाथजीके साथ हजारों वर्षोंतक प्रसन्नतापूर्वक विहार करेगी। परन्तु सुन्दरी ! तुम क्यों हो ? तुम्हारा नाम क्या है, इतनी चतुराव और आदरके साथ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका कीर्तन सुननेके लिये प्रथम क्या रही हो।

पक्षियोंकी ये बातें सुनकर अन्धकुम्हरी सीता अपने जन्मकी एवं मनोहर कथाँ करती हुई बोली— 'विदेह तुमलोक आगयी कह रहे हो, वह जन्मकी पुत्री हूँ। मेरे मनको सुधानेवाले विद्वान् तब तक मुझे स्वीकार करेंगे, तभी मैं तुम दोनोंको छोड़ूँगी, अन्यथा नहीं; क्योंकि तुमने अपने वचनोंसे मेरे मनमें लेज अत्यन्त कर दिया है। जब तुम इच्छानुसार बोल करते हुए मेरे पारमें सुखसे रहो और मीठे-मीठे पदार्थ भोजन करो।' यह सुनकर सुग्रीवने जानकीसे कहा— 'सखी ! हम पक्षी हैं, केहीपर रहते हैं और सर्वत्र विहारा करते हैं। हमें तुम्हारे घरमें सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, अपने स्थानपर जाकर बच्चे पैदा करूँगी। उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगी।' उसके ऐसा कहनेपर भी न छोड़ा। तब उसके पतिने विनम्र होकर कहा— 'सीता ! मेरी सुन्दरी कर्मकी लक्ष्मी दो। इसे क्यों रस रही हो। शोभने ! यह गर्भवती है, सद्यः मेरे मनमें बसी रहती है। जब यह बच्चेको जन्म दे लेगी, तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊँगा।' तोतेके ऐसा कहनेपर जानकीने कहा— 'महात्मो ! तुम अलगसे जा सकते हो, मगर तुम्हारी यह भावना मेरा ह्रिय है। मैं इसे अपने पास बड़े सुखसे रखूँगी।'

यह सुनकर पक्षी दुःखी हो गया। उसने कञ्चनकुल वाणीमें कहा— 'योगीलोक जो कहते हैं, वह सत्य ही है—जिसीसे कुछ न कहे, खीन होकर रहे, तो

उपगत अपने वचनकाये दोषके चलन हो कन्यामें पड़ता है। यदि हम इस कर्मके ठाकर बैठकर वार्तात्रय न करते होते तो हमारे लिये यह बन्धन कैसे प्राप्त होता। इसलिये खीन ही रहना चाहिये।' इतना कहकर पक्षी पुनः बोला— 'सुन्दरी ! अपने इस भावकी किन्ना जीवित नहीं रह सकता, इसलिये इसे छोड़ दो। सीता ! तुम क्यों अच्छी हो (मेरी प्रार्थना मान लो)।' इस तरह नाना बातें कहकर उसने सम्प्रदाय, किन्तु खीताने पक्षियों नहीं छोड़ा, तब उसकी भावना ब्रह्म और दुःखसे अन्तुल होकर जानकीको हृदय दिया— 'अरी ! प्रकट तू मुझे इस समय अपने पतिसे विलग है, जैसे ही तुझे स्वर्ग की गर्भिणीकी अवस्थामें अलग होना पड़ेगा।' धी कड़कर पति-होवसे निकल गये। उसने राम तथा पुनः-पुनः राम-नामका हुँ प्रान्ताग किया था, इसलिये उसे ले लिये आया और वह पक्षिणी बैठकर मगधके धामकी गयी।

पृथु खनेपर पक्षी होकरसे अन्तुल बोला— 'मैं मनुष्योंसे भी श्रीरामकी नगरी अवधारणमें जन्म लेकर तथा मेरे ही नामसे उद्भोगमें पड़कर इसे पक्षिक विवेकगत भारी दुःख उठाना पड़ेगा।' यह कहकर लगे गया। ब्रह्म और सीताजीका करनेके शराभ उसका खोबीकी खीनमें जन्म हुआ। वह खीन खेगेंकी बुराई करते हुए ब्रह्मपूर्वक अपने जन्मके परिष्कार करता है, वह जिजोमें श्रेष्ठ ही क्यों न हो, मरनेके बाद नीच-धोनेमें उत्पन्न होता है। यही बात उस तोतेके लिये भी हुई। उस खोबीके कन्यसे ही सीताकी निन्दित हुई और उन्हें पतिसे वियुक्त होना पड़ा। खोबीके रूपमें उत्पन्न हुए उस तोतेका शाप ही सीताका पतिसे विलोह करनेमें कारण हुआ और इसीसे वे कन्ये गयीं। विप्रवर ! विदेहनिन्दनी सीताके सम्बन्धमें तुमने जो बात पृथ्वी थी वह कह दो। अब फिर अग्रेका वृत्तान्त कहता हूँ, सुने।

सीताजीके त्यागकी बातसे शत्रुघ्नकी मूर्च्छा, दुःखित चित्तसे सीताको जंगलमें छोड़ना और वाल्मीकिके आश्रमपर लग्न-कुशलता एवं अध्ययन

शेखजी कहते हैं—मुने ! मुर्शिदाद देक श्रीरघुनाथजीको बड़ा दुःख हुआ, उन्होंने रामदाससे कहा—‘शत्रुघ्नको शीघ्र मेरे पास बुला लो।’ बड़ा मुनो । जगन्नाथसे शत्रुघ्नको बुला आते ही उन्होंने भरतको आचेत और श्रीरघुनाथजीको दुःखी देखा; इससे उन्हें भी बड़ा दुःख हुआ और वे श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके बोले—‘आर्य ! यह कैसा दुःख हुआ है ?’ तब श्रीरामने धीबीके मुखसे निकला दुःख लोकाभिहित पचन सुकया तक त्यागनेका विचार भी किया ।

तब लल्लुबुबुने कहा—स्वामीन् ! जानकीजीके बातें मैंने कठोर मन कह रहे हैं ! भगवान् सूर्यदेव उदय सारे संसारको प्रकाश पहुँचानेके लिये होता है; किन्तु उल्लुबुबुओंको पसंद नहीं आते, इससे जगत्परी क्या करेंगे ? इसलिये आप भी सीताको स्वीकार करें, अपना त्याग न करें; ~~अपना~~ मे सती-साध्वी की हैं । आप क्या करने के मेरी यह बात मान लीजिये ।

महात्म्य शत्रुघ्नकी यह बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी बारम्बार वही (सीताके त्यागकी) बात दुहराने लगे, जो एक बार भरतसे कह चुके थे। वहाँकी यह सड़ोर का सुनते ही शत्रुघ्न दुःखके जलमें डूब गये और जड़से कटे हुए वृक्षकी भाँति मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। वहाँ शत्रुघ्नको भी अनेक होकर गिरा देकर श्रीरामचन्द्रजीकी बहुत दुःख हुआ और वे द्वारपालसे बोले—‘आओ, लक्ष्मणकी ओर मुखा लखओ।’ द्वारपालने लक्ष्मणजीके महलमें जाकर उनसे प्रणाम निवेदन किया—‘स्वामिन् ! श्रीरघुनाथजी आपकी ओर कर रहे हैं।’ श्रीरामका आदेश सुनकर वे शीघ्र उनके गये। वहाँ भरत और शत्रुघ्नकी मूर्च्छित तथा श्रीरामचन्द्रजीकी दुःखसे व्याकुल देखकर लक्ष्मण भी दुःखी हो गये। वे श्रीरघुनाथजीसे बोले—‘कृष्ण ! यह

मूकदास : 'कलकत्ता' टाउन दृश्य कैसे दिखायी दे रहा है ?
इसका सब कारण मुझे शीघ्र बतलाइये ।'

उम्मे ऐस कहनेपर श्रीरामने सम्भगको
 कह दुःखमय वृत्तन्त अरम्भसे ही कह सुनाया ।
 सम्भग कहलकाल सम्भग रहनेवाली बात सुनकर ये
 कहकर उम्मेवास खींचते हुए सन्न हो गये । उन्हें कुछ
 भी उत्तर देते न देकर श्रीरामचन्द्रजी उनकेसे उद्दिष्ट होकर
 चले — 'यै अवस्थासे कलङ्कित हो इस पृथ्वीपर रहकर
 क्या करैग ? मेरे मुदिनाम् ज्ञाता मेरी प्राणवत्ता
 चलन करते थे, किन्तु इस समय दुर्भाग्यवशा से भी मेरे
 प्रतिकूल चले हैं । क्या बाकी ?'
 पृथ्वीके साथ सदा मेरी हींसी उड़ावेगे ।' श्रीरामको ऐसी
 चले करते देकर सम्भगमने अतिसू रोकर ब्रह्मिष्ठ स्वरमें
 कहा—'स्वामिन् ! विवाद न कीजिये । मैं अभी उस
 खेतीके मुलाकर पूछता हूँ, सेसरकी सभी जियोमें श्रेष्ठ
 निन्द्य उसने कैसे है ? आपके राज्यमें
 छोटे-से-छोटे मनुष्यको भी बलपूर्वक कह नहीं
 पहुँचाया जाता । अतः उसके मनमें जिस तरह प्रतीति हो,
 जैसे वह सेतु रहै, बैसा ही उसके साथ बर्ताव कीजिये
 [परन्तु वह पूछना आवश्यक है] ।
 अनन्तदुष्करी सीता मनेसे बाणीसे भी आपके
 सिवा दूसरेको नहीं जानती; अतः उन्हें रहे आप स्वीकार
 ही करें, उनका स्वाग न करें । मेरे उत्तर कृपा करके मेरी
 बात मने ।'

ऐसा करने हुए लक्ष्मणसे श्रीरामने शोकमग्न होकर कहा—'हाँ ! ■ जानता हूँ सीता निष्प्राप है; तो भी लोचनपद्मादिके कारण उसका त्याग करूँगा । लोचनपद्मादिके निमित्त हो जानेपर मैं अपने शरीरको भी त्याग सकता हूँ; फिर पर, पुत्र, मित्र तथा उत्तम वैभव आदि दूसरी-दूसरी वस्तुओंकी तो क्या हो ■ है । ■ भोवीको कुलकर भूखनेकी आवश्यकता नहीं है । ■ आनेपर सब कुछ अपने-आप ही जायाग; लोगोके चित्तमें

सीताके [ ] स्वयं ही प्रकृति हो जायगी। जैसे कहा था कि सीताके योग्य नहीं होता, सम्माननुसार जब वह पक [ ] है तभी दयासे कह होता है, उसी [ ] समयसे ही इस कलहका धारण होगा। इस समय [ ] आज्ञाका उल्लंघन न करो। परित्याग सीताको जंगलमें छोड़ आओ।' यह आदेश सुनकर लक्ष्मण एक क्षणक शोकाकुल [ ] दुःखमें डूबे रहे, फिर मन-ही-मन विचार किया—'परशुरामजीने पिताजी आज्ञासे अपनी [ ] भी बंध कर लिया था; इससे जान पड़ता है, गुरुजीकी आज्ञा अधिक हो या अनुचित, उसका [ ] उल्लंघन नहीं करना चाहिये। अतः श्रीरामधर्मजीके [ ] करनेके लिये मुझे सीताका त्याग करना [ ] पड़ेगा।'

यह सोचकर लक्ष्मण अपने भाई श्रीरामजीकी ओर—'भ्राता। गुरुजीके आदेशसे नहीं करकेकेवल स्वयं भी कर लेना चाहिये, किन्तु उनकी आज्ञाका उल्लंघन कदापि अधिक नहीं है। इसलिए अब जो कुछ कहते हैं, उस आदेशका मैं पूर्ण पालन करूँगा।' लक्ष्मणके मुखसे ऐसी बात सुनकर श्रीरामजीने उनसे कहा—'भ्राता [ ] बहुत [ ] महामने! तुम्हें [ ]

चित्तको संकुट कर दिया। अभी-अभी रातमें आँकरीने तारसी चित्तोंके दर्शनकी इच्छा प्रकट की थी, इसीलिये [ ] धिक्कर जंगलमें छोड़ आओ।' फिर सुमन्त्रको बुलाकर उन्होंने कहा—'मेरा रथ अच्छे-अच्छे घोड़ों और बच्चोंसे सजाकर तैयार करो।' श्रीरामधर्मजीके आदेश सुनकर वे [ ] उत्तम रथ तैयार करके ले आये। रथको आया देस प्राप्त-धन लक्ष्मण [ ] समक्ष हुए और जानकीजीके भक्तवर्ती ओर चले। अन्त-सुरमे पहुँचकर [ ] निधिलेशकुमारों सीतासे बोले—'यता जानकी! श्रीरामधर्मजीने मुझे आपके यहाँमें भेजा है। अब तारसी [ ] दर्शनके लिये कायें चाहिये।'

जानकी औरतें—श्रीरामधर्मजीके चरणोंका विनम्र करनेवाली वह यक्षरानी [ ] आज घन हो गयी, [ ] मनोरथ पूर्ण करनेके लिये स्वामीने [ ] भेजा है। [ ] मैं बनने रहनेवाली सुन्दरी [ ] जो [ ] ही देवता मानती है, भक्तक सुवर्णकी और वन आदि भरण करने के उनकी [ ] करीबी।

ऐसा कहकर उन्होंने सुन्दर-सुन्दर बच्च, बहुमुल्य अभूषण, नन प्रकारके रत्न, डगमल मोती, कपूर आदि सुवर्णित पदार्थ तथा चम्पक वृक्ष सहस्रो प्रकारकी विविध वस्तुएँ साथ ले लीं। ये सारी चीजें दाहिनी ओर लगे [ ] वे लक्ष्मणकी ओर चलीं। अभी चरका चौकल भी नहीं लीपने पायी थी कि लड़खड़ाकर गिर पड़ीं। वह एक अपशकुन था; परन्तु वनमें जानेकी रुक-ठोकके कारण सीताजीने इसपर [ ] नहीं किया। वे सम्पन्न शिव कार्य करनेवाले देवसे बोलीं—'यस ! कहाँ यह रथ है, जिसपर मुझे ले चलेगें ?' लक्ष्मणने सुवर्णमय रथकी ओर संकेत किया और जानकीजीके [ ] उत्तर पर बैठकर सुमन्त्रसे बोले—'चलाओ [ ]।' इन्हीं [ ] सीताकर दाहिना नेत्र फड़क उठा, जो [ ] दुःखकी सूचना देनेका स्व था। साथ ही कुम्भामय पक्षी [ ] दिशासे होकर जाने लगे। [ ] सब देखकर जानकीने देवसे कहा—'यस ! [ ] तो

यह मन ही दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके विना, मैं तुमको भी किसी चोरी दुःखसे जकड़ दे सकती हूँ। तुमको [ ] आँसुओंसे चोरी है, इनसे जलजुलसाके भाव उभर [ ] है; और मुझे भी पग-पगपर इनको अगस्त्यन दिखाने देते हैं। तब कहाओ, [ ] कहा है ?

सीताजीके इरादा करनेका भी लक्ष्मणजीके मुँहसे कोई भी बात नहीं निकली, वे चुपचाप उनकी ओर देखते हुए बड़े रो। तब आनन्दजीके कारकाद ३५ करके उनसे उत्तर देनेके लिये कहा आग्रह किया। उनके अग्रजपूर्वक पूछनेपर लक्ष्मणजीका जवाब भी आया। उन्होंने जोक [ ] करते हुए सीताजीको उनके परिवाराकी बात बतायी। मुनिवर ! यह सबके तुमच कटोर कचन सुनकर सीताजी बहुतसे कटो हुई ललाची थीं। पृथ्वीपर फिर पड़ी। विदेशकुम्हारको पृथ्वीपर पड़ी बेक लक्ष्मणजीके कलकल [ ] इस करके उन्हें लक्ष्मण विना। होशमें आनेपर आनन्दजीके कहा—“वेक ! मुझसे एहिदस न करो। मैंने [ ] सब नहीं किया है, फिर औरतुनकरी मुझे कैसा छोड़ देगे; मैं परम कृपिकार और महादुःख है, मेरा त्याग कैसे कर सकते हैं। वे जानते हैं मैं निष्ठावान हूँ; फिर भी एक चोरीके कहनेसे मुझे छोड़ देगे। [ऐसी आशा नहीं है।]” इतना कहते-कहते वे फिर बेहोश हो गयीं। इस बार उन्हें मूर्च्छित देखा लक्ष्मणजी घुट-घुटकर रोने लगे। जब घुट-उनको चेता हुआ, [ ] लक्ष्मणजीको दुःखसे जकड़ और हनुमन्त देवकाद से बहुत दुःखी हुई और बोली—“मुनिमानव ! जानो, तुम धर्मिक अग्रज और बालके लक्ष्मण औरमणजीके लक्ष्मणजीके बिराद मुझे समझे लें। मेरी एक बात पूछना—‘वेक ! यह जानते हुए भी कि सीता निष्ठावान है, जो आपने मुझे त्याग दिया है, यह कार्यक आपके कुरुके अनुसरण हुआ है या जल-जलन कर है ? मैं सदा आपके कारकोमें ही अनुसरण रकती हूँ; तो भी जो आपके द्वारा मेरा त्याग हुआ है, इससे अग्रज कोई टोच नहीं है। यह सब मेरे भाग्य-टोचसे हुआ है, इसमें मेरा भारण ही कारण है। औरक ! अग्रज सदा और लक्ष्मण करण हो। मैं इस करने अग्रज ही स्मरण करती हुई प्राण [ ] करीगी। मन, जानी और किनके द्वारा एकदम आन दि मैं लक्ष्मण अग्रजदेव है। लक्ष्मण !

आपके [ ] और [ ] कुछ भी अपने मनसे तुमच सपना है। औरक ! अग्रज अपने [ ] ही मेरी बलि हो और [ ] आपके [ ] कारकोके विचारसे अपने अनेकों कारकोका [ ] कर अपनी चोरी-लक्ष्मण रानी रानी हूँ—यही मेरी कार्यक है।’

“लक्ष्मण ! मेरी लक्ष्मणजीके भी [ ] लक्ष्मण कथन—‘लक्ष्मण ! अनेकों अनुओंसे मेरे कुछ इस ओर जलनसे मैं और सब लक्ष्मणके कारकोका स्मरण करती हूँ। [ ] [ ] तो भी लक्ष्मण हमने मुझे इस करने त्याग दिया है।’ औरक ! [ ] तुम मेरी [ ] मुझे—औरतुनकरीका कारण हो। मैं अभी जल त्याग देती, किन्तु निष्ठावान हूँ; अपने गर्ममें औरतुनकरीके लेजली रहा कर रही हूँ। तुम जो उनके बचनेको पूर्ण करते हो, तो [ ] [ ] है; इससे तुमका कारण होना। तुम औरतुनके [ ] और उनके अग्रज हो, आतः तुम [ ] हो कारण बिकल है; [ ] [ ] औरतुनकरीके [ ] जानो; तुमको बर्ण महादुःख [ ]। मुझका कुरु करके कचन कचन मेरे पद करने शक्य।”

इतना कहकर सीताजी लक्ष्मणजीके सामने ही जलन हो पृथ्वीपर फिर पड़ी। उन्हें मूर्च्छित

आ रहे हैं, जो तपस्विके पुत्र जान पड़ते हैं। उन्हें देख सीताजीने हाथ जोड़कर कहा—‘तुम्हारे स्वर और बंदोंके साक्षर स्वरूप महर्षिके [ ] हैं।’ उनके

यों कहनेपर महर्षिके आशीर्वादके द्वारा उन्हें समस्त [ ] हुए कहा—‘बेटी ! तुम अपने जीवनके सब किस्म- [ ] जीवित रहो। तुम दो सुन्दर पुत्र जन्म हो। कबओ, तुम ब्रह्म हो। इस लक्ष्मण नामके बच्चे प्राप्ति हो [ ] गयी ऐसी हो रही हो ? सब कुछ कहओ, जिससे मैं तुम्हारे दुःखका कारण जान सकूँ।’ अब श्रीपुनर्वसुजीकी पत्नी सीताजी एक दीर्घ निःस्वस ले कहिलीं हुई करुणामयी आँखोंसे बोली—‘महर्षि ! मुझे श्रीपुनर्वसुजीकी सेविका समझिये। मैं बिना अस्त्राधिक ही [ ] दी गयी हूँ। इसका कारण क्या [ ] कह मैं बिलकुल नहीं जानती। श्रीपुनर्वसुजीकी आज्ञासे लक्षण मुझे यहाँ छोड़ गये हैं।’

बाल्मीकिजी बोले—‘विदेहकुमारी ! मुझे अपने पितृव्य गुरु सम्झो, मेरा नाम बाल्मीकि है। अब तुम दुःख न करो, मेरे आज्ञासे सबओ। पहिचानो ! [ ] यही

जाने कि दूसरे स्वामीका क्या हुआ मेरे पितृव्य को यह पार है।’

सारी सीताका कुछ शोकके क्षणोंमेंसे बीत गयी। मुनिव्यसनिजीका स्वर सुनकर उन्हें कुछ धुल मिली। उनके चेहरे पर [ ] भी दुःखके आँसू झरने लगे थे। बाल्मीकिजी उन्हें आश्वासन देकर तापसी जिन्होंसे भरे हुए अपने पवित्र आश्रमपर ले गये। [ ] महर्षिके पीछे-पीछे गयीं और [ ] मुनिव्यसनिजीसे भरे हुए अपने [ ] पहिचान तापसीसे बोले—‘अपने

आज्ञाकर जानकी आयी है [उमका आगम करो]। महर्षिजी सीताने सब तपस्विकोंको अपना किन्ना और उन्होंने भी प्रसन्न होकर उन्हें छात्रीसे लगाया। तपस्विकोंके आशीर्वादसे अपने पिताजीसे कहा—‘तुम जानकीके लिये एक सुन्दर पर्वश्रम तैयार करो।’ आज्ञा पाकर उन्होंने पर्व और लक्ष्मणोंके द्वारा एक सुन्दर कुटी निर्माण [ ]। पवित्रता जानकी उनके लिये निवास करने लगी। [ ] बाल्मीकि मुनिने [ ] बचारी हुई फलपत्रा करके खली भी सब मन और जानकीसे निवार एम-मनका

बहुत प्रसन रहा करती थीं। [ ] ! यह मैं [ ] रख करनेवाले खेरोंके भुजाओंके काटे जानेके आपको जानकीके पुत्र-अर्धरत्न प्रसन्न सुनख है। [ ] [ ] हुई, उसका वर्णन भुनिये।

पुत्रके लखके द्वारा सेनाका संहार, कालभित्तका वध तथा पुष्कल और हनुमान्जीका मुर्छित होना

सेनाजी कहते हैं—मुनियर ! अपने [ ] भुजाएँ कटी देस शत्रुपक्षीको बड़ा क्रोध हुआ। वे रोक्के धारे दींगीसे ओठ पकाते हुए बोले—'बोझाओ ! किस पीरके तुम्हारी भुजाएँ काटी हैं ? आज मैं उसकी चट्टि [ ] बालेकः देवताओंद्वारा सुरक्षित होनेपर भी वह छुटकारा नहीं पा सकता।' शत्रुपक्षीके इस प्रकार कहनेपर वे बोझा [ ] और [ ] दुःखी [ ] बोले—'राजन् ! एक बालकने, जिसका [ ] श्रीरामचन्द्रजीसे मिलकुल मिलता-जुलता है, [ ] यह दुईसा [ ] है।' बालकने बोझेको [ ] रखा है, यह सुनकर शत्रुपक्षीकी आँखें ब्रह्मसे लाल [ ] गयीं और उन्होंने पुत्रके लिये उत्सुक होकर कालभित्त नामक सेनाध्यक्षको आदेश दिया— 'सेनापते ! मेरी आज्ञासे सम्पूर्ण सेनाका बहुत बन्ध लो। इस समय अरुण बालकान् और पराक्रमी शत्रुपर रणवाई करनी है। वह बोझा पकड़नेवाला और भीड़ साधारण बालक नहीं है। निश्चय ही उसके रूपमें साक्षात् ईश्वर होने।' आज्ञा पाकर सेनापतिने चतुर्दिकी सेनाको दुर्घेय खूबके रूपमें सुसज्जित किया। सेनाको सजी देस शत्रुपक्षीने उसे उस स्थानपर कूच करनेकी आज्ञा दी, जहाँ अर्धरत्न अन्धकार करनेवाला [ ] बड़ा था। तब वह चतुर्दिकी सेना आगे बढ़ी। सेनापतिने श्रीरामके समस्त रूपवाले उस बालकको देख और कहा—'कुमार ! यह [ ] शोभा पानेवाले श्रीरामचन्द्रजीका श्रेष्ठ अंग है, इसे छोड़ दो। तुम्हारी आकृति श्रीरामचन्द्रजीसे बहुत [ ] जुलती है, इसलिये तुम्हें देखकर मेरे हृदयमें टक जड़ती है। यदि मेरी [ ] नहीं मानोगे तो तुम्हारे जीवनकी रक्षा नहीं हो सकती।'।

अनुपमके बोझकी [ ] [ ] सुनकर कुमार

सब विचित्र मुखरावे और [ ] रोक्के आकर यह अद्भुत वचन बोले—'जाओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ, श्रीरामचन्द्रजीसे [ ] बोझेके पकड़े जानेका समाचार बड़ो खैर ! तुम्हारे इस नीतियुक्त वचनको सुनकर मैं तुमसे भय नहीं करता। तुम्हारे-जैसे करोड़ों बोझा आ जायें, [ ] भी मेरी दृष्टिमें यहाँ उनकी कोई गिनती नहीं है। [ ] अपने फाँटके चरणोंकी कुंघसे उन सबको रूईकी [ ] तुल्य मनता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम्हारे फाँटने जो तुम्हारा नाम 'कलभित्त' रखा है, उसे [ ] बनओ। मैं तुम्हारा कल हूँ, मुझे जीत लेनेपर ही तुम अपना नाम सार्थक कर सकोगे।'

कालजित्ने कहा—कालक ! तुम्हारा जन्म किस वंशमें हुआ है ? तुम किस नामसे [ ] हो ? तुम्हें तुम्हारे कुल, शील, नाम और अवस्थका कुछ भी पता नहीं है । इसके सिवा, मैं रथपर बैठा हूँ और गुप्त बैदरु हो । ऐसी दशामें मैं तुम्हें अवश्यपूर्णक कैसे पालता करूँ ?

लज्जा बोले—कुल, गौल, और अन्धकारसे क्या होता है ? मैं लज्जा हूँ और लज्जाकारमे ही सबका शत्रु-घोड़ाओंको जीत लूँगा [मुझे पैदल जानकर हँसोच मत करो], लो, मुझे भी अभी पैदल दिखाये देना है।

ऐसा कहकर बलवान् लम्बे समुद्र पर प्रस्थान
 किया। तब पहले अपने काल्पनिक, फिर सच
 जनकीय स्मरण करके लंबे बाणोंको छोड़ना अवश्य
 किया, ललवान् ही शत्रुके प्राण ले। सच
 बलवान्ने भी बुझैत होकर अपना बहुत बल
 अपने दुष्ट-वैतालिक परिचय से दूर रख दिया।
 लम्बे बाणोंका प्रहार किया। किन्तु शत्रुके छोटे भद्रि
 क्षणभरमें उन सभी बाणोंको चरकर एक-एकके लंबे-लंबे
 टुकड़े कर दिये और आठ काग बलवान् लम्बेबाणोंको भी
 रक्षक कर दिया। रक्षक गुरु ही जाकेर वे अपने
 विभीषणात् लम्बे छत्र हाथीपर गए।

बड़ा ही बेगमाली और मजसे उभरा था। उसके
मस्तकमें मदकी सात धातुरी फूटकर बह रही थीं।
बालरमिहको झाँधीपर बैठे देव सम्पूर्ण गजुडीपर विजय
पानेवाले थीर लगने ईसकत उन्हें ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
डाल। ■■■■■ ■■■■■ देव बालरमिहके मनों ■■■■■

मिस्रण हुआ और उन्होंने एक तीव्र एवं पथ्यकर परिणाम प्राप्त किया, जो शत्रुके प्रयोगका व्यक्तित्व करनेवाला था। किन्तु हमने तुरंत ही उसे बन्द गिराया। फिर उसी रात तलवारसे हाथीकी सूंड बन्द करली और उसके दाँतोंपर पैर रखकर वे तुरंत उसके मस्तकका चढ़ गये। वहाँ सेनापतिके मुकुटके ली और कण्ठके कण्ठ टुकड़े करके उनके मस्तकका भाग सौंघकर उन्हें धरतीपर गिरा दिया। फिर तो सेनापतिके कण्ठ कोष हुआ और उन्होंने लक्ष्य वाच करनेके लिये तलवार हाथमें ली। उन्हें तलवार लेकर आते देख लगे उनकी

राशिनी पुष्पको मीचसे कट हात्त । कटा हुआ हाथ
 पृथ्वीपर पड़ा । सद्गुरुधारी हाथको
 कटा देकर मेरा प्रतिने प्रोधये भयकर नाये हाथसे स्वपर
 भदा मारनेकी कैवारी की । इतनेहीये लखने अपने तीसे

कर्मोंसे उत्पत्ति ।।। जीविते ।। भुजबंदसहित ।।।
गिराया । मदनपार, चतुर्दशमे समान प्रज्वलित काहु
हृदये लेकर उन्होंने सेनकापीके कुपुटबाधित पलकनये
भी धकसे झल्ला कर दिया ।

सैन्यध्यक्षके धारे जानेपर सेनामें महान् हाहाकार मचा। सारे सैनिक झरोखे भरकर लकड़ा बंध करनेके लगे। क्षणभरमें आगे बढ़ गये, परन्तु लकड़े अपने-आपमें ही धरसे ठन सकके लगे रह गये। कितने ही दिन-दिन होकर यहीं ठेर गये और कितने ही रणभूमि छोड़कर भाग गये। इस प्रकार सम्पूर्ण योद्धाओंको पीछे हटकर बड़ी प्रसन्नताके सेनामें आ पहुँचे। किन्हींकी बाँह, किन्हींकी पैर, किन्हींकी बदन, किन्हींकी नाक तथा किन्हींकी कन्ध और कुण्डल बट गये। इस सेनापतिके धारे जानेपर सैनिकोंका मनबुरा संसार हुआ। युद्धमें आये हुए प्रायः सभी वीर

मारे गये, कोई भी जीवित न बच। इस प्रकार लखने शत्रु-समुदायको [ ] करके युद्धमें विजय पायी तथा दूसरे योद्धाओंके आनेकी आशङ्कामें वे सड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। कोई-कोई योद्धा [ ] उस युद्धसे [ ] गये। उन्होंने ही शत्रुओंके [ ] रण-भूमिका सारा समाचार सुनाया। बालकके हाथसे कालजित्की मृत्यु तथा उसके विविध रण-वीर्यात्मक वृत्तांत सुनकर शत्रुओंके कुछ निश्चय हुआ। वे बोले—'बीरो ! तुमलोग छल तो नहीं कर रहे हो ? तुम्हारा [ ] विकल [ ] नहीं है ? कालजित्का [ ] कैसे हुआ ? वे तो सम्राट् के लिये भी दुर्धन थे ? उन्हें एक बालक कैसे पराजित कर सकता है ?' शत्रुओंकी बात सुनकर लखनेसे लघपथ हुए उन योद्धाओंने कहा— 'राजन् ! हम छल या छेद नहीं कर रहे हैं; बल्कि निश्चय कीजिये। कालजित्की मृत्यु सत्य है और [ ] हाथसे [ ] हुई है। उसका युद्धवीर्यल अनुपम है। [ ] बालकने सारी सेनाको बंध डाला। इसके बाद अब [ ] कुछ करना हो, ब्रह्म मोक्ष-विचारकर करें। जिन्हें युद्धके लिये भेजना हो, वे सभी श्रेष्ठ पुत्र होने चाहिये।' इन वीरोंका कथन सुनकर शत्रुने ब्रेड बुद्धिवाले कर्मी मूर्खतासे युद्धके विषयमें पूछा— 'कालजित् ! क्या तुम जानते हो कि किस बालकने मेरी अशक्त अपहरण किया है ? उसने मेरी सारी सेनाका, जो समुद्रके समान विशाल थी, विनाश कर डाला है।'

सुमतिने कहा—'लखिन् ! यह मुनिश्रेष्ठ बालकीकृत महान् आश्रम है, शत्रुओंका कोई निवास नहीं है। सम्भव है इन्द्र हो और अर्धरूपे आकर उन्होंने योद्धाका अपहरण किया हो। अथवा भगवान् शत्रु ही बालक-रूपमें आये हों अन्यथा दूसरा कौन ऐसा है, जो तुम्हारे अशक्त अपहरण कर सके। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि अब तुम्हीं वीर योद्धाओं तथा सम्पूर्ण राजाओंसे भिरे हुए बर्हा जाओ और विशाल सेना भी अपने स्वयं ले ले। तुम शत्रुका दण्डित करनेवाले हो, अतः वहाँ जाकर उस वीरको जीते-जी बंध लो। मैं उसे ले आकर कौतुक देसनेकी इच्छा रखनेवाले श्रीरघुनाथजीको दिखाऊँगा।

मन्त्रीका यह वचन सुनकर शत्रुने सम्पूर्ण वीरोंको [ ] तो—'तुमलोग सभी सेनाके [ ] चलो, मैं भी [ ] आता हूँ।' [ ] पाकर सैनिकोंने कुछ किया। वीरोंसे भरो हुई [ ] विशाल सेनाको आते देख [ ] सिंहके समान उठकर खड़े हो गये। उन्होंने समस्त योद्धाओंको मूर्खोंके समान तुच्छ समझा। वे सैनिक उन्हें बंदे ओरसे बंधकर खड़े हो गये। उस समय उन्होंने मेरा डालनेवाले समस्त सैनिकोंको प्रचलित अभिप्राय भाँति बला करना आरम्भ किया। किन्हींको तलवारके घाट उठाए, [ ] परलोक पहुँचाया [ ] किन्हींको प्रास, कुल, पंडित और परिषद् आदि शास्त्रोंका निशान बंधाया। इस प्रकार महामय लखने सभी योद्धाओंको ले डाला। सबसे बेरोसे मुक्त होकर कुशाके छोटे भाई [ ] आर्य शत्रुने मेथोंके आश्रयमें ठगुनक हुए बन्धुत्वकी ध्वनि प्रेषित करने लगे। इनके बाणोंसे पीड़ित होकर [ ] बंधा जा रहा हो गये। सारी सेना भय [ ]। वह देखा बीरवर पुष्कल युद्धके लिये आगे बढ़े। इनके नेत्र क्रोधसे भरे थे और वे 'कदा रड, कदा रड' [ ] ललकार [ ] थे। निकट आनेपर पुष्कलने लखने कहा—'वीर ! मैं तुम्हें इतना योद्धासे सुरक्षित एक रथ प्रदान करता हूँ, उसपर बैठ जाओ। इस समय तुम पैदल हो; ऐसी दृष्टिमें मैं तुम्हारे साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ; इसीलिये पहले रथपर बैठो, फिर तुम्हारे साथ लोड़ा लूँगा।'

यह सुनकर लखने पुष्कलसे कहा—'वीर ! यदि मैं तुम्हारे दिये हुए रथपर बैठकर युद्ध करूँगा, तो मुझे खार हो लगेगा और विषय मिलनेमें भी सन्देह रहेगा। हमलोग दान लेनेवाले ब्राह्मण नहीं हैं, अपितु स्वयं ही अहिंसे दान आदि शुभकर्म करनेवाले क्षत्रिय हैं [तुम धीरे पैदल होनेकी विन्यास न करो]। मैं अभी क्रोधमें भरकर तुम्हारा रथ लेक डालता हूँ, फिर तुम भी पैदल हो हो जाओगे। उसके बाद युद्ध करना।' लखका यह धर्म और धैर्यसे युक्त वचन सुनकर पुष्कलका चित्त बहुत दौलतक विस्मयमें पड़ा रहा। तत्पश्चात् उन्होंने धनुष चढ़ाया। उन्हें धनुष उठाते देखा लखने कुपित होकर बाण

जननी ! तुम्हारे पुत्र लक्ष्मी किसी बड़े राजा महाराजाके घोड़ेको अवरुद्धी पकड़ लिया है। राजाके पास सेना भी है तथा उनका मान-सम्मान भी बहुत है। घोड़ा पकड़नेके बाद लक्ष्मी राजाकी सेनाके साथ भयङ्कर युद्ध हुआ। किन्तु सीता दीक्षा ! तुम्हारे और भूमे साथ घोड़ाओंको मार गिराया। उसके बाद वे लोग फिर लड़ने आये। परन्तु उसमें भी तुम्हारे सुन्दर पुत्रकी ही जीत हुई। उसी रणक्षेत्रमें घोड़ा मार दिया और युद्धमें विजय पायी। तदनन्तर, कुछ ही दिनोंके बाद उस भयङ्कर राजाकी मूर्च्छा दूर हो गयी और उसने कोषमें धरकर तुम्हारे पुत्रको रणभूमिमें मूर्च्छित करके गिरा दिया है।

सीता बोली—हाय ! राजा बड़ा निर्दयी है, वह बालकके साथ क्यों युद्ध करता है ? अन्तर्गत कारण उसकी बुद्धि दूषित हो गयी है, तभी उसने मेरे बच्चेको धरायाही किया है। बालक ! बालक ! उस राजाके मेरे पुत्रको कैसे युद्धमें गिराया है तथा अब वह कहाँ जाया ?

सीताका जानकी बालकको इस प्रकारकी बातें कह रही थीं, इतनेहीमें पीरवार कुल भी मूर्च्छितके साथ आश्रमपर आ पहुँचे। उन्होंने देखा, माता जानकी

अत्यन्त व्यकुल है तथा उनके नेत्रोंसे आँसू बह रहे हैं। उस वे अपनी जननीसे बोले—‘हाँ ! मुझ पुत्रके रहते हुए तुम्हारे कैसा दुःख आ पड़ा ? शत्रुओंका मर्दन करनेकाय मेरा पार्श्व लक्ष्मी कहाँ है ? वह बलवान् भी दिव्यवीर्य क्यों नहीं देता ? कहाँ भूमे चल गया ? मेरी यों ! तुम ऐसी क्यों हो ? बालक ! न, लक्ष्मी कहाँ है ?’

बालकीयोंका बड़ा—बेटा ! किसी राजाके लक्ष्मी पकड़ लिया है। वह अपने घोड़ेकी रस्सके लिये यहाँ आया था। मुझ है, मेरे बच्चेके उसके महामहानी अन्तर्गत पकड़कर बंध लिया था। लक्ष्मी बलवान् है, उसे अकेले ही अनेकों शत्रुओंसे लड़ना पड़ा है। फिर भी उसने बहुत-से भय-रक्षणोंसे परास्त किया है। परन्तु अन्तर्गत इस राजाके लक्ष्मी युद्धमें मूर्च्छित करके बंध लिया है, वह बात इन जानकीसे बतायी है, जो उसके साथ हो गये थे। यही सुनकर मुझे दुःख हुआ है। बालक ! तुम सबका आ गये। जाओ और इस छोटे राजाके साथमें लक्ष्मी बलपूर्वक छुड़ा लो।

कुल बोले—हाँ ! तुम जान लो कि सब अब इस लक्ष्मी बन्धनसे मुक्त हो गया। मैं अभी जाकर लक्ष्मी सेना और सन्तानोंमें अपने जाणोका निवृत्तना करता हूँ। यदि कोई अन्तर देखा या साक्षात् भ्रष्ट भव गये हो तो मैं अपने लक्ष्मी जाणोकी मारसे उन्हें मारके मैं लक्ष्मी छुड़ा लूँगा। माता ! तुम ऐसी मत; और पुत्रकोय संजानमें मूर्च्छित होना उनके धराया करार होता है। युद्धसे भागना ही उनके लिये बालककी बात है।

लक्ष्मी बालक हैं—मुने। कुलके इस वचनसे गुणलक्ष्मी सीताको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्रको लक्ष्मी प्रसन्नके लिये और विजयके लिये अन्तर्गत देख बड़ा—बेटा ! युद्ध-क्षेत्रमें मूर्च्छित हुए लक्ष्मी बन्धनसे छुड़ाओ। माताकी आज्ञा पकर मुझने कवच और कुण्डल धारण किये तथा जनकी के लक्ष्मी करके बड़े वेगसे रणक्षेत्र और लक्ष्मी किया। वे वेगपूर्वक युद्धके लिये संजानभूमिमें उड्डित हुए, कहाँ पहुँचते ही उनकी दृष्टि

अब तुम सावधान हो जाओ ! मैं तब तक ॥ तुम्हें
पृथ्वीपर गिराता हूँ ।' ऐसा कहकर कुशलने अपने धनुषपर
एक बाण चढ़ाया, जो कारवाही के समान बलवन्त था ।
उन्होंने शत्रु के अस्त्र से बंदोर एवं विजय के लक्ष्य के
लक्ष्य करके छोड़ दिया । कुशलने उस ॥
करते देख शत्रु को अपने ॥ गये तथा वीरमय-दृष्टि
॥ करके उन्होंने तुरंत ॥ उसे ॥ ॥ ॥ ॥
कटने से कुशल को रोष और भी बढ़ा ॥ ॥ ॥
धनुष पर दूसरा ॥ चढ़ाया । ॥ ॥ ॥
शत्रु की ॥ छेद डालने का ॥ ॥ ही रहे ॥
शत्रु ने उसको भी काट गिराया । ॥ ॥ कुशलने ॥
भी रोष हुआ । अब उन्होंने अपनी ॥ ॥
स्मरण करके धनुष पर तीसरा उपाय का ॥ ॥
उसकी ॥ शीघ्र ही काट डालने के विचार से काट डाली
लिया; किन्तु उसे छोड़ने के पहले ही वे कुशलने ॥
॥ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े । शत्रु ने ॥
बड़ा भारी ॥ मचा । इस ॥ ॥
कलपर गर्व करने वाले वीर को कुशल की विजय हुई ।

होखी कहते हैं—मुने ! राजाओं में ॥ सुभने
जब शत्रुपक्षों गिर देता तो ॥ अत्यन्त अद्भुत ॥
रथ पर बैठकर युद्ध के लिये गये । वे भयान् कीरों के
शिरोमणि थे । कुशल के पास पहुँचकर उन्होंने अनेकों ॥
छोड़े और समरभूमि में कुशल को व्यथित ॥ ॥
कुशलने भी ॥ बाण मारकर सुभ के रथ में ॥ दिया
और प्रपञ्च चढ़ाये हुए उनके सुदृढ़ धनुष को भी
वेगपूर्वक काट डाला । जब एक निम्न दिया ॥
प्रयोग करता, तो दूसरा उसके कटने से संसार का
उपयोग करता था और जब दूसरा किसी अस्त्र के फेंकता
तो पहला ॥ वैसा ही ॥ चलकर तुरंत उसके कटने
चुकाता था । इस प्रकार उन दोनों में जोर ॥ युद्ध
हुआ, जो धीरों के रंग से सड़े कर देने वाला था । कुशलने
सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिये ? कर्तव्य का निश्चय
करके उन्होंने एक तीक्ष्ण एवं बलवन्त ॥ का
लिया । छूटते ॥ वह कारवाही के समान प्रयत्नित हो
॥ । उसे आते देख सुभने जहाँ ही काटने का विचार

॥ ॥ ॥ वह महाबल तुरंत उनकी छाती में आ
लगा । सुभ मूर्च्छित होकर रथ पर गिर पड़े । यह देख
॥ ॥ उन्हें रणभूमि में ॥ ले गया ।

सुभ के ॥ जाने पर कुशल विजयी हुए—यह देख
कनकधर शत्रुपक्षों ने सहसा एक विशाल शाल्व
॥ ॥ लिया । भयान् बलवन् तो वे थे ही, कुशल की
॥ ॥ लक्ष्य ॥ उनसे युद्ध करने के ॥ गये ।
निश्चय ॥ उन्होंने कुशल की छाती पर ॥ शाल्व का दे
॥ । इसकी चोट खाकर वीर कुशलने संसार का उठाया ।
अन्त में कुछ कुछ संसार का दुर्बल (अमीश) था । उसे
देखकर शत्रुपक्षों मन-ही-मन चले का विचार नष्ट
॥ ॥ कीरमय-दृष्टि का ॥ करने लगे । इतने ही में
उनकी छाती पर ॥ अस्त्र की बारी चोट पड़ी । वह बाड़ी
का ॥ पहुँचने पर अब ॥ ॥ उसके लगते ॥
शत्रुपक्षों की मूर्च्छा आ गयी । तत्पश्चात् उस रणक्षेत्र में
कुशलने ॥ ॥ इजरा की ओर का करारी ॥
॥ ॥ गये । समूची चतुर्दली सेना
भाग चली ।

उस ॥ कनकधर सुभ उस विशाल वाहिनी के
॥ ॥ हुए । ॥ ॥ कुशल का उद्वेग वीर
कुशल की ओर लड़े । परन्तु कुशलने ईसते-ईसते बोलते ॥
वे भी कुछ बल गिराये । तब सुभ ने एक भयंकर
पर्वत उठाकर कुशल के भक्षक को उसका निहान बनाया ।
॥ पर्वत को आते देख कुशलने शीघ्र ही अनेकों बाणों का
प्रहार करके उसे पूर्ण ॥ डाला । ॥ पर्वत पहाड़ के
॥ ॥ लगाने को ॥ ॥ बन गया । बाह्यकथ यह
भयान् पराक्रम देखकर सुभ को बड़ा अमर्ष हुआ और
उन्होंने कुशल को मारने के लिये रणपूर्वक एक वृक्ष हाथ में
लिया । इतने ही में लक्ष्य के बड़े भाई वीर को कुशलने
कारवाही का प्रयोग किया और सुभ को वरुण-पाश से
दृढ़तपूर्वक बाँध लिया । बलशाली कुशलने ॥
पक्ष से बाँध जाने पर सुभ रणभूमि में गिर पड़े ।
सुभ को गिर देख सभी छोटा इधर-उधर भाग गये ।
महावीर शिरोमणि कुशलने विजय पायी । इसी समय लक्ष्य
भी पुनर्लब्ध, अद्भुत, प्रपञ्च, वीरमणि तथा ॥

एक-दूसरे को जीताकर अपने विजय करी । फिर दोनों का
बड़े हर्षमें मकर एक-दूसरेसे मिले ।

[illegible]

■ हमें ही हनुमान और कानराम सुनीलको सारा काका दिया। अब वे उन्हें छोड़ देवकी काका देती हैं।

■ ■ ■ **बयल कोर्न**—'बयले' से होकर बनकर बड़े सीप

और अक्षयसम्पन्न है; इनमें छोड़ दो । ये और अनुसूची हैं।
 किन्तु एकलकी पुत्री अनुसूची प्रकाशिका थी; तथा ये
 भी सारा और अनुसूची के राजा मुनीव है । इन दोनोंको
 मुनीव किन्तुकिन्तु प्रकाशिका है ? अक्षय यही इनकी सारा
 अनुसूचीकी सारा प्रकाशिका । २

पुर्वोक्त कथा—'हाँ! एक एक मन्त्री बलिष्ठ मन्त्रालय राजा है, जो मन्त्रालय दस्त-कबजे चुन है। उन्होंने एक सुन्दर विधि खोज राजा है, जिसके मन्त्रालय सेवेयक राज सेवा है। उसमें यह विचार है कि 'जो लक्ष्य कर्मिण हैं, वे इस छोटेसे कर्मों, अन्त्य-मैं लक्ष्यसे मन्त्रालय चुनाने।' इस राजकी विचारों देखकर मैं छोटेसे कर्मों विचार। लक्ष्य सेवेयक इससेवेयक चुनाने कर विचार है। यह राजा राजकीय चुनाने है तथा यह दूसरे और मन्त्रालय चुनाने विचार है।

[illegible]

फकड़ा, अनेकों वीरोंको मार गिराया और इन कपड़ेधारीको भी बाँध लिया—यह सब अच्छा नहीं हुआ। खैरे ! तुम नहीं जानते, यह तुम्हारे पिताका ही छोड़ा है [श्रीराम तुम्हारे पिता हैं], उन्होंने अश्वमेध-यज्ञके लिये उस अश्वको छोड़ा था। इन दोनों कपड़ोंको छोड़ दो। उस श्रेष्ठ अश्वको भी बोल दो।

घाताकी सुनकर उन बलवान् बालकोंने कहा—'हाँ ! हमसंगोंने क्षत्रिय-धर्मके अनुसार बलवान् राजाको पराजित किया है। क्षत्रधर्मके अनुसार युद्ध करनेवालोंको अन्यायका धार्मिक नहीं होता पड़ता। आजके पहले अब हमलोग पढ़ रहे थे, उस समय महर्षि वाल्मीकिजीने हमसे ऐसा कहा था—'क्षत्र-धर्मके अनुसार पुत्र पितासे, भाई भाईसे और हितवातुरसे भी युद्ध कर सकता है, इससे पाप नहीं होता।' तुम्हारी आज्ञासे हमलोग अभी उस ऊँच

ऐसे हैं, तथा इन घातकोंको भी छोड़ देंगे। तुमने जो कहा है, सबका पालन करेंगे।'

ऐसा कहकर दोनों वीर पुनः रणभूमिमें गये और वहाँ दोनों कपीधरों उस अश्वमेध-अश्वको भी छोड़ आये। अपने पुत्रोंके द्वारा सेनाका मार सुनकर सीतादेवीने मन-ही-मन श्रीरामचन्द्रजी-का ध्यान किया और सबके साथी भगवान् सुर्यकी ओर देखा। कहने लगी—'यदि मैं मन, वाणी तथा कियेद्वारा केवल श्रीरघुनाथजीका भजन करती हूँ, दूसरे किसीको कभी घनमें भी नहीं लाती तो ये राजा अधिकारी जबी तथा इनकी विद्याल सेव भी, मेरे पुत्रोंके बलपूर्वक गयी है, मेरे पतिव्रत बान्धवोंने ही यह मुझसे निम्नता, ही यह सारी सेना, जो संकल्प-भूमिमें हुई थी, छोड़ दी गयी।

शत्रु आशिका अश्वेध्यामे जाकर श्रीरघुनाथजीसे मिलना सुमतिका उन्हें पात्राका समाचार बतलाना

शेखरी कहती है—तुने ! रणभूमिमें पड़े हुए वीर शत्रुने क्षणभरमें मूर्च्छा खाग दी तथा अचानक बलवान् वीर भी, जो मूर्च्छामें पड़े थे, हो गये। शत्रुने देखा अश्वमेधका अश्व सम्पने बड़ा है, मेरे कानन मुकुट गायब है तथा सरी हुई सेना भी जी उठी है। यह सब देखकर उनके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे मूर्च्छासे जगे हुए मुदिमानोंमें श्रेष्ठ सुमतिसे बोले—'मन्त्रिन् ! इस बालकने कुप्रकारके यज्ञ पूर्ण करनेके लिये यह छोड़ा दे दिया है। हमलोग जल्दी ही श्रीरघुनाथजीके पास चले। ये छोड़ेके अनेकी प्रशंसा करते होंगे।' ये कहकर वे अपने रथपर आ और छोड़ेको साथ लेकर वेगपूर्वक उस आक्रमणसे चले गये। घेरी और शत्रुकी आकाश बंद थी। उनके पीछे-पीछे विशाल चतुर्दली सेना चली आ रही थी। तरङ्ग-मालाओंसे सुशोभित गङ्गा नदीको पार करके उन्होंने अपने रथमें प्रवेश किया, जो अश्वीयजोति

निरासरी प्रवेश था राजा। शत्रु मन्त्रिण रथपर बैठे यज्ञ केदण्ड करण किये हुए जा रहे थे। उनके साथ भरतकुमार पुष्कल और सुरध भी थे। चलते-चलते जगन्नाथ के अपनी नगरी अश्वेध्यामे पहुँचे, जो सूर्यवंशी क्षत्रियोंसे सुशोभित थी। वहाँ फहराती हुयी अनेकी ऊँची-ऊँची पताकियाँ नगरकी शोभा बढ़ा रही थीं। दुर्भेद करण उसकी सुबभा और भी बढ़ गयी थी। श्रीरामचन्द्रजीने सुना कि जल शत्रु और वीर पुष्कलके साथ आ पहुँचा तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और बलवानोंमें सेह भाई लक्ष्मणको उन्होंने शत्रुके पास भेजा। सेनाके साथ प्रवससे आये हुए भाई शत्रुसे बड़ी प्रसन्नताके मिले। शत्रुका शरीर अनेकी ध्वजोंसे सुशोभित था। उन्होंने कुशल पूछी और तरङ्ग-तरङ्गी बातें कीं। उनसे निम्नतर शत्रुको बड़ी प्रसन्नता हुई। महामना लक्ष्मणने भाई शत्रुके अपने रथपर बैठकर विशाल

सेनासहित नगरमें प्रवेष्टा किन्तु, वहाँ ■■■■■
 पवित्र करनेवाली पुण्यसलिल सरोवृ औरधुनायजीकी
 बाण-रजसे पवित्र होकर भारतवासीन नन्दमाके ■■■■■
 लक्ष्मी जागसे जोषा ■■■■■ रही है। औरधुनायजी अनुग्रहसे
 पुष्कलके साथ आते देख अपने आनन्दोत्सवसे ■■■■■
 न सके। वे अपने अक्षरशः बन्धुसे मिलनेके ■■■■■ ज्ये
 ही खड़े हुए ज्यों ही भातुमल शत्रु उनके चरणोंमें पड़े

गये। शत्रुके मित्रोंसे सुशोभित अपने विनयशील
 भाईके पैरोंपर पड़ा देख औरधुनायजीने उन्हें प्रेमपूर्वक
 उठाकर भुजाओंमें कम लिपके और उनके अलङ्कार
 हर्षके आँसु गिराते हुए परमात्मने विनम्र ■■■■■ गये। उस
 समय उन्हें जितनी प्रसन्न हुई ■■■■■ कभीसे भी है—
 उसका वर्णन नहीं हो सकता। कथञ्चन पुष्कलसे
 विनयसे विद्वान् होकर भगवान्के चरणोंमें ■■■■■ किन्तु।
 उन्हें अपने चरणोंमें पड़ा देख औरधुनायजीने गोदमें ■■■■■
 लिया और कसकर छातीमें मग्न। इसे प्रथम
 हनुमान्, मुनीन्, अङ्गद, लक्ष्मीनिधि, प्रतापराय, सुब्बु,
 सुमद, विमल, नीलम, सत्यवन्, खैरमणि, श्रीरामभक्त
 सुरध ■■■■■ अन्य बड़बानी सेहिये और चरणोंमें पड़े हुए

राजशेखर औरधुनायजीने अपने हृदयसे लगाया। भूमति
 ■■■■■ बसोपर अनुग्रह करनेवाले औरधुनायजीका गाढ़
 स्निग्ध करके प्रसन्नतापूर्वक उनके सामने खड़े हो
 गये। ■■■■■ कथञ्चन नेह श्रीरामचन्द्रजी समीप आये हुए
 अपने मनोकी ओर देख अत्यन्त हर्षमें धरकर बोले—
 ■■■■■ ! कथञ्चन, ये कौन-कौन-से राजा हैं ? तथा ये
 ■■■■■ लोग वहाँ कैसे पहुँचे हैं ? अपना ■■■■■ कहाँ-कहाँ
 गया, किमने-किमने उसे पकड़ा तथा भी महान्
 बलशाली बन्धुने किम ■■■■■ उसको छुड़ाया ?

सुनीने कहा—भगवान् ! आप सर्वज्ञ हैं, भक्त
 आपके रखने आज मैं इन सब बातोंका वर्णन कैसे
 करूँ। आप सबके इष्ट हैं, सब कुछ जानते हैं, तो भी
 लौकिक ऐश्वर्य ■■■■■ लेकर मुझसे कुछ रहे हैं।
 तबसे मैं ■■■■■ धर्मि आर्यकी आज्ञा शिरोधार्य करके
 कहाँ ■■■■■ सुनिये 'स्वामिन् ! आप समस्त राजाओंके
 शिरोधार्य हैं। आपकी कृपासे आपके भजन, जो
 ■■■■■ बड़ी श्रेष्ठा ■■■■■ रहा था, इस पृथ्वीपर
 ■■■■■ किया है। आज ■■■■■ राजा ऐसा नहीं
 निकल, जिसने अपने धन और बलके समझमें आकर
 आपको ■■■■■ है। सबने अपना-अपना राज्य समर्पण
 करके आपके चरणोंमें मलक लुप्त। भला, विजयकी
 अधिलक्ष्य रखनेवाला कौन ऐसा राजा होगा, जो
 ■■■■■ राजाके आज्ञा-हस्ता औरधुनायजीके श्रेष्ठ
 अलङ्कार पकड़ सके ! धर्म ! आपका धनोत्तर अथ
 सर्वत्र प्रसन्न हुआ अहिच्छन्न नगरीमें पहुँचा। वहकि
 राज मुझसे जब सुना ■■■■■ औरधुनायजीका अथ आया
 है, ■■■■■ उन्होंने सेना और पुरोके साथ आकर अपना साथ
 अलङ्कार ■■■■■ आपकी सेवामें समर्पित कर दिया। ये
 हैं राजा सुमद, जो बड़े-बड़े राजा—पशुओंके सेव्य
 आपके चरणोंमें प्रणम करते हैं। इनके हृदयमें बहुत
 दिनोंसे आपके दर्शनकी अधिलक्ष्य थी। आज अपनी
 कृपादृष्टिसे इन्हें अनुगृहीत करेंजिये। अहिच्छन्न नगरीसे
 आगे बढ़नेपर यह अथ ■■■■■ सुबाहुके नगरमें गया, जो
 सब प्रकारके बलसे ■■■■■ है। वहाँ राजकुमार दमने
 उस नेह अलङ्कार पकड़ ■■■■■ : ■■■■■ पुष्ट किड़ा और

पुष्कलने सुबाहु-पुत्रको मूर्च्छित करके विजय प्राप्त की। तब महाराज सुबाहु भी क्रोधमें भरकर रणभूमिमें उद्ये और पवनकुमार हनुमान्जीसे बलपूर्वक युद्ध करने लगे। उनका ज्ञान शीघ्रसे विलुप्त हो गया था। हनुमान्जीके चरण-प्रहारसे उनका शीघ्र दूर हुआ और वे अपने खोये हुए ज्ञानको पाकर अपना सब कुछ आत्मीय सेवकोंमें अर्पण करके अश्वके रक्षक बन गये। ये ऊँचे झोल-झोलवाले राजा सुबाहु हैं, जो आपको बर्बाद करते हैं। ये युद्धवीर कलामें बड़े निपुण हैं। आप अपनी दया-दृष्टिसे देखाकर इनके ऊपर खेदमयी [ ] [ ]। तदनन्तर, अपना यज्ञसम्बन्धी [ ] देखफुरमें गया, [ ] भगवान् शिवका निवासस्थान [ ] कारण बलवान् शोभा पा रहा था। वहाँका हाल तो आप जानते ही हैं, क्योंकि स्वयं आपने प्रार्थना किया [ ] तत्पश्चात् विष्णुपाली दैत्यस्य वच [ ] गया। उसके बाद [ ] सत्यवान् हमलोगोंसे मिले। पकड़ले। वहाँसे भागे जानेपर कुम्भलग्नगरमें गया सुरभीके साथ [ ] हुआ, उसका हाल भी आपको मालूम [ ] है। कुम्भलग्नगरसे छूटनेपर अपना घोड़ा सब ओर बेकाटके लिपकात रहा। किसीने भी अपने पराक्रम और बलके प्रदर्शने में अक्षर उसे पकड़नेका नाम नहीं लिया। मरनेवाला ! तदनन्तर, लौटते समय जब [ ] मन्दिरमें अश्व महर्षि [ ] रमणीय आश्रमपर पहुँचा, तो वहाँ जो वीरतुल्य हुआ,

— ★ —

बाल्मीकिजीके द्वारा सीताकी [ ] और अपने पुत्रोंका परिचय पाकर श्रीरामका सीताको लानेके लिये लक्ष्मणको भेजना, लक्ष्मण और सीताकी बातचीत, सीताका अपने पुत्रोंको भेजकर स्वयं न आना, श्रीरामकी प्रेरणासे पुनः [ ] उन्हें बुलानेको जाना [ ] शेकजीका चरित्रवाचनको रामायणका परिचय देना

शेकजी कहते हैं—पुनः ! सुमतिने [ ] मुनिके आश्रमपर रहनेवाले दो बाल्मीकी बर्षा की, उसे सुनकर श्रीरामचन्द्रजी समझ गये वे दोनों मेरे ही पुत्र हैं, वो भी उन्होंने अपने यहाँमें पधारे हुए महर्षि बाल्मीकीसे पूछा—मुनिवर ! आपके [ ] मेरे सम्बन्ध रूप [ ] करनेवाले दो महारथी बालक कौन हैं ? वहाँ

उसको स्थान देकर सुनिये। वहाँ एक सोलह वर्षका बालक आया, जो रूप-रंगमें हू-बहू आपहीके समान था। [ ] बलवान्मेंमें श्रेष्ठ था। उसने भाल्यत्रसे घाहित अश्वको देखा और उसे पकड़ लिया। वहाँ सेनापति बलभक्तने उसके साथ चोर युद्ध किया। किन्तु उस वीर बलभक्तने अपनी तीखी तलवारसे सेनापतिको [ ] तत्पश्चात् कर दिया। फिर उस वीरशिरोमणिने पुष्कल आदि [ ] बलभक्तोंको युद्धमें मार गिराया और शत्रुओंको [ ] मूर्च्छित किया। तब [ ] शत्रुोंने अपने हृदयमें [ ] दुःस्वप्न अनुभव करके क्रोध किया और बलभक्तोंमें श्रेष्ठ उस वीरको मूर्च्छित कर दिया। शत्रुओंके हृदयों की वह मूर्च्छित हुआ त्यों ही उसीके आश्रयका एक दूसरा बालक वहाँ आ पहुँचा। फिर तो उसने और इसने भी एक-दूसरेका सहारा पाकर [ ] सारी सेनाका संहार कर डाला। युद्धार्थमें बड़े हुए सभी वीरोंके [ ] और अतृप्त्य उत्तार लिये। फिर सुप्रिय और हनुमान्—इन [ ] बन्धनोंके उन्होंने पकड़कर बांधा और इन्हें वे अपने आश्रमपर ले गये। पुनः कृपा [ ] उन्होंने स्वयं ही यह बालक महर्षि अश्व लौटा दिया और [ ] हुई समस्त सेवाओं जीवन-दान दिया। तत्पश्चात् थोड़ा लेकर हमलोग आपके समीप आ गये। इतनी ही बातें मुझे झट है, जिन्हें मैं आपके सामने प्रकट [ ] दिया।

किरबल्लेने करते हैं ? सुननेमें आया है, वे धनुर्विद्यामें बड़े शकील हैं। अम्बत्के मुखसे उनका वर्णन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है ! वे कैसे बालक हैं, जिन्होंने खेल-खेलमें ही शत्रुओंको भी मूर्च्छित कर दिया और हनुमान्जीको भी बाँध लिया था ? महर्षे ! कृपा करके उन बालकोंका साथ वरिष्ठ सुनाइये।

देवता, असुर और गन्धर्व—सबने कौतुहलवश आपके पुत्रोंके मुखासे राधापञ्चक जान मुता है। सुनकर सबे प्रसन्न हो हुए हैं ! उन्होंने आपके पुत्रोंको बड़ी प्रशंसा की है। उन दोनों बालकोंमें अपने रूप, मन, अवस्था और गुणोंके लिये तीनों मोह है। लोकाज्जितेन आपीर्षादरूपसे जो दिया, उसे आपके पुत्रों स्वीकार किया। उन्होंने जिनमें तथा अन्य लोगोंने भी बहुत बर्षोंकी पत्नी । पुण्यश्लोक (पवित्र वाक्य) पुत्रोंके सितोन्मि श्रीशुकपत्नी । ठीक भी बहुत समय गृहस्थ-कर्मकी स्वीकार कर है; अतः विद्या, शील एवं सद्गुणोंसे विभूषित अपने दोनों पुत्रोंको उनकी विलासिता बहुत बर्षोंकी बीतने । यही हुई वेदोंके विस्तार उसे प्राण-दान है—इससे सब लोगोंने उनकी मुद्रिका विस्तार हो गया है। [यह लोगोंने प्रशिक्षित लिये प्रत्यक्ष प्रमाण । यह प्रसन्न पुत्रोंको भी पान बननेवाला है।] । सीताजी मुद्रिके विषयमें न तो आपको कोई बात है, हमलोगोंसे और । साधारण लोगोंने कुछ गलत था, किन्तु उपर्युक्त घटनासे वह भी अन्तर दूर हो गया।

बैठकी कहते हैं—मुने ! भगवान् श्रीकृष्ण सर्वज्ञ हैं, तो भी जब कलशविनीने उन्हें इस समझाया, तो वे उनकी सुति और न्याय्य करके लक्ष्मणसे बोले—‘तब ! तुम सुनिश्चित कर बैठकर धर्मचारिणी सीताजीके पुत्रोत्पत्ति लिये अभी जाओ। वहाँ मैं तथा मुनिके इन सुव्रत और सीताजीके सम्बन्ध-मुद्रिक ही अयोध्यापुरीमें ले आता।’

लक्ष्मणने कहा—मनो ! मैं अभी जाऊँगा, यदि आप सब लोगोंने प्रिय संदेश सुनकर महारानी सीताजी वहाँ पधारेंगी तो समझूँगा, मेरी आज सफल गयी।

श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसा अवज्ञासे रघुवर बैठे और मुनिके दिव्य सुमित्रको साथ लेकर आश्रमको गये। उसीमें वह सोचते जाते थे ‘भगवती सीताजीके विराट् प्रसन्न कर

चढ़िये ?’ ऐसा विचार करनेसे उनके हृदयमें कभी हर्ष होता था और कभी संकोच। वे दोनों भावोंके बीचकी स्थितिमें थे। इसी अवस्थामें सीताके आश्रमपर पहुँचे, जो उनके अग्रको दूर करनेवाला था। वहाँ लक्ष्मण रघुसे आकर सीताके स्वीकृत गये और आँसुमें आँसु भरकर ‘अरे ! पूजनीये !! भगवति !! कल्याणमयी !’ इत्यादि सम्बोधनोंसे बारम्बार उद्बोध करते हुए उनके कानोंमें गिर पड़े। भगवती सीताने कासस्थ-प्रेमसे विह्वल होकर लक्ष्मणको आकर और इस प्रकार कहा—‘सीता ! सुनिश्चित हो प्रिय लगनेवाले इस कर्मों तुम कैसे आये ? बातोंसे, माता कौसल्याके गर्भको सुनितसे जो श्रीकृष्णके समान प्रकट हुए हैं, वे मेरे अग्रधर्मेश श्रीशुकपत्नी तो कुशलसे हैं न ? देख । उन्होंने अयोध्यासे आकर तुम्हें मेरी परित्यागवा काय प्रीति । फिर इससे भी विस्तार उनकी विस्तार विस्तार हो सके तो मुझे संकोच ही होगा। मैं अपने प्राण रक्षक श्रीकृष्ण सुव्रतोंके विराट् रक्षण चाहती हूँ। उन्होंने मुझे त्याग दिया है तो भी मैं उनका थोड़ी देरके लिये भी कभी त्याग नहीं किया है। [विराट् उनकी विराट् करती रहती हूँ] मैं ऊपर सदा कृपा रखनेवाली माता कौसल्याको तो वहाँ कह नहीं है ? वे कुशलसे हैं न ? भला यदि भाई भी तो सकुशल हैं न ? तथा महाभाग सुमित्र, जो मुझे अपने प्राणोंसे भी बहुत प्रिय मानती हैं, कैसी हैं ? उनकी कुशल बताओ।’

इस प्रकार लक्ष्मण लक्ष्मण सीताके कुशल पूछी तो लक्ष्मणने कहा—‘देख ! महाराज कुशलसे हैं और भी कुशलता पूछ रहे हैं। माता कौसल्या, सुमित्र तथा राजभवनकी अन्य सभी देवियोंने प्रेमपूर्वक आशीर्वाद देते हुए आपको कुशल पूछी है। भरा और शुकने कुशल-प्रश्नके साथ ही आपको श्रीकृष्णोंमें प्रणमन कहलगा है, मैं सेवामें निवेदन करता हूँ। मुलकी तथा समस्त गुणविधेयों भी आशीर्वाद दिया है, सब कुशल-मङ्गल भी है। महाराज आपको बहुत रहे हैं। हमारे स्वामीने कुछ रोते-रोते आपके प्रति जो संदेश दिया है, उसे सुनिये।

हृदयमें जो कात रहती है, वह उसकी छाँवमें निरस-वेद व्यक्त हो जाती है [श्रीरघुनाथजीने कहा है—] 'सतीशिरामसि सीते ! त्वेगं मुझे ही सबके ईश्वरता की ईश्वर कहते हैं; किन्तु मैं कहता हूँ, जबसे जो छोड़ा है, इसका स्वतन्त्र अदृष्ट (प्रत्यक्ष) है। जो सबका ईश्वर है, वह भी प्रत्येक कार्यमें अदृष्ट ही अनुसरण करता है। मेरे धनुष तोड़नेमें, कैकेयीकी बुद्धि ब्रह्म होनेमें, विलासि मृत्युमें, मेरे मन जानेमें, बर्हा तुम्हारा होनेमें, समुद्रके जानेमें, राक्षसराज रावणके मारनेमें, प्रत्येक युद्धके अवसरपर जाना, भालू और राक्षसोंकी सहायता मिलनेमें, तुम्हारी प्राप्तिमें, मेरी प्रतिज्ञाके पूर्ण होनेमें, पुनः अपने कन्युओंके साथ संयोग होनेमें, राज्यकी प्राप्तिमें तथा फिर मुझसे मेरी प्रियाका वियोग होनेमें एकमात्र अदृष्ट ही कारण है। देखि ! आज कही अदृष्ट फिर हम दोनोंका संयोग करानेके लिये प्रसन्न रहा है। प्राचीनत्व भी अदृष्ट ही अनुसरण करते हैं। उस अदृष्ट का योग ही साथ होता है; अतः तुमने बचने रहकर उसका योग पूरा कर लिया है। सीते ! तुम्हारे प्रति जो मेरा अकुशल खेद है, वह निरन्तर बबुता रहता है, आज वही खेद निवृत्त करनेवाले लोगोकी उपाय करनेके तुम्हें आदरपूर्वक बुला रहा है। दोषकी आराधना-मन्त्रसे निर्मलता नष्ट हो जाती है, इसलिये मित्रान्तोको [दोषके मार्जनद्वारा] खेदको शुद्ध करके ही उसका अवलोकन करना चाहिये। कल्याणी ! [तुम्हें कभी केवल] मैं तुम्हारे प्रति अपने खेदकी शुद्धि ही की है, वरन् तुम्हें इस विषयमें कुछ अन्यथा नहीं बताना चाहिये। [मैं तुम्हारा किया है—ऐसा नहीं बताना चाहिये]। शिष्ट पुरुषोंके मार्गका अनुसरण करते मैं निन्दा करनेवाले लोगोकी भी रक्षा ही की है। देखि ! हम दोनोंकी जो निन्दा की गयी है, इससे हमारी तो प्रत्येक अवस्थामें शुद्धि ही होगी; किन्तु वे भूर्सत्त्वों के महापुरुषोंके चरित्रको लेकर निन्दा करते हैं, इससे मैं स्वयं ही नष्ट हो जायँगे। हम दोनोंकी कहीं उज्ज्वल है, हम दोनोंका खेद-रस उज्ज्वल है, हमलोगोंके वंश

उज्ज्वल है तथा हमारे सम्पूर्ण कर्म भी उज्ज्वल हैं। पृथ्वीपर हम दोनोंकी वर्तित्व ज्ञान करनेवाले पुरुष हैं, वे भी उज्ज्वल रहेंगे। जो हम दोनोंके प्रति भक्ति रखते हैं, मैं संसार-सागरसे पार हो जायँगे।' इस प्रकार आपके गुणोंसे प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीने यह संदेश दिया है; अतः आप अपने पतिदेवके चरण-कमलसेव दर्शन करनेके लिये अपने मनको उनके प्रति सदा बन्धुवे। महाकवी ! आपके दोनों कुमार हाथीपर अगो-अगो चले, आप शिविकामें आकर होकर पथच्ये रहे और मैं आपके पीछे-पीछे चलूँ। इस तरह अपनी पूरी अनोख्यमें पधारें। बर्हा चलकर जब अपने मित्रता मिलेंगी, समय महासत्त्वमें ओरसे आती हुई सम्पूर्ण राज-पतित्वओंको, सत्य प्रणि-प्राप्तिको तथा माता बड़ा अभ्यन्त होगा। जना प्रसन्नके जाने, महासत्त्व होने तथा ऐसे ही सम्प्रदायोंके द्वारा आपके शुभाभ्यन्तक महान् उत्सव जायगा।

दोषकी बबुता है—धुप ! यह संदेश सुनकर प्यारोकी कहा—'लक्ष्मण ! मैं कर्म, अर्थ और शून्य हूँ। भल मेरे महापराजका कर्म-सा रिक्त होगा ? चरित्रप्रत्येक समय जो उनका कर्तव्य रूप मेरे हृदयमें बस गया, कभी अलग नहीं होता। वे दोनों कुमार उन्हींके तैयारी हुए हैं। वे दोनों अक्षुर और महान् वीर हैं। इन्होंने धनुर्विद्यामें विशिष्ट योग्यता प्राप्त है। इन्हें पितृके समीप ले आकर सदापूर्वक इनका तालन-पालन करना। मैं तो अब यहीं रहकर तपस्वके अपनी इच्छाके अनुसार श्रीरघुनाथजीकी आराधना करूँगी। महाभाग ! वहाँ सभी पूज्यजनोके चरणोंमें मेरा कहना और सबसे कुशल मेरी ओरसे भी सबकी कुशल पूछना।'

इसके बाद सीतने अपने दोनों बालकोंको आदेश दिया—'पुत्रे ! अब तुम अपने पिताके जाओ। उनकी सेवा-सुख करना। वे तुम दोनोंको पर

प्रदान करेंगे।' कुमार कुछ और लय नहीं चाहते ॥ कि

तम बातोंके चरनोसे अलग हो, फिर भी उनकी आवाज भावकर मे लक्ष्मणके साथ गये। वहाँ पहुँचनेपर भी वे वाल्मीकिजीके ही चरणोंके ॥ गये। लक्ष्मणने भी बालकके साथ आकर पहले भर्त्सिके ही प्रणाम किया। फिर वाल्मीकि, लक्ष्मण तथा वे दोनों कुमार सब एक साथ मिलकर चले और श्रीरामचन्द्रजीको सम्झने स्थान जब उनके दर्शनके लिये उपस्थित ॥ गयी गये। लक्ष्मणने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रणाम करते सीतलके साथ जो कुछ बातचीत हुई थी, वह सब उनमें कज सुनयी। इस समय परम कूटिपण लक्ष्मण हर्ष और शोक—दोनों भावोंमें मग्न हो रहे थे।

श्रीरामचन्द्रजीने कहा—सखे! एक बार फिर वहाँ जाओ और महान् ॥ करके संन्यास उचित कहा ले आओ। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे ये बाले जानकीसे कहना—'देवि! ॥ उनमें लक्ष्मण केने कुनने में सिवा कोई दूसरी गति प्राप्त करनेकर बिचार ॥ है? अथवा मेरे अतिरिक्त और कोई गति सुन या देखी है जो मेरे वृत्तनेपर भी नहीं आ रही हो? तुम ॥ ही

इच्छाके चारण कहसि मुनिबोधे प्रिय लगनेवाले धनमें गयी थीं। वहाँ तुमने मुनिर्षमधोक्ष पूजन किया और भूमिमेंके ॥ दर्शन किये; अब तो तुम्हारी ह्मण पूरी हुई! अब क्यों नहीं आती? जानकी। जी कहीं भी क्यों न जाए, पति ही उसके लिये ह्मण गति है। वह गुणहीन होनेपर भी ॥ लिये गुणोंका सागर है। फिर यदि वह उनके अनुकूल हुआ तो उसकी मान्यताके निमित्तमें ॥ क्या है। उत्तम कुलकी शिवा जो-जो ॥ करती है, वह ॥ पतिमें सन्तुष्ट करनेके लिये ही ॥ है। चानु ॥ तो तुम्हारे पहलेसे ही विशेष सन्तुष्ट ॥ और इस समय ॥ सन्तोष और ॥ गया है। त्याग, ॥ तप, धन, ज्ञान, ॥ और दण आदि सभी ॥ प्रसन्न होनेपर ही ॥ है। मेरे सन्तुष्ट होनेपर सम्पूर्ण ॥ सन्तुष्ट ॥ गते हैं, इसमें तनिक भी संदेह ॥ है।'

लक्ष्मणने कहा—भगवन्! सीताको ले आनेके उद्देश्यमें प्रसन्न ॥ गते जो-जो ॥ गयी है, वह सब वे उनके चित्तपूर्वक स्मरेंगी।

इसा कहकर लक्ष्मणने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रणाम ॥ और अत्यन्त वेगझाली रथपर सवार ॥ वे तुलसीदासके आश्रमपर चल दिये। तदनंतर ॥ श्रीरामचन्द्रजीके दोनों पुत्रोंकी ओर, जो परम श्रेष्ठवर्मान और अत्यन्त तेजस्वी थे, देवता तथा विविधत् मृत्कराकर कहा—'वत्स! तुम ॥ धीमा ब्रह्मणे हुए मधुर स्पर्श श्रीरामचन्द्रजीके अद्भुत चरित्रका ॥ करो।' भर्त्सिके इस प्रकार आज्ञा देनेपर उन बहुभारसे बालकोंने महान् पुण्यदायक श्रीरामचन्द्रजीका ॥ किया, जो सुन्दर वाक्यों और उत्तम पदोंमें विहित हुआ था, जिसमें धर्मकी सहायता विधि, पातिव्रत्यके उपदेश, महान् धन-प्रेम तथा उत्तम गुणभक्तिवत् वर्णन है। जहाँ स्वामी और सेवककी नीति सुनिष्ठ दिखायी देती है तथा जिसमें साक्षात् श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे सत्यचरित्रके लक्षण मिलनेका वर्णन है। बालकोंके ॥ गानसे सब जगत् मुग्ध हो गया। स्वर्गिक देवता भी विस्मयमें पड़ गये। किन्तु भी वह गान सुनकर मुग्धित

हो गये। श्रीराम आदि सभी गुज्र नेत्रोंसे आनन्दके आँसु

कात्थवीकने इस सम्प्रियण नामक महान् कात्थवीक
विजय सभा की, किस कारणसे की तथा इसके भीतर
किन-किन बातोंका वर्णन ?

शेखजीने कहा—एक समयकी बात है,
महान् बनके भीतर गये, जहाँ ताल, तमाल
और मिले हुए पत्तारके वृक्ष रोधा पा रहे थे।
तब और ज़मीरकी गुजारसे गुजरे
रहनेके कारण वह वन्यदेश सब ओरसे रमणीय जान
पड़ा। किन्तु मनोहर पक्षी यहाँ बसेरा ले रहे
थे। जहाँ थे, उसके दो सुन्दर
लौहपक्षी ले रमण कर रहे थे।
या और एक-दूसरेके सम्पर्कमें
हर्षका अनुभव करते थे। इसी समय एक
अध्या और उस निर्दयीने पक्षियोंमेंसे

लगे। ये गीतके स्वरका आलाप सुनकर
ऐसे मोहित हुए कि हिल-डुल थे।
लिखित-से जान पड़ती थे।

तत्पश्चात् महर्षि कुश लवसे
कृपापूर्वक कहा—'बस ! तुमलोग नीतिके सिद्धान्तोंमें
अट्ट हो, अपने पिताकी पहचानो (ये श्रीरामराधजी तुम्हारे
पिता हैं; इनके प्रति पुरोचित बर्ताव करो)।' मुनिका यह
वचन सुनकर दोनों कात्थक विनीतभावमें पिताके
लग गये। माताकी भक्तिके उन का
अत्यन्त निर्मल हो गये थे। श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त
प्रसन्न होकर अपने दोनों बालकोंको छातीसे लगा
लिया। उस समय उन्होंने ऐसा माना कि येरा धर्म ही इन
दोनों पुत्रोंके रूपमें पूर्तिमान् होकर उर्ध्वगत हुआ है।
वात्स्यायनजी ! सभामें बैठे हुए लोगोंने भी श्रीरामचन्द्र-
जीके पुरोक्ता मनोहर मुल देखा।
भक्तिकी माना।

शेखजीके मुखसे इतनी सुनकर कात्थकका
सम्पूर्ण धर्मोंसे युक्त रामायणके विषयमें कुछ सुननेकी
इच्छा हुई; अतएव उन्होंने पूछा—'लवर्षि ! महर्षि

एकको जो बड़ा सुन्दर था, बगलसे मार गिराया। यह देखा
मुनिके बड़ा प्रवेच हुआ और उन्होंने सतिताका पावन
संघमें लेकर लौहपक्षी हत्या करनेवाले
निबादकी शपथ दिया—'ओ निबाद ! तुझे कभी भी
शान्ति नहीं मिलेगी; क्योंकि तूने इन लौह
पक्षियोंमेंसे एकको, जो कर्मसे मोहित हो रहा था,

[मिना ■■■ अपराधके] हत्या ■■■ है।*

यह वाक्य सन्तोषदा इत्येकके रूपमें निकलत; इसे भुनकर मुनिके शिष्योंने प्रसन्न होकर कहा— 'स्वयम् ! आपने श्राप देनेके लिये जिस ■■■ प्रयोग किया है, उसमें सरस्वती देवीने इत्येकका विस्तार किया है। मुनिसेह ! यह वाक्य ■■■ मनोहर इत्येक ■■■ है।' उस ■■■ ब्राह्मणि पात्नीकविहीके मनमें भी ■■■ प्रसन्नता हुई। उसी अवसरपर ब्रह्माजीने अन्वय

पात्नीकविहीसे कहा— 'मुनीश्वर ! तुम धन्य हो। ■■■ सरस्वती तुम्हारे मुकामें स्थित होकर इत्येकरूपमें प्रकट हुई है। इसलिये अब तुम मधुर अक्षरोंमें सुन्दर रामायणकी रचना करो। भुक्तसे निकलनेवाली वही काली भन्ध है, जो श्रीरामनामसे मुक्त हो। इसके भिन्न, अन्य जितनी बातें हैं, ■■■ करमकी ककारी हैं, ये भक्तियोंके लिये केवल सूतक (अपवित्रता) उत्पन्न करती हैं। अतः तुम श्रीरामचन्द्रजीके लोकप्रसिद्ध चरित्रको लेकर ■■■ रचना करो, जिससे पद-पदपर पापियोंके पापका निवारण होगा।' इतना कहकर ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओंके साथ अन्तर्धान हो गये।

तदनन्तर, एक दिन ■■■ नदीके मनोहर

तटपर ध्यान लगा रहे थे। उस समय उनके इष्टपथें सुन्दर रूपधारी श्रीरामचन्द्रजी प्रकट हुए। नौस पद्म-दलके सम्मान इवम् विग्रहवाले कमलसम्बन्ध श्रीरामचन्द्रजीके

दर्शन पकर मुनिने उनके भूत, वार्तामान और भविष्य— तीनों भवत्के श्रीरामसे ■■■ किया। फिर तो उनके ■■■ मिलन और उन्होंने मनोहर नदी तथा रामा तटारके कटोमें ■■■ की। उसमें अत्यन्त मनोरम ■■■ सम्बन्ध है—बाल, अलङ्कार, किञ्चित्, सुन्दर, बुद्ध ■■■ उत्तर। भङ्गमत्ते। जो इन वधव्योंकी मुक्त है, वह भक्त्य ■■■ पायीसे मुक्त हो जाता है। बाल्यवन्द्य—राजा दत्तारवने प्रसन्नतापूर्वक पुत्रोद्दि ■■■ पार पुत्र ■■■ किये, जो साक्षत् सन्तान ब्रह्म श्रीरामके अवतार थे। फिर श्रीरामचन्द्रजीका विश्वामित्रके बड़मे जान, वहाँसे निर्धनत्वमें ■■■ सीतासे विवाह करने, मार्गमें परजुगमजीसे मिलने हुए अयोध्यापुरीमें ■■■, वहाँ युवराजपदपर अभिषेक होनेकी तैयारी, फिर

[illegible]

■ कैकेयीके कहनेसे वनमें जाना, गङ्गापर कलके
 चित्रकूट पर्वतपर पहुँचना तथा वहाँ सेना और लम्बनके
 साथ ■ करना—इत्यादि प्रसङ्गोंका वर्णन है । इसके
 अतिरिक्त व्यासके अनुसार चलनेवाले भरतने जब अपने
 भाई श्रीरामके वनमें जानेका समाचार सुना तो वे भी उन्हें
 लौटा देनेके लिये चित्रकूट पर्वतपर गये, किन्तु उन्हें जब ■
 लौटा सके ■ स्वयं भी उन्होंने अयोध्यासे ■ नन्दरामसे
 वास ■ । वे सब जाते ■ मालकाण्डके ■ अन्तर्गत है ।
 इसके बाद भारण्यककाण्डमें आये हुए विचित्रकाण्ड वर्णन
 सुनिधे । सीता और लम्बनसहित श्रीरामका पिन-पिन
 मुनियोंके आश्रमोंमें निवास करना, वहाँ-वहाँके ■
 अद्वैतका वर्णन, शूर्पणकाकी ■ करता ■
 और वृषकाका विनाश, मायाका मुक्तके रूपमें आये हुए
 मारीकाका मार जाना, ■ राजकाके हुए राम-पत्नी
 सीताका हरण, श्रीरामका विद्वत्कुरु ■ पटकन
 और मानवीधर लौलाएँ करना, ■ कथासे घेत होना,
 यथासरोवरपर जाता और श्रीहनुमान्जीसे मिलना
 होना—ये सभी कथाएँ आरण्यकाण्डके नामसे प्रसिद्ध
 हैं । श्रीरामद्वारा सप्त तल-बुद्धीका जेदन,
 कालिका अन्तुत पथ, सुग्रीवके राजपटन, ■ हनु
 सुग्रीवके कर्तव्य-पालनका सन्देश देना, सुग्रीवका नगरसे
 विकारना, सैन्यसंग्रह, ■ लिये जाननेका
 भेजा जाना । जनरोषी सम्पत्तिले घेत, इन्द्रजीवीके हनु

समुद्र-लङ्घन और दूसरे [ ] उनका पहुंचना—ये सब प्रसङ्ग विविध-कथाच्छेदके अन्तर्गत हैं। यह [ ] अद्भुत है। [ ] सुन्दरकाण्डका वर्णन सुनिये, जहाँ श्रीराम- [ ] अद्भुत [ ] उल्लेख है। हनुमान्जीका सीताजी को खोजके लिये लङ्काके प्रत्येक घरमें घूमना तथा यहाँ विचित्र-विचित्र दृश्योंका देखना, फिर सीताका दर्शन, उनके साथ वनतन्त्री तथा बनका विध्वंस, कुपित हुए राक्षसोंके द्वारा हनुमान्जीका बन्धन, हनुमान्जीके द्वारा लङ्काका दाह, फिर समुद्रके इस पार आकर उनका वापसीसे मिलना। श्रीरामचन्द्रजीको [ ] दी हुई [ ] अर्पण करना, सेनाका लङ्काके लिये प्रस्थान, समुद्रमें पुल बौधन तथा सेनामें रुक और सारणका आश्रय—ये सब [ ] सुन्दरकाण्डमें हैं। इस [ ] सुन्दरकाण्डका परिचय दिया गया। बुद्धकाण्डमें पुनः [ ] प्रसिद्ध वर्णन है। उत्तरकाण्डमें श्रीरामका [ ] साथ [ ] [ ] आरम्भ आदि है। उपर्युक्त श्रीरामचन्द्रजीकी अनेकों कथाओंका वर्णन है, [ ] सीताजीके चपको नाम [ ] है। इस प्रकार मैंने छः काण्डोंका वर्णन किया। ये ब्रह्माहत्याके फलके भी दूर [ ] हैं। उनसे कथाएँ बड़ी मनोरंजक हैं। मैंने यहाँ संक्षेपसे ही इनका परिचय दिया है। जो छः काण्डोंसे विहित और चौबीस [ ] श्लोकोंसे युक्त है, उसी [ ] प्रत्यक्षसे रामायण नाम दिया गया है।

सीताका आगमन, यज्ञका अन्तर्ण, अश्वकी मुक्ति, उसके पूर्वजन्मकी कथा, यज्ञका उपसंहार और रामभक्ति । अश्वमेध-कथा-अवतारकी महिमा

लेखकी कहती हैं—मुने ! लक्ष्मण लक्ष्मणने
आकर पुनः जानकीके चरणोंमें प्रणाम किया।
विनयशील लक्ष्मणको आया देख पुनः अपने कुटुम्ब
जानकी बात सुनकर सीताने कहा—‘सुखिजनन्दन !
मुझे श्रीरामचन्द्रजीने मगनू कनमें [ ] दिया है, अतः
अब मैं [ ] [ ] सकती हूँ ? यहीं महर्षि वाल्मीकिने
आश्रमपर रहूँगी और निरन्तर [ ] स्मरण किया
करूँगी।’ उनकी बात सुनकर लक्ष्मणने कहा—

‘महात्माजी ! आप पतिव्रता हैं, श्रीरघुनाथजी आपके सुलभ रहे हैं।’ श्री अग्ने पतिको अगस्त्याश्वको मममें नहीं लगती; इसलिए इस इतम रथपर बैठिये और मेरे साथ चलनेकी कृपा कीजिये।’ पतिको ही देखता माननेवाली जानकरने लक्ष्मणकी ये सभ बातें सुनकर आश्चर्यकी सम्पूर्ण तपस्विनी स्त्रियों तथा वेदवेत्ता पुन्योक्तो किन्ना और मन-ही-मन श्रीरामका स्मरण हुई । रथपर बैठकर अयोध्यापुरीकी ओर

पी उन्होंने अनेकों घर सुकर्म और रत्न आदि के
सत्कार किया। उस वक़्त में श्रीराजने महारानी को बहुत
दक्षिणा दी। दीनों, अंधों और दुःखियों को भी नाना
प्रकार के दिये। विधिवत-विधिवत सब तरह का धर्म
भोजन विहीन किया। भगवान् को नमस्कार करने के
अनुसार ऐसा दान किया, जो सबको सन्तोष देने वाला
था। उन्हें सबको देते देते महर्षि कुम्भजने
प्रसन्न हुए। उन्होंने सबको महारानी के सम्मुख
समान जल पीने के लिये चौसर राजाओं को
गवियों सहित बुलाया। श्रीराजमन्त्री
अत्यन्त ही सुखीयत सौभाग्य के वक़्त में
ले आने के लिये गये। इनके पीछे महारानी के साथ भक्त,
विर्मल के साथ लक्ष्मण, श्रीराज के साथ भक्त,
काशीप्रसाद के साथ पुष्पक, श्रीराज के साथ लक्ष्मण,
महाराज के साथ विनीत, सुमनोहर के साथ सुख तथा
महाराज के साथ सुखीय भी गये। इसी प्रकार और कई
राज्यों के बसिष्ठ गवियों ने भोजन। सब भी
एक पवित्र जल से भी सम्पूर्ण सब
जल को अभिषेकित किया। बोले—'हे
बाल! तुम सम्पूर्ण राजा करने वाले
श्रीराजमन्त्री के बच्चे के लिये विहित किये हुए
अन्न को पवित्र करो।'

मुझे किन्हीं दूर जल जलने से
आदि सभी राजा महारानी द्वारा सुसज्जित राज-मन्त्रियों से
आये। उस विर्मल जल से दुपके सम्मान के अन्न को
महाराज महर्षि कुम्भजने महाराज उनके हाथों से इसे
अभिषेकित कराया। श्रीराजमन्त्री सबको लम्बे
करके बोले—'महाराज! महारानी मेरे
पक्ष-मन्त्रियों से तुम मुझे पवित्र करो।' ऐसा
श्रीराजने सौतेले उस अन्न को स्वर्ण किया।
सब सम्पूर्ण महारानी को महाराज यह बड़ी विधिवत
बात मालूम पड़ी। वे आपस में कहने लगे—'अब !
जिन्के स्पर्श करने से मनुष्य बढ़े-बढ़े काशी
कुटुम्ब में जाते हैं, वे ही श्रीराजमन्त्री यह क्या कर
रहे हैं [क्या अन्न इन्हीं पवित्र लोग ?]।' यह-मन्त्रियों

श्रीराजने हाथ का स्पर्श करते ही उस अन्न से पशु-पक्षी

करके तुरंत दिव्य रूप धारण कर लिया।
महाराज और महारानी दिव्य रूप धारी मनुष्यों के रूप में
प्रकट हुए उस अन्न को वक़्त में आये हुए सब
लोगों को दान किया हुआ। यद्यपि श्रीराजमन्त्री स्वयं
सब कुछ जानते थे, तो भी सब लोगों को इस रहस्य का
ज्ञान कराने के लिये उन्होंने पूछा—'दिव्य शरीर
धारण करने वाले पुरुष ! तुम कौन हो ? अन्न-बोधिने
क्यों बढ़े ? तथा इस अन्न का क्या महत्त्व चाहते हो ? ये
सब क्यों बताओ ?'

उनकी बात सुनकर दिव्य रूप धारी पुरुष ने कहा—
'महाराज ! आप बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त हैं; अतः
कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी यदि पूछ रहे
तो मैं आपसे सब कुछ ठीक-ठीक बता रहा हूँ।
पृथिवी में मैं एक कर्मकाण्ड था, किन्तु मुझसे
एक अपराध हो गया। महाराज ! एक दिन मैं
कपटस्थिति में सबको दृष्टिगत गया और वहाँ खान, पितरों का
तर्पण तथा विविधपूर्वक दान करके वेदोक्त रीति से अपना
अन्न करने लगा। महाराज ! उस मेरे पास

बहुत-से मनुष्य आये और उन सबको ठगनेके लिये मैं कई प्रकारका दम्भ प्रकट किया । इसी समय यज्ञोत्सवके पुर्वास्त अपनी इच्छाके अनुसार कुम्भीय हुए वहाँ आये और सामने सड़े होकर कुछ दम्भीके देखने लगे । मैं मौन धारण कर रहा था; मैं तो उठकर उन्हें अर्घ्य दिया और न उनके प्रति कोई स्वागतार्थ वचन ही मुँहसे निकलता । मैं उभर हो रहा था । यज्ञोत्सव पुर्वास्तका तो वो ही लक्षण है, मुझे दम्भ करते देखा वे और भी । उनके यज्ञोत्सव हो गये । तब देते हुए बोले—‘तपसाय ! यह । सरकुके तटपर ऐसा बोर दम्भ कर रहा । तो पशु-यज्ञोत्सव हो जा ।’ मुझिसे दिये हुए तपस्वके सुनकर मुझे कुछ दुःख हुआ और मैंने इनके चरण पकड़ लिये । रघुनन्दन ! तब मुझिने भुज्जन् महान् अनुग्रह किया । मैं बोले—‘तपस ! तू श्रीरामचन्द्रजीके अश्वमेध यज्ञका भोगा; फिर भगवान्‌के हाथका तपसा तू दम्भीके, विषय एवं मनोहर रूप धारण कर परमपदको प्राप्त हो जायगा ।’ यहैवक दिया हुआ वह तपस भी मैंने अनुग्रह बन गया । तब । अश्वमेध यज्ञोत्सव यज्ञा देवता आदिके लिये भी विलम्ब होनी कठिन है । यदि आपकी अनुमतिसे अल्पतया अल्पतया दुर्लभ भर्त्ता अजय मुझे प्राप्त हुआ है । भगवान् ! अजय अज्ञात हीनके, मैं अज्ञात कृपाके महत् पदको प्राप्त हो रहा हूँ । यदि न लोक है, न जगत्, न धनुष है, न कालव्य विराम—तब । हूँ । यज्ञ । यह । प्रसन्न है ।’

यह । उसने श्रीरघुनन्दनजीकी परीक्षा और श्रेष्ठ विमानपर बैठकर भगवान्‌के चरणोंकी कुक्षी । उनके । भामकी चला गया । दिव्य पुलकती बाते सुनकर अन्य सभारथ स्नेहोत्सव श्रीरामचन्द्रजीकी महिमका ज्ञान हुआ और वे सब-के-सब परस्पर आनन्दमग्न होकर नई विलम्बों पड़े । महामुद्रिमान् वात्सल्यनयी ! मुझिसे, दम्भपूर्वक स्मरण करनेपर भी भगवान् श्रीहरि प्रोच प्रदान करते हैं, फिर यदि दम्भ छोड़कर ठनका भक्त किन्ना जब तब तो कहना ही क्या है ? जैसे भी हो, श्रीरामचन्द्रजीका निरन्तर

स्मरण करना चाहिये; जिससे तब परमपदकी प्राप्ति होती है, जो देवता आदिके लिये भी दुर्लभ है । अश्वमेध यज्ञोत्सव विधिवत् यज्ञपर देवता पुत्रिभोंने अपनेको भी कुम्भीय सपन्न; क्योंकि वे स्वयं भी श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके दर्शन और करतलसे पवित्र हो रहे थे । तदनन्तर, मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजी, जो सम्पूर्ण देवताओंका मनोमय सम्प्रदायमें निपुण थे, बोले—‘रघुनन्दन । देवताओंकी कर्पूर चेट कीजिये, जिससे वे स्वयं वसन्त होकर हविष्य करेंगे ।’ यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने देवताओंकी प्रसन्नताके लिये शीघ्र ही सुन्दर कर्पूर अर्पण किया । इससे महर्षि वशिष्ठके कदमों पर । और उन्होंने अनुत्तराधारी । करनेपर एक । शनैः सम्पूर्ण देवता अपने-अपने परिवारसहित आ पहुँचे ।

देवताओंकी हूँ—मुने । तब यज्ञमें ही । पड़नेसे अल्पतया पवित्र हो गयी थी । देवताओंसहित इन्द्र उसका आस्वादन करने लगे, उन्हें सुनि नहीं होती थी—अधिकधिक लेनेकी इच्छा करी रहती थी ; परमपद, महादेव, महामा, वरुण, कुम्भ । अन्य लोकजाल सब-के-सब तब हो अपना-अपना । अपने भामकी चले गये । होताका । यज्ञ-प्रधान थे, इन सबको भगवान्‌के चरणों दिशोमें राज्य दिया तथा उन्होंने भी सत्पुत्र होकर श्रीरघुनन्दनजीको उत्तम आजीर्ण दीये । तपसा वशिष्ठजीने पूर्णतया करके कहा—‘सौभाग्यकी धर्म । यज्ञकी पूर्ति करनेवाले महाराजकी संवर्द्धन (अभ्युदय-व्यवसाय) करें ।’ उनकी । उठी और बड़े-बड़े राजाओंद्वारा पूजित श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर, अपने सौन्दर्यसे व्यन्धनेकी भी । रहे थे, हविष्य । लम्बा (सील) की करने लगीं । इसके बाद मुझिने श्रीरामचन्द्रजीको अजय (यज्ञा) आनन्दके लिये प्रेरित किया । तब श्रीरघुनन्दनजी आसीर्यजनैक । सरकुके तटपर गये । समय जो स्नेह

सीतापरमेश्वर मुसचन्द्रक अवलोकन करो, वे एकदम दृष्टिसे देखते ही रह जाते थे; उनकी आँखें सिफ़ हो जाती थीं। जिनके हृदयमें विरक्तन कालसे भगवान्‌के दर्शनकी लालसा लगी हुई थी, वे लोग ॥ श्रीरामचन्द्रजीके सीताके साथ सरयूकी ओर जाते देखकर आनन्दमें मग्न हो गये। अनेकों नट और गवर्ध उज्ज्वाल ॥ करते हुए सर्वलोक-नमस्कृत महाराजके पीछे-पीछे गये। नदीका मार्ग झुंड-के-झुंड स्त्री-पुरुषोंमें भरा था। ॥ चलकर वे सीताल एवं पवित्र जलसे परिपूर्ण सरयू नदीके समीप पहुँचे, वहाँ पहुँचकर कमलनयन श्रीरामने सीताके साथ सरयूके ॥ जलमें प्रवेश किया। तत्पश्चात् भगवान्‌के चरणोंकी धूलिसे पवित्र हुए ॥ विरक्तनन्दित जलमें सम्पूर्ण राजा ॥ साधारण जन-समुदायके लोग भी डूबे। धर्मोत्सा ॥ सरयूके ॥ जलप्रवाहमें सीताके साथ शिरकारुणिक झीझ ॥ बाहर निकले। फिर उन्होंने धौल-वस्त्र धारण किया, किरीट और कुण्डल पहने तथा केसू और कङ्कणकी शोभाको ॥ प्रकाश ॥ प्रकाश ॥ आभूषणोंसे विभूषित होकर कपड़े ॥ सुवस्त्र धारण करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त सुशोभित हुए। उस ॥ किरने ही राजे-महाराजों उनकी स्तुति करने लगे। महामया श्रीरघुनाथजीने सरयूके पवन तटपर उत्तम कर्णसे सुशोभित मङ्गलपत्र ॥ करके अपनी भुजाओंके बलसे तीनो लोकोंकी अद्भुत सम्पत्ति प्राप्त की, जो दूसरे लोकोंके लिये सर्वथा दुर्लभ है। इस तरह भगवान् श्रीरामने जनकनन्दिनी सीताके साथ तीन

अलोक्य यज्ञोपवीत अनुष्ठान विम्वर तथा त्रिचुवनमें अत्यन्त दुर्लभ और अनुरूप किरति प्राप्त की।

॥ ! आपने जो श्रीरामचन्द्रजीकी उत्तम कथनके विषयमें प्रश्न किया था, उसका उपर्युक्त प्रकारसे वर्णन किया गया। अद्यपि यज्ञका वृत्तान्त मैं विस्तारके ॥ बता है; अब ॥ और ॥ पूछना चाहते हैं ? जो मनुष्य भगवान्‌के प्रति भक्ति रखते हुए श्रीरामचन्द्रजीके इस उत्तम यज्ञका श्रवण करता है, वह ब्रह्महत्या-जैसे पापको भी क्षणभरमें धर करके समाप्त करके ॥ होता है। इस कथाके सुननेसे पुत्रहीन पुरुषको पुत्रोत्पत्ति होती है, धनहीनको धन मिलता है, रोगी ॥ और कैदमें पड़ा हुआ मनुष्य कान्धनसे ॥ या जाता है। जिनकी ॥ सुननेसे दुष्ट चान्दाल भी शयन पदको प्राप्त होता है, उन्हीं ॥ ॥ श्रेष्ठ बाह्यण प्रकृत ॥ उनके लिये ॥ कहुन ? ॥ श्रीरामका स्मरण करके धनी भी उस परम पद या परम स्वर्गको प्राप्त होते हैं, ॥ इन ॥ देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। संसारमें वे ही मनुष्य धन्य हैं, जो श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हैं। ॥ लोग क्षणभरमें ॥ संसार-समुद्रको पार ॥ अक्षय सुखको प्राप्त होते हैं। इस अद्यपि यज्ञकी कथाको सुनकर वाचकको दो गौ प्रदान करे तथा बाल, ॥ और पौष्टिक आदिके द्वारा उसका तथा उसकी पत्नीका सत्कार करे। यह कथा ब्रह्महत्याकी शांति का निश्चय करनेवाली है। जो लोग इसका श्रवण करते हैं, वे देवदुर्लभ परम पदको ॥ होते हैं।

कृष्णजीवन और श्रीकृष्णका महात्म्य

श्रवियोंने कहा—सुखी ! ॥ ! हमने आपके मुखसे रामाद्यपि यज्ञ की अन्धी तथा सुन ली, अब ॥ श्रीकृष्णके ॥ विषये।

सुखी बोले—महर्षियो ! जिनका हृदय भगवान् शङ्करके प्रेममें डूबा रहता है, ॥ देखी एक ॥

अपने चित्तको क्रेतव्यक नमस्कार करके इस प्रकार बोली—‘प्रभो ! कृष्णकथा महात्म्य ॥ अद्भुत ॥ कथा है, उसे मैं सुनना चाहते हूँ ?’

शङ्करदेवजीने कहा—देवि ! मैं यह बता चुका हूँ कि कृष्णजी ही भगवान्‌का सबसे प्रियतम भगवत्पुत्र हैं। वह

गुहासे भी गुहा, उत्तम-से-उत्तम और दुर्लभसे भी

दुर्लभ है। तीनों लोकोंमें अत्यन्त गूढस्थान है। चढ़े-चढ़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। जहाँ भी करते हैं। वहाँ देवता और सिद्धोंका निवास है। योगीन्द्र और मुनीन्द्र आदि भी सदा ध्यानमें लतप रहते हैं। श्रीकृष्णधन बहुत ही सुन्दर और पूर्णानन्दमय है। पृथ्वी विष्णुकी है, और रससे भरा हुआ अमृत है। वहकि वेद कल्पवृक्ष है, जिनके नीचे झुंड-की-झुंड कामधेनु गीर् निवास करती हैं। वहाँकी प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हरिक पुरुष विष्णु है; क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णुके दण्डोंसे प्रकट हुए हैं। कृष्णधनमें स्वयं वेद विराजमान रहता है, जिसकी निष्पत्ति-निष्पत्ति किशोरावस्था (पंद्रह वर्षकी उम्र) बनी रहती है। यह आनन्दका पूर्णस्थान विग्रह है। उसमें संगीत, नृत्य और चर्तनमय आदिकी अद्भुत योग्यता है। उसके मुखपर सदा मन्द मुस्कानकी छटा छापी रहती है। जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, वो प्रेमसे परिपूर्ण हैं, ऐसे वैष्णवजन ही उस कनका अङ्ग से होते हैं। वह वन पूर्ण आनन्दमें निभता है। वहाँ जहाँ

ही स्वरूपकी स्फुरण होती है। वास्तवमें वह वन है। प्रतिदिन पूर्ण चन्द्रमाका उदय होना । सूर्यदेव अपनी मन्द रश्मियोंके द्वारा उस वनकी करते हैं। वहाँ दुःखका नाम भी नहीं है। उसमें आते ही सब दुःखोंका नाश हो जाता है। वह जरा और मृत्युसे रहित स्थान है। वहाँ क्रोध और मत्सरलोक नहीं है। वेद और अष्टाङ्गकी भी वहाँ पहुँच नहीं होती। वह पूर्ण आनन्दमय अमृत-रससे हुआ अक्षय्य प्रेममुक्तक समुद्र है, तीनों गुणोंसे परे है और पद्मान् प्रेमकाय है। वहाँ प्रत्येक पूर्णरूपसे अभिव्यक्ति हुई है। जिस कृष्णधनके पुत्र आदिने भी पुरस्कृत होकर प्रेमजगित् आनन्दके आँसु बरसाते हैं; वहकि वेतन वैष्णवोंकी स्थितिके सम्बन्धमें कहा जा सकता है ?

भगवान् श्रीकृष्णकी चरण-रजक स्पर्श होनेके कारण कृष्णधन भूतलपर निम्न धामके नामसे प्रसिद्ध है। वह सख्खटल-कमलका केन्द्रस्थान है। उसके स्पर्शस्पर्शसे वह पृथ्वी तीनों लोकोंमें अन्य समझी जाती है। कृष्णधनमें कृष्णधन गुहासे भी गुहातम, अकिञ्चनसे तथा परमानन्दसे परिपूर्ण है। वह अक्षय्यकाय है। उसे भगवान्के स्वरूपमें धित नहीं समझना चाहिये। वह अक्षय्य समग्रानन्दका अङ्ग है। जहाँकी पूर्णता स्पर्श होनेमात्रसे भोज हो जाता है, उस कृष्णधनके प्राप्तिप्राप्ति किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। इसीमें देवि ! तुम सम्पूर्ण धिताने अपने हृदयके भीतर कृष्णधनका धितान करो तथा उसकी विहारस्थितियोंमें किशोराविग्रह श्रीकृष्णचन्द्रका करनी रहो। पहले आये । कृष्णधन सख्खटल-कमलका केन्द्रस्थान है। करिन्द-कन्या कम्बुज कमल-वर्णिकाकी प्रदक्षिणा किधा करती है। उनका जल अनात्मक ही मुक्ति प्रदान करनेवाला और गहल है। वह अपनी सुगन्धसे अनुष्णका मन मोह लेता है। जलमें आनन्ददायिनी सुधसे मिश्रित धनीभूत मकरन्द (रस) की प्रतिष्ठा है। पद्म और उत्पल आदि नाना प्रकारके पुष्पोंसे यमुनाका सलिल अनेक दिशाकी देता है। अपनी तरङ्गोंके कारण

वह जल अत्यन्त मनोहर एवं रमणीय प्रतीत होता है।
पार्वतीजीने पूछा—दयानिधे ! भगवान् श्रीकृष्णका आक्षर्यमय सौन्दर्य और श्रीविग्रह कैसा है, मैं उसे सुनना चाहती हूँ; कृपया बतलाइये।

महादेवजीने कहा—देवि ! वरुण सुन्दर वृन्दावनके मध्यभागमें एक मन्दिर भवनके [ ] उज्ज्वल योगकैठ है। उसके [ ] मणिकण्ठ बना हुआ सुन्दर सिंहासन है, सिंहासनके ठमर अष्टदल कमल है, जिसकी कर्णिका अर्धात् मध्यभागमें सुकण्ठी [ ] लगा हुआ है; [ ] भगवान् श्रीकृष्णका [ ] स्थान है। उसकी [ ] का कर्ण [ ] आन ? [ ] भगवान् गोविन्द विराजमान होते हैं। वैष्णवभूत उनकी सेवामें लगा रहता है। भगवान्का [ ] अवस्था और उनका रूप—ये सब दिव्य है। श्रीकृष्ण ही वृन्दावनके अधीश्वर हैं, [ ] ही वरुणके राजा हैं। उनमें सदा बहुविध ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। वे [ ] बालक-बालिकाओंके [ ] आन-विराम [ ] और किशोरराजस्थानके पार करके चौकमें पधारण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भुत है, वे सबके आर्द्र कारण हैं, किन्तु [ ] आदि [ ] नहीं है। [ ] नन्दगोपके [ ] पुररूपसे प्रकट हुए हैं; परन्तु बाह्यमें अज्ञान एवं निराज्ञा है, जिन्हें वेदकी भुक्तिर्वा सदा ही सौम्यती रहती है। उन्होंने गोपीजनोक्त पित [ ] है। वे ही [ ] हैं। [ ] उत्कृष्ट है। उनका श्रीविग्रह [ ] भुजओंमें सुशोभित है। वे गोकुलके अधिपति हैं। ऐसे गोपीनन्दन श्रीकृष्णका इस प्रकार [ ] जाहिये—

भगवान्की कर्त्ति अत्यन्त सुन्दर और [ ] नूतन है। वे बड़े स्वच्छ दिखायी देते हैं। उनके शरीरकी आभा स्याम रङ्गकी है, जिसके कारण उनकी इतनी बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका विग्रह नूतन मेघ-मल्लके समान अत्यन्त सिन्धु है। [ ] कर्णमें मन्दिर कुम्भरु धारण किये हुए हैं। उनकी कर्त्ति सिले हुए नील कमलके समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है। वे सबको सुख पहुँचानेवाले हैं। वे अपनी सौख्य

कटामें मन्त्रोंमें मोड़े लेते हैं। उनके केश बहुत [ ] बिखने, बहने और झुंझते हैं। उनसे सब प्रकारकी सुगन्ध निकलती रहती है। केशोंके ऊपर लम्बटके दक्षिण भागमें स्वाम रङ्गकी बृहत्के कारण वे अत्यन्त मनोहर जान पड़ते हैं। नाभ रङ्गके आभूषण [ ] करनेसे उनकी [ ] बड़ी उज्ज्वल दिखायी देती है। सुन्दर मेरु [ ] उनके मस्तककी शोभा बढ़ाता है। उनकी सज-सज बड़ी सुन्दर है। वे कभी तो मन्दारपुष्पोंसे सुशोभित गोकुलके अन्धकारकी कनी हुई वृद्ध (चोटो) कारण करते हैं, कभी मोरपङ्क्तके मुकुटसे अलङ्कृत होते हैं और कभी अनेकों मणि-मणिबदोंके बने हुए सुन्दर चिरीटोंसे विभूषित होते हैं। बाल अलकाली उनके मस्तककी शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुख करोड़ों जगन्माओंके [ ] कर्त्तव्य है। लल्लपट्टमें कमलरूप प्रकट है, सब ही सुन्दर गोरोचनकी विंदी भी शोभा में रही है। उनका शरीर हन्दीवरके समान सिन्धु और नेत्र [ ] विशाल है। [ ] कुछ-कुछ भीति मचसे हुए मन्द मुसकानके साथ तिरछी पितवनमें देखा [ ] है। [ ] अग्रभाग रमणीय सौन्दर्यसे युक्त है, जिसके कारण वे अत्यन्त मनोहर जान पड़ते हैं। उन्होंने ताम्रपत्रागमों गजघोरी धारण करके [ ] कर्त्तव्यसे त्रिभुवनका मन मोड़ लिया है। उनका नीचका ओठ सिन्दूरके समान [ ] और चिकना है, जिससे [ ] मनोहरता और भी [ ] गयी है। वे अपने कर्णोंमें नव प्रकारके लक्ष्मोंसे सुशोभित मुष्णनिर्मित मकराकृत कुम्भरु पहने हुए हैं। उन कुम्भरुओंकी किरण पड़नेसे उनका सुन्दर कमल दर्पणके [ ] शोभा पा रहा है। [ ] पहने हुए कपल, मन्दारपुष्प और मकराकार कुम्भरुसे विभूषित है। उनके वक्षःस्थलपर वीरसुभर्माण और श्रीवत्सविग्रह शोभा पा रहे हैं। गलेमें मोतियोंका हार चमक रहा है। उनके विभिन्न अङ्गोंमें दिव्य माणिक्य तथा मन्दिर सुवर्णमिश्रित अम्रपूषण सुशोभित हैं। हाथोंमें कहे, भुजओंमें बाजूबन्द तथा कमरमें करधन्नी शोभा दे रही है। सुन्दर मङ्गीरकी सुवस्त्रसे चरणोंकी श्री बहुत बढ़ गयी है, जिससे भगवान्का श्रीविग्रह अत्यन्त

शेभावमान दिक्कायी दे रहा है। श्रीअर्जुनने कर्नूर, अगल, कस्तूरी और चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्य शेष पत्र रहे हैं। गोरोचन आदिसे मिश्रित दिव्य अङ्गुरागोष्ठ्या विभिन्न पत्र-पञ्जी (रंग-बिरंगे चित्र) आदिको [ ] को गयी [ ]। कटिसे लेकर पैरोंके [ ] निकले पीतम्बरसे शोभावमान है। भगवान्का नभि-कमल [ ] है, उसके नीचेकी रोमावलिमेंलक माला लटक रही है। उनके दोनों घुटने सुन्दर गोलकाजर [ ] तथा [ ] शोभा धारण करनेवाले करण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। हाथ और पैरोंके तलुके ध्वज, कज, अङ्गुरा और कमलके बिहारे सुशोभित [ ] तथा उनके ऊपर [ ] चन्द्रमाकी चिरप्राप्तिलम्बोष्ण [ ] पड़ रहा है। सनक-सनन्दन आदि योगीश्वर अपने [ ] भगवान्को इसी स्वरूपकी हाँकी [ ] है। [ ] निपटरी [ ] है। उनके श्रीअङ्ग इसने सुन्दर, इसने मनोहर है, मनो सुहृदी [ ] निर्माण-सामग्रीका [ ] गये हैं। [ ] वे गर्दन मोड़कर जाड़े [ ] है, [ ] समय उनका सौन्दर्य इतना बढ़ जाता है [ ] उसके सामने अनन्तकोटि कामदेव [ ] होने लगते [ ]। कर्ण कंधेपर सुका हुआ उनका सुन्दर कपोल कड़ा भरम मालूम होता है। उनके सुवर्णमय कुन्डल जगमगाते रहते हैं। वे तिरछी चितवन और मेढ़ मुसकन्मसे सुशोभित होनेवाले करोड़ों कामदेवोंसे भी अधिक सुन्दर हैं। सिकोड़े हुए ओठपर वंशी कल्लव [ ] और उसकी भीठी तानसे विधुवनको कोटित करते हुए सबको प्रेम-सुधाके समुद्रमें निमग्न कर रहे हैं।

[ ] कहा—देखदेखर ! [ ] उपदेशसे यह ज्ञात हुआ कि गोविन्द नामसे प्रसिद्ध भगवान् श्रीकृष्ण ही इस जगत्के परम करण हैं। वे ही परमपद हैं, वृन्दजनके आधीन हैं तथा नित्य परमपद

हैं। प्रभो ! अब मैं यह सुनना चाहती हूँ कि श्रीकृष्णका [ ] रहस्य, साक्षात्कार और सुन्दर ऐश्वर्य [ ] है; आप उसका वर्णन कीजिये।

महादेवजीने कहा—देख ! जिनके चन्द्र-तुल्य चरण-नखोंकी किरणोंके माहात्म्यका भी अन्त [ ] है, उन्हें भगवान् श्रीकृष्णकी महिमाके सम्बन्धमें मैं कुछ कहे का राह हूँ, तुम आनन्दपूर्वक श्रवण करो। सृष्टि, कलम और संहरकी रक्षितसे युक्त, जो सद्भा आदि देवता हैं, वे सब श्रीकृष्णके ही वैभव हैं। उनके रूपका जो करोड़ों [ ] है, उसके भी करोड़ अंश करनेपर एक-एक अंश कल्पसे [ ] कामदेवोंकी उत्पत्ति होती है, जो इस माहात्म्यके पीर ज्वाला होकर जगत्के [ ] झलते रहते हैं। भगवान्के श्रीविग्रहकी शेषमायी [ ] कोटि-कोटि अंशसे चन्द्रमाका अतिविर्धन हुआ है। श्रीकृष्णके प्रकाशके करोड़ों अंशसे जो किरणें निकलती हैं, वे ही अनेकों सूर्यकी रूपसे [ ] होती हैं। उनके साक्षात् श्रीअङ्गसे जो [ ] प्रकाश होती है, वे परमानन्दमय रसानृतसे परिपूर्ण हैं, परम आनन्द और [ ] कैलाश ही उनका स्वरूप है। उन्होंने इस [ ] ज्योतिर्धर्म जीव जीवन धारण करते हैं, जो भगवान्के ही कोटि-कोटि अंश हैं। उनके युक्त चरणरश्मियोंके नखकी चन्द्रकान्तयणितसे निकलनेवाली प्रकाश ही सबका करण बताया गया है। [ ] कारण-तत्त्व [ ] भी दुर्गम्य है। विश्वकी विभुष्य करनेवाले जो नाना प्रकारके सौरभ (सुगन्ध) हैं, वे सब भगवद्भिद्रहकी दिव्य सुगन्धके अनन्तकोटि अंशका हैं। भगवान्के स्पर्शसे [ ] पुष्पगन्ध [ ] नाना रसैश्वर्यका प्रादुर्भाव होता है। श्रीकृष्णकी प्रियतम—उनकी प्राणवस्तुता श्रीमध है, वे ही आद्या प्रकृति कही गयी हैं।

श्रीराधा-कृष्ण और उनके पार्षदोंका वर्णन तथा नारदजीके द्वारा ब्रजमें अवतीर्ण श्रीकृष्ण और राधाके दर्शन

बोली—दयानिधे ! अब, भगवान् श्रीकृष्णके जो पार्षद हैं, उनका वर्णन सुनोकी हो रही है, अतः बतलाइये।

महादेवजीने कहा—देख ! भगवान् श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ सुवर्णमय सिंहासनपर विराजमान हैं। उनका रूप और स्वभाव वैराग्य ही है, जैसे कि पहले बताया गया है। वे दिव्य, दिव्य आभूषण और दिव्य हारसे विभूषित हैं। उनकी विभूषा ही बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका स्वरूप अत्यन्त शिवा है, वे गोपियोंकी भाँवनेके तारे हैं। उपर्युक्त सिंहासनसे पृथक् एक योगपीठ है। उस पर भी भगवान् श्रीकृष्ण और श्रीराधा आसित हैं। उसके ऊपर ललिता अर्द्ध सखियाँ, जो श्रीकृष्णको बहुत हैं, विराजमान होती हैं। उनका प्रत्येक अङ्ग भगवत्प्रियत्वकी उत्कृष्टता से रसस्नेहसे युक्त होता है। वे ललिता अर्द्ध सखियाँ प्रकृतिकी अंशभूता हैं। श्रीराधा ही इनकी मूलप्रकृति हैं। श्रीराधा और श्रीकृष्ण पश्चिमाभिमुख हैं, उनकी पश्चिम दिशामें ललितादेवी विराजमान हैं, बायव्यकोणमें इशामल्ल नभ्यांस्त्री सखी हैं। उत्तरमें श्रीमती भन्मा हैं। ईशानकोणमें श्रीहर्मियस्त्री रहती हैं। पूर्वमें विशाखा, अग्नित्रयमें ईश्या, दक्षिणमें पद्मा तथा नैर्ऋत्यकोणमें भद्रा हैं। इसी क्रमसे वे आठ सखियाँ योगपीठपर विराजमान हैं। योगपीठकी कर्णिकामें परमसुन्दरी चन्द्रावलीकी स्थिति है—वे श्रीकृष्णकी प्रिया हैं। उपर्युक्त सखियाँ श्रीकृष्णको प्रिय रुग्नेवाली परमप्रिय आठ प्रिय प्रकृतियाँ हैं। वृन्दावनकी अधीश्वरी श्रीरामा तथा चन्द्रावली दोनों ही भगवान्की प्रियतमा हैं। इन दोनोंके आगे चन्द्रावली ही हजारी गोपकन्याएँ हैं, जो गुण, लक्षण और सौन्दर्यमें एक समान हैं। उन सबके नेत्र विस्मयकारी गुणोंसे युक्त हैं। वे बड़ी मनोहर हैं। उनका वेप मनको मृग्य कर लेनेवाला है। वे सभी किराँत-अवस्था (पेड़ों की

ऊँची खाली हैं। उन सबकी वज्रित उज्ज्वल है। वे सब-की-सब भगवान्की आभूषणमें निमग्न हैं। उनके हृदयमें श्रीकृष्णके ही भाव स्फुरित होते हैं। वे अपने कमलवत् नेत्रोंके पूजित श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंमें अपना-अपना चित्त समर्पित करती हैं।

और चन्द्रावलीके दक्षिण भागमें भुक्ति-कन्याएँ हैं [वेदकी भुक्तियाँ] इन कन्याओंके रूपमें प्रकट हुई हैं। इनकी सहस्र अप्सरा (एक करोड़) हैं। इनकी मनोहर अवकृति संसारको मोहित कर लेती हैं। इनके हृदयमें केवल श्रीकृष्णकी लालसा है। वे नाना प्रकारके मधुर स्वर और आलस्य आदिके द्वारा विभूषणको धृष्ट करनेकी शक्ति रखती हैं तथा प्रेमसे विह्वल होकर श्रीकृष्णके गुण रहस्योक्त गान किया करती हैं। इसी प्रकार श्रीराधा अर्द्धिके बायव्यभागमें दिव्यकेव-देवकन्याएँ रहती हैं, जो रसाशैशवेकके कारण अत्यन्त उज्ज्वल प्रतीत होती हैं। वे माँति-माँतिकी प्रपञ्चकानुरोधमें निरुक्त दिव्य भावसे परिपूर्ण हैं। सौन्दर्य हीमाको प्रभुता हुआ है। वे कदाचत्पूर्ण चित्तवनके कारण अत्यन्त मनोहर जान पड़ती हैं। उनके मनमें श्रीकृष्णके प्रति तनिक भी संकोच नहीं है; उनके अङ्गोन्मेष स्वर्ण करनेके लिये रहती हैं। उनका हृदय निरन्तर श्रीकृष्णके ही चिन्तनमें मग्न रहता है। वे भगवान्की ओर मंद-मंद मुसकन्ती हुई तिरछी चित्तवनसे निहार करती हैं।

उदन्तर, मन्दिरके बाहर गोपगण स्थित होते हैं, वे भगवान्को सबका हैं, उन सबके केव, अवस्था, बल, पौरुष, गुण, कर्म तथा वस्त्राभूषण आदि एक समान हैं। एक समान स्वरसे गाते हुए वेणु बजाया करते हैं। मन्दिरके पश्चिम द्वारपर श्रीदामा, उत्तरमें वसुदामा, पूर्वमें सुदामा तथा दक्षिण द्वारपर किङ्किणीका निवास है। उस स्थानसे पृथक् एक सुवर्णमय मन्दिरके भीतर सुवर्णदेवी

बनी हुई है। उसके ऊपर सोनेके आभूषणोंसे विभूषित सुवर्णपीठ है, जिसके ऊपर अंशुभद्र [ ] इजले मालम्बाल विराजते हैं। [ ] सब-के-सब एक [ ] सींग, वीणा, गेजु, बेलकी छड़ी, किजोरायम्बल, मनोहर केव, सुन्दर आकर तथा मधुर स्वर धारण करते हैं। वे भगवान्‌के गुणोंका चिन्तन करते हुए उनका गान करते हैं [ ] भगवत्-प्रेममय रससे विह्वल रहते हैं। [ ] स्थिर होनेके कारण वे चित्र-लिपिस्त-से जान पड़ते हैं। इनका [ ] आश्चर्यजनक सौन्दर्यसे युक्त होता [ ]। वे सदा आनन्दके ओझ में बहावा करते हैं। उनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें रोमाञ्च छाया रहता है तथा वे खेती-खेती [ ] सदा विस्मयविमुग्ध रहते हैं। अपने धर्मेमें दृढ़ बहानेवाली असंख्य गौरी उन्हें घेरे रहती है। [ ] बाहरके भागमें एक सोनेकी चहारदिवारी है, जो करोड़ों सुवर्णके समान दीर्घायमान दिखली देती है। उसके चारों ओर बड़े-बड़े उद्यान हैं, जिसकी मनोहर सुगन्ध सब ओर फैली रहती है।

जो मन और इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए भद्र पवित्र भावसे श्रीकृष्णचरित्रका धर्तुपूर्वक पठ वा श्रवण करता है, उसे भगवान् श्रीकृष्णकी प्राप्ति होती है।

पार्श्वीजीने पूछा—भगवन् ! अस्वप्न मोक्षक रूप धारण करनेवाले श्रीकृष्णने गोपियोंके साथ मिल-मिल विशेषताओंके कारण खेड़ा की, इस रहस्यका मुझसे वर्णन कीजिये।

ब्रह्मदेवजीने कहा—देख ! एक समयका बात [ ] मुनिश्रेष्ठ नारद यह जानकर कि श्रीकृष्णका प्रकट हो चुका है, वीणा बजाते हुए नन्दजीके गोकुलमें पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा महायोगमयके [ ] सर्वज्यापी भगवान् अच्युत बालकका स्त्री [ ] जिन्हे नन्दजीके घरमें कोमल बिल्लीनोसे युक्त सोनेके परलंगर सो रहे हैं और गोपकन्याएँ बड़ी प्रसन्नताके साथ निरन्तर उनकी ओर निहार रही हैं। भगवान्‌का प्रोक्षण [ ] सुकुमार था। उनके काले-काले पैरराले बास सब ओर बिखरे हुए थे। विडित-विडित! मुसकराइटके कारण उनके दो-एक दाँत दिखायी दे जाते थे। वे अपनी प्रभासे

समूचे घरके मोतरी भागमें प्रवेश फैला रहे थे। नम्र शिशुके रूपमें भगवान्‌की हाँकी करके नारदजीको बड़ा

हर्ष हुआ। वे भगवान्‌के विषय भक्त तो थे ही, गोपीत [ ] बालकील [ ] जाते [ ] लगे, 'नन्दराजजी ! भगवान्‌के भक्तोंका जीवन अत्यन्त दुर्लभ होता है। आपके इस बालकका प्रभाव अनुपम है, इसे कोई [ ] जानता। शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम चाहते हैं। इस बालकका चरित्र [ ] हर्ष प्रधान करनेवाला होगा। भगवद्भक्त पुरुष इस [ ] लीलाओंका श्रवण, मान्य और अधिगन्त करते हैं। आपके पुरुष प्रभाव अक्षिप्त है। [ ] इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा, वे संसार-समुद्रसे तर जावेंगे। उन्हें इस जगत्‌की कोई बाधा नहीं सतावेगी, अतः नन्दजी ! जब भी इस बालकके [ ] निरन्तर अन्य भावसे प्रेम कीजिये।'

[ ] मुनिश्रेष्ठ नारदजी नन्दके घरसे निकले। नन्दने भी भगवद्भक्तसे उनका पूजन किया और प्रणाम करके उन्हें [ ] टी। तदनन्तर वे महाभागवत पुनि [ ] सोचने लगे, 'जब भगवान्‌का अवतार हो

हो चुका है, [ ] उनकी परम प्रियतमा भगवती [ ] अत्यन्त अस्वस्थ हो गईं। वे भगवन्की ओर से होने वाली कृप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है; इसलिए अब [ ] प्रत्यक्षियों के घर-घर में भूमिका ठगना पता लग गई।' ऐसा विचारकर मुनिवर नरदजी प्रत्यक्षियों के [ ] अभिप्रायसे जाने और उनके द्वारा विष्णु-सुंदरी के पुष्पा होने लगे। नन्द-कुमार श्रीकृष्णसे सम्बन्ध गोप-गोपियोंका प्रसङ्ग जेन देकर नरदजीने उन्हीं मन-ही-मन प्रसन्न किया।

तदन्तर, मुदिमान् नरदजी किसी जेह गोपके विशाल भवनमें गये। वह नन्दके सक्त यज्ञका पञ्चम घर [ ]। वहाँ जानेपर भानुने नरदजीका विधिकार संवर किया। तत्पश्चात् महामन्त्र नरदजीने पुनः—'सत्ये। तुम अपनी धर्मनिष्ठताके [ ] भूमिकात्मक विचारा हो, बताओ, [ ] तुम्हें कोई योग्य पुत्र [ ] उन्म लक्षणोंवाली [ ] ?' मुनिके ऐसा कहनेपर भानुने अपने पुत्रको [ ] दिखाया। [ ] देकर [ ] कहा—'तुम्हारा यह पुत्र यन्त्राम और श्रीकृष्णका

जोह सक्त होना तथा अवसरपरिधि होकर सदा उन दोनोंके साथ [ ] रहेगा।'

भानुने कहा—'मुनिवर ! मेरे एक पुत्री भी है, जो इस कालकाजी होती [ ] है, कृपया [ ] भी दृष्टिगत कीजिये।'

यह सुनकर नरदजीके मनमें [ ] कौतुहल हुआ। उन्होंने पहले [ ] प्रवेश करके देखा, भानुकी कन्या कातोपर [ ] है। नरदजीने उस अपनी गोदमें डठा किया। उस समय उन्म [ ] [ ] जोहके कारण [ ] [ ] था। पञ्चमुनि [ ] भगवत्सेवकों साक्षात् सम्बन्ध है। यत्कथ्य श्रीकृष्णको देकर उनकी जो प्रत्यक्ष हुई थी, वही इस [ ] भी देकर हुई। उन्म [ ] पुन ही गया। वे एकमात्र रहके आश्रयभूत परमेश्वरके समुद्रमें डूब गये। वार वहीतक नरदजी कन्याकी पति निवेश [ ] रहे। उसके बाद [ ] चेत हुआ। [ ] मुनिके धीरे-धीरे अपने दोनों नेत्र [ ] और [ ] आश्चर्यसे [ ] होकर वे चुपचाप स्थित हो गये। तत्पश्चात् वे महामुदिमान् महर्षि मन-ही-मन इस [ ] मोक्ष लगे—'मैं सदा स्वच्छन्द विचरनेवाला हूँ, मैंने [ ] [ ] किया [ ] परन्तु कथमें इस [ ] समानता [ ] कहीं नहीं देखी है। यज्ञात्मककर्मिणी गिरिराज-कुमारी भगवती उमाको भी देखा [ ] विष्णु [ ] इस [ ] सोमाको कदापि नहीं था [ ] लक्ष्मी, सरस्वती, [ ] तथा विद्या आदि सुन्दरी किन्हीं तो कभी इसके सौन्दर्यकी [ ] स्पर्श करती नहीं दिखायी देती; अतः मुझमें इसके तात्त्विक समझनेकी किसी प्रकार शक्ति नहीं है। यह भगवन्की प्रियतमा है, इसे प्रायः दूसरे लोग भी नहीं जानते। इसके दर्शनप्राप्तसे [ ] श्रीकृष्णके चरण-कमलोंमें [ ] प्रेम्भी [ ] हुई है, [ ] आजके पहले कभी भी नहीं हुई थी; अतः अब मैं एकान्तमें इस देवीकी स्तुति करूँगा; इसका रूप श्रीकृष्णसे [ ] आनन्द [ ] करनेवाला होगा।'

ऐसा विचारकर मुनिने गोप-कन्या भानुको कहीं भेज दिया और स्वयं एकान्तमें उस दिव्य रूपधारिणी

वास्तविकता की स्तुति करने लगे—'देखि ! तूय महायोगबली

तो, मोचाकी बारीकी होती है। तुम्हारा [ ] पुत्र महान् है। तुम्हारे दिव्यगुण मनको अत्यन्त मोहित [ ] है। तुम महान् माधुर्यकी रत्ना करकेवाली हो। तुम्हारा [ ] अत्यन्त अद्भुत रसगुणों-अनित अद्भुतसे विभक्त है। मेरा कोई महान् सौभाग्य था, जिससे [ ] की नेत्रोंके [ ] प्रकट हुई हो। देखि ! तुम्हारी दृष्टि [ ] अत्यन्त सुखमें निमग्न दिशाकी होती है। तुम नील-सि-धीलर [ ] महान् अन्तरसे परितुल्य [ ] पड़ती हो। तुम्हारा [ ] प्रसन्न, मधुर एवं [ ] सुखमय तुम्हारे अन्तःकरणमें किसी परम आश्चर्यमय अद्भुतके उदककी सूचना दे रहा है। सुष्टि, स्थिति और संहार—तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम्हीं इनका अधिष्ठान हो। तुम्हीं विभुदत्त सत्त्वमयी हो तथा तुम्हीं परमिन्द्राक्षरिणी उत्तम शक्ति हो। तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है। [ ] और रत्न अस्तित्वे लिये भी तुम्हारे तत्त्वका बोध होना कठिन [ ]। बड़े-बड़े योगीश्वरोंके ध्यानमें भी तुम कभी नहीं आती। तुम्हीं सबकी अधीश्वरी हो। इच्छा-शक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रिया-शक्ति—ये सब तुम्हारे अंगभूत हैं। ऐसी [ ]

मेरी चरणा है—मेरी बुद्धिमें यही बात आती है। भावसे वास्तविक रूप धारण करनेवाले पायेकर महाविष्णुकी जो चरित्रकी अधिष्ठित विभूतियाँ हैं, ये सब तुम्हारी अंगभूत हैं। तुम अद्भुतकविणी शक्ति और सबकी ईश्वरी हो; इसमें शंका भी रहनेवाली बात नहीं है। निश्चय ही, भगवान् श्रीकृष्ण कृष्णत्वमें तुम्हारे ही सत्त्व ब्रह्मा करते हैं। कृष्णत्वत्वमें भी तुम अपने रूपसे विश्वको मोहित करनेकी शक्ति रखती हो। तुम्हारा जो [ ] भगवान् श्रीकृष्णको [ ] विष है, मैं इसका दर्शन करना चाहता हूँ। पड़े-करी ! मैं तुम्हारी शरणमें आया हूँ, बलिदान पड़ा हूँ; तुम्हारा क्या करके इस समय अपनी यह मनोहर रूप प्रकट करो, जिससे देखाकर मन्द-मन्द श्रीकृष्ण की [ ] हो जायेंगे।'

यही कहकर [ ] चरदनी श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए इस प्रकार उनके गुणोंका गान करने लगे—'भक्तोंके चित्त सुखेवाले श्रीकृष्ण ! तुम्हारी जब हो, कृष्णत्वके मेरी मोहित ! तुम्हारी जब हो। जबकी भीष्टोंके कारण अत्यन्त सुन्दर, लम्बी बजायेने लय, मोरपंखका मुकुट [ ] करनेवाले गेहूँलेहन। तुम्हारी जब हो, जब हो। अपने श्रीभक्तोंमें सुकुप सम्बन्ध रखना आनन्द धारण करनेवाले नन्दनन्दन ! तुम्हारी जब हो, जब हो। अपने विश्वेश्वरत्वसे प्रेमीयोंका मन मोहनेवाले जगदीश्वर। वह दिन कम आया, जब कि मैं तुम्हारी [ ] कृपासे तुम्हें अधिन्य तत्त्वमयत्वके कारण अज्ञ-अज्ञमें मनोहरण शेष भरण करनेवाली इस दिव्यरूपा कालिकाके [ ] देखूँ।'

मन्दकी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, इसी समय वह कालिका जगन्मय अत्यन्त मनोहर दिव्यरूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई। वह रूप बौद्ध [ ] अत्यन्तके अनुकूल और सौन्दर्यकी [ ] पहुँचा हुआ था। [ ] उसीके [ ] दूसरी प्रभ-काली की दिव्य वस्त्र, अभूषण और मालाओंसे सुसज्जित हो यहाँ आ पहुँचीं तथा भक्तगुणोंकी सब ओरसे घेरकर लड़ी हो गयीं। मुनिवर चरदनीकी सत्त्व-शक्तिने जगत् दे दिया। ये

आश्चर्यसे मोहित ■ गये, तब ■ कञ्जबाल्योंने कृष्ण-
पूर्वक अपनी सखीका चरणोदक लेकर भुनिके ■
दिया। इस प्रकार ■ वे होशमें आये ■

कहा—भुनिभेष्ट। तुम बड़े भाग्यशाली हो, भगवन्
पोंगेबरोके भी ईश्वर ■। तुम्होंने पराधीनके साथ सत्कार
भगवान् श्रीहरिकी अवरोधन ■ है। भगवोकी ■ पूर्ण
करनेवाले भगवान्की उपासना वास्तवमें तुम्हारे ■
हुई है। यही कारण है ■ सद्गुरु और ■ देवता,
सिद्ध, भुनीधर तथा अन्य भगवन्कृतके सिन्हे भी जिस
देखना और जानना कठिन ■, वही अपनी अद्भुत

अवस्था और रूपसे सबको मोहित करनेवाली ■
श्रीकृष्णकी विचित्रता इसकी सबी आज तुम्हारे समक्ष
प्रकट हुई है। ■ तुम्हारे किसी अधिकृत
सौमन्यका ■ है। जहाँ! धैर्य ■ करते
ही उठो, सहे हो जाओ और इस देवीकी प्रदक्षिणा
करो, इसके चरणोंमें बारम्बार मलत्क ■ लो। फिर
■ मिलेगा, वह अभी इसी क्षण अस्तर्धान हो
जायगी। अब इसके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह
नहीं हो सकेगी।

तब-काल्यभोजन विषा खेड़ले बिडुल हो रहा था।
■ सुनकर नारदजी नाना प्रकारके वेष-
■ जेवा ■ तब दिव्य कालके चरणोंमें
ठो ■ पड़े रहे। ■ उन्होंने भानुको बुलाकर
उस सर्वज्ञ-सम्पन्न ■ सम्बन्धमें इस प्रश्न
कहा—'वेपथेष्ट! तुम्हारी इस कन्याका स्वरूप और
दिव्य है। देवता ■ इसे अपने वशमें नहीं कर
सकते। जो घर इसके काय-विशेषोंसे विभूषित होगा,
■ भगवन् नारायण सम्पूर्ण देवताओंके साथ ■
कहेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकारकी शिष्टियोंके
साथ वहाँ मौजूद रहेंगी। ■ तुम सम्पूर्ण आभूषणोंसे
विभूषित ■ सुन्दरी कन्याको परा देवीकी भक्ति
समझकर इसकी अपने चरणों परापूर्वक रक्षा करो।'

ऐसा कहकर भगवन्कृतसे खेड़ नारदजीने
मन-ही-मन उस देवीको प्रणाम किया और उसीके
■ विचित्र करते हुए ■ वनके भीतर
चले गये।

भगवान्के परात्पर स्वरूप—श्रीकृष्णकी महिमा तथा मथुराके पाण्डित्यका वर्णन

श्रीपाण्डवदेवजीने कहा—देवि! ■ वेदव्यासने
विष्णुभक्त महाराज अम्बरिकसे जिस ■ वर्णन
किया था, वही मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ। एक समयकी
बात है, राजा अम्बरिक बदरिकाश्रममें गये। वहाँ परम
जितेन्द्रिय महर्षि वेदव्यास निरुजम्भन थे। राजाने
विष्णु-धर्मको जाननेकी इच्छासे महर्षिको प्रणाम करके

■ स्तवन करते हुए कहा—भगवन्! आप विषयोंसे
विरक्त हैं। मैं आपको बारम्बार नमस्कार करता हूँ। प्रभो!
जो परमपद उद्देशशून्य—ज्ञान है, जो सच्चिदानन्द-
स्वरूप और परब्रह्मके नामसे प्रसिद्ध है, जिस 'परम
आकाश' कहा गया है, जो इस पौष्टिक ■ आकाशसे
सर्वथा विलक्षण है, जहाँ किसी रोग-व्याधिक्र प्रवेश

येधके समान इत्याम यी । वह भोक्तृत्वको और भक्त-
बालोंसे घिरेकर हीं सहाय । ये भगवान् इत्याममुन्दर ये,
जो पीत वस्त्र धारण किये कदम्बकी बड़पर बैठे हुए थे ।
उनकी शक्ति अद्भुत थी । उनके साथ ही नृप पत्न्योंसे
आलस्य 'पुण्ड्र' कन भी दुर्हिनेकर हुआ ।
इसके बाद मैं नील कमलकी कन करेकर
कलिनन्दनवा यमुनके दर्शन किये । भोक्तृ-
पर्वतपर दृष्टि पड़ी, जिसे श्रीकृष्ण तथा कलकलने इन्द्र-
धमेष्ठ पूर्ण करनेके लिये अपने हाथोंपर उठाया था ।
पर्वत गौओं तथा गोरोको बहुत सुख देनेकर है । भोक्तृ
श्रीकृष्ण आकाशको साथ बैठकर यही प्रसन्नके साथ
बैठु बजा रहे थे, उनके हाथोंपर सब प्रकारके उपपन्न
होय पा रहे थे । उनका दर्शन करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ ।
तब पुनःकन्ये विचारनेवाले बलकलने मुझे
कहा — 'मुने । तुमने जो इस दिव्य कलकलका दर्शन
किया है, यही मेरा निष्कल, निष्कल, और
सहिदानन्दमय पूर्ण निष्कल है । इस कलकलको कलकलसे
बड़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तब है । वेद इन्हीं
लक्षणोंपर वर्णन करते हैं । यही कलकल भी कलकल है ।
यही तब, परमपदकलकल, विद्वान्दम, लक्षण
निष्कल है । तुम मेरी इस मधुरपुत्रीको निश्चय समझे । वह
पुनःकन्ये, यह मधुरा, ये गोपकन्यारे तथा कलकल
सभी निश्चय हैं । यहाँ जो मेरा उत्कल हुआ है, वह भी
निश्चय है । इसमें संशय न रहता है ।
यह भी निश्चय है । मैं सर्वज्ञ, परमपर, सर्वकल, सर्वकल
सर्वानन्दमय परमेश्वर हूँ । मुझमें ही वह निश्चय, जो
मायात्मक विरलसम्पन्न है, प्रतीत हो रहा है ।'

तब मैंने जगत्के भगवान् को कारण भगवान्से
कहा — 'जब । ये गोपिणी और काल कल है ? तब वह
पृथक् बैठा है ?' तब वे मुझे ओसे ओसे — 'मुने !
गोपिणीको श्रुतिनी समझो तथा देवकन्यारी भी इनके रूपमें
प्रकट हुई हैं । लक्षणमें लगे हुए मुमुक्षु मुनि ही इन भक्त-
बालोंके रूपमें दिखायी दे रहे हैं । ये सभी मेरे अन्तर्मय
विग्रह हैं । यह कदम्ब कल्पवृक्ष है, जो परमपदमय
श्रीकृष्णका एकमात्र अग्रज कन हुआ है तथा वह पर्वत

भी अर्चनकारको मेरा भक्त है, इसमें तनिक भी संदेह
नहीं है । ओसे ! किन्तु आश्चर्यकी बात है कि दूषित भिन्न-
काले मनुष्य मेरी इस उत्कृष्ट, संकलम एवं मनोरम पुत्रीको,
निश्चय देवताय इन्द्र, जगताय अनन्त तथा नये-नये
मुनीकर भी स्तुति करते हैं, नहीं जानते । यद्यपि कन्ये
अर्चि अनेकों भोक्तृपुत्रीयों पुरीयों विद्यामान हैं, तथापि उन
सकल मधुरपुत्री ही कन्ये हैं; क्योंकि यह अपने क्षेत्रमें अन्ध,
अन्यथ, मृत्यु और दुःख-संकर — इन कारणों ही कलकलसे
मनुष्योंको मोह प्रदान करती है । जब तब आदि साधनोंके
द्वारा मनुष्योंके कलकलका सुख एवं सुपदसुखसे युक्त हो
जाते हैं और वे निश्चय भगवान्की धन्यता सोच करके
लगते हैं, तब उनके मधुरपुत्री प्रती होती है । मधुरपुत्री
कन्ये हैं, वे देवताओंके भी कन्ये हैं, उनकी महिमाकी
गणना नहीं हो सकती । मधुरपुत्रीको जो दोष हैं; वे यह
हो जाते हैं; उनमें कन्ये और कलकल दोष नहीं देखा
जाता । जो निश्चय मधुरपुत्रीय विचार करते हैं, वे निश्चय
होकर भी कन्ये हैं; मधुरपुत्री भगवान् भूतेश्वरका
कन्ये हैं, जो भोक्तृत्व की मोह प्रदान करनेवाले हैं ।
देवताओंके मोह भगवान् भूतेश्वर मुझको सदा ही प्रिय हैं;
वे प्रसन्नके लिये कन्ये की मधुरपुत्रीय
नहीं करते । जो भगवान् भूतेश्वरको नमस्कार,
पुनः अन्धकार नहीं करता, वह मनुष्य
दुष्टकी है । जो मेरी परम भक्त निश्चय पूजन नहीं करता,
कन्येको किसी तरह मेरी भक्ति नहीं प्राप्त होती । मुझमें
होकर भी यही मेरी कलकल करके उस कल
विमुक्त स्वभावको प्राप्त किया, जो उसके बाप-दादोंके भी
नहीं नसीब हुआ था; वह मेरी मधुरपुत्री देवताओंके लिये
दुर्लभ है । यहाँ कलकल मनुष्य यदि लैगा, अन्ध
होकर भी कलकल करिबग करे तो भी मुक्ति हो
जाता है । मधुरपुत्री केवल । तुम इस निश्चय कन्ये
सन्देह न करना । वह कलकलको सहय है, जिसे मैंने
मुझमें सामने प्रकलित किया है ।'

जो मनुष्य कलकल होकर भगवान्के श्रीमुखसे कहे हुए
इसकलकल करिबगकल पद या प्रमाण करता है, उसे
भी संकलम भोक्तृकी प्रती होती है ।

भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा तथा द्वारा करनेवालेकी मुक्ति, वैष्णवोंकी सुखि, पाँच प्रकारकी पूजा, सालग्राहके स्वरूप और महिमाका वर्णन, तिलककी विधि, और उसके छूटनेके उपाय, हविष्यान्न और तुलसीकी महिमा

महादेवजी कहते हैं—देवि ! कदा है, भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा करनेवालेकी मुक्ति, वैष्णवोंकी सुखि, पाँच प्रकारकी पूजा, सालग्राहके स्वरूप और महिमाका वर्णन, तिलककी विधि, और उसके छूटनेके उपाय, हविष्यान्न और तुलसीकी महिमा

तत्पश्चात् प्रथम कृष्णसे भरे हुए यमुनाके तटपर गोपब्रजजनोंके साथ श्रीकृष्णने तत्पश्चात् मुक्तपूर्वक निवास किया। उस समय उस स्थान पर अनेक पुष्प और विविधसहित नन्दगोप आदि सब लोग, कि पशु, पक्षी और मृग भी भगवान् वसुदेवकी कृपासे दिव्य रूप कर विष्णुस्वरूप आनन्द हुए और प्रथम धाम—वैकुण्ठलोकको चले गये। प्रथम नन्दके ब्रजमें निवास करनेवाले सब लोग विरहमय पद करके भगवान् श्रीकृष्ण और देवताओंके मुखसे अपनी सुनि सुनते हुए शोच-सम्पन्न द्वाराकपुरीमें आये।

वहाँ वसुदेव, दामोदर, संकर्कम, प्रद्युम्न, अर्जुन और अक्षर आदि यादव प्रतिदिन उनकी पूजा करते थे वे विधिवत्पधारी भगवान् दिव्य रत्नोंद्वारा बने रत्नगृहमें परिधारा-पुष्प विद्यमान हुए सुदुल पलंगोंपर शयन करके अपनी सोलह हजार रुक्मिणीके साथ किया करते थे। इस प्रकार सम्पूर्ण देवताओंका और समस्त भूभारक करनेके लिये भगवान् यदुवंशमें अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने सभी राक्षसोंका करके पृथ्वीके महान् भारको दूर किया नन्दके

और द्वाराकपुरीमें करनेवाले प्रथम भगवान्से मुक्त करके उन्हें योगियोंके ध्येयभूत परम सनातन धाममें स्थापित कर दिया। तदनन्तर, वे स्वयं भी अपने परम धामको पधारे।

कह—भगवान् ! वैष्णवोंका जो यथार्थ धर्म है, जिसका अनुष्ठान करके सब पशुपुत्र भवसंसारसे हो जाते हैं, उसका मुझसे वर्णन कीजिये।

महादेवजीने कहा—देवि ! प्रथम वैष्णवोंकी उपसर्ग शक्ति बतायी है। भगवान्के पदिकोंके लोचन, भगवान्की प्रतिमाके पीछे-पीछे जान धर्मपूर्वक उनकी प्रशंसा करना—ये धर्म करनेकी शक्ति करनेवाले हैं। भगवान्की पूजाके लिये और पुष्पोंका संग्रह करना—यह लोचनकी शक्ति का उपाय है। यह शक्ति सब शक्तिसे है। धर्मपूर्वक भगवान् श्रीकृष्णके नाम और गुणोंका विलक्षण वाणीकी शक्ति का उपाय बताया गया है। उनकी कथाका श्रवण और दस्तकका दर्शन—ये दो धर्म क्रमशः करने और नेत्रोंकी शक्ति करनेवाले को गये हैं। वास्तविक भगवान्का चरणोदक, निर्मास्य तथा धारण करना—ये भगवान्के चरणोंमें हुए पुष्पके लिये सिरकी शक्तिके साधन हैं। भगवान्के निर्धनत्वभूत पुष्प आदिको सौधना अन्तःशुद्धि तथा चन्दनशुद्धि का उपाय माना गया है। श्रीकृष्णके युगल चरणोंपर हुआ पत्र-पुष्प आदि संसारमें एकमात्र ध्यान है, यह सभी अज्ञानको मुक्त कर देता है।

भगवान्की पूजा पाँच प्रकारकी बतायी गयी है; उन चेत्योंको सुने—अधिगमन, उपदान, योग, स्वाध्याय और इन्द्र—ये ही पूजाके पाँच प्रकार हैं; अब तुम्हें इनका क्रमशः परिचय दे रहा हूँ। देवताके स्थानको

झाड़-बुहारकर साफ करना, उसे लीपन तथा फलेले
 बड़े हुए [ ] हटाना—'अभिगमन' कहलगत
 है। पूजके लिये चन्दन और पुष्पदि के मंगलक नाम
 'उपादान' है। अपने साथ अपने इष्टदेवी उपायपावन
 करने अर्थात् मेघ इष्टदेव मुझसे मिल जायें हैं, यह येत
 ही [ ] है; [ ] ताहकी भावनाको दुष्ट करना 'योग'
 कहा [ ] है। इष्टदेवके [ ] अर्धनुमन्त्रपूर्वक
 जब [ ] 'स्वाध्याय' है। सूक्त और [ ]
 पाठ, मंगलान्त्र कीर्तन तथा मंगल-तत्त्व [ ]
 प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रीय अभ्यास की 'स्वाध्याय'
 कहलगत है। अपने आराध्यदेवकी पदार्थ विधिसे पूजा
 करनेका नाम 'इष्ट्या' है। सुमते ! यह पद्य प्रकृतकी
 पूजा मैंने तुम्हें बताया। यह क्रमशः जाहें, रत्नोक्त,
 सालोक्य, सप्रपञ्च और [ ] नामक मुक्त प्रमाण
 करनेवाली है।

अथ प्रसन्नवश शालग्राम-शिलालकी पूजके
 सामर्थ्यमें [ ] विवेचन करेगा। [ ] पुजापरी मंगलान्
 विष्णुके दाहिनी एवं ऊर्ध्वभुजके [ ] अवस्थित
 ग्रहण करनेपर केवल अष्टि नाम होती है अर्थात् दाहिनी
 ओरका ऊपरका हाथ, दाहिनी ओरका नीचेका हाथ,
 बायीं ओरका [ ] हाथ और [ ]
 हाथ—इस क्रमसे चारों हाथमें [ ], चक्र [ ]
 आयुधको क्रम या अतिशयपूर्वक धारण करनेपर
 भगवान्की चित्र-चित्र संज्ञा होती है। उन्हीं संज्ञाओंका
 निर्देश करते हुए यहाँ मंगलान्त्र पूजन काव्यका मत
 है। उपर्युक्त क्रमसे चारों हाथमें शङ्ख, चक्र, गदा और
 पद्म धारण करनेवाले विष्णुका नाम 'केदार' है। पद्म,
 गदा, [ ] और शङ्खके क्रमसे शस्त्र धारण करनेपर उन्हें
 'नारायण' कहते हैं। क्रमशः चक्र, शङ्ख, पद्म और गदा
 ग्रहण करनेसे वे 'महामय' कहलगत हैं। गदा, पद्म, [ ]
 और चक्र—इस क्रमसे आयुध [ ] करनेवाले
 भगवान्का [ ] 'गोविन्द' है। पद्म, शङ्ख, चक्र और
 गदाधारी विष्णुरूप भगवान्को प्रणाम है। शङ्ख, पद्म,
 गदा और [ ] धारण करनेवाले मधुसूदन-विग्रहको
 [ ] है। गदा, चक्र, शङ्ख और पद्मसे युक्त

त्रिविक्रमको तथा चक्र, गदा, पद्म और शङ्खधारी
 चतुर्विक्रमको प्रणाम है। चक्र, पद्म, [ ] और गदा
 धारण करनेवाले श्रीधररूपको [ ] है। चक्र, गदा,
 [ ] तथा पद्माधारी इन्द्रीन्द्रा ! आपको प्रणाम है। पद्म,
 शङ्ख, गदा और चक्र ग्रहण करनेवाले पद्मानामविग्रहको
 [ ] है। शङ्ख, गदा, [ ] और पद्माधारी रामदेव !
 आपको मेरा प्रणाम [ ]। शङ्ख, कमल, [ ] तथा गदा
 धारण करनेवाले संवर्णरूपको नमस्कार है। चक्र, शङ्ख,
 [ ] पद्मसे युक्त भगवान् पासुदेव ! आपको प्रणाम
 है। शङ्ख, चक्र, गदा और कमल आदिके द्वारा प्रद्युम्नपूति
 धारण करनेवाले भगवान्को नमस्कार है। गदा, शङ्ख,
 कमल तथा चक्रको अतिशयको प्रणाम है। पद्म, शङ्ख,
 गदा और चक्रसे विहित पुरुषोत्तमरूपको नमस्कार है।
 गदा, शङ्ख, चक्र और पद्म ग्रहण करनेवाले अशोकरूपको
 प्रणाम है। पद्म, गदा, शङ्ख और चक्र धारण करनेवाले
 नृसिंह भगवान्को नमस्कार है। पद्म, चक्र, शङ्ख और
 गदा [ ] अच्युतरूपको प्रणाम है। गदा, पद्म,
 चक्र और शङ्खधारी श्रीकृष्णविग्रहको नमस्कार है।

अथ शालग्राम-शिलालमें कृष्णरूपका [ ] सटी
 रूप दो चक्र [ ]। [ ] शालग्रामकी रेखामें अक्षित और
 स्वेच्छसम्पन्न दिग्बन्धी होती हैं, इसे भगवान् श्रीगदाधरका
 स्वरूप समझना चाहिये। सङ्कर्षणपूर्तिमें दो सटे हुए चक्र
 होती हैं, स्वल्प रेखा होती [ ] और उसका पूर्वभाग कुछ
 मोटा होता है। प्रद्युम्नके स्वरूपमें कुछ-कुछ पीलवर्ण
 [ ] और [ ] चक्रका चिह्न सूक्ष्म रहता है।
 अतिशयकी मूर्ति गोल होती है और उसके भीतरी भागमें
 गहरा [ ] चौड़ा छेद होता है; इसके सिवा, वह
 ऊपरभागमें नीलवर्ण और तीन रेखाओंसे युक्त भी होती
 है। भगवान् [ ] स्वामयकी होते [ ] उनके
 मध्यभागमें गद्देके आकारकी रेखा [ ] है और उनका
 नाभि-कमल बहुत ऊँचा होता है। भगवान् नृसिंहकी
 मूर्तिमें चक्रका स्फुर चिह्न रहता है, उनका वर्ण कपिल
 होता है तथा वे तीन या पाँच विन्दुओंसे युक्त होते हैं।
 शालग्रामकी लिये उन्नीस पूजन विहित है। वे मत्तकी
 [ ] करनेवाले हैं। जिस शालग्राम-शिलालमें दो चक्रके

विष्णु विष्णुभावेसे स्थित हो, तीन स्थित हो तथा तीन रेखाएँ दिखायी देती हैं; वह चारों भगवान्‌का स्वरूप है, इसलिए वर्ण नील तथा अक्षर स्थूल होता है। भगवान् चारों भी सम्बन्धी रहनेवाले हैं। कण्ठस्थी मूर्ति उपासकवर्गकी होती है। उसका अक्षर फलेकी पंखके समान गोल होता है। उसमें यत्र-तत्र बिन्दुओंके चिह्न देखे जाते हैं तथा उसका पृष्ठ-भाग चेत रंगका होता है। शीघरकी मूर्तिमें पाँच रेखाएँ होती हैं, कण्ठस्थीके अक्षरमें गदाका होता है। गोल अक्षर, मध्यभागमें चिह्न तथा नीलवर्ण, मूर्तिकी है। जिसमें चक्र अनेकों मूर्तियों तथा सर्व-शरीरके चिह्न होते हैं। भगवान् अक्षरकी प्रतिमा है। हृन्मोदकी मूर्ति स्थूलवर्ण नीलवर्णकी होती है। इसके मध्यभागमें चक्रका चिह्न होता है। भगवान् हृन्मोद चिह्नसे युक्त सत्सङ्गणके रूप जगत्की करते हैं। जिसमें चक्र स्थूल है, तथा जो लम्बी-लम्बी रेखा, फिर, एक चक्र और कमल आदिसे युक्त एवं स्थूल है, उस प्रलयप्रलय महाकी मूर्ति सम्बन्धी चिह्न है। जिसमें कुट्टन फिर चक्रका चिह्न और कुट्टन वर्ण हो, श्रीकृष्णका है। वह विन्दुयुक्त और विन्दुमय दोनों ही प्रकारका देखा जाता है। हृन्मोदकी मूर्ति अक्षरके समान अक्षरका और पाँच रेखाओंसे युक्त होती है। भगवान् कैकुपट कौस्तुभमणि धारण करने वाले हैं। उनकी मूर्ति बड़ी निर्मल दिखायी देती है। वह एक चक्रसे चिह्नित और श्याम वर्णकी होती है। मकर भगवान्‌की मूर्ति कुट्टन कमलके आकारकी होती है। उसका रंग चेत होता है तथा उसमें हाथकी रेखा देखी जाती है। जिस प्रलयप्रलय वर्ण एवम् हो, जिसके दक्षिण भ्रमण एक रेखा दिखती देती है तथा जो तीन चक्रोंके चिह्नसे युक्त हो, वह भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका स्वरूप है, वे भगवान् सम्बन्धी करनेवाले हैं। इन्द्रकायुधोंमें स्थित प्रलयप्रलयभरूप भगवान् गदाधरके नमस्कार हैं, उनका दर्शन कदा उत्तम है। वे भगवान् गदाधर एक चक्रसे चिह्नित देखे जाते हैं। लक्ष्मीनारायण दो चक्रोंमें, तीनो, संवत् १९—

चतुर्भुज करते, चतुर्देव पाँचसे, प्रसन्न छ-से, संकर्षण छ-से, पुल्लेख आठसे, नवग्रह नवसे, दससे, अनेकदशसे और द्वादशसे बारह चक्रोंसे युक्त होकर जगत्की करते हैं। इससे अधिक चक्र चिह्न करनेवाले भगवान्‌का नाम है। दण्ड कमण्डलु और मकरालय धारण करनेवाले चतुर्भुज तथा पाँच भुज और भुजओंसे सुशोभित कृष्णजन महोदयकी अपने आयुधोंसहित प्रलयप्रलय-दिल्लो रहते हैं। गौरी, चण्डी, सरस्वती और आदि शास्त्री, हाथमें कमल धारण करनेवाले सुदीन, हाथोंके मध्यम कंधेवाले गणेश, छः भुजोंवाले स्वामी कर्त्तिकेय और भी बहुत-से देवगण प्रलयप्रलय-प्रतिमाके मूर्त रहते हैं, प्रलय प्रलयप्रलयप्रलयकी अथवा पूजा करनेपर वे उपर्युक्त वस्तु भी स्थूल और पवित्र हैं। जो पुरुष ऐसा करता है, उसे वर्ध, अर्थ, धन और मोक्ष होता है।

गणकी मूर्ति नारायणी नदीके एक प्रदेशमें प्रलयप्रलयप्रलय नामका एक महत्वपूर्ण स्थान है; वहाँसे प्रलयप्रलय प्रलयप्रलय करते हैं। प्रलयप्रलय-प्रलयप्रलय अनेकों पापका नाश करता है। फिर यदि पूजन किया जाय, तब तो उसके फलके विषयमें कहना क्या है; वह भगवान्‌के समीप पहुँचनेवाला है। बहुत अनेकों पुण्यसे यदि कभी योग्यके चिह्नसे युक्त श्रीकृष्ण-प्रलय प्राप्त हो तो पूजनसे पुण्यके पुनर्जननकी सम्पत्ति हो है। फले प्रलयप्रलय-प्रलयप्रलय परीक्षा करनी चाहिये; यदि वह करती और जितनी हो तो उत्तम है। यदि उसकी कसिष्ठ युक्त कम हो तो वह मध्यम लेनीकी मानी गयी है और यदि उसमें दूसरे किसी सम्पत्ति हो तो वह निर्मल फल प्रदान करनेवाली होती है। जैसे एक कठके चोकर छिनी हुई आग मन्द करनेसे प्रकट होती है, उसी प्रकार भगवान् विष्णु सर्वत्र प्रकाश होनेपर भी प्रलयप्रलयप्रलयमें विशेषरूपसे अभिव्यक्त होते हैं। जो प्रलय—गोमतीचक्रसे युक्त बारह

शालग्राममूर्तियोंका पूजन करता है, वह वैकुण्ठलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य शालग्राम-शिलामें भीतर गुफाका दर्शन करता है, उसके पिता तब होकर कल्पके स्वर्गमें निवास करते हैं। जहाँ द्वापरयुगीनी शिला—अर्थात् गोमतीका रहता है, वह वैकुण्ठलोक माना है; जहाँ भूयुक्ते प्राण मनुष्य किष्कुधाममें जाता है। जो शालग्राम-शिलामें कीर्तत लगता है, जो वेष्टत है, जो विक्रयका अनुलोदन करता तथा जो उसकी परीक्षा करके भूयुक्ता समर्थन है, वे बरकमें पड़ते हैं। इसीमें देवि ! शालग्रामशिला और गोमतीकाकी करीब-बिचिरी छोड़ देनी चाहिये। शालग्राम-शिलामें हुए भगवान् शालग्राम और द्वापरसे प्रकट हुए गोमतीका—इन दोनों देवताओंका समागम है, जहाँ येक मिलनेमें तनिक भी सन्देह नहीं है। द्वापरसे प्रकट हुए गोमतीकाको मुक्त, अनेकमें जड़ोंमें स्थित तथा बकासन-शिलामें सम्भव आकारवाले भगवान् शालग्राम सत्तात् शिलामें भिन्न भिन्न परम्परा हैं। ओङ्कारका तथा शिवानन्दका शालग्रामको सम्बन्ध है। महाभाग शालग्राम । आपका अनुग्रह कहत हूँ। प्रभो ! मैं आपसे प्रसाद हूँ, मुझ भक्तपर अनुग्रह कीजिये।

अब मैं प्रसन्नतापूर्वक शिलामें प्रीतिपूर्वक चर्चन करता हूँ। श्रवणमें केवल, कण्ठमें श्रीपुण्योत्तम, चक्षुमें भागीरथदेव, हृदयमें वैकुण्ठ, कर्णों दम्भेद, दाहिनी पसलमें त्रिविक्रम, मस्तकपर इन्दीवरी, पीठमें पद्मनाभ, कर्णोंमें गङ्गा-यमुना तथा दोनों भुजाओंमें श्रीकृष्ण और हरिक निवास सम्मान चाहिये। उपर्युक्त स्थानोंमें शिल्प करनेसे ये बारह देवता संतुष्ट होते हैं। शिल्प करने समय इन बारह नामोंका उच्चारण करना चाहिये। जो ऐसा करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर किष्कुल्लोकमें जाता है। भगवान् के चरणोदकमें स्नान चाहिये और पुत्र, मित्र तथा स्त्री अति समस्त परिवारके शरीरपर उसे छिड़कना चाहिये। श्रीविष्णुका चरणोदक

जदि पी लिया जम तो वह करोड़ों जन्मोंके पापका नाश करनेकरत होता है।

भगवान् के मन्दिरमें सङ्कर्षण संधीपर जलकर जल, भगवान् सम्बन्धी उत्सवोंका सेवन न करना, भगवान् के सामने न करना, उच्छिष्ट न करना अवस्थामें भगवान् की परना, एक हस्तसे प्रणम करना, भगवान् के सामने एक स्थानपर सड़े-सड़े प्रदक्षिणा करना, भगवान् के आगे पीछे पैरनाच, चलकर बैठना, सोना, खाना, झूठ बोलना, जोर-जोरसे चिल्लावना, बात करना, रोना, झगड़ा करना, देव, अपने बालके चर्ममें अनुग्रह करना, शिष्योंके प्रति कठोर ओढ़ना, दूसरोंकी निन्दा, पराधीनता, चाली बकना, अपेक्षाशुद्ध (अपराध) करना उचित रहने हुए गीत उच्चारणसे पूजा करना—मुक्त उच्चारणका प्रभाव न करना, भगवान् की धीमा लगाने बिना ही स्नेहन करना, सामयिक फल आदिको भगवान् की सेवामें अर्पण न करना, उपयोगमें लानेसे पहले हुए भोजनको भगवान् के लिये निकोदन करना, भोजनका नाम लेकर दूसरोंकी निन्दा तथा प्रशंसा करना, तुलने सम्पन्न होना रहना, आत्म-धर्मीता करना तथा देवताओंके कोसक—ये विष्णुके प्रति बलीस अपराध बतावे गये हैं। 'मधुसूदन ! मुझसे प्रतिदिन हजारों अपराध होते रहते हैं; किन्तु मैं आपका ही सेवक हूँ, ऐसा समझकर मुझे उनके लिये क्षमा करे।' * इस उच्चारण करके भगवान् के सामने पृथ्वीपर दण्डकी चर्चि पड़कर सहाय्य करना चाहिये। ऐसा करनेसे भगवान् कीहरी सदा हजारों अपराध क्षमा करते हैं। शिष्योंके लिये श्रम और श्रम—दो समय स्नेहन करना वेदविहित है। गेरु लक्ष्मी, लहसुन, लहसुन फल और योंही—इन्हें वैष्णव पुण्योंको नहीं चाहिये। वैष्णवोंके बड़, पीपल, पटार, कुन्दी, सिन्दूर, कोरियर (कचनार) और कदम्बके

पत्तेमें भोजन करना निषिद्ध है। जल्य हुआ कण्ठ भगवान्को अर्पण न किया हुआ अन्न, जम्बीर और विश्वीय नींबू, शाल तथा साली नमक भी वैष्णवको नहीं खाना चाहिये। यदि देवात् कभी सब ले तो भगवान्को स्मरण करना चाहिये। इसका आशुमें ठपका होनेवाला सफेद घान जो सड़ा हुआ न हो, दूध, तिल, चूने, केराच, बंगनी, नीकर (तैल), राख, (हिलस), कालराख, बबुना, मूली, दूसरे-दूसरे मूल-राख, रोधा और साँप नमक, गन्धक दही, ची, माला हुआ गन्धक दूध, कटहल, आम, हरे, पिप्पली, जीरा, नासड़ी, इमली, कैला, लवली (हरप देवी), अमिलेक फल, गुड़के सिवा इसके रससे तैयार होनेवाली अन्य सभी सब्जियाँ तथा बिना तेलके हुआ अन्न—इन सब पदार्थोंको मुनिलेग करना है।

जो मनुष्य तुलसीके पत्र और पुष्प आदिसे पुष्प माल धारण करता है, उसको भी विष्णु समझना चाहिये। श्रीवलेक वृक्ष लगकर मनुष्य विष्णुके समान हो जाता है। कारण और साथे तीन सौ हाथकी

चुम्बको कुम्भेय चाहिये। तुलसीकी लकड़ीके सड़ाके समान होने केकर उनके शर तैयार हुई कम्भमें खरल करके भगवान्का पूजन चाहिये। भगवान्को चढ़ापी हुई तुलसीकी मस्तकपर तथा भगवान्को अर्पण किये हुए चन्दके द्वारा अपने अङ्गोंपर भगवान्का नाम लिखे। तुलसीके हुई मालाओंसे अलङ्कृत मनुष्य देवताओं और पितरोंके पूजादि कार्य करे वह कोईगुन फल देनेवाला होता है। जो मनुष्य तुलसीके कहकी बनी हुई माला भगवान् विष्णुको अर्पित करके पुनः प्रसन्नरूपसे उसके भक्तिपूर्वक धारण करता है, हो सके हैं। पाप आदि उपचारोंसे तुलसीकी पुष्प इस प्रकार करे—जो दर्शन करनेपर छोरे पापसमुदायक कर देती है, स्पर्श करनेपर शरीरको पवित्र बनाती है, श्रवण करनेपर शरीरका विकारण करती है, जलसे सींचनेपर समराजको भी धम पहुँचाती है, भगवान् श्रीकृष्णके समीप है और भगवान्के चरणोंमें चढ़ानेपर मोक्षरूपी प्रदान करती है, उस तुलसी देखीको ब्यस्तकर है।*

नाय-कीर्तिनकी महिमा, भगवान्के चरण-चिह्नोका परिचाय प्रत्येक मासमें भगवान्की विशेष वर्णन

पूजा—कृष्णधे ! विष्णुरूपी माहोंसे भरे हुए भक्तकर कस्तिपुगके अपनेस संसारके सभी मनुष्य पुत्र, स्त्री और विरहसे व्याकुल रहेंगे, ऐसी दशमें उनके उद्धारका क्या है ? यह करनेकी कृपा कीजिये।

महादेवजीने कहा—देख ! कस्तिपुगमें केवल हरिनाम ही संसारसमुद्रसे पार लगानेवाला है। जो रोज प्रतिदिन 'हरे राम हरे कृष्ण' यदि प्रभुके भक्तस्वयं नामोंका उच्चारण करते हैं, उन्हें कस्तिपुग काया नहीं

पहुँचता, बीच-बीचमें जो कार्य हो, उन्हें करते-करते भगवान्के नामोंका स्मरण करते रहना चाहिये। जो 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' की रट लगाता रहता है तथा धीरे और तुम्हारे नामका भी व्यर्थिभ्यपूर्वक बर्बात् गीरीसङ्कर आदि कहकर चिन्ता करता है, भी जैसे रुईकी अपनी पाप-रशिओ करके उससे मुक्त हो है। श्रीशब्दपूर्वक जो तुम्हारा, य श्रीकृष्णका भक्तस्वयं नाम है, उसका

* यह दुष्ट निस्त्वस्वसंभारकी सदा मनुष्यकी रोचनाकीविषय प्रिलनी कितनवकवर्तिनी।
भगवतः कृष्णस्य नाम तद्विना भगवते विनिर्दिष्टतया तस्मै तुलसी ॥ (७१/६६)

जप करनेसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। दिन, रात और सन्ध्या—सभी समय नाम-स्मरण करना चाहिये। दिन-रात हरि-नामका जप करनेवाला पुरुष श्रीकृष्णका प्रत्यक्ष दर्शन ^{॥१॥} है। अपवित्र हो ^{॥२॥} पवित्र, सब समय निरन्तर भगवन्नामका स्मरण करनेसे यह ज्ञानमय भव-बन्धनसे छुटकारा पा ^{॥३॥} ।* भगवान् का नाना प्रकारके अपराधोंसे युक्त मनुष्यका पाप भी क्षीय होता है। कलियुगमें यज्ञ, त्था, तन और दान—कोई भी कर्म सब अज्ञानसे पूर्ण नहीं उतरता; केवल गौतमका ज्ञान और हरि-नामका कीर्तन—ये ^{॥४॥} दो ^{॥५॥} विद्या-बाधाओंसे रहित हैं। कल्याणी! इत्यन्तर्जिता इनसे भयङ्कर पाप तथा दूसरे-दूसरे ^{॥६॥} भी भगवान् के गोविन्द नामका उच्चारण करनेसे यह ही प्राप्त है। मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अभक्ता किसी भी दृष्टमें कब न लिप्त हो, जो पुण्डरीकाक्ष (कमल-नयन) भगवान् विष्णुका स्मरण ^{॥७॥} है, ^{॥८॥} बाहर और भीतर—सब ओरसे पवित्र ^{॥९॥} जाता है। + ^{॥१०॥} स्मरणसे तथा भगवान् के चरणोंका चिन्तन ^{॥११॥} सुख होती है। सोने, चाँदी, चिगोये ^{॥१२॥} अभय पुष्प-मालाके द्वारा भगवान् के चरणोंकी अङ्गीकृति बनाकर उसे चक्र आदि चिह्नोंसे अङ्कित कर ले, उसके बाद पूजन आरम्भ करे। पूजनके समय भगवान् के चरणोंका इस प्रकार ध्यान करे—भगवान् अपने दाहिने पैरके अँगुलीकी उड़में प्रगाढजनकी संसार-बन्धनका उच्छेद करनेके लिये ^{॥१३॥} चिह्न ^{॥१४॥} करते हैं। ^{॥१५॥} अँगुलीके मध्यभागमें अक्षुत्तने अत्यन्त सुन्दर कमलका चिह्न ^{॥१६॥} कर ^{॥१७॥} है; उसका उद्देश्य है—ध्यान करनेवाले भक्तके चित्तकपी प्रभुको तुल्य। कमलके नीचे ये ध्वजका चिह्न ^{॥१८॥} करते हैं, ^{॥१९॥} मनो समस्त अनर्थोंको ^{॥२०॥} करके पहरानेवाली विजय-ध्वज है। कर्बिह्वला अँगुलीकी उड़में वज्रका चिह्न ^{॥२१॥} है, ^{॥२२॥} भक्तका पापराशिको विदीर्ण करनेवाला है। पैरके पार्श्व-भागमें

श्रीरङ्गी और अङ्गुलिका चिह्न है, जो भक्तके चित्तकपी शङ्खका दमन करनेवाला है। श्रीहरि अपने अङ्गुलिके मध्यम ध्येन-सम्पर्कके प्रतिक्रियात् स्वका चिह्न धारण करते हैं तथा मूल-भागमें गजको रेखा है, जो समस्त देवदेवियोंके चक्राक्षी पर्यन्तके पूर्ण कर डालनेवाली है। इसका ^{॥२३॥} नहीं, ^{॥२४॥} भगवान् सम्पूर्ण विद्याओंको ^{॥२५॥} करनेके लिये भी पद ^{॥२६॥} चिह्नको धारण करते हैं। दाहिने ^{॥२७॥} जो-जो चिह्न है, उन्हीं-उन्हीं चिह्नोंको कल्पविधान प्रभु अपने बायें पैरों भी धारण करते हैं; इसलिये गोविन्दके महात्म्यका, जो आनन्दधाम रसके वरदा ^{॥२८॥} मनोरम जान पड़ता है, सदा अन्धकार और ^{॥२९॥} चाहिये। ऐसा करनेवाले मनुष्यकी पुण्य ^{॥३०॥} भी सन्देह ^{॥३१॥} है।

^{॥३२॥} ये ^{॥३३॥} मासका यह ^{॥३४॥} है, जो भगवान् विष्णुको प्रसाद करनेवाला है। ^{॥३५॥} पूर्णिमा तिथिको ^{॥३६॥} आदिसे ^{॥३७॥} पञ्चपूर्वक श्रीहरिका छानेरसम मनाना चाहिये, इससे दिन, पक्ष, मास, ऋतु और वर्षभरके ^{॥३८॥} हो जाते हैं। ^{॥३९॥} सहस्र जो पातक और इच्छाका होते हैं, उन सबका नाश हो जाता है। ज्ञानके समय कलशमें जल लेकर भगवान् के पदचक्र पर धीरे-धीरे गिराना चाहिये और पुष्पसुतके मन्त्रों तथा पावपानी आचारोंका इन्द्राः पाठ करते रहना चाहिये। बरिबल-युक्त जल, तालफलसे युक्त जल, ^{॥४०॥} जल, चन्दनमिश्रित ^{॥४१॥} तथा पुष्पयुक्त जल—इन पाँच प्रकारके ^{॥४२॥} अपने वैभव-विस्तारके अनुरूप भगवान् की ^{॥४३॥} करे। तत्पश्चात् 'सो ^{॥४४॥} नमः' इस मन्त्रको पढ़कर पण्य बचाये और इस प्रकार प्रार्थना करे—'अपनी ^{॥४५॥} आकाशसे पतितोंकी पतकरादिसक ^{॥४६॥} करनेवाली घण्टे! घोर संसारसागरमें पड़े हुए ^{॥४७॥} करो।' जो श्रेष्ठिय विद्वान् ब्रह्म पवित्रभावसे इस प्रकार भगवान् की

* अनुविर्वा नृपिर्वि सविभारो नृपिः । नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते । संस्मृत्युक्तो नमोऽस्तुते ॥ (८०।१७, ८)

+ अर्चनार्थः पवित्रे वा सर्ववर्तकं श्रीरङ्गी क । क संस्मृत्युक्तो नमोऽस्तुते स नमोऽस्तुते । नृपिः ॥ (८०।१९)

अश्रयना करता है, वह सब फाँसे मुक्त होकर विष्णु-
लोकमें है।

भगवान्की भगवान्की उत्सव करना चाहिये।
तथा आषाढ़ शुक्ल एकादशीको भगवान्के अभयना
उत्सव माना चाहिये फिर श्रावणके महीनेमें
विश्वनाथ पालन उत्सव उत्सव है। पुण्य
अष्टमीको भगवान् श्रीकृष्णके जन्मदिन है, उस दिन
व्रत रक्खना चाहिये। तत्पश्चात् अश्विनीके महीनेमें सोने
हुए भगवान्के करवट बदलनेका उत्सव उत्सव उत्सव
है। उसके बाद सन्धानुसार ग्रीष्मर्षि उत्सवसे उत्सव
उत्सव करे, अन्यथा वह मनुष्य विष्णुका द्रोह करनेवाला
है। शुक्लपक्षमें

पूजा करना उत्सव है। इन समय
विष्णुका भगवत्गीता सोने या चाँदीकी प्रतिमा बना
चाहिये। हिंसा और द्वेषका परित्याग चाहिये,
विष्णुकी पूजा करनेवाला पुण्य करीब
[और हिंसा, आदि महान् अर्थ है]। पुण्य
पुण्यवास है; उसमें इच्छानुसार पुण्य करे। भगवान्
दामोदरके लिये प्रतिदिन किसी ऊँचे स्थानपर टीकदान
करना उत्सव है। दीपक चार अङ्गुलका चौड़ा हो और
उसमें चारिचाँ जलपयी जयी। फिर पक्षके
अन्तर्भाषाको सुन्दर दीपकलक्ष्मी उत्सव भगवान्का
अङ्गुलने शुक्लपक्षमें वही तिथिमें सन्देश
भगवान्का जगदीश्वरी और विदेवतः शङ्खमीनी पूजा
करे। पौष मासमें भगवान्का पुण्यविश्रित उत्सव
अभिषेक तथा तरल भन्दन करित है। मकरसंक्रान्तिके
दिन तथा माघके महीनेमें अतिविश्रित तापुलका
भगवान्के लिये नैवेद्य लगावे और 'ॐ विष्णवे नमः'
इस मन्त्रका उच्चारण करे। श्रावणमें देवाधिदेव
भगवान्के सामने शिष्टाकर प्रतिपूर्वक भोजन करने
उन भगवद्भक्त द्विजोत्तरी भगवद्भक्तोंसे पूजा करे।
एक भगवद्भक्त पुरुषके भोजन का देनेपर कहेको
मनुष्यके भोजन करनेका फल होता है। यदि पूजामें
किसी अङ्गकी कमी रह गयी हो तो वह श्रावण-भोजन

अवश्य पूर्ण हो है। माघके शुक्लपक्षमें
वसन्त-पञ्चमीको भगवान् केरावको नहलकर आमके
फलस्य तथा मक्षि-धार्मिके सुगन्धित चूर्ण आदिके द्वारा
विधिपूर्वक उनकी पूजा करे। तत्पश्चात् 'जय कृष्ण'
बोझकर भगवान्का स्मरण करते हुए उन्हें एक मनोहर
उपहारों प्रदक्षिणभावसे ले और वहाँ दोलोत्सव
मन्त्रों। उत्सव उत्सवके प्रचलित दीपकोंके द्वारा
अतिविश्रित किया जाय। उसमें ऐसे-ऐसे वृक्ष हों, जो सभी
वस्तुओंमें फूलोंसे भरे हों। फूल-फूलोंमें सुगन्धित जना
प्रकारके वृक्ष, पुष्पविश्रित बेलोंके, जलमें भरे हुए घट,
लोटी-बाँटी आकर और चैबर आदि
वस्तुएँ जो भी हो। कलियुगमें
विदेवका दोलोत्सवका विधान है। कलियुगकी
चतुर्दशीको आठवें पहरमें अथवा पूर्णमासी या
प्रतिपदाकी भगवान्की प्रतिपूर्वक विधिपूर्वक पूजा
करे। उस व्रत, लाल, गौर पीले—इन चार
प्रकारके कुन्नीका उपयोग करे, कर्पूर
सुगन्धित पदार्थ मिले होने चाहिये। इत्यादि रंग मिल
उन कुन्नीके रंग तथा और भी मनोहर हो जाते
हैं। इनके सिवा, अन्य प्रकारके रंग-रूपवाले कुन्नीका
भी परमेश्वरको प्रसन्न करे। एकादशीसे लेकर पञ्चमीतक
इस उत्सवको पूरा करे अथवा पाँच या तीन दिनतक
दोलोत्सव करना उत्सव है। यदि मनुष्य एक बार भी
हृत्वेमें हृत्वे दक्षिणाभिमुख श्रीकृष्णका दर्शन कर
ले तो वे अमरत्वसे मुक्त हो जाते हैं; इसमें तनिक भी
सन्देह नहीं है।

मकरमास। जो मनुष्य वैशाख-मासमें जलसे भरे
हुए सोने, चाँदी, मिट्टीके पात्रमें
श्रीकृष्णका चित्र या भगवान्की
जलमें ही उत्सव पूजन करता है, उसके पुण्यकी गणना
नहीं हो सकती। 'दमन' (दौना) नामक पुण्यका
उत्सव करने उसे श्रीविष्णुको अर्पित चाहिये।
वैशाख, अथवा चैत्रपद मासमें 'दमनार्पण'
करना उत्सव है। पूर्वी हस्त चल्नेपर ही दमनार्पण आदि
कर्म होते हैं, उस समय विधिपूर्वक भगवान्का पूजन

करना चाहिये; अन्यथा सब कुछ निष्फल है।
 वैराग्यवश ही लोभको विरोधतः जानने वाला भक्त,
 या बहुत बड़े मनमें यह कार्य सम्पन्न करना
 चाहिये। वैराग्य-मार्गसे प्राप्त होने भगवान्‌को अङ्गुली
 सुगन्धित चन्दन आदि लगाकर परिपूर्ये। उपलब्धपूर्वक
 ऐसा कार्य करे, जो भगवान्‌को कृपा शरीरके लिये बृष्टि-
 जान पड़े। चन्दन, हल्दी, कालागुरु,
 कुङ्कुम, रोचना, अट्टापीसी और सुत—ये विष्णुको
 उपयोगमें आनेवाले अष्ट गन्ध माने गये हैं। उन सुगन्धित
 पदार्थोंका भगवान्‌ विष्णुको उल्लेख लेना करे। तुलसीके
 कवचको चन्दनकी धूलि मिलाकर उसमें कर्पूर और अमृत
 मिला दे अथवा केसर ही मिलाने से यह भगवान्‌को लिये
 'हरिचन्दन' हो जाता है। जो बहुत बड़का समय धीर-
 पूर्वक श्रीकृष्णका दर्शन कराते उसकी पुण्यकृति बड़ी
 होती। जो लोग सुगन्धविभिन्न जलसे भगवान्‌को नहराते
 हैं; उनके लिये यही फल है। अथवा वैराग्य-मार्गसे
 भगवान्‌को फूलोंके पीछर रक्ताव चढिये। कुण्डलाने
 तरह-तरहके फल कुटाने और भगवान्‌को भोग
 लगाकर किसी सुगन्ध भगवान्‌को सदा चिरान दे।

— ★ —

मन्त्रविष्णुसप्तमिका उपदेश तथा उसके आधिक्य वर्णन

सुनारी कहते हैं—बहुरीके ! एक समयकी बात
 है, देवकीदेव बालरूप भगवान्‌ सदाशिव यमुनाजीके
 तटपर हुए थे। उस समय नरदजीने उनके चरणोंमें
 लज्जित करके कहा—'देवदेव महर्षदेव ! आप सर्वज्ञ,
 जगदीश्वर, भगवद्‌धर्मका तत्त्व आनेवाले तथा श्रीकृष्ण-
 भक्तका ज्ञान रखनेवालेमें सर्वोच्च हैं। देवदेव ! यदि मैं
 सुन्दरीय अधिपति हूँ तो क्या करके मुझे यह फल
 प्राप्त करे, जो एक करके उद्धारण मार्गसे यमुनाजीकी उलान
 फल प्राप्त करता है।

जैसे—पञ्चपाग। तुमने यह बहुत
 उलान किया है। मैंने न हो, सम्पूर्ण जगत्‌के
 क्षीयों को उद्धरे। मैं तुम्हें मन्त्र-विष्णुसप्तमिका उपदेश दे
 रहा हूँ। यद्यपि यह बहुत ही गोपनीय है तो भी मैं तुमसे
 वर्णन कर रहा हूँ। कुलको दो मन्त्र

हैं, उन दोनोंको तुम्हें जानता हूँ। यन्त्र-विज्ञानमणि, युगल, ह्रस्व और यक्षपदी—ये इन दोनों यन्त्रोंके सर्वकथावी काम हैं। इनमें पहले यन्त्रका प्रथम पद है—‘घोषीयन्’, द्वितीय पद है—‘कलत्रम्’, तृतीय पद है—‘चक्रम्’, चतुर्थ पद है—‘हरणम्’ तथा पञ्चम पद है ‘अक्षरम्’।

प्रथम (‘घोषीयन्’कलत्रम्हरणम् अक्षरम् प्रथम) यन्त्र यौग पदोक्त है। इसका काम यन्त्र-विज्ञानमणि है। इस महामन्त्रमें खोलव जाकर है। दूसरे मन्त्रका स्वरूप प्रथम है—‘कले घोषीयन्’।

पुनः ‘कलत्रम्’का का यन्त्र चाहिये। तत्पर्य यह कि ‘कले घोषीयन्’का यन्त्र के रूपमें यह दो पदोक्त मन्त्र है, जो इस अक्षरोंका तथा है। जो मनुष्य अक्षरोंमें एक कर भी इस अक्षरोंका उन कर लेता है, उसे

श्रीकृष्णके पदों भक्तोंका सखिध्या प्राप्त होता है—इसमें भी सम्यक् नहीं है। इस मन्त्रमें निम्न करनेके लिये व तो पुनःशरीर अनेक पक्षों है और व यन्त्र-विधानका अनेक अनेक है। देश-कालका भी विधान नहीं है। ऊपर और निम्न अधिका

नहीं है। मुनीश्वर! महामन्त्रों सभी मनुष्य इस मन्त्रके अधिकारी हैं। किर्या, शूद्र आदि, ब्रह्म, शूद्र, अन्ध, बन्धु, ह्रस्व, मित्र, पुत्रिन्ध, पुत्रकस, आभीर, कन, कन्य एवं बन्ध आदि पापमोक्तिके दम्भी, अहङ्कारी, पापी, भुगुलभोर, गोपनी, ब्रह्महत्यारे, भद्राभ्यासवी, उभयभ्यासवी, ज्ञान-वैराग्यकी, ब्रह्म आदि साधनोके रक्षित तथा अन्य विधाने निम्न

श्रेणीके लोग हैं, उन सबका इस मन्त्रमें अधिकार है। मुनिश्वर! यदि सर्वेकार जगत् श्रीकृष्णमें उनकी है तो सब-के-सब हैं, नहीं, इसलिये भगवान्में पति न रखनेवाले कृता, यन्त्री, अद्वैतीय और नास्तिकवाले इस मन्त्रका उपदेश नहीं देना चाहिये। जो सुनना न चाहता हो, अथवा जिसके हृदयमें

गुरुके सेवाकार भाव न हो उसे भी यह मन्त्र नहीं बताना चाहिये। जो श्रीकृष्णका अनन्य भक्त हो, जिसमें दम्भ और लोभका अभाव हो तथा जो ब्रह्म और अनेकसे

सर्वका भुक्त हो, उसे सर्वपूर्वक इस मन्त्रका उपदेश देना चाहिये। इस मन्त्रका शक्ति भी ही है। बल्लवी-वल्लभ श्रीकृष्ण इसके देवता हैं तथा प्रिया-सहित भगवान् गोविन्दके दासभावकी शक्तिके लिये इसका विनियोग किया है। यह यन्त्र एक बारके ही उच्चारणसे कृतकृत्यता प्रदान करनेवाला है।

द्वितीयः। अब मैं इस मन्त्रका यन्त्र बतलाता हूँ। मनुष्यके भीतर कलत्रवृत्तके मूलभागमें रसमय ठहर भगवान् श्रीकृष्ण अपनी प्रिया साथ है। श्रीप्रियकाजी उनके

कामकायमें है। भगवान्का श्रीविश्व मेघके समान प्रमान है। उसके ऊपर पीतम्बर होना पा रहा है। उनके दो भुजारे हैं। यकी है। बलकम्बर शेषा छा है। मुक्त-यक्षर कनोड़ी बन्धनाओंकी कान्तिमान् है। ये अपने केकेके इधर-उधर घुमा रहे हैं।

कनेर-पुष्पके अमृता सुरोहित हैं। ललटमें दोनों ओर कीर्तने कुकुम्भ-विन्दुसे तिलक लगाया गया है, जो फल है। दोनों कुम्हारोंकी प्रकाशसे व्रतःकालीन सुषुप्ति सामान सेवाकी दिखाने दे रहे हैं। उनके कपोल दर्पणकी भाँति लम्ब हैं, जो पसीनेकी छोटी-छोटी बुँदोंके कारण बड़े शोभायमान प्रतीत होते हैं। उनके नेत्र प्रियाके मुखपर लगे हुए हैं। उन्होंने स्त्रीत्वका अपनी ऊँची कर ली है। ऊँची शक्तिवाले मयकायमें पोतीकी मुक्तक भक्त रही है।

पके हुए बुँदके लाल मोठ दाँतोंका फट्टेसे अधिक सुन्दर दिखायी देते हैं। केपूर, अम्बर, अच्छे-अच्छे तथा मृदुरिचोंसे मुवाओं और हावोंकी सेना बहुत बड़ा है। वे बड़े हाथमें मुरली तथा दाँतोंके कमल लिये हुए हैं। बरघनीकी प्रगासे शरीरका मध्यभाग जगमग रहा है। नूपुरोंसे कल सुशोभित हो रहे हैं। भगवान् ब्रह्म-रसके आवेशसे बहल प्रतीत होते हैं। उनके नेत्र भी कपल हो रहे हैं। अपनी प्रियाको

करकर हैंकले हुए स्वयं भी उनके साथ हैंस रहे हैं। इस शेषाके साथ श्रीकृष्णका विधान करना चाहिये।

दीक्षाकी विधि ■ श्रीकृष्णके द्वारा रुद्रको कुशल-मन्त्रकी प्राप्ति

शिखजी कहते हैं—कह ! अब मैं टीलानी
 यथार्थ विधिवत् वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुने। इस
 विधिक्रम अनुष्ठान न करके केवल ■■■■■ मन्त्रसे ■
 मनुष्य मय-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। विद्वान् कुशल इस
 बातको समझ ले कि साधारण ऋषिसे लेकर ऋषिजीतक
 ■■■■■ सम्पूर्ण जगत् नभार है, इसमें आध्यात्मिक,
 आधिदैविक तथा आधिभौतिक—इन ■■■■■
 दुःखोंका ही अनुभव होता है। यद्यपि जितने सुख हैं, वे
 सभी अस्थिर हैं; अतः उन्हें भी दुःखोंकी ही श्रेणीमें रखे।
 फिर विरक्त होकर उनसे अलग हो जाय और संसार-
 बन्धनसे छूटनेके लिये उपायोंका विचार करे, सब ही
 सर्वोत्तम सुखकी प्राप्तिके साधनोंको भी खोजे तथा पूर्ण
 ज्ञान बना ले। ■■■■■ प्रकारके बन्धनोंका टीका-टीका
 सम्प्रदान बहुत कठिन है, ऐसा सम्प्रदानकर परम बुद्धिमान्
 पुरुषको चाहिये ■■■■■ विनियत ■■■■■
 श्रीगुरुदेवकी शरणमें जाय। जो ज्ञान हो, ■■■■■
 मात्सर्यका निवृत्त अभ्यास हो, जो श्रीकृष्णके अलग
 भक्त ही, जिनके मनमें श्रीकृष्ण-प्राप्तिके सिद्धा दूसरी कोई
 कल्पना न हो, जो भगवत्कृपाके सिद्धा दूसरे विरक्त
 साधनका भरोसा न करते हों, जिनमें क्रोध और लोभ
 ऐश्वर्यात् भी न हों, जो श्रीकृष्णप्रभुके लक्षण और
 श्रीकृष्णमन्त्रकी जानकारी रखनेवाले हों ■■■■■ हों, जिनमें
 श्रीकृष्णमन्त्रका ■■■■■ अक्षय लिप्त हो, जो सदा मन्त्रके
 ■■■■■ श्रद्धा-प्रति रक्ते हों, सर्वदा ■■■■■ रहते ■■■■■
 प्रतिदिन सद्धर्मका उपदेश देते और श्रेष्ठोंको सत्प्रकारमें
 प्रवृत्त करते हों, ऐसे कृपालु एवं विरक्त महत्तम ही गुरु
 कहलाते हैं। शिष्य ■■■■■ ऐसा होना चाहिये, जिसमें ■■■■■
 उपर्युक्त गुण मौजूद हों। इसके ■■■■■ उसे गुरुवरलोक

सेवाके लिये इच्छुक, गुरुका निश्चय भक्त तथा मुमुक्षु
 ■■■■■ चाहिये। ■■■■■ ऐसी योग्यता हो, चाही शिष्य
 कहलाता है। प्रेम्पूर्ण हृदयसे भगवान् श्रीकृष्णकी
 सदाशिव सेवाका जो अवसर मिलता है, उसीको वेद-
 वेदाङ्गमय ज्ञान रखनेवाले विद्वानोंने मोक्ष कहा है।*

■■■■■ चाहिये ■■■■■ गुरुके चरणोंकी शरणमें
 जाकर उनसे अपना कुलान्त निवेदन करे तथा गुरुको
 उक्ति है कि मैं अत्यन्त प्रसन्न होकर बारम्बार समझाते
 हुए तिम्रके सन्देशोंका विचारका करे, तत्पश्चात् उसे
 मन्त्रका उपदेश दें। चन्दन या मिट्टी लेकर शिष्यकी
 खाली और दाहिनी भुजाओंके मूल-भागमें क्रमशः शङ्ख
 और चक्रका चिह्न अङ्कित करें। फिर ललाट आदिमें
 विविधपूर्वक अर्धचन्द्र लगायें। तदनन्तर पहले बातमें
 हुए दोनो मन्त्रोंका शिष्यके दाहिने कानमें उपदेश करे
 तथा क्रमशः उन मन्त्रोंका अर्थ भी उसे अच्छी तरह
 समझा दे। फिर यादपूर्वक इसका कोई नूतन नाम रखे,
 जिसके अन्तमें 'दास' शब्द सुझा हो। इसके बाद विद्वान्
 शिष्य प्रेम्पूर्णक वैष्णवोंको भोजन करावे तथा अत्यन्त
 भक्तिसे साथ बस और आधुनिक आदिके द्वारा श्रीगुरुका
 पूजन करे। इतना ही नहीं, अपने शरीरको भी गुरुकी
 सेवामें समर्पित कर दे।

■■■■■ ! अब मैं तुम्हें शरणगत पुरुषोंके धर्म बताता
 ■■■■■ हूँ, जिसका ज्ञान लेकर ऋषियुगके मनुष्य
 कालान्तके धाममें पहुँच जायेंगे। ऊपर बातमें अनुसार
 कुलसे मन्त्रका उपदेश ■■■■■ गुरु-भक्त शिष्य प्रतिदिन
 कुम्भी सेवामें संलग्न ■■■■■ अपने ऊपर उनकी पूर्ण कृपा
 समझे। तदनन्तर भक्तपुरुषोंके, उनमें भी विशेषतः
 शस्त्राचार्यके धर्म खीसे और वैष्णवोंको अपना इष्टदेव

* शास्त्रों ■■■■■ कृष्ण वेदाङ्गमन्त्रको ज्ञानः । ■■■■■ श्रीकृष्ण श्रेष्ठलोकाधिपतिः ॥

श्रीकृष्णसत्तापः कृष्णमन्त्रविन्दो यः । कृष्णमन्त्राद्यैः नित्यं मन्त्रं भक्तः ■■■■■ श्रुतिः ॥

सद्धर्मवाचकः नित्यं सत्प्रचार्यसंवेद्यकः । ललाटस्थे कृष्णपूजे विरुद्धे गुरुभक्तौ ॥

एकमादिगुणः प्रपः गुरुगुरुलोकयोः । भूरी निखिलमन्त्राः मुमुक्षुः ■■■■■ उच्यते ॥

यत्प्रत्यक्षलोचनं तस्य प्रेम्ण भगवतो भवेत् । स मोक्षः ■■■■■ प्राप्तिर्नित्योत्पत्तिरिति ॥ H (८२।६—१०)

समझकर सदा उन्हें संतुष्ट रखे। इत्यादि विषयों को कभी हललोक और परलोककी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। इहलोकके जितने सुख भोग हैं, वे पूर्वजन्ममें कितने हुए कर्मोंके अनुसार प्राप्त होते हैं; [अर्थात्: कितना प्रारम्भमें होगा, उतना अपने-आप मिल जाएगा] जो परलोकका सुख है, उसे तो भगवान् श्रीकृष्ण ही पूर्ण करेंगे। अतः मनुष्यको इहलोक और परलोकके सुखोंके लिये कितने जानेबाले प्रयत्नका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। सब प्रयत्नके उपरान्त परित्याग करते अपनेको श्रीकृष्णका सेवक समझकर निरपराध अराधनामें संलग्न रहना चाहिये। कर्म-फलका चिन्ता परदेश गये हुए अपने पत्निके लिये सदा दीन बनी रहती है, प्रियतामें अनुराग रखती हुई केवल उसीसे मिलनैवही आकाङ्क्षा रखती है, निरपराध गुणोंका चिन्ता, गायन और करती है, प्रकृत शरणागत भक्तको भी सदा श्रीकृष्णके गुण तथा आदिकर्म स्मरण, और श्रवण करते रहना चाहिये। परन्तु यह सब किसी दूसरे फलका साधन बनकर कदापि नहीं करना चाहिये। जैसे चिरकालके बाद परदेसमें हुए एक एकलव्यके लम्बरी नेत्रोंसे उसकी सुधाका चरती है, साथ ही वह अधिक प्रसन्नताके साथ उसकी सेवामें लग जाती है, उसी प्रकार अर्थात्-विग्रह (स्वयं प्रकट हुई मूर्ति) के रूपमें अवतीर्ण हुए पापकान्तेका साथ रहकर भक्तको निरपराध रूपसे रहना चाहिये। परन्तु भक्तोंसे भगवान् की शरणमें रहे। भगवान् की आराधनाके लिये दूसरे फलका तो आश्रय और न दूसरे साधनकी इच्छा करे। भगवान् के सिवा अन्य किसी वस्तुसे प्रयोजन न रहे। कभी निस्सीमा निन्दा न करे। न तो दूसरेका कुछ खाय और न दूसरेका प्रसन्न हो ग्रहण करे। भगवान् और वैष्णवोंकी निन्दा कभी न सुने। यदि कहीं निन्दा होती हो

तो ध्यान बंद करके वहसे अन्याय चल जाय। विष्णुवर नमः! मेरा तो ऐसा विचार है कि शरणागत भक्तोंमें मृत्युपूर्वक चतुर्विध वृत्तिका आश्रय लेकर गुणलभ्यके अर्थका विचार करते हुए रहना चाहिये। जैसे चतक सरोवर, समुद्र और नदी आदिको छोड़कर केवल पानीकी खोजना है अथवा मर जाता है, प्रकृत प्रकृतपूर्वक भगवत्प्रसादके साधनोंपर करना चाहिये। अपने इहदेव श्रीराधा और श्रीकृष्णसे इस बातकी याचना करनी चाहिये कि वे उसे आश्रय प्रदान करें। सदा अपने इहदेवके, उनके भक्तिके और निष्ठाके गुणोंके अनुकूल रहना चाहिये। प्रतिकूलता-का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये। मैं एक बार रामजीके अनुभवपूर्वक कहता हूँ— श्रीराधा और श्रीकृष्ण गुण सब परमात्मका हैं, मेरी कल्पना विचार इत्यादि पुरुष उनपर विश्वास करे कि ये दोनों इन्द्रिय-विषय ही भक्त उत्पन्न करेंगे। फिर किसी भावसे शर्थात् करते हुए कहे— 'यद्यपि आप ही दोनों पुत्र, मित्र और गुरु भक्तसे पूर्ण संसारसागरसे मेरी करनेवाले हैं। शरणागतोंका भय दूर करते हैं। मैं जिस भी हूँ, इस लोक और परलोकमें मेरा जो कुछ भी है, सब अब मैं आप दोनोंके करणोंमें समर्पित दित्वा, मैं अशुद्धोक्त मर हूँ। सब साधन छोड़ हूँ; अब मुझे सहारा देनेवाला नहीं है, इसलिए यद्यपि अब आप ही दोनों मेरे आश्रय हैं। राक्षसवृत्तता! मैं मम, स्वार्थ और कर्मसे मुक्त हूँ। कृष्णप्रिया राधा! अस्वत्थ ही हूँ, आप ही दोनों मेरी गति हैं। मैं आपकी शरणमें पड़ा हूँ। आप दोनों कल्याणके भंडार—दयाके सागर हैं; मुझे कृपा करें। मैं दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ; तो भी कृपा करके मुझे अपना दास्यभाव प्रदान करें।' मुनिश्रेष्ठ! जो भक्त जीव ही दास्यभावकी प्राप्ति चाहता हो, उसे भगवान् के करण-कमलसे चिन्ता करते हुए प्रतिदिन उपर्युक्त प्रार्थना करनी चाहिये।*

* संसारसागरादौ पुनश्चिन्तयन्तु। ॥ १०॥ ॥ भगवते प्रपन्नमयङ्गवै ॥
येऽपि ममाग्रि यत्किंचिदहं लोके च। उत्तमं भक्त्येव भक्त्यैव सर्ववत् ॥

यहाँतक मैंने शरणगतोंके कष्ट धर्मोंका संकेपसे वर्णन किया है। अब उनके अस्वस्थ उत्कृष्ट आध्यात्मिक धर्मका परिचय दिया जाता है। अन्तर्मग्न पुरुषको यज्ञपूर्वक कृष्णप्रिया शरीरधारे सखीमण्डल उल्लास लेकर निरन्तर उन दोनोंकी सेवा करती चाहिये तथा आलस्यको अपने पास फटकने नहीं देना चाहिये। मग्न और उसके अङ्गोंका पहले धर्मन किया जा चुका है। उसके अधिकारी, अधिकारियोंके धर्म उसे मिलनेवाले भी प्रतिपादन किया गया है। नारद । तुम भी इस अनुष्ठान करो, तुम्हें शीघ्रता और श्रीकृष्णके दास बनकर प्रति होगी—इसके कोई संदेह नहीं है। जो एक बार भी शरणमें जा 'मैं आपका हूँ' ऐसा करता करता है, उसे भगवान् अवश्य ही करता है। धीरे धीरे इसके अन्तर्गत अन्तर्गत गुणवृद्धि नहीं है।* मुनिवर ! यह मैं तुमसे शरणगत भक्तिके आध्यात्मिक धर्मका वर्णन किया है। यह गुणवृद्धि भी बहुत गुणवृद्धि है, इसीलिये इसे यज्ञपूर्वक गुण रचना चाहिये—सर्वत्र प्रकीर्णित नहीं करना चाहिये।

इस प्रसङ्गमें मैं तुम्हें अद्भुत रहस्यकी बात बताता हूँ, जिसमें मैं साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णके मुखसे सुना था। पूर्वजन्मकी बात है, मैं कैवल्य पर्वतके शिखरपर एक कल्प यममें रहता था और यहाँ भगवान् श्रीनारायणका ध्यान करते हुए उनके श्रेष्ठ मन्त्रका जप करता था। इससे संतुष्ट लेकर भगवान् मेरे सम्मुख प्रकट हुए और बोले—'वर धर्म'। उनके जो कहनेका मैंने आज्ञा कोलकर देखा, भगवान् अपनी विद्या श्रीलक्ष्मीजीके साथ गरुड़पर विराजमान थे। मैंने कारणकर

प्रणम करके लक्ष्मीदेवतासे कहा—'कृपासिन्धु ! आपका

जो रूप कल्प आनन्ददायक, सम्पूर्ण आनन्दोका आश्रय, विश्व, मनोहर मूर्तिधारी, सबसे श्रेष्ठ निर्गुण, निष्कल्प और उग्रता है, जिसे विद्वान् पुरुष महा कहते हैं, इसको मैं अपने नेत्रोंसे देखना चाहता हूँ।' यह सुनकर भगवान् कमलपत्रोंमें मुक्त शरणगत भक्तसे कहा—'महादेव ! तुम्हारे धर्ममें मेरे जिस रूपको देखनेकी इच्छा है, उसका अभी दर्शन करोगे। यामुनके पश्चिम तटपर मेरा लीला-धाम वृन्दावन है वहीं चले जाओ।' जो कहकर वे जगदीश्वर अपनी विपत्तके साथ अन्तर्धान हो गये। तब मैं भी कमलके सुन्दर तटपर चल आया। वहाँ मुझे सम्पूर्ण देवदेवोंके भी ईश्वर श्रीकृष्णका दर्शन हुआ, जो किशोरोत्पत्तसे युक्त, कमनीय गोपकेन धारण किये,

..... । अन्तीक जो उसे पुरुषकोष में प्रति :
तत्त्वज्ञान राधिकाका नाम ..... कथित विद्वत् । कृष्णवर्णने लक्ष्मीदेव मुक्तसेव करिष्ये ।
शरण ..... प्रकटोक्ति कथनार्थकः । अस्तु : ..... तब मैंने मुनेश्वरार्थकः ।
इत्येवं ..... विश्वं स्वामन्त्रं करुणान् : अर्चयन्ते तदात्मिकाया मुनिपुत्रम् ॥ (८२।४२—४३)
* सङ्ख्याप्रकरणम् तत्त्वमीमांसिकायाः निबन्धने इतिहास वेदाङ्गित विचारम् ॥ (८२।५२)

सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रियवती उत्तर माँग करनी चाहिये। रुद्र ! मेरी प्रियवती [ ] लेकर तुम भी मुझे अपने वशमें कर सकते हो। [ ] बड़े रहस्यकी बात है, जिसे मैंने तुम्हें बतल दिया है। तुम्हें यत्नपूर्वक इसे [ ] चाहिये। [ ] तुम भी मेरी प्रियवती [ ] कारण लो और मेरे युगल-मन्त्रका [ ] करते हुए सदा [ ] घाममें निवास करो।'

यह [ ] दयानिधान श्रीकृष्ण मेरे दर्शने [ ] पूर्वोक्त युगल-मन्त्रका उपदेश देकर मेरे देखने-देखते नहीं अपने गणोसहित अन्तर्धान हो गये। तबसे मैं भी निरपार यही [ ] हूँ। [ ] इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूरे [ ] विषयका साक्षोपात्त वर्णन कर दिया।

सुतजी कहते हैं—शौकजी ! पूर्वकालमें भगवान् शङ्करने साक्षात् श्रीकृष्णके मुखसे इन सत्यका ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने नारदजीसे कहा और नारदजीने मुझे इसका उपदेश दिया था। [ ] अभी आज मैंने यहाँ आपको सुनाया है।] आपको भी उचित है कि इस काय

अद्भुत रहस्यको सदा गोपनीय रखें—इसे हर एकके सम्पने [ ] न करें।

शौकजीने कहा—शुक्रदेव ! आपको कृपासे आज मैं कृतकृत्य हो गया; क्योंकि आपने मेरे सामने यह रहस्योक्त भी रहस्य प्रकटित किया है।

सुतजी कहते हैं—रुद्रन् ! आप भी अहर्निश युगल-मन्त्रका जप करते [ ] इन बर्षोंका पालन करिये। जोड़े हो दिनोंमें आपको भगवान्के दम्पभावकी प्राप्ति [ ] मैं [ ] यमूनके तटपर भगवान् गोपीनाथके नित्य-काम कृतकृत्यमें [ ] रहा हूँ। महादेवजीके मुखसे निकल हुआ यह उक्त्य खरित परम पवित्र है, इसमें महान् अनुभव [ ] हुआ है। [ ] मनुष्य परित्याग्य इसका भ्रमण करते हैं, वे अन्वेष ही भगवान्के परमपदको प्राप्त होते हैं। यह स्वर्ग [ ] प्राप्तिका भी कारण और समस्त पापोंका नाशक है। जो लोग सदा भगवान् विष्णुकी सेवामें तत्पर रहकर इसका प्रतिपूर्वक पाठ करते हैं, उन्हें विष्णुलोकमें कभी किसी तरह भी पुनः इस संसारमें नहीं आना पड़ता।

अम्बरीष-नारद-संवाद तथा नारदजीके द्वारा निर्गुण एवं सगुण ध्यानका वर्णन

कहा—महाभाग ! हमलोगोंने [ ] मुखसे भगवान् श्रीकृष्णका उत्कृष्ट अद्भुत चरित्र सुना है और इससे हमें पूरा संतोष हुआ है। अहो ! भगवान् श्रीकृष्णका [ ] चरित्रको सद्गति प्रदान करनेवाला है, उससे [ ] प्रति हो [ ] है। अतः हम पुनः श्रीकृष्णका चरित्र सुनना चाहते हैं।

सुतजी बोले—द्विजवरो ! आपको बहुत ज्ञान [ ] किया, यह जगत्को तारनेवाला है। आपलोग स्वयं तो कृतार्थ [ ] हैं; क्योंकि श्रीकृष्णके चरित्रका मन्त्रोक्त सदा पूर्ण रहता है। श्रीकृष्णका [ ] चरित्र सब पुरुषोंको अत्यन्त हर्ष प्रदान करनेवाला है। [ ] इस विषयमें एक अत्यन्त अद्भुत [ ] सुनता हूँ। [ ] समयकी बात है, भगवान्के प्रिय चक्र देखके नारदजी सब स्त्रियोंमें घूमते हुए मधुरासे गये और यहाँ राजा अम्बरीषसे मिले, [ ] विता श्रीकृष्णकी आराधनामें

लगा हुआ था। मुनिग्रेह नरसके पञ्चरत्नेषु सन्नु राज्य
अभ्यसिद्धिने उनका सत्कार किया और प्रसादित होकर
शब्दके साथ अभिलेखित की ही प्रसन्न किया—
'मुने ! वेदोंके वक्ता विद्वान् पुण्य जिन्हें परम ज्ञान कहते
[वे स्वयं भगवान् कमलजनन] हैं। जो
सबसे परे हैं, जिनकी कोई पूर्ति न होनेपर [जो
पूर्तिमान् स्वल्प धारण करते हैं, जो सबके ईश्वर, व्यक्त
और अव्यक्तस्वरूप हैं, सन्नत हैं, समस्त भूत जिनके
स्वरूप हैं, किन्तु विराट्पद चित्त नहीं किन्तु न
सकत, ऐसे भगवान् श्रीहरिक भक्त विभू हो
सकत हैं ? जिनमें यह साध [क्षेत्रज्ञता है, जो
अव्यक्त, एक, पर (इक्ष्वाकु) और परमेश्वरके रूपसे
प्रसिद्ध हैं, जिनसे इस जगत्सर्व जन्म, पतन और संहर
होता है, जिन्होंने ज्ञातकीको उत्पन्न करने उन्हें अपने ही
भीतर स्थित वेदोंका ज्ञान दिया, जो समस्त पुण्यकीको
देनेवाले हैं, [भगवान्] की किन्तु सत्त्व
वर्तिनाईसे बोध होता है, उनकी अराधना कैसे की जा
सकती है ? कृपया यह बात बताइये। [भगवान्
श्रीगोविन्दकी अराधना नहीं की, वह निर्मल पदको नहीं
प्राप्त कर सकता।] इत्यादि [नहीं,] तब, यह [भगवान्
शिवकी] उत्तम पद नहीं मिलत। [जिनसे श्रीगोविन्दके
चरणारविन्दोंका रसास्वादन नहीं किन्तु, उसे [भगवान्]
पलकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? भगवान्की अराधना
समस्त धर्मोंकी दूर करनेवाली है, उसे छोड़कर मैं
भक्तोंके लिये दूसरा कोई प्रयोजित [देवता]
जिनके भूषण धारसे समस्त सिद्धिकी प्राप्ति सुनी जाती
है, उन केन्द्रकारी केवलकी अराधना कैसे [ ] है ?
स्त्रियाँ भी किस प्रकारसे उनकी उपासना कर सकती हैं ?
ये सब बातें संस्कारकी प्रत्यक्ष लिये आप मुझे बताइये।
भगवान् पतिनके प्रेमी हैं। सब लोग उनकी अराधना

[ ] कर [ ] हैं ? [ ] । [ ] वैष्णव हैं,
भगवान्के [ ] भक्त हैं, परमार्थतत्त्वके [ ] तथा
[ ] ग्रेह हैं; इसलिये [ ] आपसे ही यह [ ]
[ ] हैं। भगवान् श्रीकृष्णके विषयमें [ ] हुआ [ ]
[ ] और प्रसन्न—इन तीनों पुत्रोंको [ ]
करता है; [ ] जैसे उनके चरणोंका [ ]
श्रीगङ्गाकी [ ] [ ] [ ]
[ ] है। देहधरिणोंका [ ] देह क्षणभङ्गुर है, इसमें
मनुष्य-शरीरका किन्तु [ ] दुर्लभ है, उन्में [ ]
भगवान्के प्रेमी भक्तोंका दर्शन [ ] और भी दुर्लभ
[ ] हैं। [ ] संसारमें यदि क्षणभङ्गुर लिये [ ]
सत्सङ्ग मिल जाए तो [ ] मनुष्योंके लिये [ ] काम
[ ] है; [ ] पुण्यार्थ प्राप्त हो [ ] हैं।
भगवान् ! [ ] सम्पूर्ण प्राणियोंका मङ्गल
करनेके लिये [ ] है। [ ] मात-पितृका प्रत्येक
विधाय कर्तव्योंके हितके [ ] होता है, [ ]
भगवान्के [ ] चरनेवाले संत-महात्माओंकी
एक [ ] अर्चनकी जीवोपर [ ] [ ]
होती है। देवताओंका [ ] लिये कामी
दुःखका शरण होता [ ] और कामी [ ] किन्तु
आप-जैसे [ ] सबपुत्रोंका प्रत्येक कार्य
[ ] ही [ ] है। जो देवताओंकी
किसी सेवा करते हैं, देवता भी उन्हें कभी [ ]
पहुँचानेकी चेष्टा करते हैं। [ ] ज्ञाना [ ] शरीरके [ ]
[ ] है, उसी प्रकार देवता भी [ ] साथ रहते
हैं—किस कार्य होता है, [ ] ही [ ] उनसे [ ]
होती है, किन्तु सब पुण्य अपाङ्गसे [ ] जीवोंका [ ]
करनेवाले होते हैं।† इसलिये भगवान् ! मुझे वैष्णव-
धर्मोंका उपदेश कीजिये, जिससे वेदोंके [ ]
पद [ ] होता है।

॥ न विधीयते चोत्तरम् ॥ न तन्वेद्युक्तम् ॥ चरमुक्तम् ॥

अनन्तादितोविन्दपदमुक्तम् ॥ नमः ॥ चरमुक्तम् ॥ चरमुक्तम् ॥

देवराजम् ॥ दुर्लभम् ॥ नमः ॥ चरमुक्तम् ॥ चरमुक्तम् ॥ चरमुक्तम् ॥

† क्षेत्रज्ञता [ ] प्रहरी पुण्य हो ॥ प्रहरी पुण्य हो ॥ प्रहरी पुण्य हो ॥

दुर्लभो मनुष्यो देहो देहिनो क्षणभङ्गुरः ॥ यत्किं दुर्लभं कथं वैष्णवधर्मदर्शनम् ॥

नारदजीने कहा—राजन् ! तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तुम भगवान् श्रीविष्णुके पक्ष हो और एकदम लक्ष्मणप्रतिष्ठा सेवन ही परमधर्म है—इस बातको जानते हो। जिन विष्णुकी आराधना करनेपर समस्त विश्वकी आराधना हो जाती है तथा जिन सर्वदेवमय श्रीहरिके संतुष्ट होनेपर जगत् संतुष्ट हो है, किन्हे स्मरण मात्रसे महाशक्तिकेकी सेना तत्काल बर्ध उठती है, भगवान् श्रीनारायण सेनाके योग्य है। राजन् ! और मृत्युसे भिरा हुआ कौन ऐसा मनुष्य होगा जो इन्द्रियोंके समुदाय रहते हुए श्रीमृत्युके चरणारविन्दोंका सेवन न करे। भगवान् तो और श्रेष्ठताओंके भी आराध्यदेव हैं।* भगवान्के नाम और लीलाओंका स्मरण, इनका निरन्तर ध्यान, उनका आदर तथा अनुमोदन—ये सब मनुष्यको पवित्र कर देते हैं। और भगवान् उत्तम धर्मस्वरूप हैं, वे विश्व-त्रोषियोंकी पावन वक्ता देते हैं। कारण-कार्य भी जो कारण भगवान् उनके भी हैं, किन्तु उनका कोई कारण नहीं है। वे योगी हैं। जगत्के सभी उत्पत्तिके स्वरूप हैं। सम्पूर्ण जगत् ही उनका रूप है। श्रीहरि अणु, बृहत्, कृत्त, स्थूल, निर्गुण, गुणकण्, स्थान्, अजन्म तथा जन्म-मृत्युसे परे हैं; उनका सब ही ध्यान करना चाहिये। सत्पुरुषोंकी सङ्गसे करने योग्य भगवान् श्रीकृष्णकी निर्मल कथाएँ सुननेको मिलती हैं, जो आत्म, मन तथा कर्मेको अत्यन्त संसार एवं पथुर पड़ती हैं। भगवान् भक्तों—हृदयके प्रगाढ़ प्रेम्हसे होते हैं, इस बातको तुम स्वयं

जानते हो; तथापि तुम्हारे गौरवका स्याल करके संसारके हितके लिये मैं भी कुछ निवेदन करूँगा। जिसे जानते हैं, पुण्यसे परे और सर्वोत्कृष्ट है तथा मयसे ही इस सम्पूर्ण जगत्की सत्ता प्रतीत होती है, वह सब भगवान् अभ्युत ही हैं। वे भक्तिपूर्वक पूजित होनेपर सभी मन्त्रेयन्त्रित वस्तुर् प्रदान करते हैं। राजन् ! जो मनुष्य मन, और हृदयसे भगवान्की आराधनामें लग्न है, उनके ज्ञान-विजय बतलवा है, इससे तुम्हें होगा। अहिंस, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना) निष्कामप्रभावसे रहना—ये भगवान्की प्रसन्नताके लिये धार्मिक बात कहे गये हैं। नरेन्द्र ! दिलीप एक बार योग्य करना, राजाके उपवास करना और अपने-आप प्राप्त ही जान उसी समय उपयोग करना—यह पुण्यके लिये धार्मिक बात बताया गया है। स्वध्याय, श्रीविष्णुके नाम एवं लीलाओंका वर्णन तथा साधनध्यान करना एवं चुपचाप न करना—यह पापोंसे सम्पन्न होनेवाला ज्ञान बता है। भगवान् भगवान् विष्णुके जन्मेका सत्ता और वर्णन करना चाहिये। वे नित्य शुद्ध करनेवाले हैं; अतः उनके वर्णनसे कभी अपवित्रता आती नहीं। सभी अज्ञान-सम्बन्धी आकाशका विधिवत् पावन करनेवाले पुण्यके द्वारा परम पुरुष श्रीविष्णुकी सम्पत् आराधना होती है। यह भर्ग भगवान्को संतुष्ट करनेवाला है। किन्हीं मन, चर्चा और इन्द्रियके सेवक रूप तथा आचरणोंके द्वारा अपने पतिकर्मी रचनिकान वस्तुदेवकी उपासना करती है। शूद्रोंके लिये तथा क्षत्रियोंके लिये पति ही श्रीकृष्णचन्द्रके

संसारोऽस्मिन् क्षणद्वयेऽपि सततः सौमिर्गुणम् । सर्वं पूजार्चयन्तुहम् ॥
भगवान् भक्तो याच सविद्विज्जः। कारणं च विरोधतदलोकावर्तनम् ॥
पूजार्च देवचरितं दुःकाय च सुकाय च। सुकायं हि सम्पूर्ण सद्गुणसम्पत्तयाम् ॥
पूजितं ये देवन् देव उच्यते सर्वैक तन्। सर्वैक कर्माधिकः सर्वको दीनस्तदा ॥ (८४।२२—२७)

* सामु पृष्ठे महीपाल विष्णुवर्तिनस्तः । धर्मिकः पादसेवकम् ॥
यस्मिन्नाश्रयिते विष्णो मनेः। सुते । मनेः सुते सत्तिकाये हरे ॥
स्मरणयोगे । जगत्पदम् । स । ॥
को न। एषविद्विज्जः। सुतदपरमपुण्यम् । न । मनेः सर्वज्ञेयपुण्यकर्मविद्विज्जः ॥ (८४।२९—३२)

*****

स्वरूप है; अतः उनको प्रत्येक वर्गसे इन्हें पूजन करना चाहिये।* ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीन वर्गोंके लोग विद्वत् भर्गसे भगवान्की आराधना करें। स्त्री और शूद्र अर्थात् केवल नम्र-जप या नम्र-कीर्तनके द्वारा ही भगवदाराधनके अधिकारी हैं। भगवान् लक्ष्मीपति केवल पूजन, यजन तथा होते हैं। वे भक्ति चाहते हैं; क्योंकि उन्हें गया है। विष्णोकर तो पति ही देवता है। उन्हें पतिये ही श्रीविष्णुके समान भक्ति रखनी चाहिये तथा मन, वाणी, शरीर और क्रियाओंद्वारा पतिवत् ही पूजा करने चाहिये। अपने पतिवत् प्रिय करनेमें लगे हुए स्त्रियोंके लिये पति-सेवा विष्णुकी उत्तम आराधना है। यह सनातन श्रुतिवत् आदेश है। विष्णु पुण्य अर्थात् त्रिविध्यके द्वारा, जलमें पुष्पोंके द्वारा, हृदयमें पद्मोंके द्वारा सूर्यमण्डलमें जपके और श्रीहरिकी पूजा करते हैं।†

अहिंसक पहलू, इन्द्रिय-संयम दुःख, एक कला तीसरा, श्रमा चौथा, दम पाँचवाँ, दम छठा, ध्यान सातवाँ और सत्य आठवाँ पुण्य है। इन पुण्योंके द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण संतुष्ट होते हैं। नृपतेह ! अन्य पुण्य तो पूजाके ब्रह्म अङ्ग हैं, भगवान् उपर्युक्त पुण्योंसे ही प्रसन्न होते हैं; क्योंकि वे भक्तिके प्रेमी हैं। जल चरण देवतावत् (प्रिय) पुण्य है, धी, दूब और दही—चन्द्रमाके पुण्य हैं, आदि प्रजापतिके, धूप-दीप उजियार और फल-पुष्पादि धनसंपत्तिके पुण्य है ! कुश-मूलादि पृथ्वीकर, गन्ध और चन्दन वायुकर तथा त्र्यम्बा विष्णुकर पुण्य है। बाजा विष्णुपद (विष्णु-प्राप्तिका साधन) मान्य गन्ध है। इन आठ पुण्योंसे पूजित होनेपर भगवान् विष्णु तत्काल होते हैं। सूर्य, अग्नि, ब्रह्मण, गौ, हृदयाकरा, वाम्, अरु, पृथ्वी, अरुण और सम्पूर्ण

जगत्—ये भगवान्की पूजाके स्थान हैं। सूर्यमें त्रयीविद्या (ब्रह्म, अर्जु, सत्य)के द्वारा और अग्निमें त्रिविध्यकी आहुतिके द्वारा भगवान्की पूजा करनी चाहिये। श्रेष्ठ ब्राह्मणमें अन्नचालके द्वारा, गौओंमें और जल अर्थात्के द्वारा, वैष्णवमें वन्द्युजनेचित आदरके द्वारा तथा हृदयाकरामें ध्याननिराके द्वारा श्रीहरिकी आराधना अर्कत है। वायुमें मुख्य प्राण-बुद्धिके द्वारा, अस्तरहित पुष्पादि द्वारा, पृथ्वी अर्थात् वेदी या मृत्परी मृत्तिमें मन्त्रपाठपूर्वक हार्दिक श्रद्धाके साथ समस्त योग-समर्पणके द्वारा, आत्मने ज्ञानेद-बुद्धिसे सम्पूर्ण भूतोंमें भगवान्की लक्षक भावकर उनके प्रति समतापूर्ण भावके द्वारा श्रीहरिकी पूजन करना चाहिये। इन सभी स्थानोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्मसे सुशोभित भगवान्की चतुर्भुज एवं प्रत्येक रूपकर ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त होकर आराधना करना । ब्राह्मणोंके पूजनसे भगवान्की भी पूजा होती है। तथा पट्टकरी जानेपर भगवान् तिरस्कृत हैं। और धर्मशास्त्र अनुसार भगवान् तिरस्कृत हुए हैं। ब्राह्मण भगवान् विष्णुके लक्षक हैं; उनका सम्बोधन करनेसे मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। राजन् ! संसारमें धर्मसे ही सब प्रकारके सुख करनेकी प्राप्ति होती है और धर्मकर ज्ञान वेद तथा धर्मशास्त्रसे होता है। दोनोंके आधार इस पृथ्वीपर ब्रह्मण ही है; उनकी पूजा करनेसे अगदीधर ही पूजित होते हैं। देवाधिदेव विष्णु यज्ञ और सन्तोष, उग्र तपस्वसे, योगके अभ्याससे तथा सम्यक् पूजनसे भी उतने प्रसन्न नहीं होते, जितना ब्राह्मणोंको संतुष्ट करनेसे होते हैं। वेदोंके जाननेवाले ब्राह्मण भी ब्राह्मणोंके भक्त हैं। ब्रह्मण देवता हैं, इस बातके वे प्रतीक हैं। वे ब्रह्मणोंको देवता मानते हैं; अतः

* पतिवत् विष्णुकी पूजाके लक्षणः । अर्धवत्स इन्द्रियेन्द्रा कर्माकर्मा करे वत्स ॥

स्वामोक्तेन वर्गेन श्रीनृपतेः पूजम् । कर्त्तव्यं कुलवन्दनं दिव्यविकल्पैः ॥ (८४ : ४७-४८)

† श्रीगौरी । पतिवत् । दमम् । स । पुण्ये विष्णुकराणां यन्त्राकारवत्पुण्यैः ॥

श्रीगौरीधर्मविरचिता विष्णुपरायणार्चनम् । पतिवत्पुण्यं च बुद्धिस्तथा सनातनी ॥

हृदयाग्री जले पुष्पैर्वर्जित इत्ये इन्द्रियेन्द्रा कर्माकर्मा करे वत्स ॥ (८४ : ५१-५२, ५५)

आकाशोंके संतुष्ट होनेपर ही उन्हें भी संतोष होता है।
मातृकुल और पितृकुल—दोनों कुलोंके पूर्वज चिरकालसे नरकमें डूबे हों तो भी जब उनपर वंशपर पुत्र श्रीहरिजी पूजा आरम्भ करता है, उसी समय स्वर्गमें चले जाते हैं। भिन्नतर विभक्त कसुदेवमें आसक्त नहीं हुआ, उनके जीवनसे तब बसुदेवकी चर्चित आहार-विहार आदि चेष्टाओंसे क्या लाभ? * एतन् ! अब मैं विष्णुका भक्त ब्रह्मचर्य है, जो अज्ञान किराँते देवता न होकर, यह किराँत, निर्मल, मोक्ष प्रदान करनेवाला तुम सुनो : जैसे बसुदेव स्वयं रक्त हुअर दीनक स्थिरमात्रसे अग्रिमप करके प्रणवलिप्त होता रहता और करके समुपे अन्वयकरता नश करता है, उसी प्रकार ब्रह्मण्य आत्मा सब प्रकारके दोषोंसे रहित, निराश्रय, निष्प्रय, निश्चल तथा सार और मैत्रीसे शुन्य हो जाता है। श्रीकृष्णका ध्यान करनेवाला पुनः शोक, दुःख, भय, द्वेष, स्नेह, मोह तथा भय आदिसे और इन्द्रियोंके विषयोंसे भी मुक्त हो जाता है। दीनक जलते रहनेसे स्नेह स्नेह है, उसी प्रकार ध्यान करनेसे कर्मका भी क्षय हो जाता है।
मानव ! भगवान् हस्तु अर्थात् ध्यान से प्रत्यक्ष ब्रह्मण्य है—निर्गुण और सगुण। उनमेंसे प्रथम अर्थात् निर्गुण ध्यानकर वर्णन सुने : जो लोग योग-शास्त्रोंका यम-नियमादि साधनोंके द्वारा परमात्म-साक्षात्कारकर ब्रह्मण्य कर रहे हैं, वे ही सदा ब्रह्मण्यताका होकर वैशाल जगद्गुरुसे परमात्मका दर्शन करते हैं। ब्रह्मण्य हाथ और पैरसे रहित है, भी वह सब ग्रहण करता और सर्वत्र जाता है। मुझसे किन्तु ही प्रेमता और नाशके बिना ही संप्रता है। उसके चान नहीं हैं, तथापि वह सब कुछ सुनता है। वह सबका सब और इस जगत्का स्वामी है। रूपहीन होकर भी रूपसे हो पाँचों इन्द्रियोंके वशीभूत हुअर-सब प्रकृत होता है। वह समस्त लोकेश्वर प्राण है, सम्पूर्ण जगत्पर

जगत्के प्राणी उसकी पूजा करते हैं। बिना जीमके ही वह सब कुछ वेद-इन्द्रियोंके अनुकूल बोलता । उसके लक्ष नहीं है, तथापि वह शीत-उष्ण आदि सब प्रकारके स्पर्शका अनुभव है। सत्ता और आनन्द उसके स्वरूप हैं। चित्तेन्द्रिय, एकलक्ष, आश्रयविहीन, निर्गुण, समतासहित, व्यक्तक, सगुण, निर्मल, ओजस्वी, यज्ञमें करनेवाला, सब कुछ देनेवाला और सर्वज्ञमें रहता है। वह सर्वत्र व्यक्तक एवं सर्वमय है। इस जो अन्वय-बुद्धिसे उस सर्वज्ञ ब्रह्मण्य ध्यान करता है, विराकर एवं अमृततुल्य परम पदको प्राप्त होता है।
महाशरी ! अब मैं द्वितीय अर्थात् सगुण ध्यानका बता रहा हूँ, इसे सुने। ब्रह्मण्य विषय ब्रह्मण्यका पूर्ण विषय रूप है। वह निराश्रय—योग-व्यक्तिसे रहित है, उसका दूसरा आलम्ब नहीं है। [वह स्वयं ही सबका आधार है]। * ! आसक्तसे यह सदा ब्रह्मण्य है—जिनके संकल्पमें इस जगत्का वास है, वे भगवान् श्रीहरी इस विषयको धरित करनेके कारण ही ब्रह्मण्य कहलते हैं। उनका श्रीविग्रह कर्मास्तुके सजल मैथके सम्पन्न प्रत्यय है, उनकी प्रथा सूर्यके तेजस्वी भी है। उन्होंने भागके एक हाथमें बहुमूल्य मणिधरे हैं। सङ्क शोभा पा रहा है और दूसरेमें बड़े-बड़े असुरोंका संहार करनेवाली कौमोदकी गदा विराजमान है। उन जगदीश्वरके आये हाथोंमें और सुतोषित हो रहे हैं। इस उनके भुजाएँ हैं। सम्पूर्ण एकलक्षका स्वामी है। 'सङ्क' नामक धारण करनेके कारण उन्हें शङ्ख भी कहते हैं। लक्ष्मीके स्वामी हैं। [उनकी इच्छा बड़ी सुन्दर है—] शङ्खके सम्पन्न मनेहर पीवा, सुन्दर गोलकवर मुखपण्डल तथा पदा-पत्रके सम्पन्न बड़ी-बड़ी आँखें [—सभी व्यक्तकी हैं]। कुन्द-जैसे चम्कते हुए दाँतोंसे भगवान्

* नरकप्रति फिर प्रातः पूर्वक से कुन्दने। तदीय खनि हैं सर्व कष्टकीय मुक्ति क्षीम् ।
* तेषां जीवितेनेह पशुकोहितेन किम्। वेदा न जगत् निर्म बसुदेवे जगन्मये ॥ (८४।७२-७३)

हकीकेलकी नहीं रोषा हो रही है। राक्षन् ! निद्राके शसन करनेवाले हैं, उनका नोचेका ओठ मुँगेकी लाल है। नभिले कारण उन्हें कहते हैं। वे अलग अलग किटीटके कारण बड़ी रोषा प रहे हैं। लीकेनको निद्रा उनकी ललिको और बड़ा दिया है। लीकेनको वक्षःस्थल बोलुभार्मनसे अलग है। वे अन्तर्द्वार सुनि लाल रोषा ली कुण्डलेंद्रा देदीयन्त्र के हैं। केयूर, छार, कड़े, कटिसूत्र, करबनी तथा मीनूटिनेसे उनके श्रीभक्त विभूषित हैं, निद्रासे उनकी रोषा बहुत बढ़

गयी है। भगवन् अपने हुए सुवर्णके रंगका चेताम्बर पहने हुए हैं और गहङ्गी चेतपर विराजमान हैं। वे मन्त्रोकी पापपतितको करनेवाले हैं। इन श्रीहृदिके समुक्त स्वरूपका ध्यान करना चाहिये।

अन् । मैं तुम्हें तरहका कहता हूँ। इसका सम्मान करते मनुष्य मन, वाणी तथा शरीरद्वारा होनेवाले सभी पापोंसे मुक्त जाता है। वह जिस-जिस परम्परे का पालन है, वह सब उसे निश्चितरूपसे मिल जाता है, देवता भी उसका आदर करते हैं तथा अन्तमें वह विभुलोकको प्राप्त होता है।

भगवद्भक्तिके लक्षण तथा वैशाख-शान्ति की महिमा

अम्बरीष बोले—सुनिद्र ! अपने बड़ी अच्छी बात बतायी, इसके लिये अन्तमें धन्यवाद है। आप प्रभुर्ण लौकीपर अनुग्रह करनेवाले हैं। इसके भगवन् विष्णुके समुक्त एवं निर्गुण ध्यानका वर्णन किया; अब आप भक्तिकता लक्षण बताइये। सधुम्भर करनेवाले महर्षि। मुझे यह समझाये कि किस मनुष्यको वाच, धर्म, वैसी और विश्व अन्तर भक्ति करनी चाहिये।

सुतजी कहते हैं—उन्को भगवन् अम्बरीषके ये पंचम सुन्तर देखें नरदकीकी बड़ी हुई। वे उनसे बोले—उन् ! सुने—भगवन्की भक्ति समस्त पापोंका नाश करनेवाली है, मैं सुनसे उस भक्तिकता मन्त्रीपति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकारकी बतायी गयी है—मन्त्री, पण्डित, कविकी, लौकिकी, वैदिकी तथा ध्यान, धारणा, मुक्ति तथा कर्तव्य विधानद्वारा जो विष्णुको प्रसन्न करनेवाली भक्ति की जाती है, उसे 'मन्त्री' भक्ति कहते हैं। दिन-रात भगवन्का नामसे वेदमन्त्रोंके उच्चारण, जप तथा आराध्यक आदिके पठद्वारा जो भगवन्की प्रसन्नताका सम्पादन किया जाता है, उसका

नाम 'पण्डित' भक्ति है। इस, उपवास और नियमोंके पालन तथा पौरोहित्योंके की जानेवाली [शरीरसे साथ होनेके कारण] भक्ति बड़ी गयी है; वह प्रवर्तकी सिद्धियोंका सम्पादन करनेवाली है। पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार, नम, धाध, गीत, आराधन तथा पूजन आदिके द्वारा जो भगवन्की सेवा की जाती है, उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। आचम, मजुर्ण और समवेदके जप, संहिताओंके अध्ययन आदि तथा हस्तिपत्नी आहुति—यज्ञ-यागदिके द्वारा की जानेवाली उपासकता नाम 'वैदिकी' भक्ति है। विज्ञ पुर्णोंके अन्तर्गत, पूर्णिमा तथा विष्णु (गुण और) अन्तिके दिन जो याग करनेका आदेश है, वैदिकी साधक है।

अब योगजन्म भक्तिकता भी वर्णन करता हूँ, सुने। योगज भक्तिकता स्वयंका सदा अपनी समयमें रहकर मानवमूर्तिक का करता है। विष्णुसे अलग रहता है। वह ध्यानमें देवता है—भगवन्का मुक्त जन्म उदीत है, उनकी बहिके अपनी भगवन्का स्वरूप हुआ यज्ञोपवीत रोषा प रहा है। उनका वर्ण है, चार भुजाएँ हैं।

१-जब दिन और रात बराबर हो, उस दिन विष्णु-योग होता है।

उनके हाथोंमें करद एवं अमरकी सुन्दर हैं। ये पीत वस्त्र किये हुए हैं तथा उनके नेत्र अत्यन्त सुन्दर हैं। ये अस्त्रालासे परिपूर्ण दिखाने देते हैं। राजन् ! इस भगवान् योगयुक्त पुरुष अपने हृदयमें करनेहारका ध्यान करता है।

जैसे अग्नि काष्ठको मर्म कर झालती है, उसी प्रकार भगवान्की भक्ति मनुष्यके पापोंको तत्काल दहती है। भगवान् श्रीविष्णुकी भक्ति सुधात्मक रस है, सम्पूर्ण रसोंका स्वामी है। इस पृथ्वीपर सबतक उसका आचरण करता—उसका नहीं होता, तभीतक उसे सबको कर ज्ञान, धर्म और अस्त्र आकाशसे उन्नत प्रकारके विद्वान् दुःख प्राप्त होते हैं। सब भगवान् प्रभवशरीर भगवान् अमरत्व कीर्ति और स्वतन्त्र विद्या प्राप्त तो ये सम्पन्न पावेंकर कहा कर है, तब, जैसे वायु मेघका तथा धूम्रपान अन्धकारका कर झालती है। राजन् ! देखतूज, यज्ञ, तीर्थ-यात्रा, व्रतानुष्ठान, और मन्त्र प्रयोगके कार्यसे अन्तःकरणकी शुद्धि नहीं होती, भगवान्की भक्ति ही है।* यत्तु । भक्ति प्रदान करनेवाले विरुद्धस्वरूप भगवान् श्रीविष्णुकी कीर्ति है, ये ही कर्माई शुद्ध है तथा ये ही सर्वार्थ, ये ही लक्ष्य पहुँचानेवाली और ही हरिणामोंके करने-सुनी योग्य है। भूतधारके उद्योग सब सफलताके लक्ष्य प्राप्त करनेवाले अन्धारी। तुम भक्त हो; क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तमके ध्यानमें एकजान हो रहा है तथा लीलात्मकस्वीसे सुखीभूत होनेवाली तुम्हारी नीति नृति श्रीकृष्णधर्मकी पुण्यधर्म की स्तम्भोंके प्रवृत्त हो रही है। भूतों ! भक्तोंके लक्षण देनेवाले भविष्यकी भगवान् श्रीविष्णुकी भक्तिपूर्वक किये बिना अहङ्कारका अपनेको ही सब करनेवाले पुरुषको कैसे होगा। भगवान् सबको सम्पन्न है, मायात्मक नहीं, साधु पुत्र उन्हें

भक्तिके द्वारा ही प्राप्त करते हैं, इस बातको तुम भी जानते हैं। राजन् ! भक्ति कोई भी तल ऐसा नहीं है, जो तुम्हें न हो। फिर भी भक्तिके चरण तीर्थ हैं, भगवान्की सर्वार्थ प्रसन्न उत्पन्न जो सरस कण्ठको मुखसे विस्तारके साथ पूछ रहे हो—उसमें क्या करण है कि तुम वैष्णवोंका गौरव बढ़ाना चाहते हो—मुख-जैसे स्नेहको अक्षर दे रहे हो। साधु-संत जो एक-दूसरेसे भिन्न-भिन्न अधिक अक्षरोंके साथ भगवान् अमरके कल्याणमय गुणोंका कीर्ति और प्रवृत्त करते हैं इससे बढ़कर परम संतोषकी बात तथा समुचित पुण्य भूतों और भिन्न-भिन्न नहीं दिखानी देता। अज्ञान, गी, अज्ञान, यज्ञ, तपस्व, मुक्ति, स्मृति, दया, दीक्षा और—ये सब श्रीहरिके लक्षण हैं। सूर्य, चन्द्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, अमरत्व, दिग्दर्श, ज्ञान, विष्णु, उग्र तथा सम्पूर्ण सब भगवान् हैं। इस सबका अन्तर्गत उत्पन्न भक्ति रखनेवाले हैं भगवान् सब ही भगवान्के शरीरमें प्रवेश करके उन्हें विस्तार भोजन है, इसलिये भिन्न-भिन्न करने-देने तीर्थके समान है, भगवान् अमर ही भिन्नके अक्षर हैं, सम्पूर्ण प्राणियोंके सब पुण्यधर्म लक्ष्यके सर्वत है, उन सबको अक्षरपूर्वक पूजन करो। जो विद्वान् भगवान्के विष्णुकीर्ति देखते हैं, वही सब वैष्णव है तथा वही अपने भिन्न-भिन्न सिद्ध भूत हैं। तुम्हारे भक्तिके लक्षण सुननेके लिये प्रार्थना की थी, सो सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब गङ्गा-जान करनेके लिये जा रहा हूँ।

वैशम्पयन कहता है, जो भगवान् लक्ष्यकीर्तिके अत्यन्त भिन्न है। इसकी भी आज शृङ्गा सम्पत्ति है; इसमें गङ्गात्मक ज्ञान अत्यन्त दुर्लभ है। पूर्वजन्ममें राजा गङ्गा वैशम्पय शृङ्गा सम्पत्तिके क्रोधमें अक्षर गङ्गाकीकी भी लक्षण था और फिर अपने दाहिने कानके छिद्रसे उन्हें भिन्न-भिन्न था; अतः गङ्गाकी

होनेके गङ्गाको 'जङ्गली' कहते हैं। इस विधिको करके जो आकाशकी मेखालभूत गङ्गा-देवीका उत्तम विधानके साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य एवं पुण्यात्मा है। जो वैशाख शुक्ल त्रिदश्याके विधिपूर्वक गङ्गामें देवताओं और पितरोंका स्नान करता है, उसे गङ्गादेवी कृपा-दृष्टिसे देखती है तथा वह स्वयंके पञ्चान्न सब पापोंसे मुक्त करता है। वैशाखके सम्मान कोई नहीं है तथा गङ्गाके सद्वृत्त दूसरी कोई नहीं है। दोनोका संयोग दुर्लभ है। भगवद्गीता भक्तियोग ही ऐसा सुयोग प्राप्त है। गङ्गाजीका प्रादुर्भाव भगवान् श्रीविष्णुके कर्णमें हुआ है। ब्रह्मलोकमें आकर भगवान् शङ्करके जटा-जूटमें निवास करती है। गङ्गा सधरा दुःकोपका नाश करनेवाली है। वे अपने तीन कोलमें निरन्तर प्रवहित हैं। लोकोमें पवित्र करती रहती है। उनके स्पर्शसे बहनेके लिये बीड़ी माना गया है। वे अमृत, नाना वस्त्रोंके पानोको हरनेवाली, भक्तजनोंके अन्तःकरणमें दिव्य प्रकाश फैलाके सुसोपित होनेवाली, सगलके पुत्रोंको मोक्ष प्रदान करनेवाली, धर्म-मार्गमें लगानेवाली तथा प्रवाहित होनेवाली हैं। गङ्गादेवी तीनों भूत हैं। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, स्पर्शन, ध्यान और सेवनसे हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुण्योंको पानन करती रहती हैं। जो लोग दूर रहकर भी नीचे समय 'गङ्गा, गङ्गा, गङ्गा' इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनके तीन जन्मोंका पाप गङ्गाजी नष्ट कर देती है। जो मनुष्य हजार योजन दूरसे भी गङ्गाका स्मरण करता है, वह पापी होनेपर भी उत्तम गतिप्राप्ति होता है।

'राफन्। वैशाख शुक्ल सप्तमीको गङ्गाजीका दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान् श्रीविष्णु और ब्रह्मलोककी कृपासे ही उस दिन उनकी प्रति होती है। (वैशाख) के समान महीना और मास (विष्णु) के समान कोई देवता नहीं है; क्योंकि उनके समुद्रमें दृष्टे

हुर मनुष्यके लिये ही जलजका देते हैं। मासमें जो धर्मपूर्वक दान, जप, और स्नान आदि पुण्यकर्म किये जाते हैं, पुण्य अक्षय तथा सौ करोड़गुण अधिक होता है। जिस प्रसन्न देवताओंमें विद्यमान भगवान् नारायणदेव ग्रेह हैं, जैसे जप करने केवल मनोमें गायत्री सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार अद्वैतमें गङ्गाजीका स्नान सबसे ऊँचा है। जैसे सम्पूर्ण विश्वमें धर्मही, तपस्वियोंमें सूर्य, स्वर्गमें अश्वमेध, मनुष्योंमें पुण्य, पुण्यमें घोरपरा, विद्याओंमें वेद, मनोमें प्रणव, ध्यानमें आत्मचिन्ता, तपस्वियोंमें सत्य और स्वयं-चरित्र, रुद्रियोंमें आत्महर्षि, राज्योंमें तथा मूलोंमें लोचक तथा ही सबसे प्रधान मान्यता है, अन्त सब मासोंमें वैशाख मान्यता होता है। अन्त वैशाख मासमें अन्त है। अन्त मूर्तिक उदयसे पुण्यका अन्त दूसरोंकी बुराई और बुराई करनेसे होता है। अन्त ! अन्त जब मूर्ति मुक्तशरीर स्थित हो, उस समय स्नान-दान आदि पुण्यकार्य किया जाता है, उसका पुण्य पार्श्वगुण अधिक होता है। पाप अन्त जब पार्श्वशरीर सूर्य हो तो कार्तिककी अपेक्षा भी हजारगुण उत्तम मान्यता है और वैशाख मासमें देवकी स्तुति होनेका मासमें ही सौगता अधिक पुण्य होता है। वे ही मनुष्य पुण्यात्मा और धन्य हैं, जो वैशाख धर्ममें प्राप्त-फल करके विधि-विधानसे भगवान् लक्ष्मीपतिकी पूजा है। वैशाख मासमें सबेरका जप, स्नान, उपास, हविष्य-भक्षण तथा ब्राह्मचर्यका चरित्र—ये महान् पापकोषका नाश करनेवाले हैं। राजन् ! कलिगुणमें वैशाखकी महिमा गुप्त नहीं रहने पायनी; क्योंकि उस समय वैशाखस्नानका अक्षमेध-यज्ञके अनुष्ठानसे भी बढ़कर है। कलिगुणमें परमपवन अक्षमेध-यज्ञका अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख पारसका स्नान ही अक्षमेध-यज्ञके है। कलिगुणमें अधिकवैशाख मनुष्य पापी

होंगे। उनकी बुद्धि पापमें हो आसक्त होगी; अतः वे सर्वत्रिके मकरमें पड़ेंगे। अतएव कलियुगके लिये अश्वमेधके पुण्यको, जो स्वर्ग और मोक्षरूप फल अश्वमेधका प्रचर कर्म दिया गया [और उसके करनेवाला है, नहीं जान सकेंगे। उस समयके लोग अपने वैशाख मासके स्नानका विधान किया गया]।

— ★ —

वैशाख-मासकल्प

सूक्तकी कहने हैं—महात्म्य नन्दके वे सुनकर राजर्षि अम्बरीषने विस्मित होकर कहा— 'महामुने! आप मार्गशीर्ष (अग्रहन) महीनेकी छोड़कर वैशाख मासकी ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसीको सब मासोंमें श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? माघ मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान् लक्ष्मीपतिके अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करनेकी क्या विशेषता है? वैशाख मासमें किस वस्तुका दान, कौन-सी तरुण तथा किस देवताका पूजन करना चाहिये? कुलधर्म! उस समय किये जानेवाले पुण्यकर्मका आप वर्णन कीजिये। सदुक्तके मुक्तसे उपदेशकी दुर्लभ होती है। देश और भी कठिन होता है। राज्य-प्राप्ति आदि दूसरे काम भी कठिन हो सकते हैं। इतनी श्रितलता नहीं प्रदान करते, निरन्तर कि आपका यह समागम।

नारदजीने कहा—उत्तम! सुनो, मैं संसारके हितके लिये तुमसे माघ मासकी विधिकी वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्वकालमें महाजीने यह कहते तो जीवका भारतवर्षमें जन्म होना ही दुर्लभ है, अधिक दुर्लभ है—वहाँ मनुष्यकी योग्यता जन्म। मनुष्य होनेपर भी अपने-अपने धर्मिक पालनमें प्रवृत्ति होती तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यन्त दुर्लभ है—भगवान् वासुदेवमें भक्ति और उसके होनेपर भी माघ मासमें स्नान आदिका सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। माघ मास (लक्ष्मीपति) को बहुत प्रिय है। माघ मास (वैशाख) मासको जो विधिपूर्वक स्नान, पूजा तथा आदिक अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य एवं कृतकृत्य हैं। उनके दर्शन मात्रसे पापियोंके पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत्पदसे भक्ति होकर

धर्मचरणके अर्चनकी बन जाते हैं। वैशाख मासके ओषधजलेसे लेकर पूर्णिमाक अन्तिम पाँच दिन हैं, वे समूचे महीनेके रखते हैं। उद्योग! जिन लोगोंने वैशाख मासमें भक्ति-भक्तिके उपचारोंद्वारा मनुष्यके करनेवाले भगवान् लक्ष्मीपतिका पूजन कर लिया, उन्होंने अपने फल पा लिया। भला, कौन-सी ऐसी अत्यन्त दुर्लभ वस्तु है जो वैशाखके स्नान विधिपूर्वक भगवान्के पूजनसे नहीं प्राप्त होती। अश्वमेध दान, होम, उप, तीर्थमें प्राणत्याग तथा सम्पूर्ण दान करनेवाले भगवान् श्रीनारायणका ध्यान किया, इन मनुष्योंका मन इस संसारमें व्यर्थ है। धनके रहते हुए भी कञ्चुकी करता है, दान आदि ही जाता है, उसका धन है।

उत्तम! उत्तम कुलमें जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ धर्म, सुख, सब दान करनेमें अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा वैयर्थ—वे सब कुछ भगवान् श्रीविष्णुकी कृपासे होते हैं। महात्म्य नारायणके अनुग्रहसे सिद्धियाँ मिलती हैं। जो कर्त्तिकमें, माघमें तथा माघमासके प्रिय लगनेवाले वैशाख मासमें मनुष्य लक्ष्मीपति दामोदरकी विशेष विधिके साथ भक्तिपूर्वक पूजा और अपनी शक्तिके अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस सुख योग्यकर अन्तमें श्रीहरिके पदोंका प्राप्त होता है। भूप! जैसे सूर्योदय होनेपर अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मासमें प्रातःस्नान करनेसे अनेक जन्मोंके उन्मूलन प्रपञ्च नष्ट हो जाती है। यह महाजीने मुझे बताया था। भगवान् श्रीविष्णुने माघ मासको महिमाका विशेष प्रचार किया है। अतः इस महीनेके

*****

बड़े-से-बड़े पापका भी क्षय हो जाता है तब उक्त बुद्धि होने लगती है। उक्त : कथं अधिकतासे कर्मों अधिकता होती है। गति सूक्ष्म है, वह कई प्रयोगोंसे जानी जाती है। महाप्राण ! जो भक्तसे हीन है—जिसके हृदयमें उक्त भाव एवं भगवान्की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देस कालमें जन्म-जाकर जीवनभर पवित्र गङ्गा-जलसे और दान देता रहे तो भी कभी मुक्त नहीं हो सकता—ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय-कमलमें सुद्ध-भावकी स्थापना करनेके वैराग्य ज्ञातःकृत करनेवाला निरुद्धचित्त भक्तिपूर्वक भगवान् लक्ष्मीपरिणीत पूजा है, उसके पुण्यका करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है। जगत भूषण ! तुम वैराग्य भावके फलके विषयमें विचार करो। ज्ञेय-स

सुख कर्म भी सैकड़ों पापकर्मोंका करनेवाला होता है। जैसे हरिनामके भयसे दक्षि-उत्ति नष्ट हो जाते हैं, उसी सूर्यके मेघराशिपर स्थित होनेके करनेसे तथा तीर्थमें भगवान्की स्तुति करनेसे पापोंका नाश हो जाता है।* जिस पदके तेजसे सौंप भाग जाते हैं, उसी वैराग्य-ज्ञान करनेसे पाप पलायन है—यह निश्चित है। मनुष्य मेघराशिके सूर्यमें गङ्गा या जलमें एक, दो या तीनों समय भक्ति-पापप्रशमन पाठ है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर परम पदको प्राप्त होता है। इस प्रकार मैंने योद्धेमें यह वैशाख-ज्ञानका स्तोत्र महात्म्य सुन दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो ?

वैशाख-ज्ञानसे पाँच प्रेमीकां उद्धर तथा 'पाप-प्रशमन' नामक स्तोत्रका वर्णन

अम्बरीषने कहा—मुझे ! जिसका भावसे पापराशिका स्तंभ ही है, उस पाप-प्रशमन स्तोत्रमें मैं भी सुख चाहता हूँ। मैं हूँ, अनुगृहीत हूँ; आपने मुझे उस रूप विविक्त प्रकाश कराया, जिसके सुनने मात्रमें पापोंका क्षय हो जाता है। वैशाख मासमें जो भगवान् केरावके कर्मकायका नामोंका कीर्तन किया जाता है, उसीमें मैं संशयमें भावसे पुण्य, पवित्र, मनोहर तथा एकमात्र सुद्धात्मे ही सुरूप होनेवाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो ! स्नेह पापय मासमें भगवान् मधुसूदनके नामोंका स्तव करते हैं, वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझें तो मुझे पुनः मासकी ही कथा सुनाइये।

सुतजी कहते हैं—राज-अहो ! हरिभक्त अम्बरीषका सुनकर नरद मुनिके बड़ी प्रसन्न हुए। वे वैराग्य-ज्ञानके लिये जानेको थे, तथापि स्तस्तुत्रमें अनेक कारण एक नये

और उपासे बोले।

नरदजीने कहा—महीपाल ! मुझे ऐसा जान पड़ता है यदि दो परस्पर स्नानकी सरस कर्तव्यता छिड़ जाय तो वह अत्यन्त विमुक्त—अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाला होता है; अतः तुमसे स्नान जो मासके माहात्म्यकी चर्चा कर रही है, वैराग्य-ज्ञानकी अपेक्षा भी अधिक पुण्य प्राप्त करनेवाली है, मासके देवता भगवान् लीलिन्नु है [अतः भगवान्का है]। जीवन कर्मिके लिये और धर्म भगवान्की लिये तथा जो रातों-दिन पुण्यकर्मात्मे ही लग्न रहता है, उसीमें इस पृथ्वीपर मैं वैराग्य मानता हूँ। उक्त : जब वैशाख-ज्ञानसे होनेवाले पुण्य-फलका संक्षेपसे वर्णन है, विस्तारके साथ वर्णन तो मेरे पिता—ब्रह्माजी भी कर सकते। वैशाखमें बुद्धकी लगाने मात्रसे

* यथा इतिहासमेव सौं दुर्लभ पुण्यः । नूनं सौं भयते विषये खनेन व हरिखनेन । (८७।३४)

पाप छूट जाते हैं। पूर्वकालकी बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे सर्वत्र घूम रहे थे। [ ] वे मुनिशर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र [ ] राम, [ ] शक्तिधर्मसे युक्त थे। [ ] प्रसिद्धि [ ] तर्पण और ब्राह्म करते थे। उन्हें वेदों और स्तुतियोंके विधानोंका सम्पूर्ण ज्ञान [ ] वे मधुर वाणी बोलते और भगवान्का पूजन करते रहते थे। वैष्णवोंके संसर्गमें ही उन्मत्त भवण व्यतीत होता था। वे तीनों कालोंके ज्ञान, मुनि, दयालु, अत्यन्त सेवक, सत्यवादी और ब्राह्मण-वत्त थे। वैशाखमासीकी रात, मुनिशर्मा अपने लिये नदीको किनारे जा रहे थे। उन्नीसवाँ वर्षके अपने सामने पाँच पुत्रोंको देखा, जो भारी दुर्गतिमें पड़े हुए थे। वे अपनी-अपनी एक-दूसरेसे [ ] थे। उनके शरीरका रंग बदल चुका था। वे एक-दूसरेकी ओर [ ] थे और जनोंके कारण उद्विग्न होकर चले और दृष्टिपात कर रहे थे। उनके देहका हिस्सा मुनिशर्मा बड़े क्लेशसे पड़े और सोचने लगे—इस [ ] अपने वे मनुष्य कहाँसे आये? इनकी चेष्टा बड़ी दुःखी थी, किन्तु इनका आचरण बड़ा भयङ्कर दिखायी देता है। वे पापभारी चेत तो नहीं हैं? विचार मुनिशर्माकी बुद्धि बड़ी स्थिर थी, वे ज्यों ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय उपर्युक्त पाँचों [ ] उनके पास आये और [ ] जोड़कर मुनिशर्मासे बोले।

उन पुत्रोंमें बड़ा—विश्वर! हमें आप भक्त्याभ्यर्थ पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुःखी जीव हैं। अपना दुःख निवारणकर आपको भक्तान्न चढ़ाते हैं। द्विजराज। आप कृपा करके हमारी कष्ट-कष्ट सुनें। देववश जिनके पाप प्रकट हो गये हैं, उन दौम-दुःखी श्रमियोंके आचार आप-जैसे संत-महत्मा [ ] हैं। वस्तुतः पुरुष अपनी दृष्टिमानसे पीड़ितोंकी पीड़ा हर लेते हैं। [अब उनमेंसे एकने सम्भव परिचय देना आरम्भ किया—] मैं पञ्चाल देशका कनिष्ठ हूँ, मेरा नाम नरकाहन है। मैंने मागि मोहवश [ ] एक ब्राह्मणकी हत्या कर डाली। मुझे ब्रह्म-हत्याका पाप हो गया है। इसलिये भिक्षा, दण्ड और शिलकासे खीटा

होकर इस पृथ्वीपर भ्रमण हूँ और सबसे बड़ता फिरता हूँ कि 'मेरा ब्रह्महत्याका है।' मुझ महापापी ब्रह्मघातीको आप कृपासे भिक्षा दें। इस दशामें पड़े-पड़े मुझे एक वर्ष बीता गया। मैं खपसे जल रहा हूँ। मेरा पित्त शोकसे ज्वलमान है। तब वे जो सामने दिखायी देते हैं, इनका [ ] चन्द्रशर्मा है। वे जलिते ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोहसे परित्यक्त होकर गुरुका [ ] किया है। वे भगवद्देशके [ ] हैं। इनके स्वयंसे ही इनका परित्याग कर दिया है। वे भी भ्रमसे-भ्रमसे दैवात् यहाँ आ पहुँचे हैं। इनके [ ] न सिखा है न सुन। ब्राह्मणका कोई भी विद्वद् इनके शरीरमें नहीं रह गया है। इनके सिखा जो वे सीखे व्यक्ति है, इनका नाम देवशर्मा है। कनिष्ठ। वे भी बड़े कहते हैं। वे [ ] जलिते ब्राह्मण हैं, किन्तु मोहवश वेदवादी आशक्तिके वीर्यकर शरीर हो गये थे। इन्होंने भी पुरुषोंका अपमान [ ] करते सब-सब का सुनाया है। अपने [ ] पापोंका बोझ धार करके इनके द्वेषसे बड़ा [ ] होता है। वे [ ] मनस्तापसे पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी जीने, वस्तु-वास्तवोंमें लक्ष गतिके सब लक्षणोंमें बड़ा निवारण दिया है। वे अपने उसी पापके साथ [ ] करते हुए यहाँ आये हैं। वे भी बड़े महत्त्व जलिते वीर्य हैं। इनका नाम विभुर है। वे गुरुपात्रीके [ ] सम्भ्रमण करनेवाले हैं। इनकी माता विधिवश [ ] वेदका हो नहीं थी। इन्होंने मोहवश तीव्र महीमत्तक उत्तीव्र उपयोग किया है। परन्तु अब असली [ ] पता लगता [ ] बहुत दुःखी होकर पृथ्वीपर विचरते हुए वे भी यहाँ आ पहुँचे हैं। हममेंसे वे भी [ ] दिखायी दे रहे हैं, वे भी वीर्य ही हैं। इनका नाम चन्द है। वे पवित्रोंका संसर्ग करनेवाले महापापी हैं। इन्होंने प्रसिद्धि उनके स्वरूपमें पढ़कर बहुत चोरी की है। [ ] ब्रह्महत्याका पाप हो जानेपर इन्हें स्वयंसे ही त्याग दिया है। तब वे स्वयं भी खिन्न होकर दैवात् यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम पाँचों महापापी एक स्थानपर नुट गये हैं। हम सब-के-सब दुःखोंसे घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थोंमें घूम आये, मगर हमारा जोर पातक नहीं मिटता। आपने तेजसे उद्दिष्ट देवकर हमलोगोंका मन

गया है। आप-जैसे साधु पुरुषके पुण्यमय दर्शनसे हमारे पातलोंके अन्त होनेको सूचना मिल रही है। स्वामिन्! कोई ऐसा उत्पन्न ब्रह्मदेव, जिससे हमलोगोंके पापोंका नाश हो जाय। प्रभो! वेदाधिक ज्ञान और परम दयालु जान पड़ते हैं; हमें अपने उद्धारकी चढ़ी आस है।

मुनिशर्मणि काण्ड—तुमलोगोंने किया, किन्तु इसके लिये तुम्हारे हृदयमें अनुत्पन्न है तथा तुम सब-के-सब सत्य बोल रहे हो; कर्मण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना ही कर्तव्य है। मैं अपनी मुक्त ऊपर दृढ़ता कर रहा हूँ, मेरी सत्य बातें सुने। पूर्वजन्मों में जब मुनियोंका समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अङ्गिराके मुक्तसे ही तुम सुन था, बड़ी वेद-शास्त्रोंमें भी वेदा; वह सबके लिये शिक्षा देने योग्य है। मेरी आराधनासे संतुष्ट हुए भगवान् विष्णुने भी पहले ही। इस प्रकार है। भोजनसे कृष्ण दूसरा तृतीय काष्ठन नहीं है। पितासे कृष्ण कोई गुप्त नहीं है। काष्ठनसे उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान् विष्णुसे वेद दूसरा कोई देवता है। गङ्गाकी सम्पन्न करनेवाला कोई तीर्थ, गोदानकी तुल्य करनेवाला कोई दान, गायत्रीके सम्पन्न जप, एकादशीके तुल्य व्रत, भार्यके समुद्रा मित्र, दयके सम्पन्न धर्म तथा स्वतन्त्रताके सम्पन्न सुख नहीं है। गार्हस्थ्यसे अधिक आश्रम और उत्तमसे अधिक सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोषके सुख तथा वैराग्य के भक्तके सम्पन्न महान् पापोंका करनेवाला दूसरा कोई भक्त नहीं है। वैराग्य भगवान् यमुसूदनको बहुत प्रिय है। अर्द्ध तीर्थोंमें तो वैशाख-खान्द सुरुष दुर्लभ है। उस समय गङ्गा, यमुना तथा नर्मदाकी जल बहिन होती है। जो शुद्ध हृदयवाला यमुना भगवान् के भक्तोंसे उत्तर हो पूरे वैशाखभर प्रातःकाल गङ्गास्नान है, सब जगत्से मुक्त होकर परम गरिमासे होता है।

हसलिये पुण्यके स्वरूपत इस वैशाख परममें तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा-तटपर चले और उसमें

लगाओ। नर्मदाके जलका मुनिलोग भी सेवन करते हैं, यह सम्पन्न पापोंके भक्षण नाश करनेवाला है। मुनिके यों करनेपर सब पापों उनके साथ बहुत पुण्य प्रदान करनेवाले नर्मदाकी प्रशंसा करते हुए उसके तटपर गये। पहुँचकर ब्रह्मणश्चैव मुनिशर्मणि चित्त हो गया। उन्होंने वेदोंके विधिके अनुसार नर्मदाके जलमें स्नान किया। उपर्युक्त पापों पापियोंने भी ब्रह्मणके कहनेसे ज्यों ही नर्मदामें डुबकी लगायी, त्यों ही उनके शरीरका रंग बदल गया; वे तत्काल सुखरूपके सम्पन्न स्थितिमें हो गये। मुनिशर्मणि लोकोके सामने उन्हें पापप्रशमन नामक सुनाया।

पूजक ! तुम पापप्रशमन नामक स्तोत्र सुने। इसका अधिकारपूर्वक भक्षण करके भी यतुल्य पापराशिसे मुक्त हो जाते हैं। इसके विपत्ति यात्रसे बहुतों प्राप्ति हुई हो चुके हैं। सिद्ध, और भी बहुत-से यतुल्य जलकी स्नान स्नान करनेवाला जगत्से मुक्त हो गये हैं। अब यतुल्यके चित्त प्राप्ति की, पठने धन तथा स्तोत्रका भक्षण और काय तो इस स्तोत्रकी प्रशंसा लेनी चाहिये। यह स्तोत्र इस प्रकार है—

ममः ।
विष्णुं वितातकाम्यद्वारगतो हरिम् ॥
वितातकाम्यद्वारगतमनसाधनविराजितम् ।
विष्णुमीश्वरदेवतापनादिभिरात्मै हरिम् ॥
सम्पूर्ण विष्णुमें व्यापक भगवान् श्रीविष्णुको सर्वदा नमस्कार है। विष्णुको नमस्कार प्रणाम है; मैं अपने चित्तमें विष्णुभक्त विष्णुको करता हूँ। अपने महाहृदयमें व्यापक श्रीहरिको नमस्कार हूँ। श्रीविष्णु चित्तमें विष्णुभक्त ईश्वर (मन और इन्द्रियोंके शासक), अमर, अनन्त, अपराजित, सबके द्वारा करनेयोग्य अर्द्धि-अर्द्धसे रहित है; ऐसे श्रीहरिको मैं निरव-निरन्तर प्रणाम करता हूँ।

विष्णुभक्तगतो यन्ने विष्णुर्हृदयगतः यत् ।
श्रेष्ठतुल्यगतो विष्णुर्हृदयं विष्णुर्हृदयं संस्थितः ॥
कवेति कर्तुंभूतेऽसौ सरसः स ।
तत्त्वान् ब्रह्मकाम्यति तस्मिन् विष्णो ॥

本行在2017年12月31日及2018年6月30日，均无因金融资产转移而终止确认的金融资产。

जो विष्णु में चित्तमें विराजमान हैं, जो विष्णु यही बुद्धिमें लब्ध है, जो विष्णु में अङ्गुलीमें स्थित है तथा जो विष्णु सदा में स्वरूपमें स्थित है, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णुभगवन्का कर्मोंपर बराबर प्राणियोंका साथ पड़ नष्ट हो जाता है।

श्यातो हरति यः पदं [ ] [ ] पामिन्मन् ।
 तामुदेन्नमः विष्णुं यमसि ज्ञानातीत्यन् ॥

■ ध्यान करने और लगने ■ जानेपर जो पापियोंके पाप हर सेते हैं तय्य सारणोंने यहें हुए ■ भक्त ■ अत्यन्त प्रिय हैं, उन सारणसगरी भगवान् श्रीविष्णुस्ये सदाशर करता हैं ।

अगस्तसिंहियाल्लो

संस्कृत-संज्ञा-सूची

जो अजम्बर, अक्षर और अविनाशी हैं तब
अवलम्बनान्वय संसारसे सदा सदा है,
सोचोडास जिन्हीं सुति जाति है, उन
भीषिन्से प्रगत करता है :

संकेतार्थः

इलीकेस इलीकेस इलीकेस इलीकेस मे ॥

■ सर्वोच्च । ■ ईश्वर । हे परमात्मा । हे
अर्धात्मनः । हे बुद्धिबोधन प्रसन्न करनेवाले ।
हृदीकृत । आपकी ।

गौरीनाथ गौरीनाथ गौरीनाथ गौरीनाथ ।

संस्कृत संज्ञासूची

हे नृसिंह ! हे अन्नदाता ! हे गोविन्द ! हे भूनाम्नयन !
 केदारव ! जनार्दन ! मेरे दुर्लभ, दुष्कर्म और
 दमिस्तनको जीत नाह करिजे ।

पुस्तकालय

अवधि: १००० घंटे

महाबाहो । मेरी प्रार्थना सुनिये—अपने बिल्लो वशमें होकर मैंने जो कुछ मुँह बिप्लव किया है, उसको कर दीजिये ।

ब्रह्मण्यसेव   मोक्षिह   परमार्थसाधकः ।

11

काकाजीकरा हित साधन कदाचाले रोकण होईल !

पसपसिं ■■■ रहनेवाले ■■■■■ ! जगत्को धारण
करनेवाले जगन्नाथ ! मेरे पक्षोंका नाश कीजिये ।

ब्रह्मण्ये सायन्ये मध्यन्दिने च तत्रा निशि ।

कालेन   काला   काला   काला   काला ॥

सत्यम् । एतद्वाक्यम् ।

[illegible]

यै पूर्वज, सखा, भाग्य तथा शक्तिके समय नहीं, मन और वाक्यके द्वारा, जानकर या अनुमानसे जो कुछ 'अन किम्बद्वे', वह सब 'हकीकत' पुनरीकृत और वाक्य'—इन तीन चरमके उच्चारणसे वह हो जाय ।

● **निर्देश** **समाधान** **प्रश्न** **उत्तर** **1**

सं.	संस्था	संस्था	संस्था	संस्था

कुबीकेस ! आपके नामोस्मरणसे मेरा हार्दिक धाप
नष्ट हो जाय, पुष्करिमतल ! आपके स्मरणसे मेरा मानस
धाय प्रकट हो जाय तथा भावक ! आपके नाम-वर्तिनसे
मेरे अधिक पश्यत जाय हो जाय ।

ॐ नमः शिवायः विष्णवे नमः शिवायः ॥

2000 2001 2002 2003 2004

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced without written permission from ASCE.

सर्वत्र विद्यमानं सर्वं प्राप्तेऽयं ॥

मिने, चूल्हे, पीठे, बड़े होठे, सोते, जागते तथा लड़ते समय मन, वाणी और शरीरसे, स्वार्थ या भक्तिके लिये ॥ कुतिसत योगियों और भक्तोंकी प्राप्ति करनेवाला यज्ञ या योद्धा पान किया है, यह सब भगवान् वासुदेवजी कोकरुण्य करनेसे यह हो जाय।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

अथैवमस्मिन्निदिधित्वं तदा सांख्येन भवति ॥

विश्वे सत्यं एतत् सत्यं और सत्य प्रतिष्ठा करते हैं

■ **भक्त भगवान् विष्णु ही हैं; इन श्रीविष्णुभगवान्का**
 ■ **करनेसे भी जो भी पाप हो, वे नष्ट हो जायें।**

४. विद्युत् पदार्थविज्ञान ।

सम्यक्साधः विष्णोः साधुर्धर्मः ये भवन्त्यस्य ॥

■ पञ्च ठोस स्पर्शानि रीतिरैव श्रुती पञ्च लिखे

पल्लव पत्र- इस संस्था में नहीं लौटते ■ श्रीविद्याधर ■

बस यह है। यह सब सबे पर्यन्तरे प्राप्त हो जाय।

*****

पञ्चप्रदानम् स्तोत्रं यः पठेत्पुण्यवतः ।
शारीर्यान्सर्वाणां कुतः पापैः प्रमुक्तो ॥
मुक्तः पापप्रहादिभ्यो विभ्योः वरं पश्य ।
इच्छाधनसम्पत् ॥
प्रापद्विगतमौषधानां पठितव्यं नरोत्तमैः ॥
यह 'पञ्चप्रदानम्' नामक स्तोत्र है । जो मनुष्य इसे
जपे और सुनता है, सब शरीर, मन और कान्धेद्वारा
किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है । इतना ही नहीं, वह
सम्पन्न आदिके भयसे भी मुक्त होकर विष्णुके परम
पदको प्राप्त होता है । यह स्तोत्र सब पापोंका नाशक तथा

पञ्चप्रदानम् प्रसिद्ध है, इसलिये श्रेष्ठ मनुष्योंको पूर्ण
इस स्तोत्रको करना चाहिये ।
उक्त ! इस स्तोत्रके श्रवणपात्रसे पूर्वजन्म
इस जन्मके किये हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं ।
यह स्तोत्र पापहारी वृक्षके कुटार और पापमय
ईश्वरके लिये दायमान है । पापशिरूषी अन्धकार-
करनेके लिये यह स्तोत्र सूर्यके समान है ।
सम्पूर्ण जगत्पर अनुग्रह करनेके लिये इसे तुम्हारे
सम्पने है । इसके पुण्यमय माहात्म्यका
वर्णन करनेमें स्वयं श्रीहरी भी समर्थ नहीं है ।

★

वैशाख मासमें ज्ञान, तर्पण और श्रीगणेश-पूजनकी विधि एवं महिमा

आश्वरीकने पूजा—सुने ! वैशाख मासके प्रत्येक
विधान ? इसमें अनुष्ठान करने
पड़ता है ? यज्ञ होता ? कैसे ज्ञान प्राप्त
है और किस प्रकार भगवान् केवलकी पूजा करनी
है ? ब्रह्ममें ! आप श्रीहरिके प्रिय पति तथा सर्वज्ञ हैं,
आतः पूजा करके सुने । सब कहिये ।
भारवर्जीने कहा—साधुश्रेष्ठ ! सुने—वैशाख
मासमें सूर्य मेकराशिर परले जाय तो किसी बड़ी
नदीमें, नदीकूप तीर्थमें, नद्ये, शरीरकर्म, करनेमें,
देवकुण्डमें, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी उत्पन्नपाने,
आवर्णीये अथवा कुर्ग आदिपर नियमपूर्वक
भगवान् श्रीविष्णुका करते हुए करना
चाहिये । ज्ञानके पहले निम्नलिखित इत्येकमा उच्चारण
करना चाहिये—
धया ते माययो जलधो मधुसूदन ।
प्रातःजानेन मे तस्मिन् परमहः कथा भव ॥
(८९।११)
‘मधुसूदन ! माया (वैशाख) मास आपको विशेष
प्रिय है, इसलिये इसमें प्रातःज्ञान करनेसे आप स्वकीय
फलके देनेवाले हों और मेरे पापोंका नाश कर दें ।’

इस प्रकार कहकर मैनभावसे जल धारण कियारे
अपने हाथों को ले, फिर भगवान् नारायणका करते हुए
विधिपूर्वक ज्ञान करे । ज्ञानकी विधि इस प्रकार
है—विज्ञान् पुरुषको मूल-मन्त्र पढ़कर तीर्थकी कल्पना
कर चाहिये । ‘इति नारायणाय’ मन्त्र मूल-मन्त्र
कहा गया है । पहले हाथमें कुश लेकर विधिपूर्वक
आचमन तथा मन और इन्द्रियोंको संयममें
रखने काहर-धीतरसे पवित्र रहे । फिर बार चौकोर
मन्दल बनाकर उसमें निम्नलिखित मन्त्रोंद्वारा भगवती
श्रीगङ्गाकीका आवाहन करे ।
विष्णुपादप्रसूति विष्णु विष्णुदेवता ॥
जति नस्यैनसंसारद्वन्द्वजन्मधरणाभिरुक्तम् ।
ज तीर्थानां वायुरावर्णीत् ॥
पुण्यनारिके च है सन्ति जाह्नवि ।
नन्दिनीति च ते यम देवेभ्य च ॥
पद्म पृष्ठी विष्णुशिरः शिवामृता ।
विष्णुशरी तथा लोकप्रसादिनी ॥
केन्दुरी जह्नुषी च सान्निप्रदायिनी ।
(८९।१५—१९)
‘श्रेष्ठ ! तुम भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई

हो। श्रीयिष्णु ही तुम्हारे देवता हैं; इसलिये तुम्हें जानना चाहते हैं। देख ! तुम जन्मसे लेकर मृत्युतक समाप्त पापोंसे घेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्षमें कुछ साथे तीन कबोड़ तीर्थ हैं—ऐसा वायु देवताका कथन है। माता जाइवी ! ये सभी तीर्थ तुम्हारे ऊपर मौजूद हैं। देवत्वकर्म तुम्हारा नाम नन्दिन और नरिन है। इनके द्वारा दक्षा, पृथ्वी, विषाङ्ग, विध्वज, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोकप्रसन्न, क्षेमङ्करी, जाइवी, राजा और शक्तिशाली अदि तुम्हारे अनेकों नाथ हैं।'

खानके समय इन नारोंका वर्तन साक्ष्य है; इससे निम्नलिखित धरातली गणना उपस्थित हो जाती है। सात बार उपर्युक्त नाभोक्त अब कपके संयुक्त अकारमे चला हाथोको जोड़कर उनमें कल से और बार, छः बार सात बार चलकपर करते। इस प्रकार खान करके पूर्वका मृत्तिकाको विचित्रता और उसे शरीरमें प्रत्यक्ष नहा ले। मृत्तिकाको अधिष्ठातृ करकेका मन्त्र इस प्रकार है—

अम्बुकाये रघुकाये मित्युकाये अशुकाये ।
मृत्तिकाये इर ये ॥ यन्मया मुक्ताये मुक्ताय ॥
अमृतसिंहाय वाराहस्य मुक्तायेन उपास्यते ॥
नमस्तो सर्वलोकेश्वरानां प्रणवादिना साधये ॥

(44) 32-23)

वसुधैव कुटुम्बकम् । तुम्हारे ऊपर अन्न और रस चल रहा है । भगवान् श्रीविष्णुने भी वाहन-अवतार लीला करके तुम्हें एक पैरसे नापा था । मूर्तिके ! मैंने जो कुरे कर्ष किये हो, मेरे उस सब पापोंकी तुम हूँ तूने । देखि ! सैकड़ों भुजाओंवाले भगवान् श्रीविष्णुने कण्ठका रूप धारण करके तुम्हें जलसे बाहर निकाला था । तुम सम्पूर्ण लोकोंकी उत्पत्तिके लिये अरणीके समान हो — अर्थात् जैसे अरणी-काष्ठसे आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे सम्पूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं । सुनते ! तुम्हें मेरा नमस्कार है ।

इस प्रकार स्नान करनेके पश्चात् विधिपूर्वक
आचमन करके जलसे बाहर ☐ और ☐ शुद्ध सेते

[illegible]

इस प्रकार श्राद्ध-तर्पण करनेके पश्चात् यशोपवीतको
 कचेयर धुनेको पृथ्वीपर टेककर बैठे ।
 अग्निहोत्र, सौम्य, हविष्यान्, उष्यप, कज्यवाद्
 अनरु, सर्दिग्द्, पिता-पितामह आदि तथा मातामह
 आदि सब स्नेगीश्वर विधिवत् तर्पण करके निराङ्कित
 करे—

वेदव्याख्या व्याख्यान ■ वेदव्याख्यान: (

■ **श्रीसिद्धेश्वरस्य नाम्नु येऽप्यस्मत्तोषकाद्विधिः ।।**

(49, 34)

‘जो लोग मेरे [ ] न हों, जो मेरे [ ] हों तथा जो दूसरे किसी जन्ममें मेरे सम्पर्क रहे हों, वे [ ] मेरे दिये हुए जलसे तृप्त हों। उनके पिता और भी जो कोई प्राणी भूमासे जलजन्म अभिलषा रखते हों, [ ] भी तृप्ति लाभ करें।’

यों [ ] उनकी कृतिके उद्देश्यसे [ ] गिताना चाहिये। तत्पश्चात् विधिपूर्वक आचमन करके अपने आगे कमलकी आकृति बनाये और सूर्यदेवके नामोंका

उच्चारण करते हुए अन्न, फूल, तिल चन्दन
जलके द्वारा उन्हें यन्पूर्वक अर्प्य दे। अर्घ्यदानका
इस प्रकार है—

नमस्ते विश्वकाम्य नमस्ते ब्रह्महर्षिके ॥
सहस्ररश्मये भिसे नमस्ते तत्त्विकसे ।
नमस्ते स्वप्नपुत्रे नमस्ते भक्तकस्तस्य ॥
पद्मनाभ नमस्तेऽस्तु कुम्भजसङ्गपूजित ।
नमस्ते सर्वलोचनसे सुप्रसन्नमुखाय ॥
सुकृते सुकृते वीर सर्व परकीर सर्वेश ।
सर्वदेव नमस्तेऽस्तु प्रसीद पद भक्त्यार ॥
दिव्यकार नमस्तेऽस्तु प्रभक्तार करोऽस्तु ते ।

[८९ । ३७—४९]

‘भगवान् सूर्य । आप और
। इन दोनों कृपेमें आपको नमस्कार है । आप
किरणोंसे सुवर्णित और सके तेजस्व है, सदा
नमस्कार है । भक्त्यालस । हरकृपधारी आप
नमस्कार है । कुम्भज और
अभूषणोंसे विभूषित पद्मनाभ । आपको है ।
भगवान् । आप सोये हुए सम्पूर्ण लोकोंको जगदनेकले
आपको मेरा प्रणाम है । आप सदा सबके अप-पुण्यको
देखा करते हैं । सर्वदेव । आपको नमस्कार है ।
भक्त्यार ! मुझपर प्रसन्न होइये । दिव्यकार !
नमस्कार । प्रभक्त्यार । आपको नमस्कार है ।’

इस प्रकार सूर्यदेवको सदा सप्त बार
उनकी प्रदक्षिणा करें । फिर द्विज, गौ और सुवर्णका
स्पर्श करके अपने घरमें जाय । यहाँ
अतिथियोंका भगवान्की प्रतिष्ठाका पूजन
करे । यज्ज् । घरमें पड़ले भक्तिपूर्वक चितेन्द्रियभावसे
भगवान् गोविन्दकी विधिवत् पूजा करनी चाहिये ।
विशेषतः वैशाखके महीनेमें जो श्रीगणेशपूजनका पूजन
करता है, उसके द्वारा पूरे वर्षतक श्रीगणेशकी पूजा
हो जाती है । वैशाख आनेपर जब सूर्यदेव
मेघाशितय स्थित हों तो श्रीकेल्यकी प्रसन्नताके
उनके व्रतोंका करना चाहिये । अपने अभीष्टकी
सिद्धिके लिये अन्न, जल, दूध, घेनु तथा तिलकी घेनु

दान करना चाहिये; इस कार्यमें धनकी कञ्जुसी
उचित नहीं है । जो समूचे वैशाखभर प्रतिदिन सवेरे स्नान
करता, चितेन्द्रियभावसे रहता, भगवान्के नाम जपता
और भोजन करता है, सब पापोंसे मुक्त
करता है ।

जो वैशाख मासमें आलस्य त्याग कर एकभुक्त
(चौबीस घंटेमें भोजन), नरक्षान्त (केवल
एक बार भोजन) अथवा अमाशित्यत (बिना
भिले हुए अथवा एक समय भोजन) करता है, वह
अपनी सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है ।
वैशाख मासमें प्रतिदिन दो गर्वसे मटीको
जलमें स्नान करके, हविष्य चढ़ा, ब्रह्मचर्यकर
पानन करके, पृथ्वीपर सोवा, विषमपूर्वक रहन, व्रत,
दान, अन्न, होम और भगवान् मधुसूदनकी पूजा
करना—ये नियम कर्मका नमस्कार करने की हर
लेती हैं । जैसे भगवान् माधव ध्यान करनेपर सारे पाप
कर देते हैं, उसी प्रकार विषमपूर्वक किया हुआ
मासका समस्त पापोंको दूर कर देता है ।
तीर्थ-स्नान, तिलोद्धार, तर्पण, धर्मघट
अदिक और श्रीमधुसूदनका पूजन—ये भगवान्को
करनेवाले वैशाख मासमें इनका पालन
अवश्य चाहिये । वैशाखमें तिल, जल, सुवर्ण,
अन्न, दूध, दूध, गौ, शूत, छात्र, कमल या शङ्ख
तथा घड़े—इन वस्तुओंका बाहणोंको दान करें । तीनों
सम्पत्तियोंके समय एकामिचित हो विमलस्वरूपा साक्षात्
भगवती लक्ष्मीके साथ परमेश्वर श्रीविष्णुका भक्तिपूर्वक
पूजन करना चाहिये । स्वर्णयक फूलों और फलसे
वर्तकपूर्वक लोहयक पूजन करनेके पश्चात् यथाशक्ति
जहणोंकी भी पूजा करनी चाहिये । प्रसन्नियोंसे
वर्तकपत्र नहीं करना चाहिये । जो फूलोद्धार विधिवत्
अर्चन करके श्रीमधुसूदनकी करता है;
सब पापोंसे मुक्त हो परम पदको होता है ।

श्रीनारायणी कहते हैं—यजेत् । सुनो, मैं
संकोचसे मायके पूजनकी विधि बतला रहा हूँ ।
महाप्राण ! निस्सन्देह नहीं है, जो और

अपार है, उन भगवान् अनन्तकी पूजा-विधिपर अपर नहीं है। त्रीविध्युक्त पूजन तीन प्रकारका होता है—वैदिक, तान्त्रिक तथा मिश्र। तीनोंके ही कथने हुए विधानसे त्रीहरीकर पूजन करना चाहिये। वैदिक और मिश्र पूजनकी विधि ब्राह्मण आदि तीन वर्णोंके ही लिये बतायी गयी है, किन्तु तान्त्रिक पूजन विष्णुपक्त सूत्रके लिये भी है। साधक पुरुषको है कि शक्तिको है। ज्ञान प्राप्त है। एकजानिबत है। ब्रह्मचर्य-पालन करते हुए त्रीविध्युक्त विधियुक्त पूजन करे। भगवान्की प्रतिमा आठ है। गयी है—शिवमयी, भक्तमयी, लोकेश्वरी हुई, लोकेश्वरी योग्य मिश्रीकी हुई, चित्रमयी, कालकी काली हुई, मनोमयी मणिमयी। इन प्रतिमाओंकी (स्थापना) के प्रकारकी है—एक प्रतिमा और दूसरी अथवा प्रतिमा।

राजन् ! भक्त पुरुषको चाहिये कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो, उसीसे भक्तिभावके साथ पूजन करे। प्रतिमा-पूजनमें ज्ञान और अलंकार ही अधिक है अर्थात् भगवान्की महती उपासना करने पर पुण्य आदिसे श्रद्धा का देना ही प्रधान होता है। श्रीकृष्णमें भक्ति केवल मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान्की अर्पण करे तो वह उनकी दुष्टिमें श्रेष्ठ है; फिर गन्ध, धूप, पुष्प, दीप और अन्य आदिकों के साथ अर्पण करनेपर तो वह सब ही क्या है। पवित्रतापूर्वक पूजनकी करके पूर्णतः कुशील आसन विद्यमान उसपर बैठे; पूजन करनेवालेका मुख उस दिशाकी ओर या प्रतिमाके सम्मुख हो। फिर पाद्य, अर्घ्य, ज्ञान तथा अर्पण आदि उपचारोंकी व्यवस्था करे। उसके बाद कर्मिक और केसरसे सुशोभित कपड़ों के साथ और उसके श्रीहरिके लिये आसन रखे। तदनन्तर कन्दन, उशीर (कास) कपूर, केसर आदि अमंगलसे सुशोभित जलके द्वारा मन्त्रपाठपूर्वक श्रीहरिको स्नान करने। वैष्णव तो प्रतिदिन इस तरहकी व्यवस्था करनी चाहिये। 'स्वर्णधर्म' अनुवाक, महापुरुष-विद्या, 'सहस्रशीर्षा' आदि पुरुषसूक्त तथा सत्यवेदोक्त

मन्त्रोंद्वारा श्रीहरिके ज्ञान कराये। तत्पश्चात् विष्णुपक्त पुरुष चर, यज्ञोपवीत, आभूषण, छत्र, तथा अनुलेपनके द्वारा प्रेमपूर्वक भगवान्की यथायोग्य की। कुशीलकी उचित है कि वह ब्रह्मापूर्वक पाद्य, ब्रह्मचर्य, गन्ध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करे। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पड़ी मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि तान्त्रिक प्रकारके नैवेद्य निवेदन करे। अवसरपर अक्षरग लगाकर, दर्पण दिखाना, दण्डकर्म करना, अर्पणके करवा, ज्ञान आदिके रूप पर ध्यान योग लगाना, कर्तव्य करने हुए मृत्यु करना और गौतम गान्धारी सेवार्थ भी करनी चाहिये। सत्य है। ज्ञानार्थ ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिये।

पूजनके पश्चात् इस प्रकार ध्यान करे—भगवान् त्रीविध्युक्त उपासकण एवं तथा है। जन्ममृत्यु चक्र से मुक्त होने के लिये है; भगवान्के ब्रह्म, ज्ञान, गन्ध और पदसे सुशोभित चार भुजाएँ हैं; उनकी अक्षरिता है, कर्मलोक, समान है, वे महाकाल के विद्वान्, दोगी हाथोंमें कड़े, मलेमें यज्ञोपवीत तथा मीनूतियोंमें मीनूटी बालों लिये हुए हैं, वक्षःस्थलमें श्रीकरसक बिन्दु है, कर्णस्थलमें उनकी ओर कर्ण है तथा धारण लिये हुए हैं।

तत्पश्चात् ध्यान करते हुए पूजन अर्पण करके जीमें कुशील हुई सन्निधौ तथा हृदियुक्त अर्पणें हवन करे। 'अक्षयभाग' 'आषाढ' आहुतिर्था देनेके पश्चात् वृत्तपूर्ण होम करे। तदनन्तर पुनः भगवान्की पूजन करके उन्हें प्रणाम करे और पार्ष्णिकोंके नैवेद्य अर्पण करे। उसके बाद मुक्त-शुद्धिके लिये सुगन्धित द्रव्योंसे युक्त ताम्बूल निवेदन चाहिये। फिर छोटे-बड़े पौरुषिक तथा अर्घ्यधीन स्तोत्रोंद्वारा भगवान्की स्तुति करके 'भगवन् ! प्रसीद' (भगवन् ! प्रसन्न होकर) से कहकर प्रतिदिन दण्डवत् प्रणाम करे। जन्म मरण भगवान्के कारणोंमें एकद्वारा दोनों भुक्तियोंके फैलाने परस्पर मिल दे और इस प्रकार कहे—'परमेस्वर ! मृत्युकी यह तथा समुद्रसे

मनचीत होकर [ ] इतनमें आया है; अब मेरी रक्षा कीजिये ।'

तदनन्तर भगवान्‌को अर्पण की हुई प्रसाद-माला आदिको आदरपूर्वक सिरपर चढ़ावे [ ] यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करे । ईश्वरीय ज्योतिषको आत्म-ज्योतिषमें स्थापित कर ले । प्रतिष्ठा आदिमें जहाँ भगवान्‌का चरण हो, वहीं ब्रह्मपूर्वक पूजन करना चाहिये तथा मनमें यह विश्वास रखना चाहिये कि 'जो सम्पूर्ण भूगोले तथा मेरे आत्माके भी रम रहे हैं, वे ही प्रकीर्त्या परमेश्वर इस मूर्तिमें विराजमान हैं ।'

इस [ ] वैदिक तथा तत्त्विक विनियोगके मार्गसे जो भगवान्‌की पूजा करता है, वह सब ओरसे अभीष्ट सिद्धिको प्राप्त करता है । श्रीविष्णु-प्रीतिपूर्वक स्थापना करके इसके लिये सुदृढ़ मन्दिर बनवाना चाहिये तथा पूजाकर्मकी सुव्यवस्थाके लिये सुन्दर पुस्तकाड़ी भी खगवाणी चाहिये । बड़े-बड़े [ ] तथा [ ] पूजाकार्यका भलीभाँति [ ] होना रहे, इसके लिये भगवान्‌के नामसे कोत, बाजार, [ ] और [ ] अदि भी लगत देने चाहिये । यों करनेमें मनुष्य भगवान्‌के सायुज्यको प्राप्त होता है । भगवद्भिक्तकी स्थापना करनेसे सार्वभौम (सम्राट्) के पदको, मन्दिर बनवानेसे तीनों लोकोंके राज्यको, पूजा आदिकी [ ] करनेसे ब्रह्मलोकको तथा इन तीनों [ ] अनुष्ठानसे मनुष्य भगवत्सायुज्यको प्राप्त कर लेता है । केवल अधोपेक्ष का

धर्म-ब्राह्मण-संवाद—नरक तथा स्वर्गमें ले जानेवाले कर्मोंका वर्णन

ब्राह्मियोंने कहा—सूतजी ! इस [ ] पुनः विस्तारके साथ कहिये । आपके उक्त वचनमूलका पून करते-करते हमें तृप्ति नहीं होती है ।

सूतजी बोले—महर्षिके ! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, जिसमें एक ब्राह्मण और

[ ] किसीको भक्तियोगकी [ ] नहीं होती; भक्तियोगको तो वही [ ] है, जो पूर्वोक्त रीतिसे प्रतिदिन श्रीहरिकी पूजा करता है ।

उक्त ! वही शरीर शुभ-कल्याणका साधक है, [ ] भगवान् श्रीकृष्णको साष्टाङ्ग प्रणाम करनेके कूलि-पुसरीत हो रहा है; नेत्र [ ] से ही अत्यन्त सुन्दर [ ] तप-प्रतिभासे सम्पन्न हैं, [ ] द्वारा श्रीहरिकी दर्शन [ ] है, [ ] बुद्धि विरल और चन्द्रमा तथा शङ्खके [ ] है, जो एक श्रीलक्ष्मीपतिके ध्यानमें संलग्न [ ] है तथा वही जिह्वा मधुरभाषिणी है, जो [ ] भगवान् करायणका स्तवन किया करती है ।*

[ ] और शूद्रोंको [ ] मूलमन्त्रके [ ] श्रीहरिका पूजन करता [ ] तथा [ ] भी गुणों [ ] हुई पद्धतिसे ब्रह्मपूर्वक भगवान्‌की पूजा करती अधिक है । शक्त ! यह सब प्रसङ्ग यदि तुम्हें बता दिया । श्रीमन्मन्त्रका पूजन परम पावन है । विशेषतः वैदिक [ ] तुम [ ] पूजन [ ] करना ।

सूतजी कहते हैं—महर्षिगण ! [ ] पत्नी-महित [ ] उपदेश दे, उनसे पुत्रित हो, जिदा लेकर देवादि [ ] वैशाख मसमें गङ्गा-स्नान करनेके लिये चले गये । लोकमें जिनका [ ] फैला हुआ था, उन [ ] अम्बरविने भी मृत्तिका बतानी हुई वैराग्य [ ] विधिका पुण्य-बुद्धिसे परीक्षित पालन किया ।

महाराज धर्मराजके संवादका वर्णन है ।

ब्राह्मणाने पूछा—धर्मराज ! धर्म और अधर्मके [ ] अब [ ] प्रमाणात्स्वरूप हैं; अतः कहिये, मनुष्य [ ] कर्मसे नरकमें पड़ते हैं ? [ ] अनुष्ठानसे वे स्वर्गमें जाते हैं ? क्या करके

* यक्षुज्याप्रतिपत्तयुक्तमयले तद्वर्ष तद्वर्ष [ ] वेदमतेति सुतीक्ष्णं कथं इतिद्वयते ।

सा बुद्धिर्मानेन्द्राङ्गकाले वा कथमप्यभिधीयते मन्त्रा मूर्धन्यान्ते नृप मूर्ध्या लोकि करायणम् ॥ (१०।४७)

इन सब बातोंका वर्णन कीजिये ।

समराज बोले—ब्रह्मन् ! जो मनुष्य मन, कर्ण तथा क्रियाद्वारा धर्मसे विमुक्त और श्रेष्ठिगुणवर्तमान रहित है; जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णुको भेदबुद्धिसे देखते है; जिनके हृदयमें विष्णु-विद्यासे विरहित है; जो दूसरोंके खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा अवशक्य कष्टोद्धार करते हैं, वे नारकोंमें जाते ॥ जो पूर्ण जीविककार ॥ योगनेत्रसे ब्रह्मणोंको भोजनकी इच्छासे दरवाजेपर आते देख उनकी परीक्षा करने लगता है—तबें तुरंत भोजन ॥ देता, उसे नरकका अतिथि ॥ चर्तिये । जो ॥ अनाथ, वैष्णव, दान, सेगातुर ॥ वृद्ध मनुष्यपर ॥ नहीं करता तथा जो पहले कोई निषध लेकर पीछे अपितेन्द्रियताके कारण उसे छोड़ देता है, वह निषध ही नरकका पात्र है ।

जो सब पापोंको इनेवाले, दिव्यस्वरूप, ॥ भिजयी, सनातन, भजन्ता, चतुर्भुज, अष्टभुज, विष्णुरूप, दिव्य पुरुष श्रीनारायणदेवका पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे ब्रौह्मिके परम धनको प्राप्त होते हैं—यह सनातन श्रुति है । भगवान् दामोदरके गुणोंका कीर्तन ॥ मङ्गलमय है, बड़ी धनका उपार्जन है तथा वही इस जीवनका फल है । अवितातेजस्वी देवप्रियदेव श्रीविष्णुके कीर्तनसे सब पाप उसी प्रकार नष्ट ॥ जाते हैं, जैसे दिन निकलनेपर अन्धकार । जो प्रतिदिन ब्रह्मपूर्वक भगवान् श्रीविष्णुकी यशोगाथाका गान करते और सदा स्वाध्यायमें लगे रहते ॥, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं । ॥

भगवान् वासुदेवके नाम-जपमें लगे हुए मनुष्य पहलेके फलसे रहे हों, तो भी भयानक कमदूत उनके पास नहीं पाठकने पाते । हिमवेष्ट ! हरिकीर्तनको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता, जो जीवोंके सम्पूर्ण फलका दाता करनेवाला प्रायश्चित्त हो ।*

जो योगिनेपर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते ॥ तथा जिन्होंने दानके फलका परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं । जो दिनमें सोना छोड़ देते हैं, ॥ सहन करते हैं, परन्तु अवसरपर श्रेणोंको आश्रय देते हैं, अपनेसे द्वेष रखनेवालोंके प्रति भी कभी द्वेषवश आक्रियकारक वचन मुंहसे नहीं निकलते अपितु सबके गुणोत्तम ही बखाना करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं । जो पराधी शिष्योंकी ओरसे उदासीन होते हैं और सत्त्वगुणमें ॥ होकर मन, कर्ण अथवा क्रियाद्वारा कभी इनमें ॥ करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ।

कुलमें उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाकारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें ॥ हैं । जो जनको ब्रोधसे, लक्ष्मीको द्वाहसे, विद्याको ॥ और अस्मानसे, आत्माको प्रमादसे, बुद्धिको लोभसे, मनको क्रोधसे तथा धर्मको कुसङ्गसे बचाये रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ।† विप्र ! जो दूह और कुम्भपत्रमें भी एम्बरदरीको विधिपूर्वक उपवास करते हैं, वे मानव स्वर्गमें जाते हैं । ॥ बालकोंका फलन ॥ लिये जैसे लाल बच्चायी गयी है तथा शिष्योंकी रक्षाके लिये जैसे औषधकी रचना हुई है, ॥

* येऽर्चयन्ति हर्षं देवं विष्णुं विष्णुं सज्जनम् । नरकमप्यत्र देवं विष्णुं च चतुर्भुजम् ॥
ध्यायन्ति पुरुषं दिव्यमष्टभुजं ये स्मरन्ति सः स्वर्गम् । ॥ श्रुतिरेव सनातनी ॥
हृदयेन हि मङ्गलप्रियदेवेन भज्यते ॥ ॥ कैवल् ब्रह्मदेवकीर्तनम् ॥
कीर्तनाद् देवदेवस्य विष्णोर्मिमोक्षमः । मुक्तिर्दानं विन्दीयते सर्वलोक्य दिनेदये ॥
गाथां यन्मतिं ये निरक्षं वैष्णवीं ब्रह्मकथिताः । भगवन्मदिराजं निरक्षं ये ॥ स्वर्गप्रतिपत्तिः ॥
वासुदेवकथनसत्तत्परं चण्डकृते कथम् । भोक्तारिणं चण्डं विप्र चण्डूतः सुप्रसन्नः ॥
नान्यस्परमाधि अप्युच्ये विप्रस्य हरिकीर्तनम् । सर्वभयप्रशमने श्रेष्ठं हि ज्ञेयम् ॥ (१२।१०—१६)

† यस्मिन् कस्मिन् कुले जाता दयाकरते यत्कीर्तनः । सङ्गुणैः सदाचारैः नष्टः स्वर्गप्रतिपत्तिः ॥
व्रतं रक्षन्ति ये कोपप्रियुषे रक्षन्ति मत्सरम् । विद्यां यजमानमन्त्राणां कालान् तु प्रमादतः ॥
मतिं रक्षन्ति ये लोभमन्यते रक्षन्ति चाप्याः । धर्मं ॥ दुःसङ्गते नष्टः स्वर्गप्रतिपत्तिः ॥ (१२।२१—२३)

सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षाके निमित्त एकदशी विविध निर्माण हुआ है। एकदशीके व्रतके [ ] पापसे [ ] करनेवाला दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः एकदशीको विधिपूर्वक [ ] करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें [ ] है।

[ ] विष्णुके नावक भगवान् [ ] जिनकी भक्ति है, वे स्वयं हीन और रजोगुणसे मुक्त होनेपर भी अनन्त पुण्यशाली हैं [ ] अन्तमें वे वैकुण्ठधाममें पधारते [ ] * जो वेतसी, यमुना, सीता (गङ्गा) तथा पुण्यसलिल गोदावरीका सेवन और सदाचारका पालन करते हैं, जिनकी ज्ञान और धर्मसे सदा प्रसूति है, वे मनुष्य कभी नरकाके धर्माका दर्शन नहीं करते।† जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदीमें गोले लगाते तथा उसके दर्शनसे प्रसन्न [ ] हैं, वे पापहीन हो महादेवजीके लोकमें जाते और चिरकालतक [ ] कल्याण भोगते हैं। [ ] मनुष्य कर्मलक्ष्मी (कमल) नदीमें स्नान करके श्रीचतुर्षोडश [ ] पालन करते हुए उसके तटपर—विशेषतः कल्याणधाममें [ ] रात निवास करते हैं, वे स्वर्गलोककी अधिकारी बने गये हैं। जो गङ्गाजीके [ ] अधवा [ ] केतारकाज, [ ] प्रभञ्जनक्षेत्रमें मृत्पुको प्राप्त [ ] हैं, वे विष्णुलोकमें जाते हैं। जिनकी झरका या कुरुक्षेत्रमें मृत्पु हुई है अथवा जो योगाचारसे मृत्पुको प्राप्त हुए हैं अथवा मृत्पुकाशमें जिनके मुखसे 'हरि' इन दो अक्षरीका उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान् श्रीहरिके शिष्य हैं।

विम। जो झरकापूरीमें तीन रात भी ठहर जाय [ ] अपनी ग्वाह इन्द्रियोंद्वारा किये हुए सब कार्योंको नष्ट करके स्वर्गमें जाता है—ऐसी कहानी फर्फीदा है। सैव्यव्रत (एकदशी) के पालनसे होनेवाला धर्म तथा यज्ञादिके अनुष्ठानसे उत्पन्न होनेवाला कर्म—इन दोनोंको

विष्णुतनो तद्वत्पूर रखकर तोला था, उस समय इनमेंसे पहलेका ही बलदा भारी रहा। ब्रह्मन् ! जो एकदशीका सेवन करते हैं तथा जो 'अच्युत-अच्युत' कहकर भगवान् का स्मरण करते हैं, उनपर मेरा शासन नहीं चलता [ ] [ ] स्वयं [ ] उनसे बहुत डरता है।

जो मनुष्य प्रत्येक मासमें एक दिन—अमावास्याको ब्रह्मके नियमका पालन करते हैं और ऐसा करनेके कारण जिनके चित्त सदा तृप्त रहते हैं, वे धन्य हैं। वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होनेपर जो आदरपूर्वक उसे दूसरोंको परोसते [ ] और भोजन होते [ ] जिनके चेहरेके रंगमें परिवर्तन नहीं होता, वे शिष्ट पुरुष स्वर्गलोकमें जाते हैं। जो मर्त्यलोकके भीतर भगवान् श्रीनर-नारायणके [ ] बदरिकाश्रममें और मन्दा (सरस्वती)के तटपर तीन रात निवास करते हैं, वे मनुष्यदके पाप और भगवान् श्रीविष्णुके शिष्य हैं। ब्रह्मन् ! जो भगवान् पुरुषोत्तमके समीप (जगन्नाथ-पूरीमें) [ ] वास्तविक निवास कर चुके [ ] वे अच्युत-मरुत [ ] और दर्शनमात्रसे समस्त पापोंको हर [ ] हैं।

[ ] जन्ममें उपार्जित पुण्यके प्रभावसे कदापिपूरीमें जाकर योगिकर्षणके जलमें गोले लगाते और श्रीचतुर्षोडशकी चरणोंमें भस्मक डुकाते हैं, वे भी इस लोकमें अनेक मीर बन्दनीय होते हैं। जो श्रीहरिकी [ ] करके पृथ्वीपर कुश और तिल विछाकर चारों ओर तिल बिखेरते और स्नेहा तथा दूध देनेवाली गौ दान करके विधिपूर्वक मृत्पुको प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं। जो पुत्रोंको उत्पन्न करके उन्हें पिता-पितामहोंके तटपर विछाकर ममता और अहंकारसे रहित होकर मारते हैं, वे [ ] स्वर्गलोकके अधिकारी होते हैं। जो चोरी-

* वे भक्तिमन्तो ममुत्तुदत्तस्य ब्रह्मण्यवशिष्टस्यकमलस्य। [ ] [ ] मुक्त गच्छन्ति ते नवमन्मनुष्याः ॥

(९२। २७)

† वेतसी यमुना सीता पुण्यं केतारोन्मीम्। सेवते वे सुखायतः स्वर्गदामप्रदायकः ॥

..... । न तं नृपतिं पश्यते नरकस्य कदाचन ॥

इकैतरीसे ■ रहकर सदा अपने ■ घमसे संतुष्ट रहते हैं ■ अपने भाग्यपर हो निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, ■ मनुष्य स्वर्गप्राप्ति होते हैं। जो स्वर्गात करते हुए शुद्ध प्रीतिरहित मधुर तथा अपरहित कर्मात्मा करते हैं, वे लोग स्वर्गमें जाते हैं। जो दान-धर्ममें प्रवृत्त ■ धर्मधार्मिक अनुयायी पुण्योक्त ■ बढ़ाते हैं, ■ धिरकालतक स्वर्गमें आनन्द पोंगते हैं। जो इमन्त (श्रीतकाल) में सुखी लक्ष्मी, गर्वमें शीतल जल ■ वर्षा में आश्रय प्रदान ■ है, वह स्वर्गलोको ■ होता ■। जो नित्य-नैमित्तिक अदि समस्त पुण्यकारणों

भक्तिपूर्वक आदर करता ■, ■ निश्चय ही देवलोकका ■ है। दक्षिण दान, सामर्थ्यशालीकी क्षमा, नैऋत्यलोको उपस्थ, ज्ञानियोक्त मीन, सुख भोगनेके ■ पुण्योक्त सुखेच्छा-निरुक्ति तथा सम्पूर्ण प्राणिप्रेम दया—ये सद्गुण स्वर्गमें ले जाते हैं।*

ध्यानयुक्त तप कर्त्त ■ तालेवाला ■ और कपट पतनका कारण बनता गया है, यह मिलकुल सत्य है, इसमें संदेहकी गुंजायूत नहीं है।† ब्रह्मन् ! स्वर्गकी ■ समस्त साधनोक्त मैंने यहाँ संक्षेपसे वर्णन ■ है; ■ तुम और वह सुचना चाहते हो ?

तुलसीदास और अक्षयकी पहिमा तथा सैरास-माहात्म्यके सम्बन्धमें तीन उद्गारकी

ब्रह्मणने पूछा—धर्मपाल ! वैदिक कालमें प्रातःकाल काल काल एकामरित हुआ पुण्य पण्यमा माध्यमका पूजन किस प्रकार करे ? अक्ष इसकी विधिक वर्णन करे।

धर्मपालने कहा—ब्रह्मन् ! ■ नित्यी ■ है, वह सबमें तुलसी भगवान् श्रीविष्णुको अधिक प्रिय है। पुष्कर अदि जिसने सींचे है, पत्रा अदि जिसने नदिर्ष्य है ■ बासुदेव अदि ■-जे देखता है, वे सभी तुलसीदलमें निवास करता है। जल तुलसी सर्वदा ३.., एक समय भगवान् श्रीविष्णुको ■ है। कमल और मालतीका फूल छोड़कर तुलसीका ■ ग्रहण करे और उसके द्वारा भक्तिपूर्वक माध्यमकी पूजा करे। उसके पुण्यफलका पूरा-पूरा वर्णन करनेमें ■ समर्थ नहीं है। जो जिन जिन विधे ही देवधर्म या पितृकार्यके लिये तुलसीका पत्र तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पञ्चाग्न पान करनेसे

शुद्ध होता है। जैसे हरे बहुतों रोगोंको तत्काल हर लेती है, ■ ब्रह्मन् तुलसी दक्षिणा और दुःखभोग आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले अधिक-से-अधिक पापोंको भी शीघ्र ही दूर कर देती है।‡ तुलसी काटे देगके पत्तोंवाली हो या हरे रंगकी, उसके द्वारा श्रीमधुसूदनकी पूजन करनेसे अनेक धनुष्य—विशेषतः भगवान्का ■ मारने ■ हो जाता है। जो धीरे वैराग्यभर तीनों सम्बन्धोंके साथ तुलसीदलमें मधुलता श्रीहरिका पूजन करता है, उसका पुनः इस संसारमें जन्म नहीं होता। फूल और पत्रोंके न मिलनेपर अन्न आदिके द्वारा—घन, गेहूँ, चावल ■ जोके द्वारा भी सदा श्रीहरिका पूजन करे। तत्पश्चात् सर्वदेवमथ भगवान् विष्णुकी ■ करे। इसके बाद देवताओं, धनुष्यों, पितरों ■ चरचर जगत्का तर्पण करना चाहिये।

प्रेमलक्ष्मी जल देनेसे, दक्षिणा, कालकर्णों (एक तक्षक रोग), दुःस्वप्न, दुःखिता तथा सम्पूर्ण दुःख नष्ट

* दान दक्षिण विधे: कर्मिणं पूजं तपो ज्ञानयो न योजनम् । इत्यभिरुचिभ्य सुखोचितकं दया च भूतेषु ■ नर्षण ॥

† ■ ध्यानसमायुक्त तपसाय पञ्चभुक्ते । ■ दुःखभोगोक्तं सत्त्वमेव न संशयः ॥ (९२।५०)

‡ दक्षिणदुःखभोगादिपञ्चानि सुखदुःखानि ■ तुलसी करते ■ देवनिच ह्येतन्वी । (९४।८-९)

हो जाते हैं। जो बुद्धिमान् पीपलके पेड़की पूजा करता है, उसने अपने पितरोंको तृप्त कर दिया, भगवान् विष्णुकी आराधना कर श्री तथा सम्पूर्ण ब्रह्मका भी पूजन कर लिया। अष्टाङ्गयोगका साधन, स्नान करके पीपलके वृक्षका सिंघन तथा श्रीगोविन्दका पूजन करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिको नहीं भूल होता। ओ सम्म कुछ असमर्थ हो, यह कौ या पुत्र यदि पूर्वोक्त नियमोंसे युक्त होकर वैशाखकी प्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा—तीनों दिन भक्तिसे विधिपूर्वक प्रणमन करे तो सब पातकोंसे मुक्त होकर अक्षय्य स्वर्गका उपभोग करता है। जो वैशाख मासमें प्रसन्नताके साथ भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराता है तथा तीन रातकक प्रणमन भी स्नान करके संघम और जैतका पालन करते हुए श्रेष्ठ या काले तिलोंको मधुमें ढाकर ब्राह्मणोंको दान देता है और करता है तथा 'मुझपर धर्मराज प्रसन्न हों' उद्देश्यसे देवताओं और तर्पण करता है, उसके जीवनभरके किये पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। वैशाखकी पूर्णिमाको मणिक (मटका), जलके घड़े, भगवान तथा सुवर्णमय दक्षिणा दान करता है, उसे अक्षय्यभयङ्कर फल मिलता है।

इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जिसमें एक ब्राह्मणका महान् बन्ने बीर सख सेवाद हुआ। मध्यदेशमें एक घनशर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था, उसने पापका लेनामात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदिके लिये गया। वहाँ उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे तीन माछेयें दिखानी दिये, जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। घनशर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतोंके केश ऊपरकी उठे हुए थे। लाल-लाल आँखें, काले-काले दाँत और सूखा हुआ ठनका घेठ था।

घनशर्मा नि पूछा—तुमसे क्या कर्म हो ? वह

कहने लगे—तुम्हें कैसे प्राप्त हुई ? मैं भयसे आँतुर और दुःखी हूँ, दयाका हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान् विष्णुका हूँ, मेरी रक्षा करनेसे भगवान् तुमसे अधिक भी कल्याण करेंगे। भगवान् विष्णु काष्ठोंके द्वितीये हैं, मुझपर दया करनेसे वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्रीविष्णुका अलसीके पुष्पके समान फल है, वे पीताम्बरधारी हैं, उनका नाम प्रवण करने-मात्रसे सब पापोंका हो जाता है। भगवान् आदि और अन्तसे रहित, शुद्ध, सकल एवं गदा धारण करनेवाले, अविनाशी, कमलके मेघोंवाले तथा मोक्ष करनेवाले हैं।

उत्तरकर कहते हैं—बहान् ! भगवान् विष्णुका नाम सुननेवाले से फिराव संतुष्ट हो गये। पाप गया। वे दण्ड और इदारतके वशीभूत हो गये। काष्ठोंके लगे हुए बबनसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। उनके वृत्तेपर वे प्रेत इस प्रकार बोले।

प्रेतोंने कहा—विद्वान् ! तुम्हारे दर्शनमात्रसे तथा भगवान् श्रीहरिक नाम सुननेसे हम इस समय दूसरे ही प्राण प्राप्त गये—हमारा बदल गया, हम दण्डित हो गये। वैष्णव पुष्पका सम्रागम निक्षय ही पापोंसे दूर भगवत्, कल्याणसे संयोग करता तथा श्रीम ही यशका भित्ति करता है।* अब हमलोगोंका परिचय सुने। वह पहला 'कृतात्र' नामका प्रेत है, इस दूसरेका 'विदेक' तथा तीसरा मैं हूँ, मेरा नाम 'अवीक्षण' है, मैं तीनोंमें अधिक पापी हूँ। इस प्रथम सदा ही कृतात्र है, जलः इसके कर्मोंके अनुसार ही इसका 'कृतात्र' नाम पड़ा है। बहान् ! यह पूर्वजन्ममें 'सुदस' नामका प्रोही मनुष्य था, सदा कृतात्र किन्ना करता था, उसी पापसे यह अवस्थाको पहुँचा है। अन्तर्गत पापी, धूर्त तथा गुरु और लक्ष्मीका अहित करनेवाले मनुष्यके लिये भी पापोंसे

* दशमैव ते विद्वान् नामककर्मो ह्ये। धर्ममनुष्ठाते धर्मं ज्ञाते दण्डतः ॥

अपाकरोति दुरितं श्रेष्ठः संकोचकर्मिः कर्मो निवृत्तकर्मसु नृपं वैष्णवसङ्गमः ॥ (१४।५४-५५)

घुटनेका उपाय है; परन्तु कृताग्रसे रोग्ये कोई प्रायश्चित्त नहीं है।*

हस दूसरे पापीने देवताओंका पूजन किये बिना ही सदा अन्न भोजन [ ] है, हसने गुरु और [ ] कभी दान नहीं दिया है; इसीलिए इसका नाम 'विदीयत' हुआ है। यह पूर्वजन्ममें 'हरिवीर' नामसे विख्यात [ ] था। दस हजार गाँवोंपर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नास्तिकताके कारण गुरुजीसे [ ] उल्लङ्घन करनेमें तत्पर [ ] था। प्रतिदिन पाक-पहायशोंका अनुष्ठान किये [ ] ही [ ] और आवाजोंकी मिष्टता किये करता था। उसी पापकार्यके कारण वह बड़े-बड़े मस्कीयोंका बहुत भोगकर इस समय 'विदीयत' नामका प्रेत हुआ है।

‘अबैशाख’ नामक तीसरा मेल मैं हूँ। मैं पूर्वजन्मसे ~~ज्ञात~~ था। मध्यमेष्टममें मेरा जन्म हुआ था। मैंने नाम भी गीताय था और मोत्र भी। मैं ‘ब्राह्मपुर’ गाँवमें निवास करता था। मैंने विश्वस्त नाममें योगेश्वर भगवान् की प्रसन्नताके उपदेशसे कभी कदम नहीं किया। राम और हयग भी नहीं किया। विरोचनः वैशाख नाममें सम्मान रखनेवाला कोई काम नहीं किया। वैशाखमें भगवान् मधुसूदनका पूजन नहीं किया तथा विद्वान् पुरुषोंको दान आदिसे संतुष्ट नहीं किया। वैशाख मकरमें एक थी ‘तृणैमाक्ये, जो पूर्ण फल प्रदान करनेवाली है, मैंने खान, दान, शुभकर्म, पूजा तथा पुण्यके कृत्य उसके प्रत्यक्ष पालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक कार्य निष्फल हो गया। मैं ‘अबैशाख’ ~~मेल~~ ~~में~~ ~~मैं~~ ~~हूँ~~ विचरता हूँ।

॥ तीनोंके प्रेतयोनिमें पहुँचनेका जो कष्ट है, वह सब मैंने तुम्हें बता दिया । अब तुम हमलोगोंके पापोंसे उद्धार करो; क्योंकि तुम विप्र हो । ब्रह्मन् ! पुण्ड्रका साधु पुरुष तीर्थोंसे भी बढ़कर हैं । वे शरणमें आने हुए महान पापियोंके भी नरकसे मुक्ति देते हैं । जो मनस्य सदा

मन्त्र अर्द्ध सम्पूर्ण [ ] ज्ञान करता है तथा जो कैवल्य साधु पुण्यवन्त सङ्ग [ ] है, उनमें साधु-सङ्ग करनेवाला पुण्य ही श्रेष्ठ है । † अतः तुम मेरा उद्धार करो अथवा मेरा एक पुत्र है, जो धनशर्मा नामसे विख्यात है; सम्मिन् ! तुम उसीके पास जाकर ये [ ] खतें सम्प्राप्त करें । हमारे लिये इतना परिश्रम करो । जो दूसरोंका कार्य उपस्थित होनेपर उसके लिये उद्योग करता है, उसे उत्तम बूढ़ फल मिलता है; बूढ़ बूढ़, दान और उपभोगोंसे भी अधिक फलवान् भागी होता है ।

समराज्य बनाने हैं—अहम् ! उस प्रेतकर्म यवन
सुनकर क्षणभङ्गवशे बाड़ा दुःख हुआ । उसने यह जान
लिया कि ये मेरे पिता हैं, जो नरकमें पड़े हुए हैं । तब
सर्वथा अपनी निष्ठा बदले हट्ट मोलने ।

कनकशायनि कहते—स्वामिन् ! मैं ■■■ गीतमयका—
 आपका ■■■ धनगर्वा हूँ। ■■■ आपके किसी ■■■ न
 आज्ञा, मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र कलकल खेड़कर
 सन्ने पिताका छट्कार नहीं करता, वह अपनेको पवित्र
 नहीं कर पाता। जो इस लोक और परलोकमें भी सुखका
 संताप—विस्मय कर सके, वही संताप या संभय माना
 गया है। ■■■ लोभने धर्मकी दृष्टिसे पुरुषके दो ही गुरु
 हैं—पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है; क्योंकि
 सर्वत्र ओषधी ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी। ■■■
 कर्म ? कहीं जाऊँ ? कैसे आपकी गति होगी ? ■■■
 धर्मिक ■■■ कहीं ■■■, वेदवत् आपकी आज्ञाया
 ■■■ करीब :

■ सोम्य—बेटा ! ■ जाओ और यमुनामें विधिपूर्वक स्नान करो। आकासे पवित्रे ~~स्नान~~ वैशाखाक्षी पूर्णिमा अनेकाली है, जो सब प्रकारकी उत्तम गति प्रदान करनेवाली ~~है~~ देवता और पितरोंके पूजनके लिये उपयुक्त है। उस दिन पितरोंके निमित्त भक्तिपूर्वक तिलमिश्रित जल, ~~पूजा~~ भड़ा, अन्न और फल दान ~~करावें~~ चाहिये। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है, वह

* અભિપ્રાયોનિ ધર્મે ચ મુલ્યવાચકોનિર્ણયે ચાઃ નિર્ણયકર્ત્તવ્યજ્ઞે પિતૃ કુલજ્ઞે ચાભિઃ નિર્ણયતઃ ॥ (૧૪ : ૬૦)

† गङ्गादिसर्वतीर्थेषु फे नः स्नाति सर्वपापः नः कथंति स्नात्वा सर्वं सन्धिः सप्तस्नानं यत् ॥ (९४/७६)

पितरोंको [ ] वर्षोत्तक आनन्द प्रदान करनेवाला होता है। जो वैशाखकी पूर्णिमाको विधि-पूर्वक स्नान करके दस ब्राह्मणोंको [ ] भोजन कराता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो [ ] है। जो धर्मराजकी प्रसन्नताके लिये ऋतुसे भरे हुए सात छोटे दान [ ] है, वह उसकी वस्तु पीढ़ियोंको दार देता है। बेटा ! श्वेदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमाको भक्तिपरायण होकर स्नान, जप, दान, स्नान और श्रीपादपत्र पूजन करो और उससे जो फल हो, वह हमलोगोंको समर्पित कर दो। ये दोनो प्रेत भी मेरे [ ] गये हैं, काल इनको इस्ते अवलोकने छोड़कर मैं स्वर्गमें नहीं जा सकता। इन दोनोंके पापका भी अन्त [ ] गया है।

यमराज कहते हैं—ब्रह्मन् ! 'बहुत अच्छा' कथनर यह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर गया और बड़ी आकर उसने [ ] उठा उसी [ ] किया। वह प्रसन्नपूर्वक परम भक्तिके साथ वैशाख-कान और दान करने लगा। वैशाखकी पूर्णिमा आनेपर उसने अन्नपूर्वक चिकित्से स्नान किया और बहुत-से दान करके उन सबको पुण्य-पृथक् पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र गुणके संयोगसे ये [ ] आनन्दमग्न हो विमानपर बैठकर लक्षण ही स्वर्गको चले गये।

ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ धनवर्मा भी भुक्ति, लुप्ति और पुराणोंका ज्ञाता था। वह चिरकालतक उत्तम योग भोगकर अन्तमें ब्रह्मलोकमें प्राप्त हुआ। अतः वह वैशाखकी पूर्णिमा परम पुण्यमयी और सम्पन्न विश्वको [ ] करनेवाली है। इसका महात्म्य बहुत [ ] है, अतएव मैंने संक्षेपसे तुम्हें इसका महत्त्व बतला दिया है।

वैशाख-माहात्म्यके प्रसङ्गमें [ ] महीरथकी कथा और यम-ब्राह्मण-संवादका उपसंहार

[ ] कहते हैं—ब्रह्मन् ! पूर्वकालकी बात है, महीरथ नामसे विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्वजन्मके पुण्योंके फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और सम्पत्ति [ ] हुई थी। परन्तु राजा राज्यलक्ष्मीका स्मरण भार मंत्रीपर रखकर स्वयं विषयभोगमें आसक्त हो रहे थे।

जो वैशाख मासमें [ ] जन्मका ज्ञान करके नियमोंके फलसे विमुक्तचित्त हो भगवान् मधुसूदनकी पूजा करते हैं, वे ही पुण्य [ ] है, वे [ ] पुण्यकाम है तथा वे ही संसारमें पुण्यार्थके भागी हैं। [ ] मनुष्य वैशाख मासमें अपने स्नान करके सम्पूर्ण यम-निवर्तनसे युक्त हो भगवान् लक्ष्मीपति [ ] करता है, वह निश्चय [ ] अपने पापोंका नाश कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर शिवलिंगको पूजके लिये गङ्गाजीके जलमें डुबकी लगाते हैं, उनकी पुरुषार्थ सामयका सन्तुष्टि प्राप्त है, वे ही मनुष्योंमें धन्य तथा पापहीन हैं। वैशाख मासमें अन्न-काल नियमयुक्त हो धनुष्य जब तीर्थमें स्नान करनेके लिये घर बड़ाता है, उस समय श्रीपादपत्र स्मरण और चामकीर्तनसे उत्पन्न एक-एक कम अक्षय-पत्रोंके समान पुण्य देनेवाला होता है। श्रीहरिके प्रियतम वैशाख मासके उत्तम यदि फलन किया जाय तो यह मेरुपर्वतके समान छोड़े उमर पापोंको भी जलकर धूल बन डालता है। विप्रवा ! तुमपर अनुग्रह होनेके कारण मैंने यह प्रसङ्ग संक्षेपमें तुम्हें बतला दिया है। जो मेरे कहे हुए इस [ ] महीरथकी महीरथपूर्वक सुनेगा, [ ] भी सब पापोंसे मुक्त हो जायगा तथा उसे मेरे लोक—यमलोकमें नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मासके उत्तम विधिपूर्वक फलन करनेसे अनेकों करके किये हुए महाहत्यादि पाप भी नष्ट हो जाते हैं—यह निश्चित बात है। वह पुरुष अपने तीस पीढ़ी पहलेके पूर्वजों और तीस पीढ़ी बादकी संतानोंको भी दार देता है; क्योंकि अनायास ही नाना प्रकारके कर्म करनेवाले भगवान् श्रीहरिको वैशाख मास बहुत [ ] प्रिय है; अतएव [ ] सब मासोंमें श्रेष्ठ है।

वे न प्रजन्मों और दृष्टि बालने थे न धनकी ओर। धर्म और अर्थका [ ] भी कभी नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कमिनीयोंकी क्रीडामें ही आसक्त था। राजाके पुरोहितका नाम कश्यप था; [ ] राजाको [ ] रहते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गये, तब

पुरोहितने मनमें विचार किया—'जो गुरु मोक्षदायक राजाको अधर्मसे नहीं रोक्ता, वह भी उसके फलभोगी होता है; यदि समझानेपर भी राजा अपने पुरोहितके वचनोंकी अवहेलना करता है तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है।' दशममें राजा ही सारे दोषोंका भागी होता है।^{*} सोचकर उन्होंने राजासे धर्म-मुकुल वचन कहा।

कवचधर बोले—'राजन् ! मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थसे युक्त मेरे वचनोंको सुनो। राजाके लिये यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह तुम्हारी आज्ञामें रहे।

गुरुकी आज्ञा अशिक्षा पालन। लक्ष्मी तथा सौख्यको बढ़ानेवाला है। तुम्हने दानके द्वारा कभी बाह्यजनोंको तृप्त नहीं किया; भगवन् श्रीविष्णुकी आराधना नहीं की; कोई व्रत, तपस्व तया तीर्थ भी नहीं किया। महाराज ! कितने बेटोंकी बात है कि तुम्हने कामके अधीन होकर कभी भगवान्‌के आज्ञा नहीं किया। अबलाओंकी संगतमें पड़कर संगति नहीं की। जिसका मन शिकने हर लिया, अपनी पिता, बालक, स्नात, नीति तथा विवेकशील धितसे बड़ा स्वभ हुआ।^{*} एकमात्र धर्म ही सबसे महान् और श्रेष्ठ है, जो मनुष्यके बाद भी स्थाय्य जाता है। कलकल उपभोगमें आनेवाली आज्ञा जितनी यत्नपूर्वक है, वे सब नहीं बढ़ हो जाती हैं। धर्मकी सहायतासे ही मनुष्य दुर्गतिसे पार होता है। राजेन्द्र ! क्या तुम नहीं जानते, मनुष्यके जीवनका विलास जलकी डताल तरङ्गोंके समान चञ्चल एवं अनिश्चय है। जिनके लिये विनय ही पगड़ी और मुकुट है, मत्स्य और धर्म ही कुण्डल है तथा स्वर्ग ही कंगन है, उन्हें जड़ आभूषणोंकी क्या आवश्यकता है। मनुष्यके शरीरको डेले और बतलके

पृष्ठोपर फेंक, उसके बन्धु-साथव्य मुँह फेरकर चल देते हैं; केवल धर्म ही उसके पीछे-पीछे जाता है। सब कुछ रक्त है, ज्वर प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह भी रुक होता जा रहा है; ऐसी अवस्थामें भी तुम ठठकर घबराते क्यों नहीं ? स्त्री-पुत्र आदि कुटुम्ब, शरीर कष्ट-संग्रह—वे सब भ्राम्य हैं, अनिश्चय हैं; किन्तु पुण्य और अप्रभु अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विश्रुतपूर्वक जाना ही है तो तुम अनर्थमें कसकर अपने धर्मका अनुष्ठान क्यों नहीं करते ? मरनेके बाद दुर्गम अकेले कैसे सकोगे, जहाँ न उदरनेके लिये स्थान, न कानेयोग्य अन्न, न पानी, न राहकार्य और न वह बतानेवाला कोई गुरु ही है। यहसि प्रत्यक्ष करनेके बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जायगा, केवल पण और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे-पीछे जायेंगे।[†]

तुम छोड़कर तथा स्मृतिसेमे बताये हुए देव और कुलके अनुरूप श्रितकारक कार्यका अनुष्ठान करो, धर्ममूल्क सदाचारका सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्मसे रहित हों तो उनका परिस्वाग कर देना चाहिये। दिन-रात इन्द्रिय-विजयका योग्य अनुष्ठान चाहिये; क्योंकि विनियोजित राजा ही प्रजाको अपने वशमें रख सकता है। अत्यन्त प्रगल्भ रमणीके कटाक्षके समाप्त चञ्चल है, विनयशील गुण धारण करनेसे ही वह राजाओंके धर्म दीर्घकालतक उदरती है। जो अत्यन्त कामी और लोभी हैं, जिनका सारा कार्य बिना विचारे ही होता है, उन मूढ़केत राजाओंकी सम्पत्ति उनकी आयुके साथ ही खो जाती है। और मृत्यु—इनमें व्यसनको ही

* कि कि तपस्व कि स्वर्ग केन । कि विविधेन कलकल शीघ्रवर्षस्य मनो हतम् ॥ (१५।१४)

† पूर्व शरीरमुकुल स्नेहकाहसम् भुवि । विपुल धर्म धर्मस्तमनुकम् ॥
गन्धर्वस्य सन्नेपु शीघ्रकाले तन्मूर्ति । शीघ्रमेव स्मृत्युक्तं च विमलकाम न धर्मसि ॥
कुटुम्ब पुत्रप्राप्ति शरीर द्रव्यसङ्ग्रह । पालनमात्रं विदुः लब्धे मुक्तदुक्ते ॥
यदा सर्वं परित्यज्य गन्तव्यमवस्यति ॥ अतः किं लब्धं मनुष्यसि ॥
अविश्रामपण्यकामपण्यमप्यपरेणिकम् । पुनः सन्तानपण्यं कथमेव गण्यसि ॥
न हि त्वो प्रसिद्धि किञ्चित् पृष्ठोऽनुगच्छति । दुष्कृतं सुकृतं न त्वं यास्यन्मनुकसि ॥ (१५।१९—२४)

कष्टदायक है । व्यसनमें पड़े हुए एककी अधोगति होती है और जो व्यसनसे दूर रहता है, वह स्वर्गलोकमें जाता है ।* व्यसन और दुःख विरोधतः कामसे ही उत्पन्न होते हैं; अतः कामका परित्याग करो । प्रायमें पैस जानेपर वैभव एवं धोग स्थिर नहीं रहते; वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं । चलो, बकते, जागते और सोते समय भी जिसका चित्त विचारमें नहीं लगता वह जीते-जी भी मरे हुएके ही तुल्य है । विद्यान् पुण्य विषय-चिन्ता छोड़कर समतापूर्ण, स्थिर एवं व्यावहारिक युक्तिसे परमार्थका साधन करते हैं । जीवका चित्त बालककी भाँति चपल होता है; अतः उसमें कल्पनार्थक काम लेना चाहिये । राजन् ! सुद पुरुषकी सुदृढता महाराज । परासुदृढके द्वारा अपने कुपधात्रकी चित्तमें वज्रमें कर्म करवा लिये । स्त्रीका कर्म, मित्र, माई-बन्धु, हाथ-पैरोंका चालना, देशान्तरमें जाना, शरीरसे फेरा ठठाना तथा तीर्थके लिये यत्न करना आदि कोई भी परमपदकी प्राप्तिमें बाधकत्व नहीं कर सकते; केवल परमात्मामें लगनकर ठगव नाम-कर करनेसे ही उस प्राप्ति होती है ।

इसलिये राजन् ! विद्यान् पुरुषको उचिता है कि वह विषयोंमें प्रवृत्त हुए चित्तमें ऐक्यके लिये यत्न करे । यत्नसे वह अवश्य ही वरमें हो जाता है । यदि मनुष्य मोहमें पड़ जाय—अर्थात् विचार करनेमें असमर्थ हो जाय तो उसे विद्यान् सुबोधके पास आकर प्रश्न करना चाहिये । वे पृष्ठनेपर सर्वोचित कर्तव्यका उपदेश देते हैं । कल्याणकी इच्छा रखनेवालेको हर एक उपक्रममें और अवरोधका निग्रह करना चाहिये; क्योंकि ये दोनों कल्याणका विधात करनेके लिये उद्यत रहते हैं । राजन् ! काम छोड़ करवान् है; शरीरके भीतर रहनेवाला महान् शत्रु है । श्रेयकी अभिलक्षा रखनेवाले पुरुषको उसके अधीन नहीं होना चाहिये । अतः विधिपूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है । इसलिये तुम धैर्य धारण करके धर्मका ही आचरण करो । वह वास्तव

बड़ है, उसीके अधीन । ऐसी स्थितिमें भी कौन मनुष्य धर्मिक आचरणमें विरम्य करेगा । राजन् ! ओ पुरुषस्वामी ज्ञात हो चुका है, उसका भी इन निषिद्ध विषयोंकी ओरसे नहीं हटता; किन्तु प्रोक्तकी बात है । पृथ्वीनाथ ! इस कामके मोहमें पड़कर तुम्हारी सारी व्यर्थ बीत-गयी, अब भी तो अपने हित-सम्बन्धमें लगे । राजन् ! तुम्हारे लिये हितकी बात कहता हूँ; क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले-बुरे कर्मोंका भारी हूँ । मुनीश्वरोंन महाहत्या, ससृपान, चोरी, गुरुपत्नीगमन आदि महापराध बताये हैं; उनमेंसे मनुष्योंद्वारा भन, वाणी और शरीरसे भी हूर जो पाप है, उन्हें वैशाख नष्ट कर । जैसे धूर्ध्व अवधारका भाग करता है, उसी प्रकार वैशाख पाँच पारलकी महान् अवधारको सर्वथा कर है । इसलिये तुम विधिपूर्वक वैशाख-कृतका करो । राजन् ! मनुष्य वैशाख मासकी अनुष्ठानद्वारा होनेवाले पुण्यके प्रभावसे हूर पापोंका परित्याग करके परमधर्मको प्राप्त होता है । इसलिये महाराज ! तुम भी वैशाख मासमें करके विधिपूर्वक चण्डान् मनुसुदनकी पूजा करो । जिस प्रकार कूटने-छाँटनेकी क्रियासे चावलकी धूसी छूट जाती है, माँकेसे तबिकी कलिनस मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्मका अनुष्ठान करनेसे पुण्यके अन्तःकरणका मल धुल जाता है ।

राजाने कहा—सौम्य स्वभाववाले गुरुदेव ! अपने मुने अमृत फिलया, जिसका आविर्भाव समुद्रसे नहीं हुआ है । वचन संसमरकी रोमका दुर्धनसे मुक्त करनेवाला इन्द्रधनुष अव्यय है । आपने कृप्य करके मुझे आज इस अव्ययका पान कराया है । विश्वर ! सत्पुरुषोंका समागम मनुष्योंको इव प्रधान करनेवाली, उनके पापको दूर करनेवाली और मृत्युका अपहरण करनेवाली सैनीयनी नृती है । इस पृथ्वीपर जो-जो मनोरथ दुर्लभ

माने गये हैं, वे यहाँ साधु पुरुषोंके सङ्गसे हो जाते हैं। जो पापोंका अपहरण करनेवाली सत्सङ्गकी गङ्गामें स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थसेवन, तपस्व तथा यज्ञ करनेकी क्या आवश्यकता है।* श्रवण ! आजके पहले मैं मनमें जो-जो पाप उठते थे, वे केवल क्रम-सुखके प्रति लोभ उत्पन्न करनेवाले थे; परन्तु आज आपके दर्शनसे तथा कथन सुननेसे उनमें विपरीत भाव गढ़ा। मूल मनुष्य एक जन्मके सुखके लिये हजारों जन्मोंका सुख करता है और विद्वान् पुरुष एक जन्मसे हजारों जन्म का रेलो है। श्रवण ! श्रवण ! कितने खेदकी बात है कि मुझ मूर्खी अपने मनकी सदा प्रवर्तमान रस्तेके अन्तर्गत-सुखमें ही जीसाये रखनेके कारण कभी कुछ भी उत्पन्न-व्यवसाय कार्य नहीं किया। अहो ! मैं मनुष्य कैसा मोह है, जिससे मैंने शिखोंके फेरमें पड़कर अपने अज्ञानकी ओर विपत्तिमें डाल दिया, जिसका प्रतिकूल अन्तिम दुःखम् है। तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है। मनुष्य ! आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी कान्तिसे आज मुझे यही स्थितिका बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिये। पूर्वजन्ममें मैं कोई पुण्य किया था, जिससे आपने मुझे बंध कर रखा है। बिनेश्वर ! आपके करणीकी धूलिसे आज मैं पवित्र हो गया। कलःअहोमें मोह ! अब मुझे वैराग्य भासनी विधि बताइये।

कथयपती बोले—राजन् ! बुद्धिमान् पुरुषको चाहिए कि वह बिना पूछे अपना अन्त्यायुर्वर्क पूछनेपर किसीको उपदेश दे। लोकमें जानते हुए भी बड़का—अज्ञानकी भाँति आचरण करे।† परन्तु विद्वान्, शिष्यों, पुत्रों अथवा पुरुषोंको उनके हितकी बात कृपापूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिये।‡ राजन् ! समय तुम्हारा मन धर्ममें स्थित हुआ है, अब तुम्हें

वैराग्य-छाननेके उत्तम वस्तु पालन करनीका।

तदनन्तर पुरोहित कश्यपने राजा महीरथसे वैराग्य मन्त्रों स्नान, दान और पूजन कराया। शास्त्रमें वैराग्य-छानकी वैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरा-पूरा पालन कराया। राजा महीरथने भी गुरुकी प्रेरणासे उस समय विधिपूर्वक सब नियमोंका पालन किया तथा माधव मन्त्रों जो-जो विधान उन्होंने बताया, वह सब आदरपूर्वक सुन। उन उपदेशोंने प्रातःकाल उनके चर्क-पाचके पाच और अर्घ्य आदि देकर त्रीहस्त्रि पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया।

सम्राज कहते हैं—ब्रह्मन् ! तत्पश्चात् राजाके अपर कालकी दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रामें रक्तिक सेवन करनेसे उन्हें हृत्पित्त रोग हो गया था, जिससे उनकी अतीत अस्थान दुर्बल हो गया; अन्ततोगत्वा उनकी मृत्यु

* हर्षप्रदो जगो पञ्चार्त्तकृत्स्निकैवैवम् । कर्मसूत्रो विप्र रक्षितः समागमः ॥

यदि यदि दुर्गन्धं कर्मिस्तर्हि महीने । श्रवणे तन्नेव साधुवर्क संकल्पः ॥

शः स्मृतिः पञ्चदश सधुसंवाग्म्यम् । तदा वि शेषः कि विद्वान् ॥ (१६।३—५)

† नापुष्टः कस्यचिद् भूयात् पञ्चरात्र । जन्मनि हि संकल्पो बडवल्लोक आचरत् ॥ (१६।१७)

‡ विदुषामय विदुषां पुत्रा व कृत्स्नम् । कर्मसूत्रं कर्मसूत्रं विदुषां ॥ (१६।१८)

आंगकी आँच पाकर पिघल जाता है, उसी सच्य
पुरुषोक्त हृदय भी दूसरेके संतापसे संताप होकर
 उठता है। उस रण्यमे दत्तोसे बड़ा।

राजा बोले—इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियोंको छोड़कर जान चाहता। मेरी समझने सबसे बड़ा कष्ट यह है, जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवोंका शोक दूर न कर सके। यदि मेरे शरीरको कुंकर कहनेवाली वायुके स्पर्शसे ये जीव सुखी हुए तो अप्रत्येक मुझे तो चरित्रो; क्योंकि जो पशुपक्षीकी भाँति दूसरोंके दूर करके उन्हें उन्मत्तकरित करते तो यह जो परेपक्षरके लिये स्वयं कष्ट उठाते हैं, ये पुण्यात्मा हैं। संसारमें तो संत हैं, जो दूसरोंके दुःखोंका नाश पीड़ित पीड़ा करनेके लिये अपने प्राणीको शिन्नेके समान कर है। जो मनुष्य कदा दूसरोंकी भलाईके लिये उद्यत होता है, उन्होंने ही इस पृथ्वीको धारण कर रक्ता है। यहाँ सदा अपने मनको ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरकोंके ही समान है; अतः साथ पुण्य सदा दूसरोंके सुखसे ही सुखी होते हैं। यहाँ नरकमें गिरना अच्छा, विषाग हो जाना भी अच्छा; किन्तु पीड़ा दूर किये बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है।*

दूर बोले—उम्न ! पापी पुण्य अपने कर्मोंका ही फल भोगते हुए भयंकर नरकमें पकड़ये जाते हैं। मित्रोंमें दान, होम अथवा पुण्यतीर्थमें उम्न नहीं किया है; मनुष्योंका उपकार तथा कोई इतना पुण्य नहीं किया है; यह, तपस्या और प्रसन्नतापूर्वक भगवत्प्रेमोंका जरूरी

किया है, वे ही परलोकमें जानेपर घोर नरकोंमें पकड़े
 हैं। शूल-स्वभाव दूषित, जो दुष्टाचारी,
 व्यवहारमें भिन्नित, दूसरोंकी बुराई करनेवाले एवं पापी
 हैं, वे ही नरकोंमें पड़ते हैं। जो पापी अपने मर्मभेदी
 वचनोंसे दूसरोंका विदीर्ण कर डालते हैं तथा जो
 पापी नियमोंके स्वध विहार करते हैं, वे नरकोंमें पकड़े
 जाते हैं। भूपाल ! आजो, अब भगवान्‌के
 चरणोंमें चले। तुम पुण्यवान्‌ हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ
 ठहराव उचित नहीं है।

राखाने कहा—विष्णुसुतगण ! यदि मैं पुण्यात्मा हूँ तो इस महात्मनस परमात्मनि कैसे लब्ध गया ? यदि नहीं-तब यह किन्ना है तथा किन्ना पुण्यके प्रभावसे मैं विष्णुभक्तको आर्द्धंग ? अत्रालोक मेरे इस संशयक

हृत् क्षोभे—राजन् ! तुम्हारा काम बचाने के अर्थ ही हो रहा था; इसलिये तुमने कोई पुण्य, भक्षानुष्ठान अथवा ब्रह्मचर्य अथवा भोजन नहीं किया है। इसीलिये तुमने इस मार्गसे लपक गया है। किन्तु लगभग तीन करोड़ तक तुमने अपने मुल्की घेरणसे वैशाख मासमें विधिपूर्वक प्रातःस्नान किया है तथा महाप्रणवी और अतिपापोंकी रक्षित्य विनाश करनेवाले भक्तवत्सल, विश्वेश्वर भगवान् नमस्तुतनकी मूर्तिपूर्वक पूजा की है। यह सब पुण्योंका खार है; केवल इस एक ही पुण्यसे तुम देवताओंद्वारा भूमित होकर श्रीविष्णुस्वात्मसे जाये जा रहे हो। नरेन्द्र ! जैसे एक ही चिनगारी पड़ जानेसे तिनकोंकी लक्षि बस हो जाती है, उसी प्रकार वैशाखमें प्रातःस्नान करनेसे पापछद्मिण्य विनाश हो जाता है। जो वैशाखमें शक्योक्त विधियोंसे युक्त होकर स्नान है, वह

■ परावर्तयित्वो ये तु चन्दनं इव चन्दनः । प्रोक्षितान्ते ये तु नीलवन्ते कृत्स्नो हि ते ॥

सन्तस्त एव ये लोकैः परितुल्यमानाः । [REDACTED] तान् ननु मुनेरपि ॥

सैत्रिये धार्यते भूमिनिः परितोऽर्च्यैः । यन्मते यत्कृते नित्यं ॥ अर्घेः सत्तोष्यः ॥

तत्सङ्गतसङ्कोचैव सङ्गिनः सङ्गः परं निरवलीक्य परं प्राक्कियोजयत् ॥

न	पुनः	अनुपपन्न-समर्पित-वस्तु	संख्या #

हरिभक्त-पुरुष अतिपापोंके समूहसे सुतकमल पाकर
विष्णुपदको ■ होत्र है।*

यथाराज कहते हैं—भद्रम् ! तब दयस्वरूप
राजने उन [ ] शोकसे पीड़ित [ ] भगवान्
श्रीविष्णुके दूतोंसे विनवपूर्वक कहा—‘सन्धु पुत्र प्रजा
हूय ऐश्वर्यवत्, गुणोन्नत तथा पुण्यवत् यही फल मन्त्रसे है
[ ] इनके हाथ कहने पड़े हूय जीवोंकी प्राप्ति का अर्थ ।
यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसीके प्रभावसे ये नरकमें पड़े
हूय जीव निष्ठाप होकर स्वर्गमें चले जायें और मैं इनकी
जगह नरकमें निवास करूँगा।’ राजाके ऐसे वचन
सुनकर श्रीविष्णुके मन्त्रेश्वर दत्त उनके सत्य [ ]

विचार करते हुए इस प्रकार बोले—
'राजन् ! इस व्याकरण धर्मिक अनुष्ठानसे तुम्हारे संश्लिष्ट धार्मिकी विशेष कृद्धि हुई है। तुम्हने वैराग्य करनेसे जो ज्ञान, दान, तप, होम, तप तथा देवपूजन करने किये हैं, वे अक्षय फल देनेवाले हो गये। जो वैराग्य मासमें ज्ञान-दान करके भगवान्‌का पूजन करता है, वह काम्यभोगोंसे होकर श्रितियुक्तमनसे जगत् है। एक ओर तप, दान और पूज [ ] शुभ क्रियाएँ और एक ओर विधिपूर्वक आचरणसे लयबद्ध हुआ [ ] मासका व्रत हो तो यह वैराग्य धर्म ही रहता है। राजन् ! वैराग्य उसके एक दिनका भी जो पुण्य है, वह तुम्हारे लिये सब दानोंसे अधिक है। दयाके समान धर्म, दयाके समान तप, दयाके समान दान और दयाके समान कोई मित्र नहीं है।† पुण्यका दान करनेवाला मनुष्य सदा लाभानुता पुण्य प्राप्त करता है। विशेषतः तुम्हारी दयाके कारण धार्मिकी अधिक कृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुःखिता प्रणियोजक दुःखसे उद्धार [ ] है, वही संसारमें पुण्यला है। उसे भगवान् नारायणके अंतर्गत [ ]

समझना चाहिये। और ! वैश्वरूप मासस्त्री पूर्णिमाको तीर्थमें जाकर जो तुमने सब पापोंका नाश करनेवाला स्नान-धन अर्पित पुण्य किया है, उसे सिध्दिवत् भगवान् श्रीहरिको सदा ही बनाकर तीन बार प्रतिज्ञा करके इन पापियोंके लिये धन कर दो, जिससे ये नरकासे निकलकर स्वर्गको चले जायें। हम्माश तो ऐसा सिध्दम । जो पीड़ित जन्तुओंको शक्ति प्रदान करनेसे जो आनन्द मिलता है, उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्षमें भी नहीं पसन्द करता। सौम्य ! तुम्हारी बुद्धि दया एवं दानमें दृढ़ है, इसे देखकर हमलोगोंको भी उत्साह होता है। यजन् ! तुम्हें भगवान् जान पड़े तो अब बिना विलम्ब किये इसे वह पुण्य प्रदान करो, जो नरकवासियोंके दुःखको दण्ड करेवाला है।

विष्णुदूतोंके जो कहनेपर दयालु राजा प्रह्लादकी भगवत् गदाधारकी सहायि [ ] बार प्रतिज्ञापूर्वक संकल्प करके उन पापियोंके [ ] अपना पुण्य अर्पण [ ] करके एक दिने ही पुण्यका दान [ ] के सभी जीव यम-वातनाके दुःखसे मुक्त हो गये। फिर अश्वत्थ हर्षसे भरकर [ ] छेड़ [ ] आनन्द हुए और राजाकी घोड़ा कराते हुए उन्हें प्रणाम करते स्वर्गको चले गये। इस दानसे राजाकी विशेष पुण्यकी प्रति हुई। भुक्तियों और देवताओंका समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा [ ] जगदीश्वर श्रीविष्णुके पारंगतोंका अभिषिद्ध होकर उस परमपदकी प्राप्ति हुए, जो बड़े-बड़े योगियोंके लिये भी दुर्लभ है।

दिव्यमेव ! यह वैशाख मास और पूर्णिमाका कुछ पक्षका यह खेदेमें बतस्मय गद्य । यह खन, यथा, लब्धु तथा परम कल्याण प्रदुन करनेवाला है । इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मीकी भी प्राप्ति होती है । यह

* धर्मस्य सम्प्रदायो विष्णुविशेषो मधुसूदनः । स्यात्तस्मिन्मन्त्रोक्तः स्यात् मधुसूदनः ॥
 सर्वव्यापारेण पुनस्तैमिरैव विचारः । तैमिरं विष्णुपदं पुनस्ततो मन्दतैः ॥
 यतैव विष्णुविशेषेण जगत्पते पुनस्तथापि । तस्मात्तस्मिन् विचारो मन्दतैः ॥
 विराजते भासि यो यतो मन्त्रोक्तः स्यात्तैः । एतन्मन्त्रोक्तः स्यात्तैः मन्त्रोक्तः ॥

प्रशंसनीय साहाय्य अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाला और पापोंको धो डालनेवाला है। माधव-भक्तका यह साहाय्य भगवान् माधवको अत्यन्त प्रिय है। राजा महीरक्षक चरित्र और हम दोनोंका मनोरम संवाद सुनने, पढ़ने विधिपूर्वक अनुमोदन करनेसे मनुष्यको भगवान्की ओती है, जिससे समस्त क्लेशोंका नाश होता है।

सूतजी कहते हैं—धर्मिकाको यह सुनकर

यह आश्चर्य उन्हें प्रणाम करके चलने लगा। उसने मूलतत्त्व प्रतिवर्ष स्वयं तो वैशाख-स्नानकी चरित्र चरित्र किया ही, दूसरोंसे भी कराया। यह आश्चर्य और समस्त संवाद मैंने आपलोगोंसे वैशाख मासके पुण्यमय प्रसङ्गमें सुनया है। जो एकचित्त होकर वैशाख मासका साहाय्य प्राप्त करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर ब्रह्मविष्णुके परमपदको प्राप्त होता है।

भगवान् श्रीकृष्णका

श्रुति बोले—महाशय सूतजी! आपका कल्याणपूर्ण है, आपने कृपा करके जो वैशाख-माहात्म्यका वर्णन किया है। सचय हम भक्तगणोंके प्रिय परमात्मा श्रीकृष्णका स्तवन सुनना चाहते हैं, जो भवसागरसे तारनेकरता है।

सूतजीने कहा—मुनिवरे! कृष्णकर्म के करने-वाले जगदात्म श्रीकृष्णके, जो गौओं, गोपियोंके प्राण हैं, ध्यानका सब लोग सुनें। द्विजवरे! एक समय महर्षि भीतकने देखीं नारदजीसे यही बात पृथ्वी थी। नारदजीने उनसे जिस ध्यानका वर्णन था, लोगोंको बताता हूँ।

नारदजी कहते हैं—

सुमनप्रकारसौरधोद्गीर्णमाधिकाशुल्लस-

स्तुशशिखरपल्लवप्रकरनप्रलोभायुतम् ।

प्रमुल्लसवपुःशरीरलितकलगीचेष्टितं

स्मेरत किञ्च सितकलः सुकुण्डलम् ॥

ध्यान करनेवाले मनुष्यको सदा सुन्दरित होकर पहले उस सुन्दर कृष्णकर्म चित्त चाहिये, जो फूलोंके समुदाय, स्मेर सुगन्ध और बहते हुए मकरन्द आदिसे सुशोभित सुन्दर-सुन्दर वृक्षोंके नूतन पल्लवोंसे शुकुत हुआ शोभा रहा है। नवल मञ्जरियों और स्ताओंसे अलंकृत है।

प्रवालनवपल्लव परकतच्छन्द मौक्तिक-

प्रभाप्रकारकोरक कमलरागजनायकम् ।

कविश्रुतिविरचितः काव्ये

कल्पकाशीपुष्पवृक्षितं विनयेत् ॥

उस वनके भीतर भी एक कल्पवृक्षक चित्तन करे, बहुत ही और ऊँचा है, जिसके नये-नये वृक्षोंके सधन हैं, पत्तों परकत सदा नीले हैं, कटिच्छर शोभाके वधा-पुष्पकी धौत शोभा पा और प्रकाशके पल्लव पराग धौतके समान जान पड़ते हैं। समस्त प्रसुरें सदा वृक्षकी सेवामें रहती तथा वह सम्पूर्ण कर्मनाओंको पूर्ण करनेवाला है।

सुशोभितसाराकले उदितधानुमन्त्रासुरा-

बधोऽस्य समस्तत्वालीययुतहीभिरभसारिणः ।

प्रदीप्तपल्लवशुद्धिः सुसुन्दरेषुपुष्पोन्मज्जते

स्मेरपुष्पवर्णितो विगतकदम्बरः ॥

किर आलस्यवहित हो किशान् पुरुष धारावाहिकरूपसे अमृतकी कुँदें बरसनेवाले कल्पवृक्षके नीचे सुवर्णमयी घेदीकी भावना करे, जो मेरु गिरिपर उगे हुए सूर्यकी धौत प्रभासे उद्विगित रही है, फर्श जगमगाती हुई पथियोंसे अलंकृत है, जो फूलोंके पराग-पुष्पसे कुछ वर्णकी हो गयी है तथा जहाँ सुधा-पिपासा, शोक-मेह और जरा-मृत्यु—ये दुर्घर्ष नहीं पहुँचने पाती।

तत्प्राकट्यमिति विदुषामिदमुपयोग-

पीठेऽष्टपत्रात्मकं यथे

अद्विष्टेऽन्यसरोधिरपुष्प यथे

संविनयेत् सुखनिविष्टमग्नौ मुकुन्दम् ॥

उस स्वर्णमयी फर्शपर रखे हुए एक विशाल योग-

पीठके ऊपर लाल रंगके अलङ्कृत कमलका चिह्न
करके उसके मध्यभागमें सुसपूर्वक बैठे हुए भगवान्
श्रीकृष्णका ध्यान करे, जो अपनी दिव्य प्रभासे
देवकालीन सूर्यदेवकी भाँति देदीप्यमान हो रहे हैं ।

सुभ्रातृशिरसिस्ताम्रानुवर्णधनुः-

प्रत्यग्रनीलजलजम्बसम्पन्नधनुः ॥

सुविद्यनीलजम्बकुण्डितकेसरजालं

राजम्पनोद्गतिचिह्नमृदुसितम्बद्वयम् ॥

भगवान्के श्रीविग्रहकी आभा इन्द्रके यज्ञसे
हुए कजलगिरि, मेघोष्ठी ॥ ॥ नूतन नील-कमलके
समान रघाम रंगकी है; ॥ ॥ मेघके सदृश काले-काले
पुष्पाके केश-कलत्र बड़े ॥ पिचने हैं तथा उनके
॥ ॥ मनोहर मोर-पंखका सुकुट शोभा पा रहा है ।

शैलजम्बमलिनसुरहम्सुधसम्प-

सुलं प्रमुखावनमोत्पलजम्बद्वयम् ।

लोत्तल्लिखितः स्फुरितामालजालज्वाला-

गोरोचनानिलजम्बकुण्डलविजितम्बद्वयम् ॥

कल्पवृक्षके फूलोंसे, जिनपर भी मैदा हो है,
भगवान्का मुखर हुआ है । उन्होंने जन्ममें किले हुए
नवीन कमलके कुण्डल धारण कर रहे हैं; जिनका
पञ्चल ॥ ॥ रहे हैं । उनके उत्पलजम्ब ॥ ॥
गोरोचनका तिलक ॥ ॥ तथा अनुजम्ब ॥ ॥
बड़ी सुन्दर प्रतीत हो रही ॥ ।

आपूर्णशारदगताङ्गुसरामङ्गुलिम्ब-

कान्ताननं सम्पन्नमङ्गुलिजम्बद्वयम् ।

रत्नसुन्दरम्बकरकुण्डलरविपदीत-

पद्मस्थानीमुकुटमुक्तामालनासम् ॥

भगवान्का मुख इतरूपिभाके कलङ्कहीन
चन्द्रमण्डलकी भाँति कनिष्ठान् है, बड़े-बड़े नेत्र
कमलजलके समान सुन्दर जान पड़ते हैं, दर्पके सदृश
॥ ॥ कपोल रत्नोंके कारण चम्कते हुए मकरावृता
कुण्डलोंकी किरणोंसे देदीप्यमान हो रहे हैं ॥ ॥ ठीकी
नासिका बड़ी मनोहर जान पड़ती है ।

सिन्दूरसुन्दरतराधारपिन्दुकुन्द-

मन्दारमन्दारिसितपुष्पिणीविजम्बम् ।

मन्दारमन्दारिसितपुष्पिणीविजम्ब-

शैवेयकरोन्मज्जलमनोहरकम्बुकण्ठम् ॥

सिन्दूरके ॥ ॥ सुन्दर लाल-लाल ओठ ॥

चन्द्रम, कुन्द और मन्दार पुष्पकी-सी मन्द सुसक्तानकी
छटासे सम्मिलित दिग्ग प्रकाशित हो रही ॥ तथा वनके
कोमल पल्लवों और फूलोंके समूहद्वारा बनावे हुए सरसे
शङ्खसदृश मनोहर शीका बड़ी सुन्दर ॥ ॥ पड़ती है ।

मलजम्बधरमुहविलम्बमान-

संस्तानमङ्गुलजम्बद्वयपरिपुष्पासम् ॥

छायावलीचगजराजितपीठसेतो-

ज्योत्स्नलीलसितम्बोत्पुष्पधामुमन्थम् ॥

मैदुरांत हुए मलमाल पीठसे निनादित एवं
पुष्पोंका लटकती हुई परिमाल पुष्पोंकी मालसे दोनों
कंधे शोभा पा रहे हैं । पीन और विज्ञात बलःस्थलरूपी
॥ ॥ छारकी नक्षत्रोंसे सुशोभित ॥ तथा उसमें
करोत्पुष्पमालकी सूर्य ॥ ॥ हो रहा है ।

श्रीमत्सलजम्बामुसुम्भितमुक्तास-

म्बजानुवीनपरिपुष्पसुजलतामृदुम् ॥

आङ्गुलीरामुद्राङ्गुलीरामधोरामि-

धुङ्गाङ्गुलीरामधोरामधोरामि ॥

भगवान्के वलःस्थलमें श्रीकृष्णके चिह्न बड़ा
सुन्दर दिखाने देता है, उनके कंधे कीजे ॥ गोल-गोल
सुन्दर पुष्पों पुष्पोंका लकी एवं मोटी ॥, ठहरकर भाग
बड़ा मनोहर ॥, नाभि विस्तृत और गहरी है तथा
जिह्वालेकी रोमपङ्क्ति मैदुरोंकी पङ्क्तिसे समान शोभा
पा रही है ।

मन्दारमन्दारिसितपुष्पिणीविजम्ब-

शैवेयकरोन्मज्जलमनोहरकम्बुकण्ठम् ॥

सिन्दूरसुन्दरतराधारपिन्दुकुन्द-

मन्दारमन्दारिसितपुष्पिणीविजम्बम् ॥

प्रकाशकी मणियोंके बने हुए पुष्पकंद, कंधे,
अङ्गुलियाँ, हार, करधनी, नूपुर और पैदी आदि आभूषण
भगवान्के श्रीविग्रहपर शोभा पा रहे हैं; उनके
अङ्ग दिव्य अङ्गुलीयोंसे अमुरजित ॥ ॥ कटिभाग कुछ
हलके रंगके पीतमरसे रक्ता हुआ है ।

बालकप्रानुमनुपुतमनोज्ञम्

कान्तोन्नतप्रपन्ननिर्मितकूर्मवद्विभम् ।
माधिरव्यर्ध्वपलसत्रसराधिराशम्-

इत्ताकुलिकदन्तन्दरपद्मकम् ॥

दोनों आँधि और घुटने सुन्दर हैं; पिछलियेका

गोलककार मनोहर है; पादप्रपन्न परम कर्तितम

तथा है और अपनी शोभासे कसुएके पृष्ठपागमने

कांतिकी मलिन कर रहा तथा दोनों

माधिरव्य तथा दर्पणके समान नरूपवृत्तियोंसे

सुरोभिन्न लाल-लाल आकृतिलङ्घनेके कारण बड़े सुन्दर

जान पड़ते हैं।

मलयाङ्गुसारिदकेतुधमाश्रयः।

संलक्षितारुणकराङ्गविलसन्निभकम् ।

लक्षणप्रसारसमुद्रपल्लिविभिताम्

सौन्दर्यविभित मन्वेधनकेवद्विभम् ॥

मलय, अङ्गुरा, और कपल

और कज आदि विभितोंसे विभित हरेरिज्ये

तथा तालवृक्षसे भगवान् बड़े मनोहर तो रहे हैं।

उनका श्रीभक्त लवण्यके सार-संग्रहसे जान

पड़ता है उनके सौन्दर्यके सम्मने शरीरभी कर्णित

पड़ जाती है।

आरुद्ररश्मिधनरिपूरितमेगुरम्-

लोत्सवकराङ्गुलिमन्वीरिविभ्वरानीः ।

वाङ्मयैः कृतमिद्विहसमस्तजन्तु-

सन्तानसन्निभमन्मसुखान्धुप्रतिम् ॥

भगवान् अपने मुखावधिनसे मुल्लि कज रहे

तस मुल्लिके छिद्रोपर उनकी अङ्गुलियोंके निरलेसे

निरन्तर दिव्य रागोंकी सृष्टि हो रही है, जिनसे

हो जीव-जन्तु जहाँ-के-तहाँ बैठकर पक्ष्यादिकी

ओर मस्तक टेक रहे हैं। भागवान् भोजिन्द अमन्त

आनन्दके समुद्र हैं।

गोधिर्मुक्ताङ्गुलिबिलीनविलेखनाभि-

रुखोभरस्त्वलिप्तमन्धरमन्दगाभिः ।

दन्ताम्बुद्वयसिद्धिगुणाङ्गुराभि-

रालम्बितारुणिलसत्तापिराभिधिराभिः ॥

कट्टेके भागसे लङ्घसकती हुई मन्द-मन्द गतिसे

चलनेवाली गौर दौड़के अग्रभागमें चबानेसे बचे हुए

तिम्बोके अङ्गुर लिप्ते, पूँछ लटकाने भगवान्के

मुखाङ्गुलमें नङ्गने उन्हें चारों ओरसे घेरकर

सड़ी है।

सम्पन्नसुखविभूतमन्मन्त्रिणः-

लसत्कम्बुसुखदिलकेनिलगुणमुग्धैः ।

केतुप्रद्विषयकेहरकन्दितः-

इत्येवमन्मन्त्रिणैरपि लज्जितैः ॥

गैओके छोटे-छोटे बच्चे भी भगवान्को

स्व ओरसे घेरे हुए और मुल्लिके मन्दस्वरमें जो

मनोहर बातें हैं, उसे वे जान लगाकर

रहे हैं, जिसके उनके दोनों बड़े गये

हैं। हुए धनेके अधभूषणरूप दूधसे भरे

हुर उनके मुख हैं, जिनसे फनमुक्त दूध बह रहा

है, इसमें वे बच्चे बड़े मनोहर रहे हैं।

गौरैः सन्तानगुणकीलम्बोविलसतः-

केलैः मुनिस्तत्रलज्जयवैपुलीनैः ।

कन्देखतारुद्रगङ्गवरीविनेत्रल-

केवलरीललिप्तारुद्रविमानद्वैः ॥

भगवान्के गुण, शील, अवस्था, विलस

केव-भूषणले गेव भी, जो अपनी चञ्चल

भुजाओंके सुन्दर संगसे नजानेमें चतुर हैं, वेशी और

मधुर ध्वनिक विलस करके मन्द, ठण्ड और

गरुडमें कुसुमप्रपूर्वक गान करते हुए भागवान्के ओरसे

घेरकर सड़े हैं।

जङ्गलानीवस्वकीरस्वकीरिणः-

ज्वालोलकिङ्किणिमयधनितैरट्टिः ।

मुग्धैस्तान्मन्मन्त्रिणैरपिपतकान्धुवै-

लम्बितमन्मन्त्रिणैः मुग्धैः परितम् ॥

छोटे-छोटे चाल-बाल भी भगवान्के चारों ओर

धुम रहे हैं; जहाँसे ऊपर उनके मोटे कटिभागमें करधनी

पहनवाई गयी है, जिसकी सुरघण्टिकाओंकी मधुर

सुन्धरी पड़ती है। वे धोले-माले बालक

कवनल्लेके सुन्दर व्यवृण पढ़ने हुए हैं। उनकी

मीठी-मीठी तोतली वाणी । समझमें नहीं ।

भगवान्‌के प्रति दृढ़ अनुराग रखनेवाले सुन्दरी गोपाङ्गनाएँ भी उन्हें प्रेमपूर्ण दृष्टिसे निहारती हुई सब ओरसे घेरकर खड़ी हैं। गोपों, गोप और पशुओंके घेरेसे । भगवान्‌के सामनेकी ओर । इन्द्र आदि देवताओंका सम्प्रदाय काड़ा होकर स्तुति कर रहा है।

तत्र दक्षिणतो मुनिनिकरं कुम्भकर्ताम्बुजा सचक्रचक्रवरम् ।
योगीश्वरम् । मुमुक्षुयाजान् तपस्विनां मु कन्दकान् ॥
इसी उपर्युक्त घेरेसे बाहर भगवान्‌के भागमें सुदृढ़ अभिलषासे घेराभ्यस्तमान्‌मुनियोंका सम्प्रदाय है तथा पृथुभागवी समाधिके द्वारा युक्तिके रखनेवाले योगीश्वर कहे हैं।

सकलज्ञानाय यदभिलषन्
गन्धर्वविद्याधरचारणः ।
सकिशोरामचारणः । मुख्यः
आमार्थिर्गोपीर्गोपीलकाटीः ॥
जब भागमें अपनी किशोरालि, मित्र, गन्धर्व, विद्याधर, चारण और किशर कहे हैं। सब भगवत्प्रेमकी रखनेवाली मुख्य-मुख्य अन्यसाईं मौजूद हैं। वे लोग नाचने, गाने तथा कबालेके भगवान्‌की सेवा कर रहे हैं।

सङ्क्षेपबुद्धययथालं सकलसम्पदं
सौधामनीलतिथिरङ्गकटयत्नसम् ।
तत्पद्व्यङ्गजगताययत्नं स
धर्मन्तमुद्भिस्ततरान्धस्यसम्पत्सम् ।
नाभाविष्मन्निगन्तान्वितसप्तशत-
श्रामप्रपीगतयनोदरमुर्ध्व-अभिः ।

समक्षिणायामुद्भिर्भिरपि प्रभक्त्या
संचिन्तायेत्तत्सिद्धिं । इष्टिप्रसूताम् ॥

तत्पश्चात् अक्षयशये स्थित भुङ्ग ब्रह्मपुत्र देखिये । नरदकी चिन्तन करना चाहिये। नरदजीके शरीरका वर्ण चन्द्रमा तथा कुण्डके सम्पन्न गौर है; वे सम्पूर्ण अंगोंके हैं, उसकी जटाय विजालीकी पक्षियोंके सम्पन्न और है, भगवान्‌के धरण-कमलकी निर्मल पत्तियोंके हृद्युक्त हैं तथा अन्य ओरकी अवस्थितियोंका सर्वथा परित्याग कर चुके हैं और संगीतसम्पन्नी प्रकसरकी श्रुतियोंसे युक्त भाग और मनेहर मुर्धनाओंको करके अव्यक्त पत्तियोंके साथ भगवान्‌को प्रणम हैं।

इति पदुविस्तरीयविरचितस्य
नरो श्रीकृष्णार्जुनसंवादेऽर्जुनस्योपनिषत्पदः ।

कहे पुरुष भक्तका स्वधुनि बहिर्द्वि विधौ-
। प्रोक्तं यदभिलषितं ।

इस प्रकार प्रकार एवं निर्मल बुद्धिवाला पुरुष अपने आत्मस्वरूप भगवान्‌ नन्दनन्दनकर भजन करके अर्थात् अष्टि उत्तम उपहारोंसे अपने शरीरके भीतर ही पत्तिलपूर्वक टन्क्य पूजक घेरे तथा उपहारोंसे करे। आह्वानों। आपलोगोंकी जैसी थी, अनुसार भगवान्‌को यह सम्पूर्ण भजन यैने बात दिया।

सुखभी कहते हैं—महर्षिगण । जो इस कथाको सुनता है, वह भगवान्‌के । विप्रों । गुह्यसे भी गुह्य कल्याणमय ज्ञान प्रदान करनेवाला है। जो इसे पढ़ता सुनता है, वह परम-पदको प्राप्त होता है।

— ★ —
॥ पातालसंख्य सम्पूर्ण ॥
— ★ —

और निराकर)। ये सनातन पुरुष हैं। सुमत ! उनरायणमें ही इनकी महती पूजा होती है। प्रत्यः सः महीनोत्तक इनकी पूजा नहीं होती; क्योंकि जबकि दक्षिणायन रहता है, इनका स्वाम द्विपसे आच्छादित रह करता है। अतः इनके-जैसा देवता न बन सका हुआ है और न आगे होगा। बदरिकाश्रममें देवगन्त निवास करते हैं। यहाँ ऋषियोंके भी आश्रम हैं। अग्निदेव और वेदप्रवृत्तकी ध्वनि यहाँ सदा अरुण-गोपल होतों रहती है। भगवान् नारायणका दर्शन करना चाहिये। उनका दर्शन करोड़ी हत्याओंका नाश करनेवाला है। 'अलकमन्दा' नामवाली गङ्गा है, इनके स्नान करना चाहिये। बाढ़ी स्नान करके मनुष्य मृत्यु पापसे मुक्त जाता है। उस तीर्थमें सम्पूर्ण जगत्के

भगवान् नारायण सदा ही विराजमान रहते हैं।

एक समयकी बात है, मैं एक वर्षतक यहाँ बड़ी कठोर तपस्या की थी। सत्य भर्तृपर कृपा करनेवाले भगवान् नारायण, जो अविनाशी, अन्तर्यामी, परमेश्वर तथा गरुड़के-से चिह्नवाली ध्वजासे युक्त हैं, बहुत प्रसन्न हुए और मुझसे बोले—'सुमत ! कोई माँगे; देव ! तुम जो-जो चाहोगे, वह सभी मन्त्रोक्त मैं पूर्ण करूँगा; तुम कैलाशके स्वामी, साक्षात् हो ।

तब मैंने कहा—जनार्दन ! यदि आप कर देना चाहते हैं तो मुझे दो । कौशिके—यैरे हृदयमें सदा ही आपके प्रति भक्ति बनी रहे और देवेश्वर ! मैं प्रसादसे मुक्तिदाता छोड़ें ।

गङ्गावतरणकी संक्षिप्त कथा और हरिद्वारका महत्त्व

महादेवजी कहते हैं—देवर्षिकोंने नारद ! तुम परम पुण्यपथ हरिद्वारका महत्त्व ब्रह्मण करो। जहाँ भगवती गङ्गा बहती है, वहाँ उत्तम तीर्थ कहा जाता है। वहाँ देवता, ऋषि और मनुष्य निवास करते हैं। वहाँ साक्षात् भगवान् कैलाश नित्य विराजमान हैं। विद्वन् ! भगीरथ उसी मार्गसे भगवती गङ्गाको लये थे तथा उन महात्माने गङ्गाजलका कटुकर अपने पूर्वजोंका उद्धार किया था।

नारद ! अत्यन्त सुन्दर गङ्गाद्वारमें जो जिस प्रकार गङ्गाजीको ले आये थे, वह सब प्रसङ्ग मैं क्रमशः सुनाना । पूर्वकालमें हरिद्वार नामके एक राज्य था। पुत्रों के विधुवनमें सत्यके पालक विकसित थे। उनके रोहित नामक एक पुत्र हुआ, जो भगवान् विष्णुकी भक्तिमें तत्पर था। रोहितका पुत्र कृक था, जो बड़ा धर्मालु और सदाकारी था। उसके सुकहु नामक पुत्र हुआ। सुकहुसे 'गर' नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। एक समय गरको कलयोगसे दुःखी होना पड़ा। अनेक राजाओंने चढ़ाई करके उनके देशको अपने अधीन कर लिया। पर कुटुम्बको ले भृगुनन्दन औरिके आश्रमपर चले

गये। कृतपूर्वक वहाँ इनकी रक्षा की। वहाँ सगर हुआ। महात्मा भर्गवमें वह उसी आश्रमपर बचने लगा। मुनिने उसके यज्ञोपवीत आदि सब अविमोक्षित संस्कार कराये। अन्त-एकदिने तब वेद-विधाका भी उसका अभ्यास

सदन्तर महातपस्वी राजा सगले और्य मुनिसे अग्रोवध किन्तु और समूची पृथ्वी पर करके अपने सन्तु तलजङ्घ, दैह्य, शक तथा पाददंशियोंका वध । इस प्रकार संनको जीतकर उन्होंने धर्म-संनय करना आरम्भ किया। राजाने अन्धमेघ यज्ञका अनुष्ठान करनेके लिये जल छोड़ा। वह मधु पूर्व दक्षिण-समुद्रके तटपर हर लिया गया और पृथ्वीके भीतर पहुँच दिया गया। तब राजाने अपने पुत्रोंको लगाकर सब ओरसे उस स्थानको खुरवाया। महासागर खोदते समय वे अश्वको ले नहीं पा सके, किन्तु यहाँ तपस्या करनेवाले अग्नि पुरुष महातप कपिलत्परा उनकी दृष्टि पड़ी। वे उत्तकालीन सत्य उनके निकट गये और जगत्प्रभु कपिलको लक्ष्य करके कहने लगे—'यह चोर है।'

गयीं ? ध्यान करके जब उन्होंने यह निश्चितरूपसे लिया कि उन्हें महादेवजीने ग्रहण कर लिया है, तब वे कैलास पर्वतपर गये। मुनिश्रेष्ठ सदा पहुँचकर वे तब तपस्या करने लगे। उनके आराधना करनेपर अपने मस्तकसे एक उखाड़ा और उसीके गङ्गाजीको उन्हें अर्पण कर दिया। गङ्गाको लेकर पातालमें, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे, गये। उस समय भगवान् विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई गङ्गा जब हरिद्वारमें आयी, तब वह देवताओंके लिये भी दुर्लभ श्रेष्ठ मोक्ष बन गया। जो मनुष्य उस तीर्थमें स्नान तथा शिवसे रूपसे

दर्शन करके उनकी प्रीतिमान करते हैं, वे दुःखके शान्ति नहीं होते। [अक्षररूप आदि पाठोंकी अनेक राशियाँ ही क्यों न हों, वे सब सर्वदा श्रीहरिके दर्शनभावसे नष्ट हो जाते हैं। एक समय श्री हरिद्वारमें श्रीहरिके स्थानपर गया था, उस उस तीर्थके प्रभावसे मैं विष्णुस्वरूप हो गया। सभी मनुष्य वहाँ श्रीहरिके दर्शन करनेभावमें वैकुण्ठ-स्वैकम्मे प्राप्त होते हैं। परम सुन्दर हरिद्वार-तीर्थ में ही दुर्लभ सबसे महत्त्वमय है। यह समस्त श्रेष्ठ और धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप चारों वैकुण्ठमें प्रदान करनेवाला है।

गङ्गावती महीमा, श्रीविष्णु, यमुना, गङ्गा, प्रयाग, काशी, तथा एवं गङ्गाधरकी स्तुति

महादेवजी चाहते हैं—मुनिश्रेष्ठ ! अब मैं श्रीगङ्गाजीके भावार्थका यथावत् वर्णन करूँगा, जिसके श्रवणभावसे तत्काल पापोंका नाश हो जाता है। मैं मनुष्य सैकड़ों योजन दूरसे भी 'गङ्गा-गङ्गा' का उच्चारण करता हूँ, वह सब मुक्त होता और विष्णुलोकमें जाता है।* नरद ! कमलसे प्रकट हुई 'गङ्गा' नामसे विख्यात नदी पर्वतों की शृंखलाओंका भी नाश करनेवाली है। नर्मदा, सरयू, यमुना (वेतावा), तापी, यमुना (यमुना), विपाशा (व्यास), कर्मनादिनी, पुष्प, पूर्वा, दीप्ति, सिन्धु तथा सूर्यतपसा यमुना—इनमें स्नान करनेसे पुण्य होता है, यह सब पुण्य गङ्गा-स्नानसे मनुष्य प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य पुण्य समुद्रसहित पृथ्वीका दान करते हैं, उनको मिलनेवाला भी गङ्गा-स्नानसे प्राप्त हो जाता है। सहस्र गोदान, सौ अश्वमेध यह सब महान् कृपा-दानसे जिस अक्षय फलकी प्राप्ति होती है, वह गङ्गाजके दर्शनसे क्षणभरमें प्राप्त होता है। वह नदी महान् पुण्यदायिनी है, विशेषतः महाहत्कारके लिये परम लाभ है। वे नरकमें पहुँचाने वाले हैं जो मैं गङ्गाजी उनके पाप हर लेती है। तब ! जैसे सूर्योदय होनेपर

अध्वरगुरु हो जाता है, उसी प्रकार गङ्गाके प्रभावसे मुक्त हो जाते हैं। मैं भवता गङ्गा संसारमें सदा गयी है। इनका स्वरूप कल्याणमय है। गङ्गाजीका स्वरूप दिव्य है। देवताओंमें श्रीविष्णु श्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार नदियोंमें गङ्गा उत्तम है। गङ्गा, यमुना और सरस्वती हैं, इन तीर्थोंमें अश्रवण करके मनुष्य मोक्षका भागी होता है—इसमें तर्क भी संदेह नहीं है।

[भिन्न-भिन्न तीर्थोंमें जाकेपर भगवान् श्रीविष्णु तथा गङ्गा आदि नदियोंका जिस प्रकार स्तवन करना चाहिये, यह बताया जाता है—]

तुम्हारे प्रभो मैं वहाँ सदा स्तुतिसे प्रभो के लिये सब लीलाकायके कामों का प्रियता। [अक्षररूप] स्तवत्रिमुक्ते दक्षप्रणामोऽस्तु ।

स्तुतिम् वक्ष्यते । स भवान् विष्णुः प्रीयताम् ॥ प्रभो ! मैं शुद्धभावसे आपके सम्बन्धमें जो कुछ भी बर्णन करता हूँ, वह आपके लिये स्तुति हो। जो कुछ प्रार्थना करता हूँ, वह आपके लिये नैवेद्यका काम दे। जो चरता-चरता हूँ, वह आपकी सेवा-टहल समझो जो कबकर सो हूँ, वह आपके लिये

साक्षात् प्रणाम हो तथा स्तुतिम् ! मैं जो कुछ करता हूँ, उससे अप्रथम जगदीश्वर श्रीविष्णु प्रसन्न हों ।
मुष्टेन चन्दिनोनायि स्पृष्टेन च कुलेन च ।
येन विपुष्पवने लोहम् वायुने जलम् ॥
जिसके दर्शन, कदन, सर्वा तथा धारण करनेसे मनुष्य भव-व्यसनसे मुक्त हो जाते हैं, वही गङ्गाजीका जल है ।
तावद् भ्रमन्ति पुत्राने मनुजा मन्दोत्त-
वारिद्र्यरोगमरकम्बसनाधिभुजाः ।
तत्र प्रवृत्तानि नीलकण्ठ-
पद्मनि ॥ इति सूर्यसु सूर्यपुत्रि ॥
सूर्यपुत्री महानदी यमुनाजी ! मनुष्य जगत्से प्राप्त होनेवाले दरिद्रता, रोग और मृत्यु आदि दुःखोंसे पीड़ित होकर तभीतक संसारमें भटकते रहते हैं, जबतक वे नीलमणिके समुद्र आपके नीले जलका स्पर्श करते अथवा उसे अपने कर्तव्य नहीं करते ।
यस्तस्मिन्निः कुलसि वृक्षस्यैव
पायाबली जयति कोकमलकृतोऽपि ।
यत्रात्र वाप भगवदुत्तरिते पुनाति
हि ॥ यति दुष्टोर्ध्वगतस्तत्र गङ्गा ॥
जिनकी स्मृति पापराशिका तत्काल नष्ट कर देती है, वे योजन दूरसे भी आपके समुद्रको धरती करती हैं, जिनका नाम उद्धारण किये जानेपर सम्पूर्ण जगत्को पवित्र कर देता है, वे गङ्गाजी सौभाग्यवद्वा मेरे दृष्टिपथमें आयेगी ।
आलोकोत्कण्ठितोऽन प्रभुदितामयस्त धर्म प्रवर्त-
स्त्वं यस्मिन् कुलयेतामत्र ब्रह्मपुत्री जलिका-
स्नानं कम्बज निवासः सुरपवनमपि ब्राह्मविप्रासन्त-
सर्वं सम्युपमितद् भवति श्रीसिद्धिं नम्र मित्रम् ॥
मनुष्य दर्शनके लिये उत्कण्ठित होकर जिसके पथका अनुसरण करता है, जिसके समस्त शास्त्रविहित कर्म उत्तमतापूर्वक सम्पन्न लेते उन गङ्गाजीको आदि सृष्टिके रक्षयिता ब्रह्मजीने पहले स्वर्गका रूपमें उत्पन्न था । उनके तटपर विद्यमान हुआ ज्ञान, सन्ध्या, तर्पण, देवपूजा, और ब्रह्म-भोजन आदि परिपूर्ण एवं भगवान्को प्रसन्न

प्रदान करनेवाला होता है—इसमें कोई आश्चर्यकी नहीं है ।
इतिभूतं परं तत्र परमानन्ददायिनि ।
अथैव पुत्राय मे गङ्गे वार्य इव नमोऽस्तु ते ॥
परमानन्द प्रदान करनेवाली गङ्गाजी ! आप जलरूपमें अकर्षित साक्षात् परब्रह्म हैं । आपके नमस्कार हैं । मेरा दिव्य हुआ अर्घ्य कौञ्जिये और मेरे हर स्नेहिये ।
संशब्दवर्णनीयं मुररिपुष्करणाभोजपीपूवसारं
दुःस्वप्नाभ्योर्लरीयं सुरदनुजनुतं स्वर्गसोपानवार्गम् ।
सन्तीहोहारि कर्षि प्रवरगुणगर्जं भासि या संब्रह्मणी
भागीरथि श्रीवति मुक्तिमन्ता देति कुर्वे भयको ॥
भागीरथी देवी ! जो जलरूपमें साक्षात् धर्मकी राशि है, भगवान् विष्णुके चरणारविन्दोंसे लकट हुई सुधाकर स्वर है, दुःखरूपी समुद्रसे पर होनेके कारण है तथा स्वर्गलोकमें जानेके लिये सीढ़ी है, जिससे देवता और योन्व भी प्रणत हैं, समस्त पापोंका संहर करनेवाला, गुणसमूहसे युक्त और श्रेष्ठ-सम्पन्न है, ऐसे जलको आप धारण हैं । मैं होकर आपके नमस्कार करता हूँ ।
दुरितविध्वान्नरन्तरांतराणि श्रेष्ठकृता-
कालोत्सवाभ्यामिवातिशतत्वल्लोमे जगत्पावनि ।
गङ्गे पुनीति वृक्षसमधारात् क्षुधाभाधये
यमर्थां सरण्ये रक्षाय चो भीषितम् ॥
स्वर्गलोककी नदी भगवती गङ्गे ! आप पापके समुद्रमें डूबी हुई जन्तुओंके तारनेवाली हैं, अपनी ठठती हुई श्रेष्ठयुक्त तहरोकी विप्लव कान्तिसे पापरूपी अन्धकार-राशिका नष्ट करती तथा जगत्को पवित्र हैं; मैं आपके भयसे प्रह्ला और कुप-भजन हूँ । शरणदायिनी माता ! आपकी शरणमें हूँ; मुझ भवभीतको रक्षा कौञ्जिये ।
हो यन्मस कम्बसे किमु तस्मै व्रत्ते भयत्राकारम्
ते क्षुतिर्दुरितकृत् संजायते नारकी ।
य भैषीः शृणु मे यति यदि मया पापात्तत्त्वविनि
ब्रह्म ते निरुः विधेयं मे न धनम् ॥

ऐ मेरे धित ! ओ मित्र ! तुम नरकके फवसे ब्रह्म
होकर वर्षों क्यों रहे हो ? क्या तुम्हें यह सोचकर
हो है मैं पापी मनुष्य नरकमें पहुँचा है—ऐसा
श्रुतिका कथन है । सबसे । इसके लिये भय न करो;
क्या गति होगी—यह बताता हूँ, सुनो: यदि मुझे पापोंके
फलहस्ते भी ब्रह्म लेनेवाली भागवती गङ्गा प्राप्त हो गयी
। तो तुम्हें नरककी प्राप्ति कैसे हो सकती है अथवा दूसरी
कोई दुर्गति भी क्यों होगी । क्या मेरे पास धर्मलक्ष्य बन
नहीं है ?

स्वर्गासाधिप्रयोगासुखमनुष्यमिह । यत्र
स्वर्गायों कीदृश हृष्टा विमुक्तसुरसत्तिसत्तिसंघातकेन ।
भीरि श्रीजङ्गलके प्रयमिषयस्ताः क्षाणि ये सत्त्वकीने
देवता ने लक्ष्मणे स्फुटप्रभुभक्तुनेऽप्यत्र वेदाः प्रवाहय ।

जिस गङ्गाजीके जलमें किया हुआ स्वर्ग-
लोकके विवास । प्रणमके आनन्दकी अनुभूतिका
कारण गया है, वहाँ फिरकीने करते
स्वर्गलोककी देनियाँ एक भूतन देवता । इसके
संभवतसे बहुत होती है । उक्तपुत्री
गङ्गा ! जो स्वैग घम-विषमोका लक्षण करते हुए आपके
जलमें आन करते हैं, । पहलेके फव होनेपर भी निश्चय
ही देवत्व प्राप्त कर लेते हैं—इस विषयमें वेद प्रमाण है ।

बुद्धे सखुद्धितेयं भवतु मम सखे मानस स्वस्ति तेऽम्बु
आली धाई पदस्त्री सतलधि युकी साधुद्वी क दुर्ही ।
बाणि प्राणप्रियेऽधिप्रकटभुगवपुः प्राधुकि प्राधुमिह
धस्मात् सर्वधर्मिः सुखधुतुल्यैः प्रसुधैः तर्कधुतुल्यैः ॥

बुद्धे ! सदा इसी प्रकार तुम्हारी सद्बुद्धि बनी रहे ।
सखे मन ! तुम्हारा भी कल्याण हो । चरणो ! तुम भी
इसी प्रकार योग्य पद (स्वान) पर स्थित रहो । नेत्रो !
तुम दोनों भी उत्तम दृष्टिसे सम्पन्न रहो । धानी ! तुम
प्राणीकी प्रिया हो तथा हुए उत्तम गुणोंसे युक्त
रमीर ! तुम्हारी प्राणशक्तिनिर पोषण हो; क्योंकि । तुम
। लोगोके साथ आज अतुलित सुख प्रदान करनेवाले
तीर्थजनित पुण्यको प्राप्त करोगे ।

प्रीजाह्वीरधिसुतापरमेष्ठिपुत्री-

सिन्धुप्रयाधरण तीर्थकर प्रयाग ।

मातृगुह्यन नयन चोर्ध्व-

बनासामोदसविधं दलम् ॥

गङ्गा, यमुना और सरस्वती—इन तीनों नदियोंको
अभूषणरूपसे धारण करनेवाले तीर्थराज प्रयाग
सर्वेश्वर ! मुझपर अनुग्रह करो, मुझे ऊँचे उठाओ
मेरे अन्तःकरणके इस प्रकारके अविद्यान्धकारको अपने
नष्ट करो ।

कालीकविष्णवीश्वरमुन्दराक्षः

यत्रप्रणासाय विहो विहोऽपि ।

यत्रपि यतीर्यमीलनीलं
स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥
। विष्णु, । इन्द्र आदि देवता और
। ग्रेह विहान् (बाधि-पहर्षि) भी जिसके श्वेत-
कुम्भजलसे ईर्षित तटवन सेवन करती हैं, उस तीर्थराज
। है ।

कालीकविष्णवीश्वरमुन्दराक्षः
प्रवाहय स्वर्गधुनी धुनीति ।
अध्यात्मतत्त्वप्रतिपद

। जयति प्रयागः ॥
वहाँ आयी हुई गङ्गा कलिन्दनन्दिनी यमुनाका
सङ्गम पाकर मनुष्योंके आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा
आधिभौतिक—इन त्रयोका त्रिश करती हैं, उस
तीर्थराज प्रयागकी जय हो ।

हवानी बडेऽप्यमगुणी धुनीति
स्वकायका क्यामलका जगन्नाम् ।
इत्ययः श्वे कन्तली यत्र दृष्टः

स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥
वहाँ । गुण धारण करता है तथा
दर्शन करनेपर अपनी वषाधल छायासे मनुष्योंके जन्म-
भरणकय ऋषका त्रिश कर डालता है, उस तीर्थराज
प्रयागकी जय हो ।

प्रजापत्येऽप्यार्यकृति विहय
धमनि मुष्मात्यकधागमेयम् ।
कालीकृता दण्डधरः लदण्डं

स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥

■ आदि देवता भी अपना ■ छोड़कर जिस पुण्यमय सौभाग्यसे युक्त तीर्थंज संकन करते हैं तथा जहाँ दण्डधारी यमराज भी अपना दण्ड त्याग देते हैं, उस तीर्थंज ■ जय हो ।

कस्मेकपा देवमृदेवताभि-
देवर्षयः अन्धधामनयि ।

सर्ग ■ सर्वोत्तमकुमिराजो
स तीर्थराजो जयति प्रथागः ॥

देवता, मनुष्य, जगत्तत्त्व ■ देवर्षि भी प्रतिदिन जिसके सेवनसे सर्ग एवं सर्वोत्तम पुण्यफलका रूप प्राप्त करते हैं, ■ तीर्थंज प्रथागकी ■ हो ।

एवांसि अस्मिन्प्रकाशे
नामज्जालेन ■ ■ ।

यथा ■ यतोऽपि
स तीर्थराजो जयति प्रथागः ॥

■ अपने नामके प्रतापसे समस्त प्राणिक नर नर बालता है, यह अस्मिन्प्रकाशे सम्पूर्ण दिग्भ्रमोंके कैली हूँ है । जिसके सुयशसे सारी ■ है, उस तीर्थंज ■ जय हो ।

अतोऽभिन्नहामराकारकावी
सितासिते ■ सखिदलेन्ये ।

आद्यो कसलकामिवासीचरति
स तीर्थराजो जयति ■ ।

जहाँ दोनों किनारे प्रथम और ■ सखिदलेन्ये सुरोभित दो श्रेष्ठ सरिताएँ यमुना और गङ्गा ■ पनोहर कापि धारण ■ और अदि ■ (अक्षयवट) छात्रके समान सुशोभित होता है, उस तीर्थंज प्रथागकी ■ हो ।

प्राङ्गीकृतीमिवास्मिन्प्रकाशे-
समागमेनाकृतकामप्रकाशम् ।

यथाभूतान् अन्धधाम नयति
स तीर्थराजो जयति प्रथागः ॥

सरस्वती, यमुना और गङ्गा—ये तीन नदिवाँ जहाँ सुबकी रुगानेवाले मनुष्योंके, जो त्रिवेणी-संगमके सम्पर्कसे अक्षय यमफलको ■ हो चुके हैं, महा-

त्वेकमेव धीव देती है, उस तीर्थंज प्रथागकी ■ हो ।

केवचित्प्रकाशेतिर्जयति ■ यमि वापीति यस्मिन् केवचित्प्रकाशेतिर्जयति नियतमतिपदेव वर्षकृन्दं यमिह ।

यः ■ यामरत्नार्जयति यमि नो वा ■ कथामयधो ■ केवचित्प्रकाशेतिर्जयति ■ इतिविधिः ■ प्रथागः प्रथागः ■

‘यै प्रथागये जाऊंगा, जाऊंगा’ इन सुन्दर वातोंमें ■ कितने ही लोगोंने कपड़ों जप भीत जाते ■ [और प्रथागकी यज्ञ सुलग नहीं होती] । कुछ लोग घरसे चल तो देते हैं,

■ ■ कैसे जानेके ■ उनके अनेकों वर्ष समाप्त हो जाते हैं । ■ भगवती होनेपर भी जो

■ प्राप्त होता है और कभी नहीं भी होता, ■ त्रिवेणी-संगम-विनिह ■ यज्ञपूर्ण ■ मार्गसे परे है । क्या वेद ऐसा पाप है कि ■ मेरे ■ अतिविधि ■ सके ?

त्वेकमेव धीव देती है, उस तीर्थंज प्रथागकी ■ हो ।

केवचित्प्रकाशेतिर्जयति ■ यमि वापीति यस्मिन् केवचित्प्रकाशेतिर्जयति नियतमतिपदेव वर्षकृन्दं यमिह ।

यः ■ यामरत्नार्जयति यमि नो वा ■ कथामयधो ■ केवचित्प्रकाशेतिर्जयति ■ इतिविधिः ■ प्रथागः प्रथागः ■

‘यै प्रथागये जाऊंगा, जाऊंगा’ इन सुन्दर वातोंमें ■ कितने ही लोगोंने कपड़ों जप भीत जाते ■ [और प्रथागकी यज्ञ सुलग नहीं होती] । कुछ लोग घरसे चल तो देते हैं,

■ ■ कैसे जानेके ■ उनके अनेकों वर्ष समाप्त हो जाते हैं । ■ भगवती होनेपर भी जो

■ प्राप्त होता है और कभी नहीं भी होता, ■ त्रिवेणी-संगम-विनिह ■ यज्ञपूर्ण ■ मार्गसे परे है । क्या वेद ऐसा पाप है कि ■ मेरे ■ अतिविधि ■ सके ?

त्वेकमेव धीव देती है, उस तीर्थंज प्रथागकी ■ हो ।

केवचित्प्रकाशेतिर्जयति ■ यमि वापीति यस्मिन् केवचित्प्रकाशेतिर्जयति नियतमतिपदेव वर्षकृन्दं यमिह ।

यः ■ यामरत्नार्जयति यमि नो वा ■ कथामयधो ■ केवचित्प्रकाशेतिर्जयति ■ इतिविधिः ■ प्रथागः प्रथागः ■

‘यै प्रथागये जाऊंगा, जाऊंगा’ इन सुन्दर वातोंमें ■ कितने ही लोगोंने कपड़ों जप भीत जाते ■ [और प्रथागकी यज्ञ सुलग नहीं होती] । कुछ लोग घरसे चल तो देते हैं,

■ ■ कैसे जानेके ■ उनके अनेकों वर्ष समाप्त हो जाते हैं । ■ भगवती होनेपर भी जो

■ प्राप्त होता है और कभी नहीं भी होता, ■ त्रिवेणी-संगम-विनिह ■ यज्ञपूर्ण ■ मार्गसे परे है । क्या वेद ऐसा पाप है कि ■ मेरे ■ अतिविधि ■ सके ?

त्वेकमेव धीव देती है, उस तीर्थंज प्रथागकी ■ हो ।

श्रीमत्यांस्तु त्रिवेणीपरिवृद्धमूलं तीक्ष्णराजं प्रचक्षते
गोष्ठ्येकारप्रकर्षं स्वयममरवैश्वार्तिनं तं नमस्कृत्य ॥

जो माध्मासमें अपने महिम्नके अन्तर्गत भी गर्जन करता है, त्रिवेणीके दूरसे भी ध्यान और कीर्तन करनेपर जो सहायताके निस्तार अभीष्ट फल प्रदान करनेवाला है, जिसकी स्तुतिप्रति शोभासे सम्पन्न है, जो त्रिवेणीका स्वामी है, जिसकी संस्कारसे कहीं भी तुल्य रूप तथा विशिष्ट दिव्य रूप अंशुमाली सूर्यके समान प्रकाशमान है, उस श्रेष्ठ देवताओं-पूजित तीर्थराज प्रयागको मैं कल्पन करता हूँ ।

अस्माभिः स्तुतयोऽस्मादपि विजयोऽस्मात्तस्मिन् विजयः
प्राप्ते राजपरायि बहुविधे वा सुप्रार्थितः ।
किं विजयं पुनरुक्तिः सक्तं येन स राजपरायि सक्तं ॥

अहो ! हमलोगोंने क्या उत्तम कल्पना की ? अथवा यशोका अनुमान किया या ? सुप्राप्तको नाना वस्तुओंके दिव्य या अध्या देवताओंकी पूजा की ? उत्तम तीर्थस्व सेवक किया या ? पूजा आदिके द्वारा संस्कार या, भगवान् सदाशिवकी यह कल्पाणदर्शनी राजधानी कान्ति एवं स्वयं ही प्राप्त गयी ।

प्रायश्चित्तप्रिया इत्येतत्पुनः सर्वार्थप्रदायि शिवपुरी संसारविमोक्षसती ।
एतत् तज्जनुषः सुप्रमत्तैः पवित्रीकृतः
स्वात्म चाप्यशिलं कृते विजयने सर्वोपविहानं विजयम् ॥

मेरे बड़े धर्म, जो अनेक जन्मोंकी पापप्रतिष्ठा विध्वंस करनेवाली संसार-समुद्रके तिर्ये नौकरका यह सर्वाश्रयमयी शिवपुरी मुझे हुई । इससे लेनेका फल मिल गया । मेरे कुलकी शोभा बढ़ गयी । मेरी अन्तरात्मा हो गयी तथा मेरे सम्पूर्ण कर्तव्य पूर्ण हो गये । अधिक क्या कहूँ, अब मैं सर्वोपरि पदपर हो गया ।

जीवकरः पश्यति महत्कर्मैकं कान्तिं नृणां न वसन्तम् ।
तस्याप्यपि बहुवेदोऽपि प्राप्तिः कान्तिः स्वयम्भुवेन ॥

मनुष्य जीवित रहे तो वह लाखों कल्पजन्मकी यातों देखता है—ऐसी जो किन्दगी है, यह हूटी नहीं है; इसीलिये मैंने सगम्भूर शरीरसे कान्ति-जैसी पुरीको प्राप्त कर लिया ।

विश्वामित्रपरायि विश्वामुखी
सतीशिवपुत्राजनाथंनतो सकथा ।

कान्ति गङ्गावतीपुनः पुरातनानि
सिद्धिनि योजितकरः प्रणामाभि तेभ्यः ॥
कान्तिपुरीकी दिव्य भूमिमें कितने उत्तम तीर्थ और हैं, उनकी पूजनपूर्वक गणना करना देवताओंके लिये असंभव है; यहाँ गुप्त और प्रकटरूपसे जो-जो पुरातन सिद्धीपैठ हैं, उनके मैं जोड़कर प्रणाम करता हूँ ।

किं भीरुः शूरितः कृतात् किमु मुदा पुण्यैरगण्यैः कृतीः
किं विजयः सदाशिवेन विजयः सदाशिवेन विजयः ।
किं भवेद्विजयः सदाशिवेन विजयः सदाशिवेन विजयः ।

मनुष्यो ! श्रीमणिकर्णिकः खान भगवान् विश्वामित्रजीका दर्शन किया हो तो पूर्वकृत भगवती है । किन्ने हुए अगमित पुण्योंद्वारा प्राप्त होनेवाले आनन्दसे भी लेना है । विजयभयसको लेकर भयंकर या पूर्वकृत के सेट करनेसे क्या लाभ है ? धनकी मांगसे भयंकर तब निर्धनताके कारण होनेवाले संतापसे क्या भयोजन है ।

तनुताप्रवृत्तताप्रवृत्तता
प्रोत्सवप्रवृत्ततेन केवलम्भनोरागप्रवृत्तिदेन यत् ।
अप्रवृत्ति मनेरत्तरविषया स्वप्रवृत्तेरपि

जो स्वल्प समृद्धिसे युक्त होनेपर भी निरामय (निराहित) हैं, भुक्षताके ही जो अपनी शक्ति-सूक्ति कर रही है, अप्रवृत्त होनेपर जो उत्सहयुक्त बल तथा विशुद्ध मानसिक अनुरागसे प्राप्त होती है, मनेरप्रवृत्ति भी जहाँ तक पहुँच नहीं है, जो स्वयं भी सुलभ नहीं होती, वह स्वयंल मोक्ष प्रदान करनेवाली भगवान् गङ्गावती नमसी गया आज मुझे प्राप्त हुई है ।

मन्वे नारदकृतिर्न पूर्वपुरुषाद्योर्वीरः ॥ ८-
प्रवीरः ॥ ९ ॥ इत्युक्त्यादिभिः ।
॥ बुधायगयात्रयगयमुताकाशीनु चर्चनम् ॥
प्राप्तिल्लभ महत्फलये विवक्षा श्रीमन्नानुष्ठानः ॥
कोई पुण्यपूर्व अनेपर जो गया, ब्रजग, वसुन्ध और
कासी आदि दुर्लभ ॥ अनेकर मोक्षार्थ ॥
है, उसमें महान् फलदायक योग्यता ॥ अनुष्ठान
ही एकमात्र कारण है; उसीकी सिद्धि है। ये इसे
पुरुषार्थ नहीं मानता। पूर्वजोने जो पाई अनेकर
पुण्योपाजन ॥ है, उसका भी इसमें सहायक
नहीं है ॥ स्वजनवर्यकी अधिकतर प्रीति भी इसमें
कारण नहीं है। इन ॥ अनेपर राग-लाप आदि बात
॥ कहते हैं।

यः श्राद्धसमये दूरतत्पुत्रोऽपि विदुमुच्यते ।
तं गन्धार्थं स्थितं साक्षात्परमि श्रीगन्धर्वम् ॥
जो श्राद्ध-कारणमे दूरसे [ ] करनेपर [ ]
पितरोंको मोक्ष प्रदान [ ] है, गन्धार्थे स्थित उन साक्षात्
भगवान् श्रीगन्धर्वको मैं प्रणाम करता हूँ ।

समसीत्य बुद्धारम्भे द्वावकीलसङ्गं
क्षुब्धप्राप्तस्तदुक्तप्रकाशविग्रहस्थितिः संकुलम् ।
आगत्य सङ्गं कृपाभावात् यस्तेजनः परे
भीमहाति सङ्गं तद्भवमुक्तये ॥

भगवान् गन्धर्व ! यह अपना दास बनसी, मन्धर, बाघ, चीते, कबूट्र, सर्प तथा लुटेरोसे भरे हुए इस दुस्तर मार्गको, जो दूरसे ॥ दूर पड़ता है, है ॥ पहले-पहल महर्षि ॥ है और ॥ कभीने आपसे याचना करता है । मलय, अन्नको सिवा ऊँर किसको साधने ॥ ॥ फैलाने । भगवान् ! यह सेवक प्रतिदिन आपके शोभासम्पन्न झरपर ठाकर दर्शनके लिये उत्कण्ठित रहता है ।

सर्वोत्कर्षजगद्गतिन च गयस्त्राट्टेन वै देवतान्
 प्रीयन् विश्वमनीहृत् कथमित्येतासीन्व्यालम्बसे ।
 ॥ ते सर्वे निर्दयस्वधुता ॥ वा प्रधुत्वे कालेः
 किं च सत्त्वनिरीक्षणं नृपु तिरं किं वास्य सेवास्वभिः ॥
 सर्वस्वम् ! अथ अपने दर्शनसे ॥ गयमें किये
 जानेवाले जगद्गते देवताओंसहित सम्पूर्ण विश्वको तुम
 ॥ है; ॥ सामने क्यों निक्षेप-से होकर उदासीन
 चय ॥ कर रहे हैं ? भक्तको सर्वस्व देनेवाले
 ॥ ! क्या इस समय आपने निर्दयता धारण कर ली
 है ? या ॥ करिष्मृतात् ॥ है ? अथवा देर
 लगाकर अन्य मनुष्योंके सत्त्व (शुद्ध भाव एवं धैर्य) की
 परीक्षा ले रहे हैं या इस दासकी भगवासेजानें निताकी
 ॥ है, ॥ निरीक्षण कर ॥ हैं ?

[illegible]

गन्धर्व । अजयने कुपारि मी पछाँ आइका
अजयन किया है: [हसे स्वीकर चरित्रिये और] देव ।
अज मने घर जानेके अज्जा दीजिये ।

एवं हि वेदजनां च स्तोत्रं सर्वांगीयमवतम् ।
 अष्टाध्याये पठेत्तत्तं कालकाले तु यः पठेत् ॥
 [ ] [ ] अथवाप्यष्टमाध्यायात् ॥
 अथवाप्यष्टमाध्यायात् अथवाप्यष्टमाध्यायात् ॥
 अथवाप्यष्टमाध्यायात् अथवाप्यष्टमाध्यायात् ॥
 अथवाप्यष्टमाध्यायात् अथवाप्यष्टमाध्यायात् ॥

(23: 49, 50, 52)

■ ■ ■ ■ ■ यह देखकर जो लोग स्वर्ग एवं अभीष्ट
वस्तु प्रप्त करने चाहते हैं । जो मनुष्य ब्राह्मणरूप में तथा
प्रतिष्ठित सन्तके समय इसका ■ ■ ■ ■ है, उसे ■ ■ ■
■ ■ ■ सन्तके ■ ■ ■ पुण्य होता है । इसके श्रवण, पाठ
तथा जपसे उक्त फलस्वी सिद्धि होती ■ । ब्रह्मन् । प्रथम,
पश्चात् तथा कमन्तकी स्तुति तथा श्रवण करनेसे कर्मजन्य
दोष नष्ट हो जाते हैं ।

तुलसी, शकलराम तथा प्रयागतीर्थका यात्राख्या

शिवजी बोले—नारद ! सुनो: अब मैं तुलसीका माहात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त किये हुए पापसे छुटकारा पा ॥ है । तुलसीका फला, फूल, फल, मूल, उल्लास, उल्लास, लला और मिट्टी आदि सभी पावन है ।* जिनका मृत शरीर तुलसी-काष्ठकी आगसे जलका जाता है, ॥ विष्णुलोकमें जाते हैं । मृत पुरुष यदि अगम्यगमन आदि महान् पापोंसे ग्रस्त हो, तो भी तुलसी-काष्ठकी आगसे देहका दाह-संस्कार होनेपर ॥ शुद्ध हो ॥ है । ॥ मृत पुरुषके सम्पूर्ण अङ्गोंमें तुलसीका काष्ठ देकर पकान् उसका दाह-संस्कार करता है, वह भी पापसे मुक्त हो जाता है । जिसकी मृत्युके समय शौरिका कीर्त्य और स्मरण हो तथा तुलसीकी लक्ष्मीसे जिसके शरीरका दाह किया जाय, उसका पुनर्जन्म नहीं होता । ॥ संस्कारके समय अन्य लक्ष्मीयोंके ध्यान एक ॥ तुलसीका काष्ठ हो तो करोड़ों पापोंसे मुक्त होनेपर ॥ मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है ।† तुलसीकी लक्ष्मीसे मिश्रित होनेपर सभी काष्ठ ॥ हो ॥ है । तुलसी-काष्ठकी आगसे मृत मनुष्यका दाह ॥ विष्णुदूत ही आकर उसे वैकुण्ठमें ले जाते हैं, यमाजके दूत इसे नहीं ले जा सकते । वह करोड़ों अन्धोंके पापसे मुक्त हो भगवान् विष्णुको प्राप्त होता है । जो मनुष्य तुलसी-काष्ठकी आगमें जलकाे जाते हैं, उन्हें लक्ष्मीका वैठकर वैकुण्ठमें जाते देका देवता उनके ऊपर पुष्पजल चढ़ाते हैं । ऐसे पुरुषको देखकर भगवान् विष्णु और शिव संतुष्ट होते ॥ तथा श्रीजन्मर्दन उसके सम्मुख ॥ पकड़कर उसे अपने बागमें ले जाते हैं । जिस अभिशालन अथवा इमस्तनधूमिमें पीके साथ तुलसी-काष्ठकी अग्नि प्रज्वलित होती है, वहाँ जानेसे मनुष्यका पातक भस्म हो जाता है ।

जो ॥ तुलसी-काष्ठकी ॥ करते हैं, उन्हें एक-एक सिक्का (पातके दाने) अथवा एक-एक किलोमें अतिशयेन यज्ञका फल मिलता है । जो भगवान्को तुलसी-काष्ठका धूप देता है, ॥ उसके फलस्वरूप सौ यज्ञनुष्ठान ॥ सौ गोदानका पुण्य प्राप्त ॥ है । जो तुलसीकी लक्ष्मीको आँकसे भगवान्का नैवेद्य तैयार ॥ है, उसका ॥ यदि थोड़ा-सा भी भगवान् केपावको अर्पण किया जाय तो ॥ मेरुके समान ॥ फल देनेवाला होता है । जो तुलसी-काष्ठकी आगसे भगवान्को लिये दीपक जलाता है, उसे दस करोड़ दीप-दानका पुण्य प्राप्त होता है । ॥ लोकमें पृथ्वीपर ॥ साधन वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखायी देता । ॥ भगवान् श्रीकृष्णको तुलसी-काष्ठका धूप अर्पण ॥ तथा उनके शीविग्रहमें उस चन्दनको प्रतिष्ठापक लगाता है । ॥ सभीप रमण करता है । जो मनुष्य अपने अङ्गमें तुलसीकी कीचड़ ॥ श्रीविष्णुका पूजन करता है, उसे एक ॥ दिनमें सौ दिनेके पूजनका पुण्य मिल ॥ है । जो पितरोंके ॥ तुलसीदल मिलाकर ॥ करता है, उसके दिये हुए एक दिनके ॥ पितरोंको सौ चरितक वृत्ति कबी रहती है । तुलसीकी अड़की मिट्टीके ॥ विशेषकरको ज्ञान करना चाहिये । इससे ॥ वह मिट्टी शरीरमें लगी रहती है, ॥ ज्ञान करनेवाले पुरुषको तीर्थ- ॥ है । जो तुलसीकी नयी मञ्जरीसे भगवान्की पूजा करता है, उसे नाना प्रकारके पुण्योंद्वारा किये हुए पूजनका फल ॥ होता है । ॥ सूर्य और ॥ हैं, तबतक वह उसका पुण्य भोगता है । जिस घरमें तुलसी-पुष्पका वनीका है, उसके दर्शन और स्पर्शसे भी कलहस्थ आदि सारे ॥ हो जाते हैं ।

* एवं पुण्य फलें मूलें शकल लक्ष्मी मन्मथलक्ष्मी । तुलसीमन्मथ सौ पावन वृत्तिवर्धिका ॥ (२४।२)

† अन्धोंके तुलसीकाष्ठ मध्ये काष्ठस्य साथ हि । दाहयन्ते ध्वने-मुक्तिः करोतु चतुस्तय च ॥ (२४।३)

[illegible]

जिस-जिस घर, गाँव अथवा कस्बे तुलसीदास कुछ हो, वहाँ-वहाँ जगदीश्वर श्रीविष्णु प्रसन्नचित्त होकर निवास करते हैं। उस घरमें दरिद्रता नहीं रहती और अन्युओंसे वियोग नहीं होता। जहाँ तुलसी स्थित होती है, वहाँ दुःख, भय और रोग नहीं उठरते। ये तो तुलसी सर्वत्र ही पवित्र होती है, किन्तु पुण्यक्षेत्रमें वे अधिक ॥ ॥ गयी हैं। भगवान्‌के समीप पुष्प-तलपर तुलसीको लगानेसे सदा विष्णुपद (लक्ष्मण-धाम) ॥ प्राप्ति होती है। तुलसीद्वारा प्रतिपूर्यक पूजित होनेपर शान्तिकारक भगवान्‌ श्रीहरि भक्तजन उत्पन्न करेंगे तथा अनेक दुर्बिनिर्लोक्य भी नष्ट कर दालेंगे हैं। जहाँ तुलसीकी सुगन्ध लेकर हवा चलती है, ॥ ॥ दसों दिशाई और चारों प्रकारके जीव ॥ ॥ जाते हैं। मुनिवन्द ! जिस गृहमें तुलसीके मूलकी मिट्टी मौजूद है, वहाँ सम्पूर्ण देवता तथा कल्याणप्रद भगवान्‌ ॥ ॥ सर्वदा स्थित रहते हैं। ब्रह्मन् ! तुलसी-वनकी ॥ ॥ जहाँ-जहाँ ॥ ॥ हो, वहाँ-वहाँ मित्रकी स्तुति ॥ ॥ तर्पण करना चाहिये।

मारुत । जहाँ तुलसीदास सम्मूदाय पड़ा हो, वहाँ विष्णु हुआ विष्णुदान आदि पितरोंके लिये अक्षय्य होता है । तुलसीदास जड़में बड़ा, मध्यभागमें भगवान् जनार्दन । मङ्गरीमें श्रीहरदेवका निवास है; इसीसे वह मङ्गल मानी गयी है । विशेषतः विष्णुमन्दिरमें यदि तुलसीदास लगाया जाय तो उसके चितमें जीव तैयार होते हैं, उनमें ही भुगोलात्क मनुष्य स्वर्गलोकमें निवास करता है । जो पार्वीण ब्राह्मणके अवसरपर, श्रावण मासमें तथा रोजवारिके दिन तुलसीदास पीछे लगाता है, उसके लिये वह अमरता पुण्यदायिनी होती है । जो प्रतिदिन तुलसीदेवको भगवान्की पूजा करता है, यदि दारिद्र्य तो भगवान् हो जाता है । तुलसीदास की मूर्ति सम्पूर्ण सिद्धि का प्रदान करनेवाली होती है; वह श्रीकृष्णकी कर्ति प्रदान करती है । जहाँ शालग्रामपत्थर शिल्प होती है, वहाँ श्रीहरिका सांनिध्य बना रहता है । वहाँ किया हुआ खान और दान कदापीसे सौगुना अधिक महत्त्वदायिनी है । शालग्रामपत्थर पूजासे कुलक्षेत्र, प्रयाग, वैश्वानरपत्थर अथवा

कोटिगुप्त पुण्य होत है। जहाँ कहीं शालग्राममयी मुल हो, वहाँ बपरीका सारा पुण्य हो । मनुष्य ब्राह्मण आदि जो कुछ पाप करता है, वह सब शालग्रामशिल्पकी पूजासे उल्लू हो जाता है।

महादेवजी कहते हैं—नारद ! अब मैं वेदोंमें
 हुई प्रथातीर्थकी महिमाका वर्णन करूँगा । जो
 मनुष्य पुण्य-कर्म करनेवाले हैं, वे प्रयागमें निवास
 करते हैं । जहाँ गङ्गा, यमुना और सरस्वती—तीनों
 नदियोंका संगम है, वही तीर्थप्रकार प्रयाग है; वह
 देवताओंके लिये भी दुर्लभ है । इसके समान तीर्थ तीनों
 नदियोंके संगम पर ही होगा । जैसे ग्रहोंमें सूर्य और
 चन्द्रमा के संगम होते हैं, उसी प्रकार सब तीर्थोंमें प्रयाग
 नामक तीर्थ उत्तम है । विद्वान् । जो प्रातःकाल प्रयागमें
 स्नान करता है, वह मगध प्रायसे मुक्त हो परमपदको प्राप्त
 होता है । जो दण्डिताको दूर करना चाहता हो, उसे
 प्रयागमें कुछ दान करना चाहिये । जो मनुष्य
 प्रयागमें जाकर वहाँ स्नान करता है, भगवान् और
 तीर्थकी भी सेवा होती है । वहाँ जाकर मनुष्य अक्षयवटका
 स्नान करता है, उसके दर्शनमात्रसे ब्रह्मत्यागका पाप नष्ट
 होता है । उसे अद्वैत कह्य गया है । कल्याणमें भी
 उसके दर्शन होता है । उसके पत्रपर भगवान् विष्णु शयन
 करते हैं; इसलिये अविनाशी माना गया है ।
 विष्णुका मनुष्य प्रयागमें अक्षयवटका पूजन करते हैं ।
 उस वृक्षमें सदा लक्ष्मीकर उसकी पूजा करनी चाहिये ।

वहाँ 'मध्व' नामसे प्रसिद्ध भगवान् विष्णु नित्य विराजमान रहते हैं; उनका दर्शन ~~सभी~~ चाहिये। ऐसा करनेवाला पुण्य महाप्रमाणसे कृतकरं पा जाता है। देवता, ऋषि और मनुष्य—सभी वहाँ अपने-अपने योग्य ~~स्थान~~ अश्रय लेवन ~~में~~ निवास करते हैं। मोक्षदा, चान्दा, दुष्ट, दूषितहृदय, बाल्याली कला अज्ञानी मनुष्य भी यदि वहाँ मृत्युको प्राप्त होता है तो चतुर्भुजका ~~हस्त~~ करके ~~ही~~ वैकुण्ठ-धाममें निवास करता है। जो मानव प्रयागमें माघ-स्नान करता है, उसे प्राप्त होनेवाले पुण्यफलकी कोई गणना नहीं है। भगवान् नारायण प्रयागमें स्नान करनेवाले पुरुषोंको भोग और

मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे ग्राहोंने सूर्य और नक्षत्रोंमें चन्द्रमा
 श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार ग्राहोंनेमें मंगल पास श्रेष्ठ है। यह सभी
 लिये उत्तम है। किन्तु ! यह मंगल-प्रकारका योग
 त्रिलोकेशिके लिये दुर्लभ है। जो इसमें सप्तपूर्वक
 सात, पाँच अथवा तीन दिन भी प्रयाण-स्नान कर लेता है,
 उसका अध्याय होता है। मनुष्य जहाँ चरकर प्रयाण

विष्णु का नाम लेकर वैकुण्ठलोकको प्राप्त होते हैं। दिव्यस्त्रोत्रों से रहनेवाले जो वसिष्ठ और सनकादि ऋषि हैं, वे भी प्रयागजीर्णवास करके सत्पुत्र पान करते हैं। विष्णु, रुद्र और इन्द्र भी तीर्थस्नान प्रयागमें निश्वास करते हैं। प्रयागमें दान और विष्णुके परस्मैपद प्रदत्त होती है। यहाँ स्नान और जलपूजन करनेसे पुण्यवर्धन नहीं होता।

विधान सुलभीकरणम् ■■■ **और अधिक**

नारदजी बोले—वाकन ! तूने मला तुलाहीके माताप्यक सपण विना ! अन् विना तुमही-
 चर्चन केलिये ।

महादेवजीने कहा—विष्णु ! तुम क्यों कुटिलता
 हो, सुनो : ॥ ॥ बहुत पुण्य है । इसका भक्षण करने
 मनुष्य ॥ ॥ स्वर्ग पर्यंती मुक्त हो जाता है ॥ ॥
 व्रत करनेवाला ॥ ॥ कालात्मा सुखपक्षकी नकली ॥ ॥
 ॥ ॥ ग्रहण करे । पृथ्वीपर सोये और इन्द्रियोंको धारण
 ॥ ॥ ॥ ॥ अष्टोत्तमसे वह शीघ्र-इतनासे
 ॥ ॥ मनको संघर्षमें रक्ते हुए श्रीराम ॥ ॥
 निमग्नपूर्वक तुलसीचरणके ॥ ॥ स्मरण करे । मध्यरात्रि-
 कालमें ॥ ॥ अष्टिके निर्मल मलमें स्नान करके विधि-
 पूर्वक देवताओं और विरहोक्त तर्पण करे । ॥ ॥
 पूजाके लिये लक्ष्मी और श्रीविष्णुकी सुवर्णधारी प्रतिमा
 भगवानी चाहिये ॥ ॥ उनके लिये दो चक्र भी तैयार करा
 ॥ ॥ चाहिये । वज्र पीत और ॥ ॥ वर्णिक हो । उसके
 आरम्भमें विधिपूर्वक गवग्रह-शान्ति कराये, उसके बाद
 चक्र पञ्चमन उसके द्वारा श्रीविष्णु देवताकी प्रतिमाके लिये
 हवन करे । द्वादशीके दिन देवदेवेश्वर भगवान्की
 यमपूर्वक पूजा करके विधिके अनुसार कलश-स्थापन
 करे । कलश शुद्ध हो और फूटा-टूटा न हो । उसमें
 पञ्चरत्न, पञ्चफलस्व तथा औषधियाँ पड़ी हो । कलशके
 ऊपर एक पात्र रखे और उसके भीतर लक्ष्मीजीके स्नान
 भगवान् विष्णुकी प्रतिमाको विराजमान करे । फिर वैदिक
 और पौराणिक मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए तुलसी-
 वृक्षके मूलमें भगवत्प्रतिमाकी स्थापना करे । तत्पश्चात्

सेक्टर कारसे प्रीति : फिर देवाधिदेव
जगद्गुरु कल्याणसे पञ्चमूससे ज्ञान कायमर इस जगत्
करे —

आचार्य-समस्त

Discussion

Abstract

■ 乗客 乗客 乗客 乗客 乗客

‘विनाशके सम्मुख कहीं अगत नहीं है, सम्पूर्ण विश्व
 स्वकाय है, ■■■ गर्भकाय (अन्नधारधृत) जलमें
 ■■■ लोकम स्नेहसुहृदिता प्रगल्भ-प्रेमजन करता है ■■■ और
 ■■■ सम्पूर्ण दुःखम समस्त संसारमयी सुहि करता
 है, वे देवदेव परमेश्वर ■■■ हैं।’

2000-2001

भारतवाचस्पत्युक्तः ॥ १ ॥ सेनोपल्लो ॥ यगावलो ॥
 लक्ष्मी ॥ विविधविशेषादिः ॥ २ ॥ भद्रशागरात् ॥

‘हे अण्णु ! हे देवैश्वर ! हे तेषःपुत्र आदीनार !
 काई पक्षरिये; ज्येष्ठ संवत् ही अश्विनाश्विनवर्षस्य मास
 कर्त्तव्यते हे. **॥** पञ्चमस्तमसे मेरी रक्षा करिये ।’

संस्कृत-भाषा

पञ्चभूतेन सुखस्तथा गन्धोदकेन च ।
भक्ष्यं च त्वेवेन खातोऽन्तः प्रसीदतु ॥

‘पञ्चभूत और चन्दनयुक्त जलसे मल्लिभाति
नामक भङ्गा अर्द्धि नदियोंके जलसे स्नान किये हुए
पञ्चकन अमृत मण्डप हो ।’

विलेपन-मन्त्र

श्रीलक्ष्म्यागुलकपूरकुङ्कुमाविलेपनम् ।
 मन्त्रया दत्तस्ययाऽऽर्चयेत् सकृन्मया सह गृह्णन् । ये ॥
 'भगवन् ! मैंने चन्दन, अरगन्ध, कपूर और कुङ्कुम
 आदिका सुगन्धित अङ्गुराण अर्चनपूर्वक अर्पण ॥ है;
 आप श्रीलक्ष्मीजीके साथ इसे स्वीकार करें ।'

वस्त्र-मन्त्र

मर्राषण नमस्तोऽस्तु वस्त्रार्चनमस्तु ।
 विलेपनवाधितो सुखं वदामि वस्त्रं सुखि ॥
 'मरकते समुद्रसे तातेवाले नमस्कार ! ॥
 नमस्कार है । विलेपनमन्त्र । मैं आपको ॥ वस्त्र
 अर्पण करता हूँ ।'

यज्ञोपवीत-मन्त्र

यज्ञोदर नमस्तोऽस्तु ॥ ॥ यज्ञोपवीतम् ॥
 ॥ ॥ यज्ञं ॥ गृह्णन् पुन्योत्तम ॥
 'यज्ञोदर ! आपको नमस्कार है, यज्ञोपवीतसे ॥
 कीजिये । पुन्योत्तम । मैं यज्ञोपवीत (यज्ञोपवीत)
 अर्पण किया है, ॥ ॥ यज्ञ ॥ ।'

पुष्प-मन्त्र

पुष्पाणि ॥ सुगन्धोनि ॥ ॥ ये प्रभो ।
 ॥ ॥ दत्तमि देवेभ्यः ॥ प्रीतिप्रदायान् ॥
 'प्रभो ! मैंने ॥ आदिके सुगन्धित पुष्प देवायें
 प्रस्तुत किये हैं, देवेभ्यः । ॥ इन्हें प्रसन्नतापूर्वक
 स्वीकार करें ।'

नैवेद्य-मन्त्र

॥ गृह्णीतां ॥ भक्ष्यभोजनैः समन्वितान् ।
 सर्वं वरीः सुसम्पन्ने गृह्णन् परमेष्ठिन ॥
 'नाथ ! भक्ष्य-भोज्य पदार्थोंसे युक्त ॥ ॥
 कीजिये; परमेष्ठिन ! ॥ सब रसोंसे ॥ है, इसे
 ॥ करें ।'

ताम्बूल-मन्त्र

पूरानि नागव्याधि कर्पूरसङ्घितानि ॥
 ॥ दत्तानि देवेभ्यः ताम्बूलं प्रीतिप्रदायान् ॥
 'देवेभ्यः ! ॥ सुगन्धी, फलके फले और कपूर

॥ ॥ घेंट ॥ है; ॥ यह बीड़ा
 स्वीकार करें ।'

तत्पश्चात् अर्चनपूर्वक पुष्प, ॥ ॥ तथा वी मिलनया
 हुक्म पुष्पसु—इसकी आहुति देकर भगवान्‌को सुभाये ।
 ॥ ॥ ॥ फलने चाहिये । बीच-बीच जलन
 चाहिये । मुनिनेह ! एकप्रवृत्ति हो भगवन् श्रीलक्ष्मी-
 नमस्कारके सामने तथा तुलसीवनके समीप ॥
 प्रवृत्त हो सकन चाहिये । वाक्याधी देवाधिदेव
 विष्णुको ॥ ॥ अर्घ्य ॥ देना चाहिये । पुत्र-प्राप्तिके
 लिये ॥ ॥ नरियलक्ष्य अर्घ्य देना उत्तम है । धर्म,
 धन तथा अर्थ—तीनोंकी सिद्धिके लिये दत्तमीको
 विष्णुको अर्घ्य अर्पण करना उचित है तथा एकदशीको
 अन्नसे अर्घ्य देना चाहिये; इससे सदा सौख्यदायक नाश
 होता है । नरद ! जिसके पात्रमें सप्तधात्र्य रखकर इसमें
 सदा फल रहे; ॥ तुलसीदल, फूल ॥ सुगन्धी
 ॥ ॥ पात्रको अन्नसे ढक दें । तत्पश्चात् ॥
 भगवान्‌के सम्मुख विवेकन करें । विवेक । अर्घ्य
 निवेदित मनसे देना चाहिये; इसे एकामर्षित
 होकर सुने—

अर्घ्य-मन्त्र

सुगन्धीसहित देव सदा सङ्गेन संयुताम् ।
 नृपतयाजी ॥ ॥ देवेभ्यः नमस्तोऽस्तु ते ॥
 'देव । आप तुलसीजीके साथ वी दिये हुए इस
 सङ्गयुक्त अर्घ्यको ॥ ॥ करें । देवेभ्यः ! आपको
 नमस्कार है ।'

इस ॥ ॥ लक्ष्मीसहित देवेभ्यः भगवन् विष्णुकी
 ॥ ॥ करके दत्तमी पूर्णिके निमित्त ॥ देवदेवेभ्यः
 अर्चन करें—

उपेक्षितेभ्यः देवेभ्यः काष्ठावेधसिद्धिर्भितः ।
 ॥ ॥ ॥ लक्ष्म्येव सारणी यप ॥
 गृहीतेऽर्चनम् ॥ देव यत्पूरी कृतं ॥
 सर्वं यत्सु सङ्गुणी त्वत्प्रसादाज्जन्तान् ॥
 नयः कर्मलक्ष्म्याश्च नयस्ते जलसाधिनः ।
 ॥ ॥ भया ॥ प्रसादलक्ष्य केवच ॥

अज्ञानतिमिरव्यसिन् ज्ञानदानेन केवलम् ।
प्रसादसुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो ॥ ॥
‘देवेश ! मैं ब्रह्म-प्रदेशसे रहित होकर इस
मलके द्वारा उपवास किया है। देवेश ! तब ही मेरे
पारणदाता हैं। देव ! जनार्दन ! इस ब्रह्मसे प्रज्ञान करके
मैंने इसके जिस अन्नकी पूर्ति न की हो, वह सब आपके
प्रसादसे पूर्ण हो जाय। कमलनयन ! आपको ॥ ॥
है। अलगायी नारायण ! आपको प्रणाम है। केवल !
आपके ही प्रसादसे मैंने इस ब्रह्म अन्तर्ज्ञान किया है।
अज्ञानान्धकारका विनाश करनेवाले केवल ! आप ॥
जातसे प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान-दृष्टि प्रदान करें।’

॥ ॥ रातमें जागरण, ध्यान तथा ॥ ॥
स्वाध्याय करें। गणविद्या तथा नृत्यकलाओं ॥ ॥
पुरुषोद्धार संगीत और नृत्यकी व्यवस्था करें। अत्यन्त
सुन्दर एवं पवित्र उपायानोंके द्वारा रात्रिक समय व्यतीत
करें। निहाके अन्तमें प्रभात होनेपर जब सूर्योदय उत्पन्न
हो जाय, तब ब्राह्मणोंके ॥ ॥ करने पतितपूर्वक
वैष्णव श्राद्ध करें। वज्रोपवीत, वस्त्र, फल तथा चन्दन

देकर वस्त्रभूषण एवं केसरके द्वारा पूजनपूर्वक तीन
ब्रह्मण-दम्पतीको भोजन करायें। घृत-मिश्रित घीके
द्वारा थोड़ा भोजन करकेके पश्चात् दक्षिणवर्त्तित पान,
फूल और नम्र अरि दान करें। अपनी शक्तिके अनुसार
॥ ॥ अनेक ॥ ॥ उन्हें ॥ ॥ हुए नारियल,
फलपान, ॥ ॥ तथा भक्ति-व्यक्तिके फलसे भरे।
॥ ॥ आचार्यको वस्त्र पहनाये। दिव्य आभूषण देकर
चन्दन और मङ्गलसे ॥ ॥ पूजन करें। फिर उन्हें सब
सम्पत्तिकेसे कुछ द्रव्य देनेवाली गौ ॥ ॥ करें। गौके साथ
उत्थान, ॥ ॥ आपूषण, दोहनपात्र ॥ ॥ अव्याम्य
समयी भी दें। श्रीलक्ष्मीनारायणकी प्रतिमा भी सब
सम्पत्तिकेसहित आचार्यको दें। ॥ ॥ तीर्थमें जल
करनेवाले मनुष्योंको जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सब इस
॥ ॥ द्वारा देव-देव विष्णुके प्रसादसे प्राप्त हो जाता है।
अन्न करनेवाला पुण्य ॥ ॥ मनुष्ये प्रिय लगनेवाला
सम्पूर्ण पदार्थों और प्रचुर भोगोंका उपयोग करके अन्तमें
श्रीविष्णुकी कृपासे मगवान् विष्णुके परमप्राप्तको प्राप्त
होता है।

अन्नदान, जलदान, तक्षग-निर्माण, वृक्षारोपण तथा सत्वभाजन आदिकी महिमा

नारदजीने पूछा—भगवन् ! गुणोंमें श्रेष्ठ
ब्राह्मणोंको देनेकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य ॥ ॥ स्वेकमें
किन-किन वस्तुओंका दान करे ? यह सब बताइये।

महादेवजी बोले—देवर्षिधर ! सुने—स्वेकमें
तत्त्वोंको जानकर सज्जन पुरुष अन्नदानकी ही प्रशंसा करते
हैं; क्योंकि सब कुछ अन्नमें ही प्रतिष्ठित है। अन्नही सब
प्राप्ता विनोकरूपसे अन्नका ही दान करना चाहते हैं।
अन्नके सम्पन्न कोई दान न हुआ है न होगा। वह चाकर
जगत् अन्नके ही ॥ ॥ टिकता हुआ है। स्वेकमें अन्न
॥ ॥ अत्यवश्यक है। अन्नमें ही प्राणोंकी ॥ ॥ है।
कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको उचित ॥ ॥
अपने कुटुम्बको कष्ट देकर भी अन्नकी विश्व मूर्धने-

वाले वस्तुका ब्रह्मणको अवश्य दान दे। नारद ! जो
॥ ॥ करनेवाले पीड़ित ब्राह्मणको अन्न दे, ॥ ॥
॥ ॥ श्रेष्ठ है। वह दान आत्माके पारलौकिक सुखका
साधन है। एतद्वत् कन-धौंदा गृहस्थ ब्राह्मण यदि
नौकरके ॥ ॥ घरपर आकर उपस्थित हो ॥ ॥ तो
कल्याणकी ॥ ॥ रखनेवाले पुरुषको ॥ ॥ उसे अन्न
देना चाहिये। अन्नदान इहलोक और परलोकमें भी सुख
॥ ॥ है। धनके-बन्दि अपरिचित रहगोरको जो बिना
हेतुके ॥ ॥ देता है, वह सब धर्मोक्त फल प्राप्त करता है।
॥ ॥ न तो मित्र्य करे और न उससे मोह ॥ ॥ रखे।
उसे अन्न अर्पण करे। इस दानकी विशेष प्रशंसा है।

महापुने ! जो मनुष्य अन्नसे देवताओं, पितरों,

ब्राह्मणों तथा अतिथियोंको दान है, उसे पुण्यकी प्राप्ति होती है। महान् फल करके भी जो पाचकको—विशेषतः ब्राह्मणको अन्न-दान है, वह पापसे मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणको दिया हुआ दान लम्ब होता है। शूद्रको भी किया हुआ अन्न-दान महान् फल देनेवाला है। अन्न-दान करते समय पाचकको यह न पूछे कि किस गोत्र और किस जातका है, तथा उसने कितना अध्ययन किया है? अन्नका अतिथिवादी कोई भी प्यो न हो, उसे दिया हुआ अन्न-दान महान् फल देनेवाला होता है। अतः मनुष्योंको इस पृथ्वी पर विशेष रूपसे अन्नका दान करना चाहिये।

जलदायक दान भी श्रेष्ठ है; यह सदा सब दानोंमें उत्तम है। इसलिये बाबली, कुआँ और पोखरा बनवाना । जिसके कोड़े हुए जलदायकमें गौ, ब्राह्मण और साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने कुलको तब देता है। नरद ! जिसके पोखरेमें गन्धर्व, समस्तक पानी उठता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकटका सम्पन्न नहीं करता। पोखरा बनवानेवाला पुरुष तीनों लोकोंमें सर्वत्र सम्मानित होता है। मनीषी पुरुष धर्म, अर्थ और स्वयंका कभी फल नश्लताते हैं कि देण्ये कोसके पीतर उत्तम पोखरा बनवाना जाय, जो जलदायक लिये महान् अभय हो। देवता, मनुष्य, गन्धर्व, पितर, नाग, राक्षस तथा स्वयंकर प्राणी भी जलदायक आश्रय लेते हैं। जिसके पोखरेमें केवल सर्प प्रहृतुमें ही जल रहता है, उसे अतिशोकका फल मिलता है। जिसके तालाबमें हेमन्त और शिशिर कालकाक जल उठता है, उसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। यदि वसन्त तथा ग्रीष्म ऋतुका पानी स्वयं हो तो मनीषी पुण्य अतिरात्र और अभयेय यज्ञोंका फल नश्लताते हैं।

यज्ञ लगानेके जो लक्षण हैं, सर्वत्र सुनो। महामुने ! यज्ञ लगानेवाला पुरुष अपने भूतलस्थित पितरों तथा होनेवाले वंशजोंका भी उद्धार कर देता है। इसलिये यज्ञोंको अवश्य लगाना चाहिये। वह पुरुष परलोकमें जानेपर वहाँ अक्षय लोकोंको प्राप्त करता है। यज्ञ अपने फलसे देवताओंका, पितरोंसे तथा स्वयंसे समस्त अतिथियोंका पूजन करते हैं। किवर, यक्ष, राक्षस, देवता, गन्धर्व, मानव तथा भी यज्ञोंका आश्रय लेते हैं। यज्ञ फल और फलसे युक्त होकर इस लोकमें मनुष्योंको दान करते हैं। वे इस लोक और परलोकमें सर्वत्र पुत्र भवने लगे हैं। जो यज्ञोंके विनाश कर लेता है, यज्ञमुद्धार करता तथा जो सदा सत्य बोलता है, वे कभी स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं होते।

सत्य ही परम है, सत्य उत्तम प्राण है, सत्य देवताओंमें अग्रत रहता है तथा सत्य परम पद है। नय, यज्ञ, पुण्यकर्म, देवर्षि-पूजन, और विद्या—ये सत्यमें प्रतिष्ठित हैं। सत्य ही यज्ञ, दान, धन और सरस्वती देवी हैं; सत्य ही व्रतवर्षा तथा सत्य ही अन्तर है। सत्यसे ही काम चलती है, सत्यसे ही सूर्य तपता है, सत्यके प्रभावमें ही आग जलती है तथा सत्यसे ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोकमें जो सत्य है, वह सब देवताओंके पूजन तथा सम्पूर्ण लोकमें ज्ञान करनेका फल निःसन्देह प्राप्त कर लेता है। एक हजार अक्षयेय यज्ञका पुण्य और सत्य—इन दोनोंके समानुपर रहकर तौल जाय तो सम्पूर्ण यज्ञोंकी अपेक्षा सत्यका ही बलदा प्रती होगा। देवता, पितर और ऋषि सत्यमें ही विश्वास करते हैं। सत्यको ही परम धर्म और सत्यको ही परम पद कहते हैं।* सत्यको

* सत्यमेव परो ब्रह्मः सत्यमेव परं ब्रह्म । सत्यं देवेभ्यः श्रेष्ठतरं सर्वं च परमं पदम् ॥

यज्ञः पुण्यं च देवर्षिपूजनम् । उत्तमो विधिस्तु विद्या च सर्वं उत्तमं त्रिविधम् ॥

सत्यं यज्ञस्तथा धर्मो देवी सरस्वति । यज्ञकर्मा तथा यज्ञयोगिनः सत्यमेव च ॥

सत्येन कामुष्येति सत्येन तपते रिक । सत्येन चर्तुर्दशैर्स्वर्गः सत्येन तिष्ठति ॥

पूजन् सर्वदेवानां सर्वतीर्थयज्ञानाम् । सत्यं च कर्तुं लोके सर्वयज्ञोत्तमोत्तमः ॥

अभयेययज्ञश्च सत्यं च कृत्या भूयम् । सर्वेषां सत्यमेव विशिष्यते ॥

सत्ये देवाः प्रतीयन्ते पितरो यन्मयस्ताम । सत्यमाहुः परं धर्मं सत्यमाहुः परं पदम् ॥ (२८।२०—२६)

मन्दिरमें भी उसकी करता है, वह राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंका फल खाता है। इतिहासपुराणके प्रयोगका जीवन पुण्यदायक है। ऐसा करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता तथा अन्तमें सूर्यलोकका भेदन करके ब्रह्मलोकको चला जाता है। यहाँ सौ कल्पोंतक रहनेके पश्चात् इस पृथ्वीपर ले राजा होता है। एक अश्वमेध

यज्ञोंका जो फल है, उसे वह मनुष्य भी खा कर लेता है; जो देवताके आगे महाभारतका पाठ करता है। अतः सब प्रकारका प्रयास करके भगवान् विष्णुके मन्दिरमें इतिहासपुराणके पाठ करना चाहिये। शुभकारक होता है। विष्णु तथा अन्य देवताओंके लिये दूसरा कोई साधन इतना प्रीतिकारक नहीं है।

— ★ —

मन्दिरमें पुराणकी कथा कराने और सुपात्रको दान देनेसे होनेवाली सद्भित्तिके विषयमें एक आस्थान मोपीचन्दके सिलकरी यष्टिमा

ब्रह्मदेवजी कहते हैं—नामद ! इस पुराण पुरुष एक प्रचीन इतिहास कथा करते हैं। यह असम्भवा पुरातन, पुण्यदायक सब कथोंको ब्रह्मदेव तथा शुभकारक है। देखें। ब्रह्मपुत्र समस्तकुमारके लीला-पितामह ब्रह्माजीको नमस्कार करके भूमे यत् सुनाया था।

समस्तकुमार बोले—एक दिन मैं धर्मराजसे मिलने गया था। यहाँ उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और चर्चिके

साथ मुझे मुक्तिद्वारा मेरा सत्कार किया। तत्पश्चात् मुझे सुखमय कैठनेके लिये कहा। कैठनेपर मैं वहाँ एक अद्भुत बात देखी। एक पुरुष सोनेके विमानपर बैठाकर वहाँ आया। उसे देखकर धर्मराज बड़े ठठ कड़े हुए और भगवन्तुका हाथ पकड़कर उन्होंने अर्घ्य आदिके द्वारा उसका पूर्ण किया। तत्पश्चात् वे उससे इस प्रकार बोले।

कहा—भक्ति ब्रह्म महापुरुष। तुम्हारा स्वागत है ! मैं तुम्हारे दर्शनसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पास मुझे कुछ शानकी बातें सुनाओ। इसके उस नामने वहाँ श्रीब्रह्माजी विराजमान हैं।

समस्तकुमार कहते हैं—धर्मराजके इतना कहते ही एक दूसरा पुरुष उसी विमानपर कैठा हुआ वहाँ आ पहुँचा। धर्मराजने विनीत भावसे उसका भी विमानपर ही पूजन किया तथा प्रकर पहले आये हुए मनुष्यसे सम्बन्धपूर्वक वार्तालाप किया था, उसी प्रकार इस भगवन्तुके साथ भी किया। यह देखकर भूमे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने धर्मसे पूछा—'इन्होंने कौन-सा ऐसा कर्म है, जिससे आप अधिक संतुष्ट हुए हैं ? इन दोनोंके द्वारा ऐसा कौन-सा कर्म बन गया है, जिसका इतना उत्तम पुण्य है ? आप सर्वज्ञ हैं, अतः कहइये किस कर्मके प्रभावसे इन्हें दिव्य फलकी प्राप्ति हुई है ?' मेरी सुनकर धर्मराजने कहा—'इन

दोनोका किया हुआ कर्म करता है, सुने। पृथ्वीपर वैदिश नामका एक विकसित नगर है। यहाँ धराचल नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे, जिन्होंने भगवान् विष्णुका मन्दिर ॥॥॥ उसमें उनकी ॥॥॥ की। ठम नगरमें बितने लोग रहते थे, उन सबको उन्होंने भगवान् का दर्शन करनेके लिये आदेश दिया। गाँवके भीतर बस हुआ श्रीविष्णुका वह सुन्दर मन्दिर लोगोंसे ठसठस भर गया। ॥॥॥ राजसे पहले ब्राह्मण आदि के सम्पुटयका पूजन किया, फिर उन महाबुद्धिमान् भोजने इतिहास-पुराणके ज्ञाता एक ब्रह्म द्विकको, जो निरामये भी वेद थे, वाचक बनाकर उनकी विशेष रूपसे पूजा की। ॥॥॥ क्रमशः गन्ध-पुष्प आदि उपचारोंसे पूजाकर्म भी पूजन करने राजाने वाचक ब्राह्मणसे विनम्रपूर्वक कहा— 'द्विजश्रेष्ठ ! मैंने जो वह भगवान् विष्णुका मन्दिर

॥॥॥, इसमें कर्म ॥॥॥ करनेकी इच्छासे करो कर्णोक्त समुदाय एकत्रित हुआ है; अतः आप पुरुषके बीचिये। इस ॥॥॥ ये सब स्वर्णमुद्राँ काथ जीविकावृत्तिके रूपसे ॥॥॥ कीजिये और एक वर्षतक प्रतिदिन कथा कहिये। कर्म समाप्त होनेपर पुनः और संन्यस्युः २९—

॥॥॥ दृष्टः।

मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार राजाके आदेशसे यहाँ पुनःकथ कथा-वार्ताका क्रम चलू हो गया। वर्ष बीतते-बीतते आयु क्षीण हो जानेके कारण राजाकी मृत्यु हो गयी। तब मैंने ॥॥॥ भगवान् विष्णुने ॥॥॥ इनके लिये सुलोकसे ॥॥॥ भेजा ॥॥॥। ये जो दूसरे ब्राह्मण यहाँ आये थे, इन्होंने सत्यज्ञके द्वारा उत्तम धर्मका भक्षण किया था। ॥॥॥ करनेसे ब्रह्मचर्य इनके हृदयमें परम्पराकी पवित्रता उदय हुआ। मुनिश्रेष्ठ ! फिर उन्होंने उन महात्मा वाचककी परिकल्प की और उन्हें एक माहा सुवर्ण दान दिया। सुवर्णको दान देनेसे इन्हें इस प्रकारके कल्याण प्राप्ति हुई है। मुने ! इस प्रकार यह कर्म, जिसे इस दोहने किया था, मैंने यह सुनया।

पञ्चदेवकी कहते हैं—जो मनीषी पुरुष इस पुण्य-प्रसङ्गका पञ्चालय भक्षण करते हैं, उनकी ॥॥॥ कभी दुर्गति नहीं होती। देवर्षिमाया ! अब दूसरी बात सुनता हूँ, सुने; गोपीचन्दनका माहात्म्य जैसा मैं देका और सुन है, उसका वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण, ॥॥॥ वैश्य अथवा शूद्र—कोई भी क्यों न हो, ॥॥॥ विष्णुका भक्त ॥॥॥ इनके भजनमें तत्पर रहकर अपने अङ्गोंमें गोपीचन्दन लगाता है, वह गङ्गाजलसे नानासे दुग्धों कीन मय दोहोंसे युक्त हो ॥॥॥ है। कल्याणकी इच्छा रखनेवाले वैष्णव ब्राह्मणोंके लिये गोपीचन्दनका शिल्प ॥॥॥ कायम विज्ञेय रूपसे कर्तव्य है। लल्लटदेव दण्डके आकारका, वक्षःस्थलमें कमलके सदृश, बहुजोंके मूलभागमें शीशके फलेके ॥॥॥ तारा अन्यत्र टीपकेके तुल्य चन्दन लगाने चाहिये। ॥॥॥ जैसी लक्ष हो, उसीके अनुसार मित्र-मित्र अङ्गोंमें चन्दन लगाने, इसके लिये कोई ॥॥॥ निबन्ध नहीं है। गोपीचन्दनका शिल्प ॥॥॥ करनेप्रकारसे ब्राह्मणसे लेकर क्षत्रियतक सभी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। जो वैष्णव ॥॥॥ भगवान् विष्णुके चान्दने तत्पर हो, उसमें तथा विष्णुने भेद नहीं ॥॥॥ चाहिये; ॥॥॥ लोकमें श्रीविष्णुका ही स्वरूप होता है।

तुलसीदेव ॥॥॥ कहानी ॥॥॥ हुई माला

‘देवदेवेश्वर ! मज्झिमा सुगन्धरो घरा वह परम पवित्र दिव्य वनस्पतिका [ ] धूप [ ] सेकामे प्रसूत है; आपकी नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें।’

दीर्घायुः सदा

दीपस्तमो नान्यवति दीपः कान्तिं प्रचक्षति ।
तस्मादीपप्रदानेन प्रीयतां मे जनार्दनः ॥
'दीप अव्ययशब्द भाश करता है, दीप कान्ति
प्रदान करता है, दीपदानसे भगवान् जनार्दन मुक्त
हों।'

● 重要事項

वैश्वामित्रमित्रात्   देवदेव   जगत्पति ।
 लक्ष्म्याः प्रहृष्टायाः   यत्कृतकृत्याम् ।
 'देवदेव ! यह अन्न आदिको बना हुआ वैश्व
 सेवामें प्रसूत है; जगदीश्वर ! आप लक्ष्मीजीके साथ इस
 परम अमृतकल्प उत्तम नैवेद्यको प्रदत्त ।

तदनन्तर श्रीविश्वनाथजीका कानून कालास उपस्थिते फल
और हाथमें फल लेकर भक्तिपूर्वक अर्घ्य भिक्षेदन को;
अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है—

अध्याप्तरसाङ्ग्रेण यस्याः ॥ १ ॥ कुम्भम् ।
तत्तस्यै नमः । यस्याः ॥ २ ॥ प्रसादात्तस्य ॥ ३ ॥
'केचन । उच्यते । अन्ते । ॥ ४ ॥ फलक ॥ ५ ॥
ये सः । आध्यापकः । यस्याः ॥ ६ ॥ हो । ॥ ७ ॥

इसके बाद भी अथवा तेलसे ध्या हुआ एक सुन्दर नवीन कलश ले आकर भागवत लक्ष्मीनारायणके सामने स्थापित करे। कलशके ऊपर तबि वा मिष्टीका पत्र रखे। उसमें नौ तन्त्रओंके सम्मान मोटी कत्ती डाल दे तथा कलशको स्थिरतापूर्वक स्थापित करके वहाँ वायुशुद्ध गृहमें दीपक जलाने। देवर्षे ! फिर पश्चिमतत्त्वपूर्वक पुष्प और गन्ध आदिसे कलशकी पूजा करके निम्नलिखित मन्त्रसे शम संकल्प करे—

काथो भूतस्य यज्यस्य ॥ १ ॥ भिराजते ।
दीपः स्वेत्सरं यावद्यज्यस्य पश्चिमिनाम् ।
अभिलोचनविधिक्रमे प्रीयतां यज्य केतुवः ॥

‘भूत और भविष्यके सम्राट तथा सभीके कामनाके
विषय एक—अद्वितीय परमात्म सर्वज्ञ प्रज्वालित है।
मैंने वर्षातक प्रज्वालित रखनेके लिये उस दीपककी

स्वात्मज्ञ की है; यह अक्षय्य अभिहोत्ररूप है। इससे भगवान् केवल मुक्त प्रसन्न हों।

तत्पश्चात् इन्द्रियोंके वशमें रहते हुए वेदोंके
लक्ष्यका ज्ञानयोगमें तत्पर रहे । पतितों, पापियों
और मनुष्योंसे न करे । रातको गीत,
नृत्य, आदिसे, पुण्य ग्रन्थोंके पाठसे तथा भक्ति-
पत्तिके धार्मिक उपाख्यानसे बहलपते हुए
उपवासपूर्वक आग्रहण करे । इसके सबेर होनेपर
पूर्वाह्णके नियम-कर्मोंका अनुष्ठान करके भक्तिपूर्वक
ब्राह्मणोंको भोजन कराये तथा अपनी शक्तिके अनुसार
पूजा करे । फिर स्वयं भी कष्ट करके ब्राह्मणोंको
विद्या करे । इस दृढ़ करके एक
वर्षतक दिन-रात नियमसे रहे । एक आधे पल
मोक्षका बनाये; बादिकी है, दो का जाड़िये । घीसे भरा
उसके करे ।
भुक्तिकी अभिलषा रखनेवाले मुख्यको भक्तिपूर्वक
भगवन् लक्ष्मीनारायणकी श्रित्या भी यथाशक्ति शोभिका
जाड़िये । इसके बाद [वर्ष पूर्ण होनेपर] विद्वान्
मुख्य साथ ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे । बारह
ब्राह्मण हो—यह उत्तम पक्ष है । छः ब्राह्मणोंका होना
मध्यम पक्ष है । इतना भी सके तो तीन ब्राह्मणोंको
ही करे । इनमेंसे कर्मनिष्ठ एवं सगर्वीक
ब्राह्मणकी ब्रह्मण्यता करे । वह ब्राह्मण शान्त साथ ही
विशेषतः क्रियावान् हो । इतिहास-पुराणोंका ज्ञाता,
धर्मज्ञ, मुदुल स्वभावका, धृतिशक्त, गुरुसंस्थापरायण तथा
देवता-ब्राह्मणोंका पूजन करनेवाला हो । पाद-अर्घ्यदान
विधियोंसे यज्ञ, अलंकार तथा आभूषण अर्पण
करते हुए पत्नीसहित ब्राह्मणदेवकी भक्तिपूर्वक पूजा
करके भगवन् लक्ष्मीनारायणको सतीसहित
दीर्घकाल तक ब्रह्मण्यता भीसे भरे हुए षड़के
साथ उस ब्राह्मणको दान कर दे । देवर्षि । समय
निश्चित मन्त्रसे मुख्य नारायणदेवका ध्यान भी
करता रहे—

कश्चिज्जगत्पसा मयाग्रे संसारे पापनाशनः ।

इन्द्राये षोडशं तस्याहो मयानघ ।

‘पापशुद्धि नरायण तच्छ ज्योतिर्नय दीप !
अविद्यामय अन्धकारसे भरे हुए संसारमें तुम्हीं ज्ञान एवं
मोक्ष प्रदान करनेवाले हो; इसलिये आम् आम्
दान किया है।’

फिर पूजित ब्राह्मणको सात्विके अनुसार
भक्तिपूर्वक दक्षिण दे। अन्यत्र ब्राह्मणको भी पूज्युक्त
खीर मिठाईका भोजन करावे। ब्राह्मणकोअनेक
अन्तर सपत्नीक ब्राह्मणको पहन्यावे। सम्प्रियो-
सहित शय्या तथा बन्देसहित केनू दान करे। अन्य
ब्राह्मणोंको भी अपनी सामर्थ्यके अनुसार दक्षिणा दे।
सुहृदों, स्वजनों तथा बन्धु-जन्यकोंको भी भोजन करावे
और उनका भत्कार। इस प्रकार इस संवत्सरदीप-
सम्प्रतिके अवसरपर पछान् उत्सव करे। फिर
सबको प्रणाम करके विदा और अपनी छुटिके
लिये क्षमा माँगे।

दान, व्रत, यज्ञ तथा योगप्रवृत्तसे मनुष्य जिस
फलको प्राप्त करता है, वही फल उसे संवत्सरदीप-प्राप्तके
पालनसे मिलता है। गौ, भूमि, सुवर्ण तथा विज्ञेयतः गृह
आदिके दानसे विद्वान् पुण्य जिस फलको प्राप्त है, वही
दीपव्रतसे भी प्राप्त होता है। दीपदान करनेवाला पुण्य
कविता, अक्षय धन, ज्ञान तथा परम सुख प्राप्त है।
दीपदान करनेसे मनुष्यको सौभाग्य, अरुणत
विद्या, आरोग्य तथा परम उत्तम समृद्धिके होती
है—इसमें तनिक भी संशय नहीं है। दीपदान करने-
वाला मानव समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त सौभाग्यवती
पत्नी, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा अक्षय संतति करता
है। दीपदानके प्रभावसे ब्राह्मणको परम ज्ञान, ब्रह्मिके
उत्तम राज्य, वैद्यकके धन और समस्त पशु तथा गृहके
सुखकी प्राप्ति होती है। कुम्हरी कन्यको सम्पूर्ण शुभ
लक्षणोंसे युक्त पति मिलता है। बहुत-से पुत्र-पौत्र
तथा वही अग्र्य पत्नी है। सुखी वही इस व्रतके प्रभावसे
कभी वैधव्यका दुःख नहीं देखती। उसका अपने

सम्बन्धसे कभी विरोग होता। दीपदानसे मानव
विपत्त तथा रोग भी दूर होते हैं। भयभीत पुरुष भयसे
तथा कैदी बन्धनसे छूट है। दीपव्रतमें तत्पर
रहनेवाला मनुष्य आदि प्राणीसे निःसन्देह मुक्त
हो जाता है—ऐसा ब्रह्मानीक है।

जिसने श्रीहरिके समुक्त संवत्सर-दीप जलाया है,
उसने निश्चय हो तथा कृच्छ्र-व्रतोंका अनुष्ठान
कर लिया। जिन्होंने भक्तिपूर्वक श्रीहरिकी पूजा करके
संवत्सरदीप-व्रतका पालन किया है, वे धन्य हैं तथा
उन्होंने उत्तम लेनेका फल पा लिया। जो सत्सङ्गसे दीपकी
उत्पत्ति करता देते हैं, वे भी देवदुर्लभ परमपरकी प्राप्त
होते हैं। जो लोग सदा ही मन्दिरके दीपमें ध्याशक्ति तैल
और कली डालते हैं, वे परम धामको जाते हैं। जो लोग
मुझसे या मुझे हुए दीपको स्वयं जलानेमें उत्सर्ग होनेपर
दूसरे लोगोंसे इसकी सूचना दे देते हैं, भी उत्तम फलके
हैं। दीपको लिये थोड़े-थोड़े तैलकी
श्रीविष्णुके सम्मुख दीप जलाता है, भी
पुण्यको प्राप्ति होती है। दीपक जलाने समय यदि कोई
वीच पुण्य भी उसकी ओर ब्रह्मसे हाथ जोड़कर मित्रता
है, विष्णुधाममें जाता है। जो दूसरोंको भगवाणके
दीप सदा देता तथा भी ऐसा
करता है, वह सब प्राणीसे मुक्त होकर विष्णुलोकको
होता है।

जो लोग पृथ्वीपर दीपव्रतके इस माहात्म्यको सुनते
हैं, वे सब प्राणीसे कुछकरता श्रीविष्णुधामको जाते
हैं। विद्वन् ! मैं तुमसे यह दीपव्रतका वर्णन किया है।
मोक्ष तथा सब प्रकारका सुख देनेवाला, प्रशस्त एवं
पछान् व्रत है। इसके अनुष्ठानसे आपके प्रभावसे
होनेवाले नेत्ररोग नष्ट हो जाते हैं। दानसिक चित्तों
तथा व्यर्थियोंका क्षणभरमें नाश हो जाता है। नारद !
इस व्रतके प्रभावसे दर्शिय और शोक नहीं होता। मोह
और चर्चित मिट जाती है।

जयन्ती संज्ञावाली जयाष्टमीके व्रत तथा विविध प्रकारके दान आदिकी महिमा

नारदजी बोले—देवदेव ! जगदीश्वर ! भक्तोंको अभयदान देनेवाले महादेव ! मुक्तकर कृप [ ] दुसरा [ ] बताइये ।

महादेवजीने कहा—पूर्वकालमें हरिकान्त नामक एक ब्रह्मवर्ती राजा हो गये हैं । [ ] ब्रह्मजीने उन्हें एक सुन्दर पुत्री [ ] की, जो [ ] कामनाओंको पूर्ण करनेवाली थी । उसमें रहकर राजा हरिकान्त सात ढींघोंसे युक्त कस्तुरीरत्न पर्यपूर्ण [ ] करती थे । प्रजाको वे औरत पुरुषों पौतों पकड़ते थे । राजाके पास धन-धान्यकी अधिकता थी । उन्हें [ ] पोतोंकी भी कमी न थी । अपने उत्तम राज्यका चालन करते हुए राजाको एक दिन बड़ा विषम दुःख । वे सोचने लगे—'आपके पहले कभी किसीको ऐसा राज्य नहीं मिलन था । मेरे सिवा दूसरे मनुष्योंमें ऐसे विष्णुकर समारी नहीं की होगी । यह [ ] किस [ ] है, [ ] मैं देवराज इनके समान सुखी हूँ ?'

राजाओंमें ब्रेह हरिकान्त इस प्रकार सोच-विचारकर

अपने उत्तम विष्णुकर आकरके हुए अन्धकारमार्गसे आते समय पर्वतोंमें ब्रेह मेम्पर उनकी दृष्टि पड़ी । उस श्रेष्ठ जैलयर कुन्तलेग-वायन महर्षि समस्तुम्भार दिखायी पड़े, जो सुवर्णपत्ती शिराके ऊपर विराजमान थे । उन्हें देखकर राजा अपना [ ] पूछनेके लिये उतर पड़े । उन्होंने [ ] का हर्षसे भरकर भुनिके बरगोये [ ] सुकम्पा । महर्षिने जो उपायों अभिनन्दन किया । फिर सुवर्णपूर्ण बैठकर राजासे भुनिकेह समस्तुम्भारजीसे पूछा—'चाहन् ! भूमी को तब सम्पत्ति प्राप्त हुई है, कन्तलेकेइसे प्रायः दुर्लभ है । ऐसी सम्पत्ति किस कर्मसे [ ] होती है ? ये पूर्वजन्मों कीय था ? ये सब बातें उन्मर्षकपसे बातलाइये ।'

समस्तुम्भारजी बोले—राजन् ! भूमी—तुम पूर्वजन्मों सत्यवादी, [ ] उत्तम वैश्य थे । तुमने [ ] छोड़ दिया था, इसलिये बन्धु- [ ] तुम्हारा परित्याग कर दिया । तुम्हारे पास [ ] कोई साधन नहीं रह गया था; इसलिये तुम लज्जोंको छोड़कर चला दिये । बीने ही तुम्हारा साथ दिया । एक समय [ ] दोनों [ ] जाने मङ्गलार्थी [ ] पहुँचे । वहाँ एक जेबोमें कमल [ ] हुए थे । उन्हें [ ] तुम दोनोंके मनमें [ ] डरा कि [ ] यहाँसे कमल ले ले । कमल लेकर तुम दोनों एक-एक पग भूमि लौंथते हुए शुभ एवं पुण्यस्थली बालगंगा पुरीमें पहुँचे । वहाँ तुमद्वेग कमल बेचने लगे किन्तु कोई भी उन्हें अग्रितता नहीं था । वहाँ लड़े-लड़े तुम्हारे मनमें बजेकी अन्धध सुन्धी पड़ी । फिर तुम [ ] ओर चला दिये । वहाँ कासीके विष्णुमात [ ] इन्द्रसुभक्ती स्त्री-साध्वी कन्या कन्दावतीने, जो बड़ी सौभाग्यशालिनी थी, जयन्ती [ ] जयाष्टमीका शुभकारक व्रत किया [ ] उस स्थानपर तुम बड़े हर्षके साथ गये । वहाँ पहुँचनेपर तुम्हारा [ ] संतुष्ट हो गया । तुमने वहाँ भाग्यन्के पूजनका विधान देखा । कालशके ऊपर श्रीहरिकी स्थापना बनके उनकी पूजा हो रही थी । विशेष

सभावेष्टके साथ भगवान्‌की पूजन किया गया । भिन्न-भिन्न पुष्पोसे उनका शृङ्गार हुआ । भगवान्‌की चर्चितके

वशीभूत । तुमने भी अपनी [ ] साथ [ ] फूलोंसे वहाँ श्रीहार्दिका पूजन किया तथा पूजासे [ ] हुए फूलोंको उनके समीप ही बिखेर दिया । तुमने भगवान्‌की पुष्पमय कर दिया । इससे उस कन्याको कफ सेवेक हुआ । वह स्वयं तुम्हें धन देने लगी, किन्तु तुमने नहीं लिया । तब रामकुमारोंने तुम्हें भोजनके लिये निर्मान्वित किया; किन्तु उस समय तुमने न तो भोजन स्वीकार किया और न धन ही लिया । यही पुण्य तुमने निरुत्तरे जन्ममें उपार्जित किया था । फिर अपने [ ] अनुसार सुकरी मृत्यु हो गयी । उसी महान् पुण्यके प्रभुत्वसे तुम्हें विद्या मिली है । राजन् । पूर्वजन्ममें जो तुम्हारे द्वारा वह पुण्य हुआ था, उसीका फल इस समय तुम भोग रहे हो ।

हरिश्चन्द्र बोले—मुनिक ! किस भूमिमें [ ]

[ ] और [ ] विधिसे उसका [ ] करने चाहिये ? यह मुझे बताइये ।

सन्तकुमारजीने कहा—राजन् । मैं तुम्हें इस मन्त्रको बताता हूँ; स्मरण करने सुनो । श्रावणमासके कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको यदि रोहिणी नक्षत्रका योग मिल जाय तो उस जन्मदृष्टीका नाम 'अवनी' होता है ।

[ ] इसकी विधिकर वर्णन [ ] हूँ, जैसा कि [ ] मुझे बताया था । उस दिन उपवासका [ ] लेकर बरले तिलोंसे [ ] जलसे [ ] करे । फिर नवीन कलशकी, जो फूटा-टूटा न हो, [ ] करे । उसमें पञ्चरात्र डाल दे । हीरा, मोती, चूर्ण, पुष्पराग (पुष्पराज) और इन्द्रनील—ये उत्तम [ ] है—देखा

कलशपत्रका कथन है । कलशके ऊपर सोनेका पात्र [ ] सोनेकी [ ] हुई नवरात्री पञ्चोद्याकी प्रतिमा [ ] करे । [ ] भाव यह होना चाहिये—

‘यज्ञेष्टा अपने पुत्र श्रीकृष्णकी स्तन [ ] मन्द-मन्द मुसकय रही हैं, श्रीकृष्ण पञ्चोद्या मैयाका एक [ ] रहे और दूसरा स्तन दूसरे हाथसे पकड़े हुए है । [ ] और प्रेमसे देखकर उन्हें सुख पहुँचा [ ] है ।’ [ ] प्रकार जैसी अपनी शक्ति हो, उसीके अनुसार पुनर्जन्म भगवत्प्रतिमाका निर्माण कराये ।

इसके [ ] रोहिणी और [ ] चन्द्रमाकी प्रतिष्ठा करनेकी । जगृतेके बराबर चन्द्रमा हो और चार ओंगुलकी रोहिणी । भगवान्‌के क्षत्रोमें कुम्हल और गलेमें कम्पा पहनाये । इस प्रकार माताके साथ जगत्प्रति गेहिनद्वी [ ] बनकर दूध आदिसे स्नान कराये तथा चन्दनसे अनुलेप करे । दो श्वेत बस्त्रोंसे भगवान्‌से आच्छादित करके फूलोंकी मालासे उनका [ ] करे ।

चर्चित-चर्चितके पञ्च पदार्थोंका नैवेद्य लगाये, [ ] प्रकटके कल अर्पण करे । दीप जलाकर रखे और फूलोंके पत्रपत्रोंसे पूजास्थानको सुशोभित करे । विश

१-यहाँ श्रावणका अर्थ भाद्रपद सम्पूर्ण चाहिये । यहाँ सुतकको मतलब [ ] होता है; [ ] कृष्णपक्ष श्रावणका कृष्णपक्ष [ ] जाता है । इन अन्तर्में कृष्णपक्षसे ही महीना चलाना होता है ।

पूर्वोक्त द्वारा भक्तिपूर्वक नृत्य, गीत और करके । इस प्रकार अपने वैभवके अनुसार विधान पूर्व करके गुरुका पूजन करे, तत्पश्चात् पूजाकी करे ।

महादेवजी कहते हैं—जब इन्द्रके सौ वर पूर्ण हो गये और उत्तम दक्षिणा देकर यज्ञका कार्य समाप्त कर दिया गया, उस देवराजके मनमें कुछ पूछनेका संकल्प हुआ; अतएव उन्होंने अपने गुरु बृहस्पतिजीसे इस प्रकार किया ।

बोले—भगवन् ! किस दानसे सब और सुखकी वृद्धि होती है ? जो अक्षय तथा महान् अर्थकर हो, करने बरिजिये ।

बृहस्पतिजीने कहा—इन्द्र ! खेत, वन, गौ तथा भूमि—इनका दान करनेवाला पुरुष सब फलसे युक्त हो जाता है । जो भूमिका दान करता है, उसके द्वारा सोने, चाँदी, एवं स्वर्ण भी दान हो जाता है । जो फलसे हो, जिसमें बीज पड़ा गया हो तथा जहाँ पौष्टी लहर रही हो, ऐसी भूमिका दान करके मनुष्य तत्काल स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है, जबतक सूर्यका प्रकाश बना रहता है । औषधिका दानसे मनुष्य जो सुख भी पाय करता, गोधर्ममात्र भूमिके दानसे जाता है । दस हाथका एक दण्ड होता है, तीन दण्डका एक वर्तन होता और दस वर्तनका एक गोपर्व होता है; यही ब्रह्म-गोधर्मकी भी परिभाषा है । छोटे बरतोंको जन्म देनेवाली एक हजार गौर अर्थात् गौद्विके स्वयं लड़ी हो सके, उतनी भूमिको एक गोपर्व गण्य है । गुणवान्, तपस्वी तथा जितेन्द्रिय ब्रह्मणको दान देने चाहिये । उस दानके अक्षय फल तत्काल मिलना रहता है, जबतक समुद्रपर्यन्त पृथ्वी क्षयमान रहती है । इन्द्र ! जैसे बौद कहीं गिरनेवा शीघ्र फैल जाती है, उसी प्रकार सेतोंके दान किया हुआ भूमिदान विशेष विस्तारको प्राप्त होता है । गौ, भूमि और विद्या—इन तीन वस्तुओंके दानको अतिदान कहा

है; ये क्रमशः दुहने, बँने तथा अभ्यास करनेसे नरको कर देती हैं ।*

करनेवाले परलोकके मार्ग पर चलनेसे अवच्छिन्न होकर करते और जिन्होंने वलदान नहीं किया है, उन्हें नंगे ही जाना पड़ता है । अन्नदान करनेवाले लोग लूत होकर जाते हैं; जो नहीं करते, उन्हें भूखे ही कात्र करनी पड़ती है । नरको भयसे डरे हुए सभी पितर इस बातकी अभिलषा करते हैं । हमारे पुत्रोंमेंसे जो कोई गया जायगा, वह हमें तारनेवाला होगा । बहुत-से पुत्रोंकी इच्छा करनी चाहिये; क्योंकि उनमेंसे एक भी तो जायगा अथवा नील वृष्णा उत्सर्ग करेगा । जो रंगसे लाल हो, जिसकी पूँछके अग्रभागमें कुछ पीलापन मिले सफेदी हो और खुर सींगेंका विशुद्ध श्वेत वर्ण हो, वह 'नील वृष' कहालाता है ।† पशु रंगकी पूँछवाला नील वृष जो जल उछालता है, उससे साठ हजार वर्षोंतक पितर सुख रहते हैं । जिसके नदीके किनारेकी उपाड़ी हुई लगी होती है, दानसे पितरगण प्रसन्नमान्य चन्द्रस्यैकान्त सुख योगते हैं ।

यह पृथ्वी पूर्वकालमें राजा दिलीप, नृग, नहुष तथा नोशोके अधीन और पुनः अन्यान्य राजाओंके अधिकारमें जाती रहेगी । सगर आदि बहुत-से राज इस पृथ्वीका दान कर चुके हैं । यह अब जिसके अधिकारमें रहती है, तब उसीको इसके दानका फल है । जो अपनी या दूसरेकी दी हुई पृथ्वीको हर लेता है; वह विहाय बंदि होकर पितरोंसहित नरकमें है । भूमिदान करनेवालेसे बढ़कर पुण्यवान् तथा धर्म हर लेनेवालेसे बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है । महाप्रलय नहीं हो जाता, तबतक भूमिदाता कर्णलोकमें और भूमिहर्ता नरकमें रहता है । सुवर्ण अधिक प्रथम संज्ञक है, पृथ्वी विष्णुके अंशसे प्रकट हुई है तथा गौर सूर्यको कन्या है । इसलिये जो सुवर्ण, गौ

* त्रेण्यहर्भुक्तिदानेन पुण्ये सरलानि । नरकदुःखरूपेते

जन्मजन्मदोहन्तः ॥ (३३।२८)

† लेखितो यस्तु क्वेन पुत्राग्रे वस्तु पशूः । केतः सूर्यवर्णवर्णं च नीले वृष उच्यते ॥ (३२।२२-२३) ।

तथा पृथ्वीका दान है, वह उनके पुत्रका फल भोगता है। जो भूमिको न्यायपूर्वक दत्त और न्यायपूर्वक ग्रहण है, वे दोनों पुण्यकर्म हैं; उन्हें विश्वय ही स्वर्गकी प्राप्ति होती है। जिन लोगोंने अन्यायपूर्वक पृथ्वीका अपहरण किया अथवा चलाया है, वे दोनों ही प्रकारके मनुष्य अपने सत्त पौत्रियोंके विनाश करते हैं—उन्हें सद्गतिसे वंचित कर देते हैं। ब्राह्मणका सेत हर लेनेपर कुलकी तीन पौत्रियोंका नाश हो जाता है। एक हजार कूप और मायत्वे बनवानेसे, अश्वमेध करनेसे तथा करोड़ों गौं देनेसे भी ब्रह्महत्याकी शुद्धि नहीं होती।

किया हुआ शुभ कर्म, दान, तप, स्वाध्याय तथा जो कुछ भी धर्मसम्पत्तियों का है, सब सेतकी आँखों अंगुल सीमा हर क्षण भी नष्ट हो जाता है। (औरोंके करने और पानी पीने आदिको ब्रह्म), सड़क, मरपट तथा गाँवको दबाकर मनुष्य प्रलयकारक तक नरकमें पड़ा रहता है।* यदि जीविकाके विना प्राण सम्पत्तिका या जाय तो भी ब्राह्मणके धनका स्नेह नहीं करना चाहिये। अग्निमें आँध और सूर्यके तपसे जले हुए वृक्ष आदि पुनः फलते हैं, राजदण्डसे मनुष्योंकी अवस्था भी पुनः सुधर जाती है; किन्तु बिना ब्राह्मणोंके शापका प्रहार होता है, वे तो नष्ट ही हैं। ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेवाला मनुष्य रौरव नरकमें पड़ा है। केवल विषको ही विष नहीं कहते, ब्राह्मणका धन सबसे बड़ा विष कहा जाता है। सत्कारण तो एकको ही मारता है, किन्तु ब्राह्मणका विष बेटों और पोतोंका भी नाश कर डालता है; मनुष्य लोहे और पत्थरके चुस्के तथा विषको भी पच सकता है; परन्तु तीनों लोकोंमें कौन ऐसा पुरुष है, जो ब्राह्मणके धनको सके। ब्राह्मणके धनसे जो सुख उत्पन्न जाता है, देवताके धनके प्रति जो राग पैदा होता है, धन समूचे कुलके नशका कारण होता है तथा अपना

विनाश तो वह करता ही है। ब्राह्मणका धन, ब्रह्महत्या, दण्डका धन, गुरु और मित्रका सुवर्ण—ये सब स्वर्गमें जानेपर भी मनुष्यको पीड़ा पहुँचते हैं।

देवमेह इन्द्र ! जो ब्राह्मण श्रोत्रिय, कुलीन, दण्ड, संतुष्ट, विनयी, वेदाभ्यासी, तपस्वी, ज्ञानी और इन्द्रियसंयमी हो, उसे ही दिया हुआ दान अक्षय होता है। जैसे कचें बर्तनमें रखा हुआ दूध, दही, अथवा मधु दुर्बलताके कारण पात्रको ही छेद देता है, उसी प्रकार अज्ञाने पुरुष गौ, सुवर्ण, वस्त्र, अन्न, पृथ्वी और तिल आदिको दान ग्रहण है तो वह ब्राह्मणकी पीड़ा काय हो जाता है।

जो नया पोखरा बनवाता है, अथवा पुरानेको ही है, समस्त कुलका करके स्वर्गमें प्रतिष्ठित होता है। बाबली, कुआँ, और पुनः संस्कार (जौनोदार) करनेपर योक्षकप फल प्राप्त करते हैं। इन्द्र ! जलप्रपातमें गर्मीकी मौसम तक पानी ठहरता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम नहीं करता। देवमेह ! यदि एक दिन भी जाय तो वह सात पड़लेकी और पौत्रियोंके उद्धार कर देता है। दीपका प्रकाश दान करनेसे मनुष्य बचपान् होता है और दक्षिणा देनेसे मरणशक्ति तथा मेधा (धारणा-शक्ति) प्राप्त करता है। यदि बलपूर्वक अपहरण की हुई भूमि, गौ तथा स्त्रीको मनुष्य पुनः लौटा न तो उसे ब्रह्महत्या काहा जाता है।

इन्द्र ! जो विष्णु, यज्ञ, अग्नि, अथवा अश्विज सेनेपर उसमें योद्धास विघ्न डालता है, वह मनेपर कोड़ा होता है। दान करनेसे और जीव-रक्षा करनेसे जीवन सफल होता है। रूप, ऐश्वर्य तथा अशोभ्य—ये अहिसाके फल हैं, जो अनुभवमें आते हैं। फल-मूलके भोक्तवसे सम्मान तथा सत्यसे स्वर्गकी होती है। मरणान्त उपवाससे राज्य और सर्वत्र सुख

* कृतं तपोऽपीतं यत्किञ्चिदपि संनिभम् । अर्थव्यवस्था की नींव पड़ेगी । अर्थव्यवस्था की नींव पड़ेगी ।

गोतीचं प्रमरण्यां च प्रमर्यां प्रमर्यां च । संनिभं नरकं चति । अर्थव्यवस्था की नींव पड़ेगी । (३३।३८-३९)

अपौरुषेय मूर्तिके अस्तित्व होता है, जो पवित्र धर्मका आचरण करता है, ■ स्वर्गलोकमें सम्पन्नित होता है । जो द्विजश्रेष्ठ मृत्सृष्टिजीके इस पवित्र मतका स्वाध्याय करते हैं, उनकी उन्नय, विद्या, ■ और बल—ये चार खतें बढ़ती हैं ।

देवान्नर शनि कुछ भयभीत हो बैठते हुए
बोले—‘शत्रु ! तुम्हारा मान परावार्य शत्रुको भय

पहुँचनेवाला है। मेरी दृष्टिमें [ ] देवता, असुर, मनुष्य, मित्र, विपक्षी और नाग—सब सम्य हो जाते हैं; किन्तु तुम बच गये। [ ] महाराज। तुम्हारे तेज और योग्यसे मैं संतुष्ट हूँ। वर माँगे; तुम अपने मनसे जो कुछ चाहोगे, उसे अवश्य दूँगा।'

दत्तराजने कहा— शनिदेव ! जबतक नदियाँ और समुद्र हैं, ■■■■■ सूर्य और चन्द्रमासहित पृथ्वी कायम है, तबतक अग्न्य रेहिणीका भेदन करके आगे न बढ़ें । साथ ही कभी बाढ़ कभीतक दुर्घिष न करें ।

इति बोले—एकमल ।

महादेवजी कहते हैं—ये छेने कर पाकर बड़े हुए, उनके शरीरमें रोमका छे अन्तः। ये रथके ऊपर चतुर् हाथ जोड़ शक्तिदेवकी इस शक्ति करने लगे।

दशरथ बोले—जिनके शरीरका कर्ण कुण्ड, नील तथा भगवान् शङ्करके समान है, उन शनिदेवको नमस्कार है। जो जगत्के सिरके समान है, एवं कुतन्त्रारूप है, उन शनिदेवको बारम्बार नमस्कार है। जिनका शरीर कज्जूर के समान है, उन शनिदेवकी दाढ़ी-मूँछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेवको प्रणाम है। जिनके बड़े-बड़े नेत्र, फेड़में सदा हुआ पेट और लम्बा कण्ठ है, उन शनिदेवको नमस्कार है। जिनके शरीरका दाँव पैरस हुआ है, जिनके रोएँ बहुत मोटे हैं, जो लम्बे-चीड़े किन्तु सूजे सँकरावले हैं तथा जिनकी छाँड़े बलरूप हैं, उन शनिदेवको बारम्बार नमस्कार है। बने। आपकी आँखोंके कोकरोंके समान गहरे हैं, आपकी ओर देवता हैं, आप पौर, रौद्र, भीषण और विकराल हैं। आपकी शक्ति है। बलीमुख। आप साथ कुछ प्रकाश करनेवाले हैं, आपकी ममस्कार है। सूर्यमन्दन। भास्करपुत्र। आपका देनेवाले देवता। आपकी प्रणाम है। नीलेकी ओर दुष्ट रक्षकवाले शनिदेव। आपकी नमस्कार है। सेवक। आपकी प्रणाम है। मन्दगतिसे चालनेवाले शनिदेव। आपका प्रतीक तलवारके समान है, आपकी पुनः-पुनः प्रणाम है। आपने तपस्यासे अपने देहको दग्ध कर दिया है, आप सदा योगाभ्यासमें तत्पर, धुलसे आक्षुब्ध और अग्रगण्य रहते

हैं। आपको सदा-सर्वदा नमस्कार है। ज्ञानेश्वर ! आपको प्रणाम है। कश्यपनन्दन सूयके पुत्र इतिदेव। आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होनेपर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होनेपर उसे सक्षाल हर है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग—ये सब आपकी दृष्टि पड़ने-पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव ! मुझपर प्रसन्न होइये। मैं वर पानेके योग्य हूँ और आपकी शरणमें हूँ।*

महादेवजी काइते हैं—नाद ! राजके इस स्तुति करनेपर ~~महादेव~~ क्या महाबलवान् सूर्यपुत्र शनिधर बोले—उसमें उनके पालक एजेन्द्र ! तुम्हारी इस स्तुतिसे मैं संतुष्ट हूँ। यमुनन्दन ! तुम इच्छानुसार घर मांगो, मैं तुम्हें ~~दिया~~ दूँगा।

हकारक बोले—सूर्यनन्दन । आजसे आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, [ ] तथा माण—फिन्सी भी प्राणीको पीड़ा न है ।

क्षमिने कदा—उज्जन् ! देवता, असुर, मनुष्य,
 सिद्ध, [ ] तथा राक्षस—इनमेंसे किसीके भी मृत्यु-
 [ ] जन्मस्थान अथवा चतुर्थ स्थानमें मैं रहूँ तो उसे
 मृत्युकुल कह दे सकता हूँ। किन्तु जो ब्रह्मसे युक्त, पवित्र
 और एकाग्रचित्त [ ] मेरी लोहमयी सुन्दर प्रतिमाका
 शरीरमेंसे पूजन करके लज्जामग्न उड़द-भात, स्नेहा,
 कजली [ ] का बरसव वृषभ आहुणियों दान करता है तथा
 विहीनतः मेरे दिनको [ ] सोंघसे मेरी पूजा [ ] है,
 पूजनके पश्चात् भी लज्ज जोड़कर मेरे सोंघका जप करता
 है, उसे मैं कभी भी पीछा नहीं दूँगा। गौधरमें, जन्मलक्ष्ममें,

■ नमः कुम्भाय नीलमय दिव्योत्पलनिभाय ॥ नमः शारदाशिरःधर कुम्भाय नमः ॥

नमो निर्मातेभ्यः दीर्घायुभ्यश्च ॥ ४ ॥ विश्वलोकेश्वर्य भूषणेष्टाय नमः ॥

ममः पुण्डरीकाक्षस्य सूर्योदये च नै पुनः । नन्वे दीर्घाय भवाम्य वारुण्य मयोऽशु ।।

नमस्ते श्रीदेवराजराय मुर्तिमयकाय नमः । नमो योग्य सैवय श्रीनमः करहिने ॥

॥ ममके सर्वभक्षण्य बलीभुज नमोऽस्तु ते । सर्वगत्य नमोऽस्तु नमोऽस्तुभयदय ॥

अपिष्टुते नमस्तोऽस्तु सर्वकारे नमोऽस्तु ते । नमो मन्त्रालये नमो निर्वाहस्थ नमोऽस्तु ते ॥

■ दम्पत्येवम् नित्यं योग्यताम् च । कथं नित्यं सुखार्थम् आरामम् च वै ॥

अनघवर्णमसोऽस्तु । कञ्चनकमञ्जुसुखे । तस्मै नमः ॥ यन्त्रे स्तोत्रं श्रुत्वा तत्कालम् ॥

देवादारमन्त्राः

कुरु मे ह्य पाण्डोऽयमवसतः ॥

दशओं तथा अन्तर्दशाओंमें ग्रह-पीडाका निवारण करके मैं सदा उससे **करूँगा**। इसी विधानसे **संसार** पीडासे मुक्त हो सकता है। **रघुनन्दन !** इस प्रकार मैंने युक्तिसे तुम्हें बरदान दिया है।

महादेवजी कहते हैं—नरद ! ये तीनों **पाकर** उस **राज** दरभने अपनेको कृतार्थ मान ।

ये **सूत्र**को **करके** उनकी **ले** रखकर **बड़े** योगसे अपने स्थानमें चले गये। उन्होंने कल्याण **कर** लिखा **जो** शनिवारको सर्वे उठकर इस स्तोत्रका पाठ करत **पाठ** होते समय **जो** ब्रह्मपूर्वक इसे सुनता है, **मनुष्य** चापसे मुक्त हो **होता** है।

— ★ — **त्रिस्फुटशक्तकी विधि और महिमा**

नारदजी बोले—सर्वेश्वर ! अब **कर्म** से त्रिस्फुट नामक **वर्णन** कीजिये, **सुनकर** लोग तत्काल कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाते हैं।

महादेवजीने कहा—विद्वन् ! पूर्वकालमें सम्पूर्ण **हित**की इच्छासे मनकुमारजीने **व्रत**का वर्णन किया था। वह व्रत सम्पूर्ण पाप-राक्षसों का नाश करनेवाला और महान् दुःखोंका विनाशक है। विप्र ! त्रिस्फुट नामक **व्रत** सम्पूर्ण कायनाशोंका दाता माना गया है। **लिखे** मोक्षदायक है। महापुने ! जो प्रतिदिन 'त्रिस्फुट'का नामोच्चारण करता है, उसके समस्त पापोंका क्षय हो जाता है। देवाधिदेव भगवान्ने मोक्ष-प्राप्तिके लिये इस व्रतकी सृष्टि की है, इसीलिये इसे 'देवकी स्तुति' कहते हैं। इन्द्रियोंका निग्रह होनेसे मर्त्य स्थिरता नहीं [मनकी यह अस्थिरता ही मोक्षमें बाधक है]। व्रतन् ! जो ध्यान-धारणासे वर्जित, विनम्रपरमार्थ तथा भोगमें आसक्त है, उनके लिये त्रिस्फुट ही मोक्षदायिनी है। मुनिप्रेम ! पूर्वकालमें जब चक्रवर्ती श्रीविष्णुके द्वारा श्रीरसागरका मन्थन हो रहा था, उस समय चरणोंमें बड़े हुए देवताओंके मध्यमें ब्रह्मजीसे मैंने ही इस व्रतका वर्णन किया । **लोग** विषयोंमें आसक्त **त्रिस्फुट** **करेगे**, उनके **मैंने** मोक्षका अधिकार दे रखा है। **तुम** इस व्रतका अनुष्ठान करो, क्योंकि त्रिस्फुट मोक्ष देनेवाली है। महापुने ! बड़े-बड़े मुनियोंके समुदायने इस व्रतका है। यदि वार्षिक गुरुपक्षमें सोमवार या बुधवारसे कुत

त्रिस्फुट एकवदशी हो तो वह करोड़ों पापोंका नाश **होता** है। और पापोंकी तो बात ही क्या है, त्रिस्फुटके व्रतसे ब्रह्मत्वा आदि महाप्राप भी नष्ट हो जाते हैं। यवान्ने मृत्यु होनेसे तथा द्वारकामें श्रीकृष्णके निकट गेम्हरीमें जान **राक्षस** मोक्ष प्राप्त होता है, परन्तु त्रिस्फुटका उपवास करनेसे घरपर भी मुक्ति हो जाती है। **नरद**। तुम मोक्षदायिनी त्रिस्फुटके व्रतका वर्णन **करो**। विप्र ! पूर्वकालमें भगवान् पापवने प्राची **तत्पर** गङ्गाजीके प्रति कृष्णपूर्वक त्रिस्फुट-व्रतका वर्णन किया था।

चक्रवर्ती पूछे—इकीकहा ! ब्रह्मत्वा आदि करोड़ों पाप-राक्षसोंसे मुक्त मनुष्य मैंने **जान** करते हैं, उनके पापों और दोषोंसे मेरा शरीर कलुषित हो गया है। देव ! गङ्गाधर ! मेरा **पराय** **होगा** ?

ब्रह्मजीपादपद बोले—सुभे ! तुम त्रिस्फुटका व्रत करो। वह सौ करोड़ **भी** अधिक महत्त्वशालिनी है। करोड़ों चक्र, व्रत, दान, जप, होम और सांख्ययोगसे भी इसकी शक्ति बढ़ी हुई है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको देनेवाली है। नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गा ! त्रिस्फुट-व्रत जिस-किसी महीनेमें भी आये तथा **गुरुपक्षमें** हो या कृष्णपक्षमें, उसका अनुष्ठान करना ही चाहिये। उसे करके **चापसे** मुक्त हो जाओगी। जब एक ही दिन एकवदशी, द्वादशी तथा रात्रिके अन्तिम प्रहरमें त्रिवेदशी भी हो तो उसे 'त्रिस्फुट' समझना चाहिये। उसमें दशमीका योग नहीं होता। देवन्दी ! एकवदशी-व्रतमें दशमी-वेधका दोष **नहीं** करता।

इन्द्रियोंकी इन्द्रियरूप शक्तिरूप अर्चनार्थ कटीकासि कर पढ़

ऐसा कर्मका दशमीयुक्त एकदशीका कर्म नहीं करना चाहिये। उसे करनेसे करोड़ों जन्मोंके किन्हे हुए पुण्य का संतानका नाश होता है। पुरुष अपने वंशको स्वर्गसे गिराता और पैरव आदि नरकोंमें पहुँचाता है। अपने शरीरको शुद्ध करनेके मेरे दिन—एकदशीका कर्म करना चाहिये। इन्द्रियों मुझे अत्यन्त प्रिय है, आज्ञासे इसका कर्म करना उचित है।

गङ्गा बोलती—जगन्नाथ ! आपके कहनेसे त्रिस्त्रिंशत् अक्षरों की कटीकासि, आप मुझे इसकी बताइये।

प्राचीनप्रायश्चित्त कथा—स्मृतिग्रन्थोंमें उक्त गङ्गा देवी ! सुनो, मैं त्रिस्त्रिंशत् विधान कहती हूँ। इसका अर्थ मात्र करनेसे भी मनुष्य पतनार्थसे मुक्त हो जाता है। अपने वैधव्यके अनुसार एक या आठ बार कर्मका प्रतिमा बनवानी चाहिये। इसके बाद एक त्रिंशत् कर्मको तिलसे भरकर रखे और जलसे भरे हुए सुन्दर कलशको करे, जिसमें पहलवा मिलाने लगे हों।

पुलकेशी माल्यश्रीसे आर्घ्यार्पण करके कपूर ऊपरसे सुगन्धित करे। इसके बाद भगवन् करके उन्हें कराये और चन्दन चढ़ाये। भगवान्की एक धारण कराये। तदनन्तर पुष्पोंका सामयिक सुन्दर पुष्प तथा केमल तुलसीरत्नसे भगवान्की पूजा करें। उन्हें छत्र और उपमह (जूतियाँ) अर्पण करें। मनोहर नैवेद्य और अमृत-से सुन्दर-सुन्दर फलैका भोग लगाये। यज्ञोपवीत तथा नूतन एवं सुन्दर उत्तरीय चढ़ाये। सुन्दर केशी कसौटी छड़ी भी भेंट करे। 'इन्द्रदेवाय नमः' कहकर दोनों चरणोंकी, 'यशोदाय नमः' दोनों घुटनोंकी, 'कामदेवाय नमः' से गुह्यमागकी, 'वामनमूर्तये नमः' कहकर कटिकी पूजा करे। 'पद्मानाभाय नमः' से नाभिकी, 'विष्णुमूर्तये नमः' से पेटकी, 'ज्ञानगम्भाय नमः' से हृदयकी, 'वैकुण्ठगामिने नमः' से कण्ठकी, 'सहस्रबाह्वे नमः' से बाहुओंकी, 'भोगक्षपिणे नमः' से नेत्रोंकी, 'सहस्रशीर्षे नमः' से सिरकी तथा 'महाबाय नमः' कहकर सम्पूर्ण अङ्गोंकी पूजा करे।

इस प्रकार विधिवत् पूजा करके विधिके अनुसार अर्घ्य देना चाहिये। जलपुक्त शङ्खके सुन्दर उत्तम रत्नसूत्र लपेट दे। फिर दोनों हाथोंमें वह आदि लेकर निःसङ्कित पड़े—

स्मृते हरसि पापमनि यदि नित्य जगार्दन ॥
दुःखार्थं दुर्निमित्तानि दुर्बिचिन्तितम् ॥
दुःखं ह्येव दुर्गतिसेमभवम् ॥
यन्मया कल्पयाम्येह ऐहिकं पातालैकिकम् ॥
तेन देवेभ्यः वा रक्ष गृह्णामास्यं नमोऽस्तु ते ॥
सदा भवितव्यं ननु दम्भेदर मनीषरि ॥

(३५।३९—३९)

'जगार्दन' यदि आप सदा स्मरण करनेपर मनुष्योंके पाप लेते हैं तो देव । मैं दुःखप्र, अपराधक, मन्दबुद्धि, नरकीय तथा दुर्गतिजन्य प्राप्त इन लक्षितों । महादेव ! देवेश्वर । मेरे लिये इहलोक तथा जो भय है, उसमें मेरी रक्षा करिष्ये तथा यह अर्थ ग्रहण । नमस्कार है । दामोदर । आपमें ही मेरी बनी रहे ।

भूय, दौव और नैवेद्य अर्पण करके भगवान्की आरती उठाये। उनके मस्तकपर शङ्ख घुमाये। विधान पूरा सदाशुकी पूजा करे। उन्हें सुन्दर पगड़ी दे। साथ ही जूता, छत्र, शिगूटी, कम्बल, भोजन, पान, समधान्य तथा दक्षिणा दे। भुक्त और भगवान्की पूजाके पश्चात् श्रीहरिके समीप जागमग करे। जागमगमें गीत, नृत्य तथा अन्योन्य उपलक्ष्यका समावेश रहना चाहिये। तदनन्तर शत्रिके अन्त्ये विधिपूर्वक भगवान्की अर्घ्य दे जान आदि कार्य करके ब्रह्मचर्यसे योजन करनेके पश्चात् स्वयं भोजन करे।

महादेवकी कहानी है—ब्रह्मन् ! 'त्रिस्त्रिंशत्' अमृत सुनकर मनुष्य गङ्गातीर्थमें स्नान करनेका पुण्य-फल प्राप्त करता है। त्रिस्त्रिंशत्के उपवाससे अन्नभोजन और सौ वायुपेय यज्ञोंका फल मिलता है। यह व्रत करनेवाला पुण्य पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नीकुलके रहित विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। करोड़ों तीर्थोंमें जो पुण्य तथा करोड़ों जो फल

मिलता है, त्रिसृष्टके उपवाससे मनुष्य प्रसन्न होता है। द्विजश्रेष्ठ । जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा कर्मज लोग भगवान् श्रीकृष्णसे लगाकर इस व्रतको करते हैं, वे सब इस व्रतफलको छोड़नेपर मुक्त हो जाते हैं। इसमें हृदयस्थित मन्त्रको जप करना चाहिये। यह मन्त्रोंमें मन्त्रराज माना गया है। इसी

प्रकार त्रिसृष्टक सब व्रतोंमें उत्तम गयी है। जिसने व्रत किया, उसने सम्पूर्ण व्रतोंका अनुष्ठान किया। पूर्ववर्ण्यमें महाजीने इस व्रतको किया था, तदनन्तर अनेकों ऋषिर्गणों ने भी अनुष्ठान किया। फिर दूसरोंकी तो ही क्या है। वारद । यह त्रिसृष्टक श्रेष्ठ देनेवाली है।

पञ्चवर्धनी एकादशी तथा जागरणका महत्त्व

भारतजीने पूजा—यशोदेव ! 'पञ्चवर्धनी' नामवाली तिथि कैसी है, जिसका व्रत मनुष्य महान् पापसे मुक्तकरा पा जाता है ?

श्रीमद्वादेवजी बोले—यदि संपन्न पूर्णिमा का एक दशमी होकर दिन-रात अधिकतर रुपये रहे और दूसरे दिन महीन्द्रमें भी इसका कुछ अंश चला गया हो तो वह 'पञ्चवर्धनी' मानी जाती है। उस पञ्चमी एकादशीका नाम है, वह दस हजार अश्वमेध यज्ञोंके समान फल देनेवाली होती है। अब उस दिन की जागैवाली पूजाविधिका वर्णन है, जिससे लक्ष्मीपतिको संतोष प्राप्त होता है। पहले जलमें भरे हुए कालशकी स्थापना करनी चाहिये। कलश नवीन हो—फूटा-टूटा न हो और चन्दनसे किया गया हो। उसके भीतर पञ्चरत्न डाले गये हों तथा वह कलश फूलकी मालाओंसे आवृत हो। ऊपर एक लकड़का पात्र रखकर उसमें गेहूँ देन चाहिये। उस पात्रमें भगवान्‌के सुवर्णमय चरण रखे। मासमें पञ्चवर्धनी तिथि पड़ी है, उसीका नाम भगवद्विग्रहका भी नाम समझना चाहिये। जगद्‌के स्वामी देवेश्वर जगन्नाथका स्वरूप मन्त्रेश्वर कण्ठका चाहिये। फिर विधिपूर्वक पञ्चाभूतसे भगवान्‌के नरकरना तथा कुङ्कुम, चन्दन और चन्दनसे अनुलेप करना चाहिये। फिर दो बरस अर्पण करने चाहिये; उनके और ऊँचे भी हों। इसके बाद कलशपर विराजमान देवेश्वर श्रीहरिकी पूजा करे। 'पञ्चनाश्वमेध नमः' कहकर दोनों चरणोंकी, 'विष्णुर्धर्मो नमः' बोलाकर दोनों

पुच्छोंकी, 'ब्रह्मण्यस्तु नमः' से दोनों गोंधोंकी, 'सर्वभूतान्य नमः' से कटीभागकी, 'विष्णुमाध्याय नमः' से उदरकी, 'श्रीनाराय नमः' से हृदयकी, 'श्रीसुभक्तान्य नमः' से कमरकी, 'ब्रह्मान्तकारिणे नमः' से कर्णोंकी, 'कौमकुर्वे नमः' से ललमटकी तथा 'सर्वलोकसे नमः' से सिरकी पूजा करनी चाहिये। इसी प्रकार विष्णुका चरणोंकी उनके नाममन्त्रद्वारा पूजन करना उचित है। अन्त्ये 'विष्णुसर्पिणे नमः' कहकर भगवान्‌के सम्मुख अङ्गुलीकी पूजा करनी चाहिये।

इस विधिवत् पूजन करके विद्वान् पुरुष सुन्दर देवदेव श्रीहरिको अर्घ्य करे। इस अर्घ्यदानसे ही व्रत पूर्ण होता है। अर्घ्यदानका मन्त्र इस है—

ॐ माधुकर जगत्पते ।
त्वमीशः सर्वलोकेश्वर । जगत्पतिः ॥
गुह्यमस्मिन् वक्तुं शक्ते । कथ्येऽस्तु मे ।

(३८।१४-१५)

'जगदीश्वर । मैं संसारसागरमें डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिये। तबपि सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वर तथा साक्षात् जगत्पति परमेश्वर हैं। पञ्चनाथ ! आपको नमस्कार है। हुआ अर्घ्य कीजिये।'

तत्पश्चात् भगवान् केरावकी भक्तिपूर्वक भीति-अर्पण करे, जो मनको अत्यन्त और मधुर आदि छहों रसोंसे युक्त हों। इसके बाद भगवान्‌के भक्तिके साथ कर्पूरयुक्त ताम्बूल निवेदन करे। अथवा शिरके तेलसे दीपक जलाकर रखे।

सब करनेके पश्चात् गुरुकी पूजा करे। ठन्हे पगड़ी तथा जामा दे। अर्चक छत्रके अनुसर धी दे। फिर भोजन और तम्बूल निवेदन करके आचार्यको संतुष्ट करे। निर्वन पुरुषोको भी यथावश्यक प्रयत्नपूर्वक पक्षवर्धनी एकादशीका करण चाहिये। तदनन्तर गीत, नृत्य, पुण्य-पाठ तथा हर्षिक साध रत्नमें जागरण करे।

जो मनीषी पुण्य पक्षवर्धनी एकादशीका महात्म्य करते हैं, उनके सम्पूर्ण सत्कार जाता है। पञ्चाग्निसेवन तथा सन्धान सत्कार करनेसे पुण्य होता है, वह श्रीविष्णुके सन्नीप जागरण करनेसे प्राप्त हो जाता है। पक्षवर्धनी एकादशी प्रथम पुण्यमयी तथा पापघ्नक तथा है। भगवान्! उपवास करनेवाले मनुष्योंको कनेदो हस्तश्रीका भी विमारा कर डारनी। मृगे। पूर्वकारणमें मर्दिन अस्ति, भस्त्रा, धुव तथा राजा अन्वरीकने भी इसका मत था। यह तिथि श्रीविष्णुके अत्यन्त है। यह इराकापुरीके समान पवित्र है। भक्त पुण्यके उपवास करनेपर यह ठसे मनोवाञ्छित फल प्रदान करता है। जैसे सुषोदय होनेपर तत्काल अन्धकारका नाश हो जाता है, उसी प्रकार पक्षवर्धनीका मत करनेसे मातृवर्ति हो जाती है।

नारद। मैं एकादशीकी रातमें जागरण करनेका मतलबकींगा, देकर सुने। भक्त पुण्यको चाहिये कि एकादशी तिथिकी रात्रिके समय भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुका पूजन करके वैष्णवोंके साथ उनके सामने जागरण करे। जो गीत, वाद्य, नृत्य, पुण्य-पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चन्दनानुलेप, फल, अर्घ्य, इन्द्रियसंयम, सत्यभावण शुभकारिक अनुष्ठानपूर्वक प्रसन्नताके साथ जागरण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्का प्रिय होता है। जो विद्वान् मनुष्य भगवान् विष्णुके सन्नीप जागरण करते, श्रीकृष्णकी भजना करते हुए कभी नींद नहीं लेते तथा मन-ही-मन श्रीकृष्णकी भाषोत्तरण करते हैं, उन्हें परम धन्य समझना चाहिये। विशेषतः एकादशीकी रातमें जागनेपर

ते से और कन्यकादेक पात्र है। जागरणके समय एक क्षण गोविन्दका नाम लेनेसे अस्का चौगुना फल होता है, एक चक्रके कनेकारणसे कोटिगुना फल मिलता है और नमस्कार करनेसे असीम फलस्वी प्राप्ति होती है। श्रीविष्णुके आगे आये निमेष भी जागनेपर कोटिगुना फल होता है, उसकी संख्या नहीं है। जो नरश्रेष्ठ भगवान् केन्द्रके अगो नृत्य करता है, उसके पुण्यका जन्मसे लेकर मृत्युवत्तक कभी क्षीण नहीं होता। ! प्रहये विस्वाय और उत्साहसे युक्त हो तथा अत्यन्त अर्द्ध छोड़कर निर्दयानुव हृदयसे सम्यक् नमस्कार और नैराश्रयसे युक्त अश्ली उत्तरनी चाहिये। जो मनुष्य एकादशीको भक्तिपूर्वक अनेक गुणोंसे युक्त मान्यता करता है, वह फिर एक पुष्पीय जन्म नहीं लेता। जो वाक्की कन्युसी छोड़कर पुष्पक प्रकरसे एकादशीको है, वह परमकामे लीन होता है।

जो भगवान् विष्णुके लिये जागरणका अवसर प्राप्त होता उपवास उपवास करता है, वह साठ हजार वर्षीयक विद्वान् होता है। प्रतिदिन वेद-पञ्चमं यज्ञोक्त अनुष्ठान करनेवाला ही न हो, यदि एकादशीकी समय आनेपर उसकी करता तो इसका अधःपतन होता। जो मेरी (शिवकी) पूजा करते हुए विष्णुकी निन्दामें लक्ष्य है, उसकी इच्छा भीदियेके साथ नरकमें पड़ता है। विष्णु ही शिव हैं और शिव ही विष्णु हैं। दोनों एक ही मूर्तिकी दो इच्छियोंके समान स्थित हैं, अतः किसी प्रकार इनकी निन्दा नहीं करनी चाहिये। यदि जागरणके समय पुण्यकी कथा बोलनेवाला कोई न हो तो नाच-गान करना चाहिये। यदि कथावाचक मौजूद हो तो पहले पुण्यका तो पाठ लेना चाहिये। श्रीविष्णुके लिये जागरण करनेपर हजार अक्षयेच तथा हजार अक्षयेच यज्ञोंसे भी करोड़गुना पुण्य प्राप्त होता है। छोड़िकी प्रसन्नताके लिये जागरण करके मनुष्य पिता, यत्ता तथा पत्नी—तेनेके कुत्सेका उद्धार कर देता है।

एकादशीके सत्तक दिन दसमीसे विद्व हो तो

श्रीहरिका पूजन, जागरण और तान आदि सब व्यर्थ होता है—टीक ॥ तरह, जैसे कुतूहल मनुष्यके सत्य किन्ना हुआ नेकीका बर्ताव व्यर्थ हो जाता है। जो वेधरहित एकदशीको जागरण करते हैं, उनके बीचमें सबकुत्त श्रीहरि संतुष्ट होकर नृत्य करते हैं। जो श्रीहरिके नृत्य, गीत और करते हैं, उनके ब्रह्माजीका लोक, मेरा कैलास-धाम तथा भगवान् श्रीविष्णुका वैकुण्ठधाम—सब-के-सब निश्चय हो सुलभ हैं। जो सत्य श्रीहरिके लिये जागरण करते हुए और लगेगीको भी जगहसे रखता है, वह निम्नभक्त पुरुष अपने पिताको साथ वैकुण्ठलोकमें विजय करता है। जो श्रीहरिके लिये जागरण करनेकी लगेगीको सम्भल देता है, वह मनुष्य साठ हजार वर्षोंका सेनहीपमें विवास करता है। भगवत् । मनुष्य कौनों जन्ममें जो फल संहित करता है, सब श्रीहरिके एक रत जागरण करनेपर वह हो जाता है। हलालम-शालाके समस्त जागरण करते हैं, उन्हें एक-एक फलमें कोटि-कोटि गोपोंके सेनका फल प्राप्त होता है। जागरणके लिये भगवान् के मन्दिरमें जाते समय मनुष्य जितने पग चलता है, वे सभी अक्षमेष चक्रके समान फल देनेवाले होते हैं। पृथ्वीपर चलते समय दोनों चरणोंपर जितने धूलिकण गिरते हैं, उतने हजार वर्षोंका जागरण करनेवाला पुण्य दिव्यलोकमें है।

इसलिये प्रत्येक द्वादशीको जागरणके लिये अपने घरसे भगवान् विष्णुके मन्दिरमें जाना चाहिये। इससे करिष्मलका विनाश होता है। दूसरीकी निन्दामें संलग्न होना, मनका प्रसन्न न रहना, शास्त्रवर्षा न होना, संगीतका अभाव, दीपक न जलना, दलितके अनुसर पूजाके उपचारका होना, उदासीनता, निन्द्य तथा कलह—इन दोषोंसे युक्त नैऋत्य जागरण

गया है।* जिस जागरणमें शास्त्रकी चर्चा, सांख्यिक नृत्य, संगीत, वाद्य, ताल, तैल्युक्त दीपक, कीर्तन, भक्तिभावना, प्रसन्नता, संतोषजनकता, समुदायकी तथा लगेगीके मनोरञ्जनका सारिक ॥ हो, वह उक्त बारह गुणोंसे युक्त जागरण भगवान् के बहुत प्रिय है। युक्त और कृष्ण दोनों ही पक्षोंकी एकदशीको प्रत्येकपूर्वका जागरण करना चाहिये।† नाराद ! परदेशमें जानेपर भगवान् कब-कब होनेपर भी जो द्वादशीको भगवान् वासुदेवके जानेवाले छोड़ता, वह मुझे विशेष प्रिय है। जो दिन भोजन कर लेता है, उसे पशुसे भी गन्ध-भीत ॥ चाहिये; वह न तो शिवका उपासक है न सूर्यका, न देवीका और न गणेशजीका। जो एकदशीको जागरण है, उनका बाहर-भीतर यदि करोड़ों फलसे हो के युक्त हो करते हैं। वेधरहित रात और श्रीविष्णुके लिये किन्ना भगवान् बमदूतोंका मासमर्दन करनेवाला है मुनिश्रेष्ठ ! एकदशीको करनेवाले मनुष्य अमर्युक्त है।

भगवान् वासुदेवके लक्षण जागरणमें होनेपर प्रसन्नचित्त ताली बजाते हुए नृत्य करता, प्रचलके बौद्धिक दिक्कते हुए मुखसे गीत गाता, वेणुवाजनेकर मनोरञ्जन करते हुए श्रीकृष्ण-चरितका पठ रोमाञ्चित होकर मुखसे प्राजा मजाता तथा शेषजानुसार धार्मिक आलस्य करते हुए भाति-भारिके नृत्यका प्रदर्शन करता है, भगवान् का प्रिय है। इन भगवत् जो श्रीहरिके लिये जागरण करता है, उसे तथा कोटितीर्थका फल प्राप्त होता है। जो शान्तिचित्तसे श्रीहरिके पूज-आरती दिसाते हुए रातमें करता है, वह सप्त द्वीपोंका अधिपति होता है।

* परमेश्वरसंयुक्त भगवत्पदार्थके लिये । शास्त्रानुसार ॥ श्रीविष्णुके ।
 शक्तोपचार (श्रीलक्ष्मीपूजा) । सन्निधौ । श्रीविष्णुके । जागरण । नवमःधामम् ॥ (३९।५३-५४)
 † सत्ताका जागरण । नृत्य । नृत्यसंयुक्तम् । सत्ताका जागरण । नृत्य । नृत्यसंयुक्तम् ॥
 उदासीन । समायुक्त । यथोक्तार्थके लिये । सत्ताका । नृत्य । नृत्यसंयुक्तम् ॥
 गुणैर्द्वैतार्थके । नृत्य । नृत्यसंयुक्तम् । नृत्य । नृत्यसंयुक्तम् ॥ (३९।५५-५७)

महाहत्याके समान भी जो कोई पाप हो, वे सब श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये जागरण करनेपर नष्ट हो जाते हैं। एक ओर [ ] दक्षिणके साथ हाथों होनेवाले सम्पूर्ण यज्ञ और दूसरी ओर देवाधिदेव श्रीकृष्णको विष लगानेवाला एकदशीका जागरण—दोनों समान हैं।

जहाँ भगवान्‌के लिये जागरण किया जाता [ ] वहाँ कन्नड़ी, पुष्कर, प्रयाग, नैमिवारण्य, [ ] जम्बक महादेश, अर्बुदारण्य (अम्ब), पुष्करक्षेत्र (सोरो), मधुर तथा सम्पूर्ण तीर्थ विवास करते हैं। समस्त यज्ञ और चारों वेद [ ] श्रौतिके निमित्त किये जानेवाले जागरणके स्थानपर उपस्थित होते हैं। गङ्गा, सरस्वती, तप्ति, यमुना, सताह (सतलज), यन्त्रभण्ड तथा विस्तृत अग्नि सम्पूर्ण नदियाँ भी वहाँ जाती हैं। द्विजश्रेष्ठ ! सर्वेश्वर, [ ] समस्त संसार भी एकादशीको जागरणस्थानपर जाते हैं। जो मनुष्य श्रीकृष्णश्रीरामके लिये होनेवाले जागरणके समय बीजा आदि साजोंसे कर्बमें भरकर नृत्य करते और फट मारते हैं, वे देवताओंके लिये भी स्मरणीय होते हैं। इस प्रकार जागरण करके श्रीमहाविष्णुकी पूजा करे और द्वादशीको अपनी शक्तिके अनुसार कुछ नैवेद्य पुरुषोंको निम्नलिखित करके उनके साथ बैठकर पारण करे।

द्वादशीको सदा पवित्र और योक्षदक्षिणी सम्पन्न चाहिये। उस दिन प्रातःस्नान करके [ ] पूजा करे और उन्हें निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर अर्घ्य [ ] समर्पण करे—

अज्ञानतिथिराध्यास ज्ञानेनानेन केवलम् ।

प्रसीद सुमुखे [ ] जन्मदृष्टिमे [ ] H

(३२।८१-८२)

‘केवलम् ! [ ] अज्ञानरूपी रतौषीसे अंध हो रहा हूँ,

अब इस [ ] प्रसन्न हों और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञानदृष्टि प्रदान करें।’

इसके बाद यथासम्भव पारण करना चाहिये। पारण समाप्त होनेपर इच्छानुसार विहित कर्मोंका अनुष्ठान करे। नरद ! यदि दिनमें पारणके समय थोड़ी भी द्वादशी न [ ] तो पुनितन्त्रमें पुष्पको रतको ही [पिछले पहरमें] पारण कर लेना चाहिये। ऐसे समयमें रात्रिको भोजन [ ] [ ] लगाय। रात्रिके पहले और पिछले पहरमें दिनकी रीति कर्म करने चाहिये। यदि पारणके [ ] थोड़ी द्वादशी हो [ ] उक्तकालमें ही प्रातःकाल तथा [ ] भी [ ] लेनी चाहिये। [ ] पुष्पीपर जिस मनुष्यने द्वादशी-व्रतको सिद्ध कर लिया है, [ ] पुष्प-फल [ ] से भी समर्थ [ ] है। एकदशी देखी [ ] पुष्पोंसे अधिक है तथा यह सर्वदा [ ] देनेवाली है। यह द्वादशी बालक व्रत भगवान् पुष्पदायक है। जो इसका स्मरण कर [ ] है, [ ] महापुरुष समस्त कर्ममाओंको प्राप्त कर लेते हैं। अमरत्व अग्नि सभी भक्त, जो इस मूलमन्त्रमें विश्वास है, द्वादशी-व्रतका साधन करके ही विष्णुशायको प्राप्त हुए हैं। यह महात्म्य, जो मैंने तुम्हें बताया है, सत्य है ! सत्य है ! ! ! श्रीविष्णुके समान कोई देवता नहीं है और द्वादशीके समान कोई तिथि नहीं है। इस [ ] [ ] कुछ दान [ ] जाता, भोग्य [ ] पूजन अर्द्ध किया जाता है, वह सब भगवान् पाधकके [ ] होनेपर पूर्णत्वसे प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाय, मत्स्यवल्क्य जीहरी द्वादशी-व्रत करनेवाले पुरुषोंकी कामना [ ] पूर्ण करते रहते हैं। द्वादशीको [ ] हुआ सब दान सफल होता है।

एकादशीके आदि भेद, उत्तमव्यवहारका स्वरूप, एकादशीकी विधि, उत्पत्ति-कथा और महिमाका वर्णन

नारदजीने पूछा—महादेव ! महादशीका उत्तम कैसा होता । सर्वेश्वर प्रभो ! उसके भी कुछ शास्त्र होता है, उसे कृतान्वेष्टि कृत्य कहिये ।

महादेवजीने कहा—अब ! वह एकादशी महान् पुण्यफलसे देनेवाली है । त्रेह मुनिपौरुषों की इसका करना चाहिये । विशेष-विशेष नक्षत्रोंका योग होनेपर तिथि जया, विजया, जयन्ती तथा फलनशिवी—इन चार नामोंसे विख्यात होती है । ये सभी पापोंका नाश करनेवाली हैं । इनका अक्षरय चाहिये । शुक्लपक्षकी एकादशीको 'सुमर्त्य' नक्षत्र हो उस तिथि 'जया' कहलाती है । इस दिन करने मनुष्य निश्चय ही पापसे मुक्त हो जाता है । उक्त शुक्लपक्षकी द्वादशीको 'भ्रमण' नक्षत्र हो तो वह उत्तम 'विजया' के नामसे होती है; इसमें हुआ धन और ब्राह्मण-भोजन सहस्रगुण फल देनेवाला है तथा होम और उपवास तो सहस्रगुणसे भी अधिक फल देता है । जब शुक्लपक्षकी त्रयोदशीको 'येतिथी' कहते हैं तो वह तिथि 'जयन्ती' कहलाती है; सब पापोंको हरनेवाली है । उस तिथिको पूजित होनेपर भगवान् गौतम निहन्त ही मनुष्यको सब पापोंको भोग दण्डते हैं । जब कभी पक्षकी द्वादशीको 'पुण्य' नक्षत्र हो वह महापुण्यको 'पाप्माशिवी' कहलाती है । जो एक वर्षभर प्रति-दिन एक प्रस्थ तिल दान करता जो केवल 'पाप्माशिवी' एकादशीको उपवास करता है, उसे केवल पुण्य होता है । उस तिथिको पूजित होनेपर संसारके स्वामी सर्वेश्वर जीहरी संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं । उस दिन प्रत्येक पुण्यकर्माका अन्त फल माना गया है । सगरानन्दन ककुत्स्थ, नकुप तथा राजा गरुधने उस तिथिको भगवान्को अग्रयण की ओ, जिससे भगवान्ने इस पुण्योपर उन्हें सब कुछ दिया । इस तिथिके सेवनसे मनुष्य सकल जन्मोंके कष्टिक, वाचिक और मानसिक फलसे मुक्त हो जाता है । इसमें

तत्त्विक भी संदेह नहीं है । पुण्य नक्षत्रसे युक्त एकादश फलनशिवी एकादशीका करके मनुष्य एक हजार एकादशियोंके बराबर फल प्राप्त कर लेता है । उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देवपूजा आदि जो भी करता है, उसका अक्षय फल माना गया है । इसीलिये प्रव्रजपूर्वक इसका व्रत करना चाहिये । समय धर्मका राजा मुनिहिर अष्टमेय यज्ञका स्नान कर चुके, समय उन्होंने यदुवंशवर्तमान पण्डित श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रश्न किया ।

मुनिहिर बोले—प्रभो ! एकभुक्त भक्तका पुण्य एवं फल क्या है ? जानाईन ! वह सब मुझे बताइये ।

श्रीकृष्णजीने कहा—कुन्तीनन्दन ! हेमन्त ऋतुमें जब परम कल्याणप्रद मार्गशीर्ष मास आये, उसके कृष्णपक्षकी द्वादशी तिथिको उपवास (व्रत) करना चाहिये । उसकी विधि इस प्रकार है—दृढ़तापूर्वक उत्तम

पालन करनेवाला शुद्धचित्त पुण्य दशमेको मदा एकभुक्त रहे । शौच-सन्तोषादि विषयोंके पालनपूर्वक नित्यताके स्वरूपको जानकर उसके अनुसार एक भोजन करे । दिनके आठवें भागमें जब सूर्यका तेज मन्द पड़ जाता है, उसे 'नक्त' जनन चाहिये । रातको भोजन 'नक्त' नहीं है । गृहस्थके लिये तातेकि देनेपर नक्तभोजनका विधान है और संन्यासीके लिये दिनके आठवें भागमें, उसके लिये रातमें भोजनका निषेध है । कुत्सीनन्दन ! रात व्यतीत होनेपर एकादशीको प्रातःकाल व्रत करनेवाला पुण्य व्रतका विषय ज्ञान करे और समझे तथा मध्याह्नको पवित्रताके लिये ज्ञान करे । कुर्यात् स्नान निद्रा शैलीका है । साधनमें ज्ञान करना मध्यम, पोरोंमें उत्तम तथा कहींमें उसमें भी उत्तम माना है । जहाँ जलमें बड़ा होनेपर बल-अनुओंको पीका होती हो, वहाँ ज्ञान करनेपर पाप और पुण्य बरकर होता है । यदि जलको जानकर शुद्ध कर ले तो बरपर भी ज्ञान करना उत्तम माना है । इसलिये पाण्डव-श्रेष्ठ ! कल्पन ठग विधिसे ज्ञान करे । ज्ञानके पहले निराङ्गीकृत मन पककर हाथमें मृत्तिका लगा ले—

अभ्यासतो रभसासतो विष्णुसतो वसुधरे ।
मृत्तिके हर मे घड़े कण्ठा पूर्वातीक्ष्णम् ॥

(४०।२८)

'वसुधरे । तुम्हारे अभ और रभ बला करते हैं । भगवान् विष्णुने भी अवतार कर तुम्हें अपने घोंसे नापा है । मृत्तिके । मैं पूर्वकालमें जो पाप खोजित किया है, उस में पापको डर ले ।'

तृती पुण्यमें चाहिये कि वह एकचित्त और दृढ़ संकल्प होकर श्रोत्र स्नेहकर परित्याग करे । अन्धज, पाखण्डी, मिथ्यावादी, ब्राह्मणनिन्दक, लोके गमन करनेवाले दुष्टाचारी, परधनहारी तथा परस्त्रीगामी मनुष्योंसे खातास्त्रय न करे । भगवान् केशवकी पूजा करके उन्हें मैवेष्ट शोग लम्बये । घरमें भक्तिपुक्त मनसे दीपक जलकर रखे । पार्थ ! दिन निद्रा और मैथुनकर परित्याग करे । कर्मजस्तसे

मनोरञ्जन करते हुए सम्पूर्ण दिन व्यतीत करे । नृपश्रेष्ठ ! भक्तिपुक्त होकर उत्तममें जागरण करे, ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे और करके उनसे वृत्तियोंके लिये समा माँगे । जैसी कृष्णपक्षकी एकादशी है, वैसी ही शुक्लपक्षकी भी है । इसी विधिसे उसका भी व्रत करना चाहिये ।

पार्थ ! द्विजको उचित है कि वह शूद्र और कृष्ण-पक्षकी एकादशीके व्रती लोगोंमें घेदबुद्धि न उत्पन्न करे । शूद्रोंद्वारा स्नान करके भगवान् गदाधरका दर्शन करनेसे जो पुण्य होता है तथा संन्यासिकों अवसरपर चार लम्बका दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, वह एकादशीव्रतकी सोलहवीं कालके भी नहीं है । प्रभासक्षेत्रमें चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणके अवसरपर ज्ञान-दानसे जो पुण्य होता है, निश्चय ही एकादशीको उपवास करनेवाले मनुष्यको मिल जाता है । केदारक्षेत्रमें उस घनेसे पुनर्जन्म नहीं होता । एकादशीका भी ऐसा ही महात्म्य है । वह भी गर्भदासका निवारण करनेवाली है । पृथ्वीपर अन्नमैथ यज्ञका जो होता है, उससे सौगुना अधिक फल एकादशी-व्रत करने-मिलता है । जिसके घरमें तपस्वी एवं श्रेष्ठ भोजन करते हैं उसको जिस फलकी प्राप्ति होती है, एकादशी-व्रत करनेवालेको भी अवश्य मिलता है । केन्द्रोंके पारगामी विद्वान् ब्राह्मणको सहस्र गोदान करनेसे जो पुण्य होता है, उससे सौगुना पुण्य एकादशी-व्रत करनेवालेको प्राप्त होता है । इस प्रकार व्रतकी व्रत पुण्य प्राप्त होता है, जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ है । ठगको भोजन लेनेपर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है । दिनमें बार भोजन करनेसे देवधारियोंको नक्त-भोजनका फल मिलता है । जीव जबतक भगवान् विष्णुके त्रिय दिवस एकादशीको उपवास नहीं करता, तभीतक तीर्थ, दान और नियम अपने महत्त्वकी चर्चन करते हैं । इसलिये पाण्डव-श्रेष्ठ ! तुम इस व्रतका अनुष्ठान करो । कुत्सीनन्दन ! यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है, जिसका मैं तुमसे वर्णन किया है । हकाले यज्ञोंका अनुष्ठान एकादशी-व्रतकी तुलना नहीं कर सकता ।

मुनिहिरने पूछा—भगवन् ! पुण्यपथी एकदली
विधि कैसे उत्पन्न हुई ? इस संसारमें क्यों
क्यों ? तथा देवताओंको कैसे प्रिय हुई ?

श्रीभगवान् बोले—कुन्तीन्दन !
सम्पत्ति है, सत्ययुगमें मुर नामक **रक्षक** रहता था ।
वह बड़ा **अद्भुत**, **अत्यन्त** **तैर** तथा **सम्पूर्ण**
देवताओंके लिये भयङ्कर था । उस कालकगधारी दुष्टता
महासुरने इन्द्रको भी जेत लिया था । सम्पूर्ण देवता
उससे परास्त होकर स्वर्गसे निकाले जा चुके **और**
शक्ति तथा भयभीत होकर पृथ्वीपर विचर कर रहे थे ।
एक दिन सब देवता महादेवजीके पास गये । **वहाँ** इन्द्रने
भगवान् शिवके आगे सारा हाल **सुनवाया** ।

बोले—महेश्वर ! ये देवता स्वर्गलोकमें जा
होकर पृथ्वीपर विचर रहे हैं । मनुष्योंमें राजा **नहीं**
शोभा नहीं होती । देव ! कोई उपाय बताइये । देवता
किसका सहारा लें ?

महादेवजीने कहा—देवता ! जहाँ सबको
शरण देनेवाले, **काम्य** रक्षामें सत्पर रहनेवाले जगत्के
स्वामी भगवान् गरुडध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ ।
तुमलोगोंकी रक्षा करिगें ।

भगवान् श्रीकृष्ण **कहे हैं—**मुनिहिर !
महादेवजीकी आज्ञा सुनकर परम मुनिहिर देवता **इस**
सम्पूर्ण देवताओंके साथ **वहाँ** गये । भगवान् भद्राक्ष
भीरसागरके जलमें सो रहे थे । इनका दर्शन करके इन्द्रने
हाथ जोड़कर **सुति** **की** ।

इन्द्र बोले—देवदेवेश्वर ! आपकी नमस्कार है ।
देवता और दानव दोनों ही आपकी कृपा करते हैं ।
पुण्यपथी । आप दैत्योंके शत्रु हैं । यमुसूदन !
हमलोगोंकी रक्षा कीजिये । जगन्नाथ ! सम्पूर्ण देवता मुर

नामक दानवसे भयभीत होकर आपकी शरणमें आये हैं ।

हमें बताइये । देवदेवेश्वर ! हमें बताइये ।
जवाब— हमारी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । दानवोंका
विनाश करनेवाले कमलनयन ! हमारी रक्षा कीजिये ।
प्रभो ! **सब** **लोग** **आपके** **समीप** **आये** **हैं** । आपकी ही
शरणमें आ रहे हैं । भगवन् ! शरणमें आये हुए
देवताओंकी सहायता कीजिये । देव ! आप ही शक्ति, आप
ही शक्ति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं । आप ही
लोगोंकी रक्षा और आप ही इस जगत्के पिता हैं ।
भगवन् ! देवदेवेश्वर ! शरणगतवत्सल ! देवता
भयभीत होकर आपके शरणमें आये हैं । प्रभो !
इस स्वभाववाले महाबली मुर नामक दैत्यने सम्पूर्ण
देवताओंको जीतकर इन्हें स्वर्गसे निकाल दिया है ।*

* ४३ **देवदेवेश्वर देवदत्तजीवित । दैत्यो मुनिहिरक** **अदि** **नो** **यमुसूदन** **॥**
सुताः सर्वे सम्पत्तिं भयभीतस्तु दानवताः । जलं तत्र जगन्नाथ अदि नो कदाचत्सल ॥
अदि नो देवदेवेश्वर अदि अदि अर्जुन । **ये** **पुण्यपथी** **दानव** **विनाशक** **॥**
विनाशक गताः सर्वे लोकेषु इत्येव वक्षे । **शरणगतदेवता** **सुत** **॥** **५**
ये पथितस्तैः पथितैश्च त्वं कर्तुं त्वं न कथयाम् । त्वं यत्नं सर्वलोकांस्तु त्वमेव जगत् । निजं
भगवन् देवदेवेश्वर शरणगतवत्सल । जलं तत्र **भयभीतस्तु** **देवताः** **५**
देवता निर्जिताः सर्वाः स्वर्गादहः कृता विभं । अत्युज्ज्वलं हि दैत्येन पुण्यं पथीकम् ॥ (४०।५५—६३)

करते ही भगवान् लिप्पुके शरीरसे एक कण्डा ॥ हुई,
जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी ॥ दिव्य अस-
शक्तियोंसे युक्त थी। वह भगवान्‌के तेलके अंशसे उत्पन्न
हुई थी। उसका बल और फलकाम महान् था।
युधिष्ठिर ! दानवराज मुरगे उस कण्डाको देख। कण्डाके
युद्धका विचार करके दानवोंके साथ युद्धके लिये सज्ज
की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकारकी युद्धकलामें
निपुण थी। वह मुर नामक महान् असुर उसके कुंछर-
मात्रसे राक्षसों केर हो गया। दानवोंके घरे जानेपर
भगवान् जाग उठे। उन्होंने दानवोंको धरतीपर पड़ा देखा,
पूछा—'मेरा यह शत्रु अत्यन्त उग्र और भयङ्कर ॥
किसने इसका पथ किया ॥'।

॥ बोलती—स्वामिन् । अचानक ॥ प्रसन्नदशे
में ही इस महादिव्यका ॥ किया है।

श्रीभगवान्‌ने कहा—कल्याणी ! तुम्हारे इस
कर्मसे तीनों लोकोंके मुनि और देवता आनन्दित हुए हैं !
जलः तुम्हारे मनमें पैसी शक्ति हो, उसके अनुसार भूतसे
कोई डर नहीं; देवदुर्लभ होनेपर भी वह डर भी तुम्हें
दूर, इसमें तनिक भी ॥ है।

यह कन्या साक्षात् एकादशी ही थी। उसने कहा,
'प्रभो ! यदि आज प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपासे सब
तीर्थोंमें प्रक्षान, समस्त विघ्नोपशान्त करनेवाली तथा
सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाली देवी होऊँ। अनर्हन् ! जो
लोग आपमें भक्ति रखते हुए मेरे दिनको उपवास करेंगे,
उन्हें ॥ प्रकारकी सिद्धि ॥ हो। ॥ ! ॥ लगे
उपवास, नक्त अथवा एकभुक्त करके मेरे नामका फल
करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिये।'

मार्गशीर्ष शुक्लपक्षकी 'मोक्ष' एकादशीका ॥

युधिष्ठिर बोले—देवदेव ! ॥
हूँ—मार्गशीर्ष मासके शुक्लपक्षमें जो एकादशी होती है,
उसका क्या नाम ॥ ? कौन-से विधि है तथा उसमें किस
देवताका पूजन किया जाता है ? स्वामिन् ! यह सब
यथार्थरूपसे बताइये।

श्रीलिप्पु बोले—कल्याणी ! तुम जो कुछ
कहती हो, वह सब पूर्ण होगा।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—युधिष्ठिर ! ऐसा
कर ॥ ॥ एकादशी बहुत ॥ हुई। दोने
॥ ॥ एकादशी समान रूपसे कल्याण करनेवाली है।
इसमें सुख और दुःखका वेद नहीं करना चाहिये। यदि
॥ ॥ धोती-सी एकादशी, मध्यमें पूरी द्वादशी और
अन्त्यमें त्रिंशद् द्वादशी हो तो वह 'त्रिसृष्टा' एकादशी
कहाय जाती है। वह भगवान्‌को बहुत ही प्रिय है। यदि एका
त्रिसृष्टा एकादशीको उपवास कर लिया जाय तो एका
सहस्र एकादशीफलके फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार
द्वादशीमें उपवास करनेपर सहस्रगुण फल प्राप्त होता है।
अष्टमी, एकादशी, बड़ी, तृतीया और चतुर्दशी—ये यदि
पूर्व विधिसे विद्वत् हो तो इनमें जल नहीं करना चाहिये।
परन्तु निधिसे मुक्त होनेपर ही इनमें उपवासका विधान
है। पहले दिन दिनमें और रातमें भी एकादशी हो तथा
दूसरे ॥ केवल जलःकाल एक ॥ एकादशी रहे तो
॥ विधिकर परिष्ठापन करके दूसरे दिनकी द्वादशीयुक्त
एकादशीको ही उपवास करना चाहिये। यह विधि मैंने
छोने पक्षोंकी एकादशीके लिये बताया है। जो मनुष्य
एकादशीको उपवास करता है, ॥ वैकुण्ठधाममें, जहाँ
साक्षात् भगवान् गरुडध्वज विराजमान हैं, जाता है। जो
कल्प हर समय एकादशीके महात्म्यका पाठ करता है,
उसे सहस्र मोक्षोंके पुण्यका फल प्राप्त होता है। जो दिन
व रातमें भक्तिपूर्वक ॥ महात्म्यका श्रवण करते हैं, वे
मिलने-देह ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाते हैं।
एकादशीके ॥ पापनाशक जल दूसरा कोई नहीं है।

श्रीकृष्णने कहा—नृपश्रेष्ठ ! मार्गशीर्ष मासके
शुक्लपक्षमें 'उत्पत्ति' नामकी एकादशी होती है, जिसका
वर्णन ॥ तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्लपक्षकी
एकादशीका वर्णन करूँगा, जिसके श्रवणमात्रसे वाजपेय
॥ फल मिलता है। उसका नाम है—'मोक्षा'

एकदशी, जो सब पापोंका अन्तर्हण है।
 राजन् ! उस दिन यज्ञपूर्वक तुरसीकी धूप-दीपादिसे भगवान् स्योदरका पूजन करना चाहिये। पूर्वोक्त विधिसे ही दशमी और एकदशीके नियमका पालन करना उचित है। 'मोक्ष' एकदशी बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाली है। दिन रातमें प्रसन्नताके लिये नृत्य, गीत और सुनिद्रा करना चाहिये। जिसके पितर कायक नीच खेतिमें पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करनेसे मोक्षको प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्वप्रारम्भ है, वैष्णवोंसे विप्रचित परम रमणीय चम्पक जगमगे वैष्णवस नामक राजा रहते थे। वे अपनी बालिका पुण्यी यति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजाने एक दिन रातको स्वप्नमें अपने 'नीच खेतिमें बड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्थामें देखकर उनके मनमें बड़ा विचित्र हुआ और प्रत्यक्षता जाह्नवीसे उन्होंने उस कह सुनाया।

बाला बोले—ब्राह्मणों ! मैं अपने पितरोंको नरकमें गिरा देका है। वे बारम्बार रोते हुए मुझसे बो कह रहे थे 'तुम हमारे तनुज हो, इस नरक-समुद्रसे हमलोगोंका बहार करो।' किन्तु ! इस मुझे पितरोंके दर्शन हुए हैं। इससे मुझे यौन नहीं मिलता। कहीं, कहीं जाऊँ ? येरा इतना हीरा न रहा है। विजोतमें। यह व्रत, यह तप और यह योग, जिससे मैं पूर्वज तत्त्वज्ञ नरकसे मुक्त हो जाऊँ, बतानेकी कृपा करें। भुक्त बलवान् एवं सहस्रों पुत्रोंके जीते-जी मैं माता-पिता और नरकमें पड़े हुए हैं। अतः ऐसे पुत्रसे क्या लाभ है।

ब्राह्मण बोले—राजन् ! यहसे निकट मुनिका महान् आश्रम है। वे भूत और भविष्यके ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ ! आप उन्हींके पास चले जायें।

ब्राह्मणोंको सुनकर महाराज वैष्णवस शीघ्र ही पर्वत मुनिके आश्रमपर गये और वहाँ उन मुनिश्रेष्ठको देखकर उन्होंने दण्डवत्-प्रणाम करके मुनिके चरणोंका स्पर्श किया। मुनिने भी राजासे राज्यके सातों अङ्गोंकी कुशल पूछी।

बोले—स्वर्धन् ! आपकी कृपासे मैं रज्यके सत्ते अङ्ग सकुशल हूँ। किन्तु मैं स्वप्नमें देखा है कि नरकमें पड़े हैं; अतः बताइये किस पुण्यके प्रभावसे उनका वहाँसे मुक्तकार होगा ?

यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्तक रहे। इसके बाद राजासे बोले—'महाराज ! मार्गशीर्ष मासके शुक्लपक्षमें जो 'मोक्ष' एकदशी होती, तुम सब लोग उसका व्रत और उसका पुण्य पितरोंको दे डालें। उस पुण्यके प्रभावसे नरकसे बहार हो जायगा।'

यज्ञान् श्रीकृष्ण कहते हैं—युधिष्ठिर ! मुनिजी यह बात सुनकर राजा पुनः अपने पर लौट आये। जब मार्गशीर्ष पास आया, तब राजा वैष्णवसने मुनिके कथनानुसार 'मोक्ष' एकदशीका व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरोंसहित दे दिया। पुण्य देते ही अग्नभरमें अन्नचरसे फूलोंकी होने लगी। वैष्णवसके पितर पितरोंसहित नरकसे मुक्तकार पा गये और उन्मत्तमें आकर राजाके प्रति यह पवित्र वचन बोले—'बेटा ! तुम्हारा कल्याण हो।' यह कहकर वे गये। राजन् ! जो इस प्रकार कल्याणमयी 'मोक्ष' एकदशीका है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरनेके बाद वह मोक्ष लेता है। यह मोक्ष देनेवाली 'मोक्ष' एकदशी मनुष्योंके लिये चित्तवृत्तिके समस्त समस्त कथनाओंको पूर्ण करनेवाली है। महाराजके पढ़ने और सुननेसे वाञ्छित यज्ञका फल है।

पौष मासकी 'सफर' और 'पुत्र' नामक एकदशीका माहात्म्य

युधिष्ठिरने पूछा—स्वामिन् ! पौष मासके कृष्णपक्षमें जो एकदशी होती है, उसका क्या नाम है ? उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवताकी पूजा की जाती है ? यह बताइये ।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजेन्द्र ! कलकत्ता है, सुनो; बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञोंसे भी मुझे उन्ना संतोष नहीं होता, जितना एकदशी-पक्षके अनुष्ठानसे होता है। इसीलिये सर्वथा प्रयत्न करके एकदशीका व्रत करना चाहिये। पौष मासके कृष्णपक्षमें 'सफर' नामकी एकदशी होती है। उस दिन पुत्रोक्त विधिपूर्वक भगवान् पूजा करने चाहिये। एकदशी कल्याण करनेवाली है। अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित है। जैसे नागोंमें शंखनाद, पक्षियोंमें गरुड़, देवताओंमें श्रीविष्णु तथा मनुष्योंमें ब्रह्मण है, उसी प्रकार सम्पूर्ण संतोष एकदशी विधि ब्रह्म है। राजन् ! 'सफर' एकदशीको व्रत-मन्त्रोंका उपासना करके फलोंके द्वारा श्रीहरिको पूजन करें। नारियलके फल, सुपारी, बिजौर नीबू, जमीर नीबू, अनार, सुन्दा आंवला, लींग, तथा विरोधः अमरक देवदेवेश्वर श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये। इसी प्रकार धूप-दीपसे भी भगवान्की आर्चना करें। 'सफर' एकदशीको विशेषरूपसे दीप-दान करनेका विधान है। रातको लैण्ड पुरुषोंके साथ जागरण करना चाहिये। जागरण करनेवालेको जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह हजारों वर्ष लपट करनेसे भी नहीं मिलता।

नृपश्रेष्ठ ! अब 'सफर' एकदशीकी शुभकारिणी क्या सुनो। चम्पावती नामसे विख्यात एक पुत्री है, जो कभी राजा माहिष्यतकी राजधानी थी। राजर्षि माहिष्यतके पाँच पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था, वह सदा पापकर्ममें ही लग्न रहता था। परस्त्रीगम्य और वेत्यासक्त था। उसने पिताके धनको पापकर्ममें ही खर्च किया। वह सदा दुष्टाचारपाश तथा ब्रह्मघोष निरन्तर था। वैष्णवों और देवताओंकी भी हमेशा निन्दा

करता था। अपने पुत्रको ऐसा पापाचारी देखकर माहिष्यतने राजकुमारोंमें 'वाम' लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयोंने धिक्कर उसे राज्यसे निकाल दिया। लुम्भक नगरसे निकलकर गहन वनमें बस गया। वहाँ रहकर उस पापीने प्रायः समूचे नगरका धन लूट लिया। एक दिन वह चोरी करनेके लिये नगरमें आया तो रातमें देनेवाले सिपाहियोंने उसे पकड़ लिया। किन्तु जब उसने अपनेको राजा माहिष्यतका पुत्र तो सिपाहियोंने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वनमें लौट और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षोंके फल खाकर जीवन-निर्वाह करने लगा। उस दुष्टका विश्राम-स्थान पौष पक्षके । वहाँ बहुत वर्षोंका पूजा प्रचलन चल रहा था। वहाँ वह एक महान् देवता माना था। कपटुदि लुम्भक वहाँ निवास करता था।

बहुत दिनोंके पश्चात् एक दिन किसी संवित पुण्यके प्रभावसे उसके द्वारा एकदशीके अन्तका पालन हो गया। कृष्णपक्षकी दशमीके दिन पाँच लुम्भकने वृक्षोंके फल खाये और बख्शी होकर कारण व्रतभार खड़ेका बड़ा भोग। उस समय न तो उसे नींद आयी और न आत्म ही मिलता। वह निराश-सह हो रहा था। सुखेद होकर भी उस पापीको होश नहीं हुआ। 'सफर' एकदशीके दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। लेपहर होनेपर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर-उधर दौड़ करकर आसनसे उठा और लैण्डकी भाँति पैरोंसे लैण्ड लड़खड़ाता हुआ वनमें भीतर गया। वृक्षोंके दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन् ! उस समय लुम्भक बहुत-से फल लेकर ज्यों ही विश्राम-स्थानपर लौटा, त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गये। वह उसने वृक्षोंके जड़ोंमें बहुत-से फल निवेदन करते हुए कहा— 'इन फलोंसे लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु संतुष्ट हों।' यों कहकर लुम्भकने रातभर नंद नहीं ली। प्रकार अन्धवास ही उसने इस व्रतका पालन कर लिया। उस

समय ■■■ अर्धशतककी हुई—'राजकुमार ! तुम 'सफल' एकदशीके प्रसन्नसे उत्पन्न और पुत्र ■■■ करोगे।' 'बहुत अच्छा' कहकर उसने वह वस्तुन स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो ■■■ तबसे उसकी उमर बुद्धि भगवान् विष्णुके भजनमें लग गयी। दिव्य आभूषणोंकी शोभासे ■■■ तेकर उसने अकण्ठक राज्य प्राप्त किया और पंद्रह ■■■ वह ■■■ संचालन करता रहा। उस समय भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे उसके मनमें नमक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब ■■■ हुआ, ■■■ तुम्हारे मुँत ■■■ राज्यकी ममता छोड़कर उसे पुष्पों सौंप दिया और वह भगवान् श्रीकृष्णके समीप ■■■ गया, जहाँ उनकर मनुष्य कभी शोकमें नहीं पड़ता। राजन् ! इस ■■■ जो 'सफल' एकदशीके उतम ■■■ करता है, ■■■ इस लोकमें सुख भोगकर ■■■ पक्षार्थ मोक्षको ■■■ है। संसारमें ■■■ मनुष्य ■■■ है, जो 'सफल' ■■■ लगे रहते हैं। ■■■ जन्म सफल है। ■■■ ' इसकी महिमाको पढ़ने, सुनने ■■■ उसके अनुकार ■■■ करनेसे मनुष्य राजसूय पाकर फल ■■■ है।

सुविष्टार बोले—श्रीकृष्ण ! आपने तुम्हारी 'सफल' एकदशीके वर्णन किया। अब कृप ■■■ राजपक्षकी एकदशीके महत्त्व बतलाइये। उसके ■■■ नाम ■■■ ? कौन-सी विधि है ? तथा उसमें किस देवताका पूजन किया जाता है ?

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! वीरके राजपक्षकी जो एकदशी है, उसे बतलता हूँ, मुझे। महायज्ञ ! संसारके हितकी इच्छासे मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन् ! पूर्वोक्त विधिसे ही राजपूजक ■■■ करना चाहिये। इसका नाम 'पुष्पा' है। यह सब पापोंको हरनेवाली उद्यम विधि है। समस्त कामनन्दों तथा सिद्धियोंके दाता भगवान् ■■■ इस विधिके अधिकृत हैं। अश्वत्थ वृक्षोंसहित समस्त वृक्षोंकी इससे बढ़कर दूसरी कोई शक्ति नहीं है। पूर्वकालमें ■■■ है, मद्रावती पुरीमें उग सुकेतुमान् राज्य करते थे। उनकी रानीका नाम चम्पा था। राजाको बहुत समयतक

■■■ पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसलिये दोनों पति-पत्नी सदा विष्णा और शिवमें दूजे रहते थे। राजाके पित्त उनके दिले हुए जलको शोकसे घृणासे गरम करके पीते थे। 'राजाके बाद और कोई ऐसा ■■■ दिखायो देता, जो हमलोगोंका तर्पण करेगा' पर सोच-सोचकर पित्त दुःखी रहते थे।

■■■ दिन रात सोँपकर सत्कार ■■■ गहन वनमें चले गये। पुण्डित अर्द्ध ■■■ भी इस यातना परत न ■■■। मृग और पक्षियोंसे सँघित ■■■ संघन वननमें राजा कानन करने लगे। मार्गमें कहीं सिंघारकी बोली सुनायी पड़ती थी तो कहीं इत्थुओंकी। जहाँ-तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। ■■■ धूम-धूमकर राजा वनकी शोभा देख रहे थे, इतनेमें दोपहर ■■■ गया। राजाको भूख और थकान बढ़ाने लगी। वे जल्दी सोझमें इधर-उधर दौड़ने लगे। किसी पुष्पके प्रभावसे उन्हें एक उत्तम संसार दिखायी दिया, जिसके समीप मुनिधोंके बहुत-से अवक्रम थे। शोभावाली नोकमें इन आश्रमोंकी ■■■ देखा। उस समय शुभकी सुचना ■■■ राजाको होने लगे। राजाका दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ

फड़कने लगा, जो उत्तम फलकी सूचना दे रहा था। सरोवरके तटपर बहुत-से मुनि वेद-पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजाको बड़ा हर्ष हुआ। वे थोड़ेसे मुनियोंके सम्मने खड़े हो गये और पृथक्-पृथक् उन सबकी वन्दना करने लगे। वे मुनि उत्तम मन्त्र पालन करनेवाले थे। जब राजाने हाथ जोड़कर बारम्बार दण्डवत् किया, तब मुनि बोले—‘राजन् ! हमलोग तुमपर प्रसन्न हैं।’

राजा बोले—आपलोग कौन हैं ? आपके नाम क्या तथा आपलोग किसलिये यहाँ एकत्रित हैं ? यह सब-सब बताइये।

मुनि बोले—राजन् ! हमलोग विश्वेदेव हैं, यहाँ जागके लिये आये हैं। माघ निकट आया है। आजसे पाँचवे दिन माघका ज्ञान आरम्भ हो जायगा : अथ ही ‘पुत्रदा’ नामकी एकदशी है, जो करनेवाले मनुष्योंको पुत्र है।

राजाके बच्चा—विश्वेदेवगण ! यदि आपलोग प्रसन्न हैं पुत्र पुत्र दीजिये।

माघ मासकी ‘वदितिला’ और ‘जय’ एकादशीका पाहाल्य

मुनिहिरने पूछा—जगन्नाथ ! श्रीकृष्ण ! आदिदेव ! जगत्पते ! माघ मासके कृष्ण पक्षमें कौन-सी एकादशी होती है ? उसके लिये है ? तथा उसका फल क्या है ? महाप्रभु ! कुछ करके ये बताइये।

श्रीभगवान् बोले—तृप्तेष्ट ! सुनो, माघ मासके कृष्ण पक्षकी जो एकादशी है, वह ‘वदितिला’के नामसे विख्यात है, जो सब पापोंका नाश करनेवाली है। अब तुम ‘वदितिला’की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनित्रेष्ट पुलस्त्यने दाल्भ्यसे कहा था।

दाल्भ्यने पूछा—महान् ! मूलकलेकमें आये हुए प्राणी : पापकर्म करते हैं। उन्हें नरकमें न जाना पड़े, इसके लिये कौन-सा है ? कतनेकी कृपा करें।

पुलस्त्यजी बोले—महाभाग ! तुम्हें

मुनि बोले—राजन् ! आजके ही दिन ‘पुत्रदा’ नामकी एकदशी है। इसका बहुत । तुम इस उत्तम पालन करो। महाराज ! भगवान् केवलके प्रसन्नसे तुम्हें अवश्य पुत्र होगा।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—सुधिहिर ! इस मुनियोंके कहनेसे राजाने उत्तम किया। महर्षियोंके उपदेशके अनुसार विधिपूर्वक पुत्रदा एकदशीका किया। फिर द्वादशीको पारण करके मुनियोंके चालोंमें बारम्बार मंगल झुक्कर राजा अपने घर आये। तदनन्तर रात्रीने गर्भ धारण किया। प्रसवकाल अनेक पुण्यकर्म राजाके तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणोंसे पिताको संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाशोक हुआ। इसलिये राजन् ! ‘पुत्रदा’का ठक्य बात अवश्य बतलिये। मैंने लोगोंके हितके लिये तुम्हारे इसका वर्णन किया है। मनुष्य एकाग्रचित्त होकर ‘पुत्रदा’का करते हैं, इस पुत्र मृत्युके स्वर्गागामी होते हैं। इस पाहाल्यकी पढ़ने और सुननेसे अधिहोय बहुत फल मिलता है।

अच्छी बात पूरी है, कल्पता है; सुनो। माघ मास अनेक मनुष्योंके चाहिये कि वह नम्र-धोकर पवित्र हो इन्द्रियोंके संयममें रहते हुए व्रत, व्रोध, अहिंसा, स्नेह और बुद्धि आदि बुराहमोंको त्याग दे। देवविदेव ! भगवान्का स्मरण करके जलसे पैर धोकर मुनियर पड़े हुए गोबरका करे। उसमें तिल और लोड़कर ली पिष्टिकारई बनाये। फिर पक्षमें जब आर्य या भूल नक्षत्र आये, कृष्ण पक्षकी एकादशी करनेके लिये नियम ग्रहण करें। भस्त्रिभाति स्नान करके पवित्र हो शुद्धभावसे देवविदेव श्रीविष्णुकी पूजा करें। कोई भूल हो अनेक श्रीकृष्णका नामोच्चारण करें। रातको जागरण और होम करें। चन्दन, अरगजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्रीसे शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले देवदेवका श्रीहरिकी पूजा करें। तत्पश्चात्

*****

भगवान्का स्मरण करते हैं। श्रीकृष्ण-भक्त उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नखिल अथवा बिज्जीके फलसे भगवान्को विधिपूर्वक पूजकर आर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियोंके अभावमें सौ सुगरियोंके ट्रास भी पूजन और अर्घ्यदान किये जा सकते हैं। अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है—

कुम्हा कुम्हालुसकण्ठकीकं गतिर्धनम् ।
संसारणीयपद्मानी प्रसीद पुण्योत्थम् ॥
नमस्ते पुष्पादीकण्ठ नमस्ते विष्णुकायम् ।
सुगन्धम् नमस्तेऽस्तु पुष्पम् पुष्पम् ॥
गृहाणार्घ्यं इति ॥ १८६—१९० ॥

(१८६। १८—२०)

‘सखिवानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! आप बड़े दयालु हैं। आश्रयहीन मैं अश्रयप्राप्त होइये। पुण्योत्थम्। इस संसार-समुद्रमें दुःख रहे हैं, आप प्रसन्न होइये। मैं आपको नमस्कार है, विश्वभजन। आपको नमस्कार है। सुगन्धम् ! महापुष्प ! सबके पुष्पज ! आपको नमस्कार है। जगत्पते ! आप लक्ष्मीजीके साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें।’

तत्पश्चात् ब्राह्मणकी पूजा करे। उसे जलका चट्टा दान करे। साथ ही सत्त, जूता और भी दे। दान करते समय ऐसा कहे—‘इस दानके द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण मुझपर प्रसन्न हों।’ अपनी शक्तिके अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणको काली गौ दान करे। द्विजश्रेष्ठ ! विद्वान् पुण्यको चाहिये कि तिलसे बना हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलोंके बोनेपर उनसे जितनी श्राद्धार्थ पैदा हो सकती है, उतने पौरोहित्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। तिलसे स्नान करे, तिलका उबटन लगाये, तिलसे होम करे, तिल पिलाया हुआ जल पिये, तिलका दान करे और तिलको भोजनके काममें ले। इस प्रकार छः कामोंमें तिलका उपयोग करनेसे यह एकादशी ‘वर्तिलय’ कहलाती है, जो पापोंका करनेवाली है।*

सुविधिद्वारे पूजा—भगवन् ! आपने पात्र मासके कृष्ण पक्षकी ‘वर्तिलय’ एकादशीका वर्णन किया। अब क्या करके यह बताइये कि शुद्ध पक्षमें कौन-सी एकादशी होती है ? उसकी विधि क्या है ? तथा इसमें किस देवताका पूजन किया जाता है ?

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—उज्ज्व ! बतलाता हूँ, सुने। मध्य मासके शुद्ध पक्षमें जो एकादशी होती है, उसका नाम ‘जय’ है। यह सब पापोंको हरनेवाली उत्तम तिथि है। पवित्र होनेके साथ ही पापोंका करनेवाली है। मनुष्योंको भोग और मोक्ष प्रदान है। इतना ही नहीं, ब्रह्महत्या-जैसे पाप तथा भी करनेवाली है। इसका मत करनेपर मनुष्योंके कभी प्रेतलोकीमें नहीं जाना पड़ता। इसीमें राजन् ! प्रत्यक्षपूर्वक ‘जय’ नामकी एकादशीका दान करना चाहिये।

एक बात है, स्वर्गलोकमें देवराज उज्ज्व करते थे। देवराज पारिव्रत वृक्षोंसे भरे हुए मन्दमन्थमें अभ्यर्चनके साथ विहार कर रहे थे। पचास करोड़ गन्धर्वोंके देवराज इन्द्रने सेवकानुसार वनमें गया हुए बड़े हर्षके साथ नृत्यकर आनन्दजन किया। उसमें गन्धर्व गान रहे, जिनमें पुष्पदन्त, विश्वसेन तथा उसका पुत्र—ये तीन थे। विश्वसेनकी स्त्रीका नाम मालिनी था। मालिनीसे एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जो पुष्पवन्तीके नामसे विख्यात थी। पुष्पदन्त एक पुत्र था, जिसको लोग माल्यवान् कहते थे। माल्यवान् पुष्पवन्तीके रूपपर अत्यन्त मोहित था। दोनों भी इन्द्रके संतोषार्थ नृत्य करनेके लिये आये थे। इन दोनोंका गान हो रहा था, इनके साथ अप्सराएँ भी थीं। परन्तु अनुरागके कारण ये दोनों मोहके वशीभूत हो गये। वित्तमें भ्रान्ति आ गयी। इसीमें वे युद्ध गान गान लगे। कभी ताल भंग हो और कभी गीत बंद हो जाता था। इन्द्रने इस प्रकारपर विचार किया और इसमें अपना अपमान

समझकर वे कुपित हो गये। अतः इन दोनोंको जीप देते हुए बोले—‘ओ मूर्खों! तुम दोनोंको पिशाच है। तुमलोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करनेवाले हो, अतः पति-पत्नीके रूपमें रहते हुए निराश्रय हो जाओ।’

इन्तर्क इस प्रकार प्राप्त देनेपर इन दोनोंके मनमें बहुत दुःख हुआ। वे विमालय पर्वतपर चले गये और पिशाच-मन्त्र का प्रयोग करने लगे। अत्यधिक पातकसे उत्पन्न तापसे पीड़ित होकर दोनों ही पर्वतकी कन्दराओंमें विचरते रहते थे। एक दिन पिशाचने अपनी पत्नी पिशाचीसे कहा—‘हमने ब्रह्म-रूप का प्रयोग किया है, जिससे यह पिशाच-योनि प्राप्त हुई है? मन्त्रका क्या अत्यन्त भयङ्कर है तथा पिशाचयोनि भी बहुत दुःख देने-वाली है। ज्ञात पूर्ण प्रयत्न करके पापसे उक्त-मन्त्रको भूल जाय।’

इस प्रकार पिशाचमन्त्र होकर वे दोनों दुःखके कारण सुखते जा रहे थे। दैवयोगसे उन्हें भय मासकी एकादशी तिथि प्राप्त हो गयी। ‘जया’ नामसे विख्यात सिध्दि, जो सब तिथियोंमें उत्तम है, आयी। इस दिन उन दोनोंमें सब प्रकारके आहार त्याग दिये। जलपानतक नहीं किया। भिक्षा नहीं ली, यहतिथि कि फल भी नहीं खाया। निरन्तर दुःखसे मुक्त होकर वे एक पीरल्लके समीप गये। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण भयङ्कर यात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आती। वे भय या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सुषोदय हुआ। द्वादशीका दिन आया। उन पिशाचोंके द्रष्टा ‘जय’के उत्तम व्रतका पालन हो गया। उन्होंने जामें भोजन भी

निकल था। उस व्रतके प्रभावसे भगवान् विष्णुकी शक्तिसे उन दोनोंकी पिशाचता दूर हो गयी। पुष्पवन्ती और गालवन् अपने पूर्वरूपमें आ गये। उनके हृदयमें यही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीरपर पहले ही-जैसे असङ्ख्य श्लेष्मा पड़े रहे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके किशनपर बैठे और स्वर्गलोकमें चले गये। वहाँ देवराज इन्द्रके सम्मने जाकर दोनोंने बड़ी प्रसन्नताके साथ उन्हें बताया कि—‘उन्हें इस रूपमें उपस्थित देखकर इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा—‘कहाओ, किस पुण्यके प्रभावसे तुम दोनोंका पिशाचत्व दूर हुआ है। तुम भी ज्ञापको प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवताने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है?’

भगवान् बोले—‘स्वामिन्! भगवान् कसुदेवकी तथा ‘जया’ नामक एकादशीके व्रतसे दूर हुई है।’

इन्तर्क कह्य—‘तो अब तुम दोनों भी कदनेसे बचो। जो लोग एकादशीके व्रतमें तप्य और भगवान् श्रीकृष्णके व्रतमें होते हैं, वे हमारे भी पुत्रनीच हैं।’

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—‘राजन्! एकादशीका व्रत करना चाहिये। नृपश्रेष्ठ! ‘जया’ व्रतका प्रभाव भी करनेवाली है। जिसने ‘जया’ का व्रत है, उसने सब प्रकारके पाप दूर दिये और सम्पूर्ण यज्ञोक्त अनुष्ठान कर लिया। इस माहात्म्यके पढ़ने और सुननेसे अविनाशक यज्ञका मिलता है।’

— ★ —

पारलगुन मासकी ‘विजय’ तथा ‘आषाढकी’ एकादशीका

सुविष्टितने पूछा—‘कसुदेव! पारलगुनके कृष्णपक्षमें किस नामकी एकादशी होती है? कृष्ण करके बताइये।’

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—‘सुविष्टित! एक नारदजीने कमलके आसनपर विराजमान होनेवाले ब्रह्माजीसे कहा—‘सुरश्रेष्ठ! पारलगुनके कृष्णपक्षमें जो ‘विजय’ नामकी एकादशी होती है,

कृष्ण उसके पुण्यका वर्णन कीजिये।’

ब्रह्माजीने कहा—‘नारद! सुनो—‘यै उत्तम कथ्य सुनन्त हैं, जो प्रार्थक्य अपहरण करनेवाली है। यह बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह ‘विजय’ नामकी एकादशी राजाओंको विजय प्रदान है, इसमें तर्किक भी संदेह नहीं है। पूर्वकालकी है, भगवान् श्रीरामचन्द्रजी चौदह वर्षोंके लिये उनमें

गये और वहाँ पञ्चवर्दीमें सीत । लक्ष्मणके साथ रहने लगे । वहाँ रहते समय लक्ष्मणने चपलप्रवृत्ति विजयात्मा श्रीरामकी तपस्विनी पत्नी सीतको हर लिया । दुःससे श्रीराम व्याकुल हो उठे । उस सीतकी खोज करते हुए वे कनके घुमने लगे । कुछ दूर जानेपर उन्हें मत्स्य मिले, आबु समझा हो चुकी थी । इसके बाद उन्होंने कनके पोतर कनक बंध किया । फिर सुषेणके साथ उनकी भिन्नता हुई । तत्पश्चात् श्रीरामके लिये कनकोको सेन एकत्रित हुई । हनुमान्जीने लक्ष्मणके उद्धारके लिये दक्षिण किया और उन्हें श्रीरामकी विह्वलरूप पुरीका प्रदान की । यह उन्होंने महान् पुरुषार्थका काम । बाहिसी लौटकर वे श्रीरामचन्द्रजीसे मिले और लक्ष्मण सारा उनसे निवेदन किया । हनुमान्जीके मुनकर श्रीरामने भुवीवकी अनुमति ले लक्ष्मणके प्रस्थान करनेका विचार किया और समुद्रके किनारे पहुँचकर उन्होंने लक्ष्मणसे कहा— 'सुमित्रचन्दन ! किन्तु पुण्यसे समुद्रको पार किया जा सकता है ? यह असम्भव आगाध और भयङ्कर जलजगत्मेंसे क्या हुआ है । मुझे ऐसा उपाय नहीं दिखायी देता, जिससे इसके सुगमताके पार किया जा सके ।'

लक्ष्मण बोले—महाराज ! आप ही आदिदेव और पुराणपुरुष पुरुषोत्तम हैं । आपको ही ? वहाँ हीपके भीतर कन्दालम्ब नामक भुनि रहते हैं । वहाँसे जाये योजनाकी दृष्टिपर उनका ही । रघुचन्दन ! उन भावीने भुनीचरके पास जाकर उनकीसे इसका उपाय पूछिये ।

लक्ष्मणकी यह सुन्दर बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी महामुनि कन्दालम्बसे लिये गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर भुनिकी प्रणाम किया । भुनि उनको देखते ही गये कि वे पुराणपुरुषोत्तम श्रीराम हैं, जो किसी कनक-सरीरमें अवतीर्ण हुए हैं । उनके आनेसे वहाँकी बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने पूछा— 'श्रीराम ! आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ ?'

श्रीराम बोले—महान् ! आपकी कृपासे एकादशहत्त लक्ष्मणकी जीतनेके लिये सेनाके साथ

समुद्रके हैं । मुने । जिस प्रकार पर जा सके, वह इसका बतलाये । मुझपर कृपा कीजिये ।

कन्दालम्बने कहा—श्रीराम ! परल्लुनके कृपा- 'विजय' नामकी एकदशी होती है, उसका मत करनेसे आपकी विजय होगी । निश्चय ही अपनी कनरसेइके साथ समुद्रको पार कर लेंगे । गङ्गा ! जब तक की विभि भुनिये । दशमीका दिन आनेपर एक कलश स्थापित करे । वह सोने, चाँदी, अथवा विद्वेष भी हो सकता है । उस कलशको जलसे उसमें पल्लव डाल दे । उसके ऊपर भगवान् नारदजीके सुवर्णमय विग्रहकी स्थापना करे । फिर एकदशके दिन प्रातःकाल स्नान करे । कलशको पुनः स्थिरतत्पूर्वक स्थापित करे । मास, चन्दन, मुक्ता तथा नरियल आदिके द्वारा विशेषरूपसे पूजन करे । कलशके ऊपर और जो रहे । गन्ध, धूप, दीप और चर्चित-प्रातिके नैवेद्यसे पूजन

*****

करे। कलशके सामने बैठकर वह सारा दिन कथा-वार्ता आदिके द्वारा व्यतीत करे तथा रातमें भी यहाँ जागरण करे। अक्षय्य व्रतकी सिद्धिके लिये चौथा उपवास जलमये। फिर द्वादशीके दिन सूर्योदय होनेपर उस कलशको किसी जलाशयके समीप—नदी, झरने या फेसरेके ले स्थापित करे और उसकी विधिवत् पूजा करके देव-प्रतिमासहित उस कलशको वेदवेत्त ऋषिके लिये दान कर दे। महाराज ! कलशके साथ ही और चौ बड़े-बड़े दान देने चाहिये। वीरय । आप अपने वृषपतिके साथ इसी विधिसे प्रयत्नपूर्वक 'विजय'का करीबिये। इससे आपकी विजय होगी।

ब्रह्माजी कहते हैं—नरद ! यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने मुनिके कथनानुसार उस समय 'विजय' एकादशीका व्रत किया। उस व्रतके करनेमें श्रीरामचन्द्रजी विजयी हुए। उन्होंने संशयमें रावणको मारा, लङ्कापर विजय पायी और सीताको प्राप्त किया। केटा ! जो मनुष्य इस विधिसे करते हैं, उन्हें इस लोकमें विजय होती है और उनका परलोक भी बना है।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—सुधित्तर ! कारण 'विजय'का व्रत करना चाहिये। इस प्रसङ्गको पढ़ने और सुननेसे वाचस्पेय यज्ञका फल मिलता है।

सुधित्तरने कहा—श्रीकृष्ण ! एकदशकी महात्म्य, जो महान् फल देनेवाला है, सुन लिया। अब फलगुन शुक्लपक्षकी एकादशीका नाम और माहात्म्य बतानेकी कृपा करिये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाभाग धर्मनन्दन ! सुने—तुम्हें इस समय वह प्रसङ्ग सुनाता हूँ, जिसे उक्त मान्वातके पूछनेपर महात्मा वसिष्ठने या। फलगुन शुक्लपक्षकी एकादशीका 'आमलकी' है। इसका पवित्र विष्णुलोककी प्रति करनेवाला है।

मान्वाताने पूछा—द्विप्रेत ! यह 'आमलकी' का उत्पन्न हुई, मुझे बताइये।

वसिष्ठजीने कहा—महाभाग ! सुने—पृथ्वीपर 'आमलकी'की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह बताता हूँ। आमलकी महान् वृक्ष है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। भगवान् विष्णुके धूकनेपर उनके मुखसे चन्द्रमाके कान्तिमान् एक विन्दु हुआ। वह विन्दु पृथ्वीपर गिरा। उसीसे आमलकी (आंवले) का महान् वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षोंका आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त सृष्टि करनेके लिये भगवान्ने ब्रह्मजीको उत्पन्न किया। उन्होंने इन प्रजाओंकी सृष्टि हुई। देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अन्न-करणावाले महर्षियोंको ब्रह्माजीने जन्म दिया। इनमेंसे देवता और सृजनपर आये, जहाँ विष्णुप्रिय आमलकीका वृक्ष था। महाभाग ! उसे देवता देवताओंको विलम्ब हुआ। वे एक-दूसरेपर दुर्हिता हुए ठक्कन्ट्रपूर्वक उस वृक्षकी ओर देखने लगे और खाड़-खाड़े स्वेपने लगे कि वृक्ष (पाकर) आदि तो पूर्व कल्पकी ही पाँति हैं, जो सब-के-सब हमारे लालच हैं, किन्तु इस वृक्षमें हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार भिन्ना करते देव आकाशवाणी हुई—'महर्षियो ! यह सर्वश्रेष्ठ वृक्ष है, जो विष्णुको प्रिय है। इसके स्पर्शमात्रसे गोदानका फल मिलता है। स्पर्श इसके मूलमें विष्णु, उसके ऊपर स्कन्धमें परमेश्वर भगवान् रुद्र, शक्ताओंमें मुनि, टक्षिणोंमें देवता, फलोंमें वसु, फूलोंमें मरुदण तथा फलोंमें समस्त प्रजपति वास करते हैं। आमलकी सर्वविषयी कष्टको गयी है।* अतः विष्णुमत्त पुरुषोंके वह परम पूज्य है।'

बोले—[अथवा स्वल्पसे बोलनेवाले भगवान् !] हमसेना आचको क्या समझें—आप कीन

* तस्य मूले स्थिते विष्णुलक्ष्म्यं च विजयः । स्कन्धे च भगवान् रुद्रः सर्वतः ।

शकसु मुनयः । प्रसङ्गसु च देवतः । फलेषु देवाः पुत्रेषु मरुदस्तथा ॥

हैं ? देवता हैं या कोई और ? हमें ठीक-ठीक बताइये ।

आकाशवाणी हुई—जो सम्पूर्ण भूतोंके कर्ता और समस्त भुवनोंके अंश हैं, जिन्हें विद्यन् पुरुष को कठिनातसे देख पड़े है, वही सनातन विष्णु ॥ ६ ॥

देवाधिदेव भगवान् विष्णुका ॥ ७ ॥ उन ब्रह्मकुमार महर्षियोंके नेत्र आश्चर्यसे चम्कित हो उठे । उन्हें बड़ा ॥ ८ ॥ हुआ । वे अर्द्ध-अकर्णित भगवन्की स्तुति करने लगे ।

ऋषि बोले—सम्पूर्ण भूतोंके अस्त्राप्त, कल्प एवं परमात्मको ॥ ९ ॥ है । अमरी ॥ १० ॥ स्मृत न होनेवाले अमृतको नित्य प्रथम है । अन्तर्हित परमेश्वरको काव्यार प्रणाम है । दामोदर, ॥ ११ ॥ (सर्वज्ञ) और परेश्वरको नमस्कार है । ॥ १२ ॥ । अश्वको प्रणाम है । आप विद्यके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है ।

ऋषियोंके इस प्रकार श्रुति करनेपर भगवान् ब्रीहरी संतुष्ट हुए और बोले—महर्षियों ! तुम्हें कौन-का अभीष्ट परदास है ?

ऋषि बोले—भगवन् ! यदि आज संतुष्ट है ॥ हमलोगोंके हितके लिये कोई ऐसा वत बतलाइये, जो स्वर्ग और मोक्षरूपी फल ॥ १३ ॥ करनेवाला हो ।

श्रीविष्णु बोले—महर्षियों ! परमपुत्र तुझपक्षमें यदि पुत्र्य नक्षत्रसे युक्त इन्द्रजी हो तो ॥ १४ ॥ परम पुण्य देनेवाली और बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाली होती है । द्विजवरो ! उसमें जो विशेष कर्तव्य है, उसको सुनो । भामलकी एकादशीमें अविलम्बे तुम्हेंके पास ॥ १५ ॥ वहाँ शत्रिमें जागरण करना चाहिये । इससे मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता और सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त ॥ १६ ॥ है । विप्रगण ! यह व्रतोंमें उत्तम ॥ १७ ॥ है, जिसे मैं तुमलोगोंको ॥ १८ ॥ है ।

ऋषि बोले—भगवन् ! इस ॥ १९ ॥ विधि बतलाइये । यह कैसे पूर्ण होता है ? इसके देवता, नमस्कार और व्रत कौन-से बताये गये हैं ? उस समय ज्ञान और दान कैसे किया जाता है ? पूजनकी कौन-सी विधि है ॥ २० ॥ उसके लिये मन्त्र क्या है ? इन ॥ २१ ॥

कार्त्तिक कर्मा रूपसे वर्णन कीजिये ।

भगवान् विष्णुने कहा—द्विजवरो ! इस व्रतकी जो उत्तम विधि है, उसको ब्रज्य करो ! एकादशीको प्रतःकाल ॥ २२ ॥ करके ॥ २३ ॥ संस्कार करके कि 'हे पुण्डरीकेश ! ॥ २४ ॥ अमृत ! ॥ २५ ॥ एकादशीको निरुद्ध रहकर दूसरे दिन खोजन करैगा । आप मुझे शरणमें रहें ।' ऐसा नियम लेनेके बाद परित, घोर, पाशपथी, दुष्टचरो, मर्कट ॥ २६ ॥ करनेवाले तथा गुरुपत्नीगामी, मनुष्योंमें कर्त्तव्य न करे । अपने मनको वशमें रखते हुए नदीमें, पोखरीमें, कुशीर अथवा धरमें ही स्नान करे । जलके पहले शरीरमें मिट्टी लगाये ।

पुनितका लगानेका मन्त्र

अष्टाक्षरी रक्तगन्धे विष्णुकाको वसुधारे ।

वृत्तिके हर मे ॥ २७ ॥ समर्पितम् ॥

(४०।४३)

'वसुधारे ! तुम्हारे ऊपर भक्त और रक्षक करते हैं ॥ २८ ॥ भक्त ॥ २९ ॥ समय भगवान् विष्णुने भी तुम्हें अपने ॥ ३० ॥ तत्त्व वा । वृत्तिके । मैं करोड़ों जन्मोंमें जो पाप किये हैं, मैं उन सब पापोंको हर लो ।'

ले पातः सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्तगन् ।

स्वेदलोद्विजकातीनां रसायो पातये ममः ॥

स्वलोद्वि सर्वतीर्थेषु हुयप्रसन्नमेषु च ।

नदीषु देवतालेषु ह्ये खाने तु मे भवेत् ॥

(४०।४४-४५)

'बलकी अधिष्ठात्री देवी ! मातः ! तुम सम्पूर्ण भूतोंके लिये जीवन हो । वही जीवन, जो स्वेदज और ॥ ४६ ॥ जीवन भी रक्षक है । तुम रसोंकी स्वामिनी हो । तुम्हें नमस्कार है । ॥ ४७ ॥ मैं सम्पूर्ण तीर्थों, कुशीर, झरनों, नदियों और देवसम्बन्धी सरोवरोंमें स्नान ॥ ४८ ॥ पुण्य । मेरा वह स्नान उक्त सभी ज्ञानोंका फल देनेवाला हो ।'

विद्यन् पुरुषको चाहिये कि ॥ ४९ ॥ परशुरामजीकी खेनेकी प्रतिष्ठा ब्रजवाये । प्रतिष्ठा अपनी शक्ति और

चैत्र मासकी 'पापमोचनी' तथा 'कामध' एकादशीका माहात्म्य

पुत्रिष्ठिरने पूजा—भगवन् ! कस्तुन मूलपक्षकी आमलकी एकादशीका माहात्म्य मैं सुन। अब चैत्र कृष्णपक्षकी एकादशीका क्या नाम है, यह बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजेन्द्र ! सुनो—यै इस विषयमें एक पापनाशक उपाख्यान सुनकरैगा, जिसे चक्रवर्ती जेरा मायाताके पूछनेपर महर्षि लोमशने कहा था।

मायाज्ञता बोले—भगवन् ! मैं जानूँ कि चैत्रमासके कृष्णपक्षमें किस नामकी एकादशी होती है ? उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फलकी प्राप्ति होती है ? कृपया ये सब बतहाइये।

लोमशाजीने कहा—नृपसेठ ! पूर्वकारकी है, अप्सराओंसे सेवित चैत्रपक्ष नामक करने, महापापघोषी कन्याई अपने किनूरीके साथ करने बजाती हुई बिहार करती हैं, मञ्जुषोषा नामक भुविपर मेधावीको मोहित करनेके लिये गयी। यहै उसी वनमें रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करते थे। मञ्जुषोष भुनिके भयसे आश्रमसे एक कोस दूर ही रह गयी और सुन्दर ढंगसे वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेधावी भूतसे हुए उधर जा निकले और उस सुन्दरी अप्सराको इस प्रकार गान करते देख सेसमझित कामदेवसे प्यार होकर बरबस मोहके कड़ीपूत हो गये। मुनिकी ऐसी अवस्था देख मञ्जुषोष उनके समीप आयी और वीणा नीचे रखकर उनकी अस्तिज्जन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिनभर भी पाम न रहा। इस प्रकार मुनिजनोचित सङ्गपरक लेप करके अप्सराके साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत गये। मञ्जुषोषा देवलोकमें जातेकडे तैयार हुई। समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावीसे कहा—'ब्रह्मन् ! अब मुझे अपने देश जानेकी आज्ञा दीजिये।'

मेधावी बोले—देवी ! जबतक सन्ध्या न हो मैं जस ठहरो।

अप्सराने कहा—विप्रवर ! जबतक न जाने बिना सन्ध्या चली गयी ! भूतपर कृपा करके बीते हुए रात बीजिये।

लोमशजी कहते हैं—राजन् ! अप्सराकी बात सुनकर मेधावीके नेत्र आश्चर्यसे भरे हो उठे। उसने उन्होंने बीते हुए समयका हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहने मत्तव्य वर्ष हो गये। अपनी तपस्व्यता बिनाश करनेवाली जालपर भुनिकी उसपर प्रेम हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा—'पवित्री ! तू भिक्षुकी हो जा।' मुनिके हापसे दग्ध होकर वह विनयसे नतमालक हो बोली—'विप्रवर ! मैंने बहुत बर्तिये। सदा वाक्य बोलने या सात पर चलने से सत्कृतके साथ हो रहा है। ब्रह्मन् ! आपके साथ अनेक वर्ष बिताये हैं; अतः स्वामिन् ! भूतपर कृपा कीजिये।'।

पुत्रिष्ठिर बोले—भो ! येरी बात सुनो—यह शापसे उद्धार करनेवाली है। कहीं ? तुमने येरी बहुत बड़ी कृपा की है। चैत्र कृष्णपक्षमें जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है 'पापमोचनी'। यह सब पापोंका नाश करनेवाली है। सुन्दरी ! उसीका करनेपर तुम्हारी पिशाकता दूर होगी।

ऐसा मेधावी अपने पिता भुनिकर व्यवर्तक बनकर गये। उन्हें अपना देश व्यक्तने पूछा—'बेटा ! यह क्या किया ? तुमने तो अपने पुण्यका नाश कर डाला।'

मेधावी बोले—पिताजी ! मैंने अप्सराके साथ करनेका फलक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित्त बताइये, जिससे पापका नाश हो जाय।

पुत्रिष्ठिरने कहा—बेटा ! चैत्र कृष्णपक्षमें जो पापघोषी एकादशी होती है, उसका करनेपर विनाश हो

पिताका [ ] गन्धर्व सुनकर मेघवेने उस बातका अनुमान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्वसे परिपूर्ण हो गये। इसी प्रकार मनुष्योंमें भी इस उतम व्रतका पालन किया। 'पञ्चमेकमी' का व्रत करनेके कारण यह पिशाच-वेदिसे मुक्त हुई और दिव्य रूपधारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोकमें चली गयी। राजन् ! जो श्रेष्ठ मनुष्य पापमोक्षकी एकदलीय व्रत करते हैं, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इससे पहले और सुननेसे सहस्र गोरक्षका फल मिलता है। महा-हत्या, सुवर्णकी चोरी, सुशस्त्र और गुरुपरीक्षाम करलेवाले महापातकी [ ] [ ] व्रतके करनेसे पापमुक्त हो जाते हैं। यह [ ] बहुत पुण्यमय है।

चुधिरिने पूछा—कसूदेव ! अश्वमेध करवाकर है। अब मेरे माथे यह बताइये कि चैत्र सुक्लपक्षमें किस [ ] एकादशी होती है ?

धर्मज्ञान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! [ ] होकर यह पुरातन कथा तुमों, [ ] पतिव्रतीने [ ] पूछनेपर कहा था।

हिलीयने पूछा—भगवन् ! [ ] बात सुनकर चाहता हूँ। चैत्रमासके सुक्लपक्षमें किस नामकी एकदली होती [ ] ?

कसिष्ठजी बोले—राजन् ! चैत्र सुक्लपक्षमें 'कामदा' नामकी एकादशी होती है। यह परम पुण्यमयी है। पापक्षयी ईश्वरके शिरो [ ] [ ] राजनरु हो है। प्राचीन कालकी बात है, नगपुर नामका एक सुन्दर नगर था, जहाँ सोनेके मठल बने हुए थे। उस नगरमें पुण्डरीक आदि भद्र भयङ्कर नाम निवास करते थे। पुण्डरीक नामका नाग उन दिनों वहाँ रुका [ ] गन्धर्व, किन्नर और अप्सराएँ भी उस नगरीका रोकन करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी, जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललिता नामकात्र गन्धर्व भी था। [ ] दोनों पति-पत्नीके रूपमें रहते थे। दोनों ही [ ] समस्त पीड़ित रक्षा करते थे। ललिताके हृदयमें सदा [ ] मूर्ति बसी रहती थी और ललिताके हृदयमें सुन्दरी ललिताका नित्य निवास था। [ ] दिवसी बात है,

नगराज पुण्डरीक राजसभामें बैठकर मन्त्रेज्जन कर रहा था। उस समय ललिताका गान हो रहा था। किन्तु उसके साथ [ ] ध्वनी ललित नहीं थी। गते-गते उसे ललिताका स्मरण हो आया। अतः उसके पैरोंकी गति रुक गयी [ ] जीम लड़खड़ाते लगी। नगरेमें श्रेष्ठ [ ] ललिताके भक्त सत्ताप जात हो गया; अतः उसने राज पुण्डरीकसे उसके पैरोंकी गति रुकने एवं गानमें [ ] होनेकी [ ] दी। कर्कटकम्पी [ ] सुनकर नगराज पुण्डरीककी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं। उसने गते हुए कामातुर ललिताको हाथ दिया— 'दुर्बुद्धे ! तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नीके कर्तव्य भूल हो गया, इसलिये यत्न हो जा।'

महाराज पुण्डरीकके इतना कहते ही वह गन्धर्व [ ] गया। भयाङ्क मुक्त, [ ] आँखें और [ ] रूप। ऐसा पक्षपात होकर वह [ ] फल भोगने लगा। ललिता अपने परिश्रम [ ] अश्रुती देख मन-ही-मन बहुत [ ] दुःखसे [ ] जाने लगी। सोचने लगी, [ ] ? [ ] ? पति पापसे कष्ट पा रहे हैं।' वह [ ] मैंने जलसे पतिके पीछे-पीछे धूमने लगी। वनमें उसे एक सुन्दर [ ] दिखायी दिया, जहाँ एक शान्त मुनि [ ] थे। [ ] किसी भी प्राणीके साथ वैर-मित्रेय नहीं था। ललिता शीघ्रताके साथ वहाँ गयी और मुनिके भण्य करके उनके सामने काड़ी हुई। मुनि बोले 'क्या लुं ?' [ ] दुःखीकी देखाकर [ ] इस प्रकार बोले— 'तुम ! तुम क्यों हो ? कहाँसे वहाँ आयी हो ? मेरे सामने सच-सच बताओ।'

ललिताने कहा—महामुने ! औरधन्या नामवाले [ ] गन्धर्व है। [ ] उन्हीं महात्माकी पत्नी हूँ। मेरा [ ] ललित है। मेरे स्वामी अपने पाप-दोषके कारण राक्षस हो गये हैं। [ ] वह [ ] देखकर मुझे चैन नहीं है। [ ] इस समय मेरा जो कर्तव्य हो, वह बताइये। [ ] ! जिस पुण्यके [ ] मेरे पति राक्षसपक्षसे मुक्तकरा जायें, उसका उपदेश कीजिये।'

मुनि बोले—बड़े ! इस समय चैत्र मासके

शुक्रपक्षकी 'कर्मदा' नामक एकादशी विधि है, जो सब

पापोंको हरनेवाली और उत्तम है। भुग ठसीक विधि-
पूर्वक व्रत करो और इस बातका पुण्य हो, उसे अपने
स्वामीको डालो। पुण्य देनेकर क्षणभरमें उसके

अपका दोष दूर हो जगत् ।

राजन् ! भूमिज यह पक्ष सुनकर ललिताको बड़ा
हर्ष हुआ। उसने एकादशीको उपवास करके द्वादशीके
दिन उन ब्रह्मर्षिके समीप ही भगवान् वासुदेवके
[श्रीविराहके] समक्ष अपने परिके उद्धारके लिये यह
पक्ष कहा— 'मैंने जो यह कर्मदा एकादशीका उपवास-
दान किया है, उसके पुण्यके प्रभावसे मेरे पतिव्रत
राजस-पक्ष दूर हो जाय ।'

कविदाजी कहते हैं—ललिताके इतना कहते ही
उसी क्षण ललिताका पाप दूर हो गया। उसने दिव्य दैत
पारण किया। राजस-पक्ष दूर गया और पुनः
कर्मदाकी प्राप्ति हुई। नृपसेह । वे दोनों पति-पत्नी
'कर्मदा'के प्रभावसे फलेकी अपेक्षा ही सुन्दर
रूप प्राप्त करके विमानपर आकृष्ट हो सोभा
लगे। यह इस एकादशीके व्रतका
कर्मपूर्वक फलन करने चाहिये। मैं लोगोंके हितके
लिये पुनः इस कर्म किया है।
एकादशी ब्राह्मण अग्नि पापों विनाशक आदि
व्रत करनेवाली है। राजन् ! इसके पढ़ने
और सुननेसे सबके सब फल मिलता है।

वैशाख मासकी 'वसुधिनी' और 'वैश्विनी' एकादशीका माहात्म्य

वसुधिरने पूजा—वासुदेव ! आपको अत्यन्त
है। वैशाख मासके कुम्भापचममें नामकी एकादशी
होती ? उसकी महिमा बताइये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! वैशाख
कुम्भापचमकी एकादशी 'वसुधिनी'के नामसे है।
यह इस लोक और परलोकमें भी सौख्य
करनेवाली है। 'वसुधिनी'के व्रतसे सदा सौख्य
लाभ और पापकी क्षति होती है। यह समस्त लोकोंके
भोग और मोक्ष करनेवाली है। 'वसुधिनी'के हो
व्रतसे तथा धनुष्मन् आदि अन्य अनेक कर्म
स्वर्गलोकमें प्राप्त हुए हैं। जो दस हजार वर्षोंका फल
करता है, उसके समान ही फल 'वसुधिनी'के व्रतसे

प्राप्त कर लेता है। नृपसेह । चौदके दानसे
इतना लाभ प्राप्त होता है। भूमिदान उससे भी बड़ा है।
भूमिदानसे महात्मा तिलदानक समान। तिलदानसे
स्वर्गदान और स्वर्गदानसे बड़कर अन्नदान है,
देवता, पितर पशुओंको अन्नसे ही सुख होती
। विद्वान् पुत्रोंके कर्मदानसे अन्नदानके ही
कल्याण है। कर्मदानके तुल्य ही वेनुका है—यह
साक्षात् भाग्यकृत कथन है। बताये हुए सब
दानोंसे बड़ा विद्वान् । मनुष्य वसुधिनी एकादशीका
व्रत विद्वान् भी फल कर लेता है। जो
लोक व्रतसे मोहित होकर कर्मके बन्धसे जीविक
करता है, वे बुद्धिमान होनेपर नरकोंमें

जाते हैं। सर्वथा प्रयत्न करके कन्याके धनसे बचन चाहिये—उसे अपने काममें नहीं लगना चाहिये।* जो अपनी शक्तिके अनुसार अन्नपूर्णासे विभूषित करके पवित्र भावसे कन्याका दान करता है, उसके पुण्यकी संख्या बतानेमें पितृगुण का असमर्थ है। बलवत् एकदशी करके भी मनुष्य उसीके समान फल प्राप्त करता है। † करनेवाला वैष्णव पुरुष दशमो कर्त्तव्य, उद्द, मसूर, जन्न, कोर्रो, शाक, मधु, दूसरेका ‡ दो बार भोजन तथा मैथुन—इन दस वस्तुओंका परिष्कार कर दे। † एकदशीको जुआ खेल्ना, नींद लेना, नान खाना, दातुन करना, दूसरेकी निन्दा करना, चुगली खाना, खोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य-भाषण—इन ग्यारह बातोंको ‡ है। ‡ द्वादशीको कर्त्तव्य, उद्द, सराव, मधु, तेल, बसिलोसे चर्मास्त्रय, क्यखम, फरेस-गमन, दो बार भोजन, मैथुन, कैलासी पीठपर गङ्गा और भस्म—इन पाँच वस्तुओंका त्याग ‡ है। ‡ राजन् ! इस विधिसे वक्रचिन्ती एकदशी की जाती है। उसमें आचरण करके जो भगवान् मधुसूदनका पूजन करते हैं, सब पापोंसे मुक्त हो परमात्मिकी प्राप्त होते हैं। अतः पञ्चकिक मनुष्योंको पूर्ण ‡ करके ‡ एकदशीका व्रत करना चाहिये। यमराजसे डरनेवाला मनुष्य अश्वत्थ 'वक्रचिन्ती'का व्रत करे। राजन् ! इसके मङ्गल और सुननेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है और मनुष्य सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें प्रविष्टित होता है।

सुविहितने पूछा—जनार्दन ! वैशाख मासके शुक्ल-पक्षमें किस नामकी एकदशी होती है ? उसका क्या ‡ होता है ? तथा उसके लिये कौन-सी ‡ ?

यमवान् ब्रह्मकृष्ण बोले—महाराज ! पूर्वकालमें ‡ बुद्धिमान् श्रीरामचन्द्रजीने महर्षि वसिष्ठसे यही बात पूछी थी, जिसे ‡ तुम मुझसे पूछ रहे हो।

‡ काट—भगवन् ! जो ‡ पापोंका क्षय तथा सब ‡ दुःखोंका निवारण करनेवाला ज्ञातेमें ‡ व्रत हो, उसे मैं मुनक चाहता हूँ।

वसिष्ठजी बोले—श्रीराम ! तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य दुष्टका ‡ लेनेसे ही सब पापोंसे ‡ हो ‡ है। तथापि ‡ हितकी इच्छासे मैं पवित्रमें ‡ उत्तम ब्रह्मका वर्णन करूँगा। वैशाख मासके शुक्लपक्षमें जो एकदशी होती है, उसका नाम वेङ्कटी है। ‡ सब ‡ और ‡ । ‡ ब्रह्मके ‡ मनुष्य मोहबाल तथा पत्रक-समूहसे दुष्टका ‡ ‡ हैं।

सरकारी ‡ रमणीय तटपर भागवती नामकी सुन्दर ‡ । वहाँ धृतिमान् ‡ राजा, जो बन्धु-करमें ‡ और सत्यप्रतिष्ठ थे, ‡ करते थे। उसी नगरमें ‡ वैद्य रहता था, ‡ धन-धान्यसे परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम ‡ धनपाल। वह सदा पुण्यकर्ममें ‡ लगता ‡ । दूसरेके लिये पीसाल, कुआँ, भठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया

* कन्याचितेन वक्रचिन्ती ‡ करणेचितः ‡

पुण्यवशातो गङ्गापि ‡ कान्तव्यम्। तस्मात् ‡ ‡ ‡ कन्यावचनम् ‡

(५०।१४-१५)

† कर्त्तव्यं ‡ मसूरिभ्य चकचकन् कोर्रोवराज। उक्ते मधु पाने च पुनर्भोजनार्थम् ‡

वैष्णवे ‡ च ‡ दत्तं कर्त्तव्यम् ‡

(५०।१७-१८)

‡ पूजयिष्ये च निद्रां च तान्कूलं दद्याम्यम्। पराजितं वैकुण्ठे क्षीयं क्षिप्तं कथं रक्षिम् ‡

ज्ञेयं चक्रवर्त्तकचिन्ती ‡ विष्णुचिन्तम् ‡

(५०।१९-२०)

‡ कर्त्तव्यं यथा सुखं कौटं कैलं पठितव्यम् ‡

‡ च प्रयासं ‡ पुनर्भोजनार्थम्। पुनर्भूतं मसूरिभ्य चकचकन् ‡ परिचरिष्यम् ‡

(५०।२०-२१)

था। भगवान् श्रीविष्णुको उसका उत्तरक अनुग्रह था। वह सदा शक्ति रहता था। उसके पाँच पुत्र थे—सुमन्त्र, द्युतिमन्त्र, मेघाक्षी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि पक्षिर्हीन था। वह सदा बड़े-बड़े पापोंमें ही संलग्न रहता था। जब [ ] दुर्वासनेसे उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह मेरुपर्वतसे मिलनेके लिये ललायित रहता था। कदा [ ] बुद्धि न तो देवताओंके पूजनमें लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणोंके सत्कारमें। वह दुष्टात्मक व्यक्तिके मार्गपर चलकर पिताका धन बर्बाद किया करता [ ]। एक दिन [ ] रोहपाके गलेमें बाँध डाले चौखेपर चूमता [ ] गया। [ ] पितासे इसे बरसे निकाल [ ] तथा कन्धु-बान्धकोंने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन-रात दुःख और शोकमें डूबा तथा कष्ट-पर-कष्ट उठाता हुआ हँसर-उपर मटकने लगा। एक दिन किसी पुण्यके उदय होनेसे वह [ ] कर्त्तव्यके [ ] पहुँचा। वैराग्यका महीन था। तत्पश्चात् कर्त्तव्य

व्यवस्थामें स्थान करके आये थे। धृष्टबुद्धि शोकके भारसे पीड़ित हो मुनिवर कर्त्तव्यके [ ] गया और [ ] जोड़ समने काड़ा होकर बोले—‘जहान् ! द्विजमेह ! मुझपर [ ] करके कोई ऐसा व्रत बताइये, जिसके पुण्यके प्रभावसे मेरी मुक्ति हो।’

कर्त्तव्य बोले—वैराग्यके साधनक्रममें मोहिनी चर्मसे प्रसिद्ध एकदशीका व्रत करो। मोहिनीचर्म उपवास करनेपर प्राणिज्यके अनेक जन्मोंके किये हुए मेरुपर्वत-जैसे महाकाय भी नष्ट [ ] जाते हैं।

[ ] कहते हैं—श्रीरामचन्द्र ! मुनिका यह [ ] सुनकर धृष्टबुद्धिका चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कर्त्तव्यके उपदेशसे विधिपूर्वक मोहिनी एकदशीका [ ] किया। उपश्रेष्ठ ! [ ] व्रतके कारणसे वह निष्पाप हो [ ] और दिव्य देह [ ] गच्छपर अगच्छ हो सब [ ] उपद्रवोंसे [ ] श्रीविष्णुधामको [ ] गया। इस [ ] [ ] व्रत [ ] उत्तम है। इसके पढ़ने और सुननेसे महल रोद्यानका फल [ ] है।

ज्येष्ठ मासकी ‘अपरा’ तथा ‘निर्जला’ एकदशीका माहात्म्य

सुविष्टारने पूछा—ऊनदैन ! ज्येष्ठके अन्तपक्षमें किस मासकी एकदशी होती है ? मैं उसका माहात्म्य सुनना चाहता हूँ। उसे करनेकी कृपा कीजिये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—उमन् ! तुमने सम्पूर्ण लोकोक्तिके हितके लिये बहुत उत्तम बात पृथ्वी है। रामेन्द्र ! इस एकदशीका [ ] ‘अपरा’ है। यह बहुत पुण्य प्रदान करनेवाली और बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाली है। अष्टाहत्यासे दत्ता हुआ, गोशक्ती हत्या करनेवाला, गर्भस्थ बालकको मारनेवाला, पगनिन्दक तथा परकीलज्मष्ट पुरुष भी अपरा एकदशीके सेवनसे निश्चय ही पापशिव हो जाता [ ]। जो झूठी गवाही देता, मय-तोलाये [ ] देता, बिना जाने ही नक्षत्रोंकी गणना करता और कूटनेत्रसे आयुर्वेदका ज्ञाता [ ] वैद्यक [ ] करता है—ये सब नरकमें निवास करनेवाले प्राणी हैं। परन्तु अपरा एकदशीके सेवनसे ये भी पापशिव हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षात्रधर्मका परित्याग करके ब्राह्मणसे आगत है, तो

वह क्षत्रियोचित चर्मसे ढूँढ़ होनेके कारण घोर नरकमें पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरुकी निन्दा करता है, वह भी महाकायकोंसे युक्त होकर भयङ्कर नरकमें गिरता है। किन्तु अपरा एकदशीके सेवनसे ऐसी मनुष्य भी सद्यस्तिमें प्राप्त होते हैं।

यार्थमें [ ] सूर्य मकर राशिपर स्थित हों, [ ] समय प्रयोगमें स्थान करनेवाले धनुष्योंको जो पुण्य होता है, कर्त्तव्यमें शिष्यविवेक [ ] करनेसे जो पुण्य प्राप्त होता है, गर्भमें पिण्डदान करके पितरोंको वृत्ति प्रदान करनेवाला पुण्य [ ] पुण्यका भागी होता है, गृहस्थवृत्तिके सिंहावृत्तिक स्थित होनेपर गोदावरीमें स्नान करनेवाला [ ] फलमें प्राप्त करता है, अद्वैतधर्मकी काव्यके समय भगवान् वेदात्के दर्शनसे तथा [ ] सेवनसे जो पुण्य-फल [ ] होता है [ ] सूर्यग्रहणके समय कुक्षेत्रमें दक्षिणासहित यज्ञ करनेके द्वारा, चोड़ा और सुवर्ण-दान करनेसे जिस

फलकी प्राप्ति होती है: अपरा एकादशीके **रात्रि** भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। 'अपरा' को उपवास करके भगवान् खानकी पूजा करनेसे मनुष्य सब **काम** मुक्त हो विधिपूर्वकमें **पूजा** है। इससे पढ़ने और सुननेसे सहस्र गौदानका **फल** मिलता है।

पुनिहितने कहा—जगद्गुरु । 'अपरा'का **प्राप्त** मैंने सुन लिया, **तुम्हारे** श्रुतियोंमें जो एकादशी हो इसका वर्णन कीजिये।

भगवान् जीकृष्ण बोले—रात्रि ! इसका **परम** वर्णन सायनातीतानन्दन काशीकी करीने, कभीके वे सम्पूर्ण शास्त्रोंके तत्त्व और वेद-वेदोंके **विधान** हैं।

सैव्यकाशी कहने लगे—तुम्हें ही **एक** एकादशीको भोजन न करे। इन्द्रकीको जल अग्निसे **पूजा** । फलसे भगवान् केसवकी कृपा करके नित्यकर्म सत्त्व होनेके पक्षान् पहले काशीको भोजन देकर अन्तमें जल भोजन करे। रात्रि ! जगद्गुरु **काशी** की भी एकादशीको भोजन नहीं करना चाहिये।

यह सुनकर श्रीमतेन बोले—पारम कृष्ण

मेरी उक्त बात सुनिये। एक पुनिहित, माता कुन्ती, शीरी, अर्जुन, कुरुल और सहदेव—ये एकादशीको कभी भोजन नहीं करते **मुझसे** भी इमेज यह कहते हैं कि 'श्रीमतेन ! तुम भी एकादशीको न **पूजा** करो।' किन्तु मैं इन **पक्ष** दिया करता हूँ कि 'मुझसे **सही** आपणी।' **श्रीमतेनकी** सुनकर व्यासजीने कहा— **तुम्हें** स्वर्गलोककी प्राप्ति अभीष्ट है और नरकको दुर्लभ समझते हो तो दोनो पक्षोंकी एकादशीको भोजन न **करना**।

श्रीमतेन बोले—यह कृष्णान् पितृमह ! मैं **जाने** **आत** करता हूँ एक **भोजन** करके **मुझसे** बात नहीं किया जा सकता। फिर **कृष्णान्** करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे घरमें **कृष्णान्** अति सदा प्रचलित रहती है, अतः जब मैं **कुरु** **पूजा** हूँ, तभी यह हास्य होती है। **प्राप्त** ! **वर्षभरमें** केवल **ही** **कर** सकता हूँ जिससे स्वर्गकी प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करनेसे मैं कल्याणका भागी हो सकूँ, ऐसा कोई एक **विधान** करके बताइये। मैं इसका यथोचित-**कर्म** चालन **करना**।

व्यासजीने कहा—श्रीम ! जेह पक्षमें सूर्य वृष राशिमें हो या विधुन राशिमें, श्रुतपक्षमें जो एकादशी हो **पक्षपूर्वक** निर्वला मत करो। केवल कुल्ल या **करनेके** **मुझमें** **डाल** सकते हो, उसको जोड़कर और **प्रकारका** बल विधान् पुरुष मुझमें न डाले, अन्यथा बल भंग हो **है**। एकादशीको सुदीपयसे लेकर दूसरे दिनके सुदीपयतक मनुष्य उत्सव स्थापन करे **यह** व्रत पूर्ण होता है। तदनन्तर इन्द्रकीको निर्वला प्रभातकालमें **करके** **काशीको** विधिपूर्वक **और** सुवर्णका दान करे। इस प्रकार सब कर्तव्य पूरा करके जितेन्द्रिय पुरुष काशीके साथ भोजन करे। वर्षभरमें जितनी एकादशीकी होती है, उन सबका फल निर्वला एकादशीके सेवनसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है; इसमें

भी सन्देह नहीं है। यहाँ, 'चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान् केशवने मुझसे कहा था कि 'यदि मानव [ ] छोड़कर एकमात्र मेरी शरणमें उस जन्म और एकदशीको निराहार रहे तो वह सब पापोंसे मुक्त जाता है।'

एकदशीका करनेवाले पुत्रको [ ] विशद्वलम्बय, [ ] आशुति और काले रंगवाले दण्ड-पाशधारी भयङ्कर यमदूत नहीं जाते। अन्तकालमें पीतम्बरधारी, सौम्य स्वभाववाले, हाथमें सुदर्शन धारण करनेवाले और मनके सम्मान वेगएवली विष्णुदूत आकर इस [ ] पुत्रको भगवान् विष्णुके पापमें [ ] करते हैं। [ ] निर्जला एकदशीको पूर्ण यज्ञ करके [ ] करने चाहिये। सुन भी [ ] पापोंकी प्राप्तिसे [ ] साध उपवास और श्रीहरिको पूजन करो। [ ] हो [ ] पुत्र, यदि इसने [ ] पर्वतके [ ] महान् पाप [ ] तो वह [ ] एकदशीके प्रभावसे भय [ ] जाता है। [ ] मनुष्य [ ] दिन जलके नियमका पालन करता है, वह पुण्यका भागी होता है, उसे एक-एक पहरमें कोटि-कोटि स्वर्गमुद्रा [ ] करनेका फल प्राप्त होता सुन [ ] है। मनुष्य निर्जला एकदशीके दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अशुभ [ ] है, वह भगवान् श्रीकृष्णका कथन है। निर्जला एकदशीको विधिपूर्वक [ ] रीतिसे उपवास करके भजन वैष्णवपदको प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकदशीके दिन उन्नत खाता है, वह पाप भोजन करता है। इस लोकमें वह चाण्डालके सम्मान है और मरनेपर दुर्गतिको प्राप्त होता है।*

जो ज्येष्ठके शुक्लपक्षमें एकदशीको उपवास करके दान देगे, वे परमपदको प्राप्त होंगे। जिनमें एकदशीको उपवास किया है, वे ब्रह्महत्यारे, शरापनी, जोर तथा गुरुदोही होनेपर भी सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। कुन्तीनन्दन ! निर्जला एकदशीके दिन जलालु स्त्री-

पुत्रोंके लिये जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है, उसे सुनो—उस दिन जलमें [ ] करनेवाले भगवान् विष्णुका पूजन और जलम्पयी धेनुका दान करना चाहिये। अथवा जलका धेनु या धृतमयी धेनुका नाम रक्ता है। पर्वत दक्षिण और पश्चिम-पश्चिमके मित्राक्षोद्वारा यज्ञपूर्वक ब्राह्मणोंको संतुष्ट करना चाहिये। ऐसा करनेसे ब्राह्मणोंको संतुष्ट करना चाहिये। ऐसा करनेसे ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होनेपर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिनमें शम, [ ] और दानमें वृत्त हो श्रीहरिको पूजा और रश्मिमें जागरण करते हुए इस निर्जला एकदशीका व्रत किया है, उन्होंने अपने [ ] हो [ ] हुई भी पीड़ितोंको और भविष्यकी स्त्री [ ] भगवान् आशुदेवके परम धाममें पहुँचा दिया है। [ ] एकदशीके दिन भ्रम, बल, गी, जल, शयन, सुन्दर आसन, कम्प्यस्तु तथा छाता दान करने चाहिये।† जो [ ] एवं सुप्राप्त ब्राह्मणको भूता दान [ ] है, वह स्वर्गके विमानपर बैठकर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित [ ] है। जो इस एकदशीकी महिमाको प्रतिपूर्वक सुकृत तथा जो प्रतिपूर्वक जलका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्गलोकमें जाते हैं। चतुर्दशीपुत्र अन्तर्वासकको सूर्यमण्डपके लम्ब आद [ ] मनुष्य जिस पत्रको प्राप्त करता है, वही इसके श्रवणसे भी प्राप्त होता है। पहले दन्तधावन करके यह नियम लेना चाहिये कि 'मैं भगवान् केशवकी प्रसन्नताके लिये एकदशीको निराहार रहकर आचमनके सिवा दूसरे जलका भी त्याग करूँगा।' छदशीको देखदेवेकर भगवान् विष्णुका पूजन करना चाहिये। गन्ध, दूध, पुष्प और सुन्दर वस्त्रसे विधिपूर्वक पूजन करके [ ] यज्ञ स्वरूप करते [ ] निर्जला मन्त्रका उच्चारण करो।

देखदेव इन्दीवरी संसारार्थवतात्क ।

अनुकूल्यजनेन नय यो परयो गतिम् ॥

(५४।१०)

* एकदश्यां दिने योऽन्नं [ ] करो मुक्तिं नः । इह लोके न कश्चिदस्य मुक्तः प्राप्नोति दुर्गतिम् ॥ (५४।४४-४५)

† अर्थ बल तथा गान्धे जल पाण्डाली शुभम् । कम्प्यस्तु तथा जल दानम् निर्जलादिने ॥ (५४।५४)

'संसारसागरसे तारनेवाले देखदेख झुकीकेस ! इस जलके पड़ेका दान करनेसे मुझे परम गरिबी प्राप्ति कराइये ।'

भीमसेन ! जेष्ठ घरमे सुखपक्षी ओ सुख एकदशी होती है, उसका निर्वल व्रत करना चाहिये तथा उस दिन जेष्ठ ब्राह्मणोंके शकरके साथ जलके पड़े पान करने चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्य भगवन् विष्णुके समीप

पहुँचकर अनुभव है । तत्पश्चात् द्वादशीको ब्रह्मचर्यभोजन करनेके बाद भोजन करे । जो इस प्रकार पूर्वकूपसे पाप-शिशनी एकदशीका करता है, वह पापोंसे मुक्त हो अनामय पदको प्राप्त होता है ।

यह सुनकर भीमसेनने शुभ एकदशीको कर दिया । तबसे लोकमें 'पाण्डव-द्वादशी' के नामसे हुई ।

आकाङ्क्ष मासिकी 'योगिनी' और 'सपनी' एकदलीका माहात्म्य

सुधिक्षिप्ते पञ्चा—जसुदेव ! आकाङ्क्षे कृष्णपक्षमें है, उसका नाम है ? कृष्ण उसका वर्णन कीजिये ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—कृष्ण ! आकाङ्क्षे कृष्णपक्षकी एकदशीका नाम 'योगिनी' है । कड़े-कड़े पातकोंका करनेवाली । संसारसागरमें डूबे हुए प्राणियोंके लिये यह सनातन नीकके सम्पन्न है । तीनों सारभूत व्रत है ।

अलङ्कारपुरीमें राजाधिराज कुबेर रहते हैं । सदा यंगवान् शिखरी तस्पर रहनेवाले हैं । हेममाली नामकाल एक यक्ष सेवक था, जो कुबेरके लिये फूल करता था । हेममालीकी बड़ी सुन्दरी थी । उसका विशालगर्भा था । यक्ष कथनवाशमें होकर अपनी पत्नीमें था । है, हेममाली फूल अपने घरमें तब और पत्नीके प्रेमका रसस्वादन करने लग्य; अतः कुबेरके पक्षमें न जा सका । इधर कुबेर मन्दिरमें बैठकर शिखर पूजन रहे थे । उन्होंने दोपहरतक फूल आनेकी प्रतीक्षा की । पूजाकर व्यतीत हो गया । यक्षराजने कुपित होकर पूछ — 'यक्ष ! दुरात्म हेममाली क्यों नहीं आ रहा है, इस बातका पता तो लगाओ ।'

यक्षोंने कहा—राजन् ! तो पत्नीको कामनामें हृष्टके अनुसार घरमें ही रमन रहा है ।

कुबेर कुबेर भर गये और तुरंत ही हेममालीको बुलवाया । देर हुई जानकर हेममालीके नेत्र पंखसे ज्वलित हो रहे थे । वह आकर कुबेरके कमरेमें खड़ा हुआ । उसे देखकर कुबेरकी आँखें जोरसे लजल हो गयीं । वे बोले—'ओ पत्नी ! ओ दुष्ट ! दुष्टकी ! तूने भगवान्की अवहेलना की है, अतः केशसे मुक्त और अपनी उभ विपत्तियोंसे विमुक्त होकर इस स्थानसे भ्रष्ट होकर अन्धकार चला जा ।' कुबेरके ऐसा कहनेपर वह उस स्थानसे नीचे गिर गया । उस समय उसके हृदयमें महान् दुःख हो रहा था । केशोंसे सारा शरीर पीड़ित था । परन्तु शिव-पूजाके प्रणवसे उसकी स्मरण-शक्ति तुरत नहीं होती थी । एक होनेपर भी वह अपने पूर्वकर्मको याद करने पर तदनन्तर इधर-उधर झूमता हुआ जेष्ठ योगिनीके शिखरपर गया । वहाँ उसे तपस्विके पुत्र मुनिवर मार्कण्डेयजीका दर्शन हुआ । प्रायश्चित्त करने दूरसे ही मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया । मुनिवर मार्कण्डेयने उसे भयसे काँपते देख स्फोपकावली इकारसे निकट कुल्लवर कहा—'तुझे कोझके रोगने क्यों लब्ध किया ? तू क्यों इतना अधिक निन्दनीय जान पड़ता है ?'

यक्ष बोले—मुने ! मैं कुबेरका अनुचर हूँ । मेरा हेममाली है । मैं प्रतिदिन मानसरोवरसे फूल ले आकर शिव-पूजाके लिये कुबेरको दिया करता था । एक दिन पत्नी-सहवासके सुखमें पैंस जानेके कारण मुझे

समयका ज्ञान ही नहीं रहा; राजकीयतन्त्र कुत्सेने कुपित होकर मुझे शत्रु दे दिया, जिससे कोदसे

आजका होकर अपनी विपदाओंसे निपटू गया। मुनि-
वेष्ट । सत्य किसी शुभ कार्यके प्रयाससे निकट आ पहुँचा हूँ। संतोका पिता अथाकः परेश्वरसे है, वह जानकर मुझ अराधकोंसे सर्वोत्तम उपदेश दीजिये।

मावीश्वरजीने कहा—तुम्हें यहाँ क्या काही है, असत्य-भयानक किन्तु है; इसीसे तुम्हें कल्याणप्रद ज्ञानका उपदेश करता हूँ। तुम अथाकके पुत्रावधने 'योगिनी' एकदशीका व्रत करो। इस व्रतके पुण्यसे तुम्हारी कोढ़ निदान ही दूर हो जायगी।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—जिनके ये सुत्कर हेममाली एकदशी पति मुनिके चरणोंमें गया। मुनिने उसे उठाया, इससे उसके अङ्ग हर्ष हुए। मर्कण्डेयजीके उपदेशसे उसने योगिनी एकदशीका व्रत किया, जिससे उसके शरीरकी कोढ़ दूर हो गयी। मुनिके कथनानुसार उत्तम कर्तव्य अनुष्ठान करनेपर वह पूर्ण सुखी गया। नृनेष्ट ! वह योगिनीका व्रत ऐसा ही

करना गया है। जो अष्टमी इन्द्रावधियोंसे भोजन करता है, उसके ही फल उस मनुष्यको भी मिलता है, जो योगिनी एकदशीका है। 'योगिनी' व्रत पादोंके शयन करनेवाली और भक्तान् पुण्य-फल देनेवाली है। इसके पढ़ने और सुननेसे मनुष्य ज्योंसे मुक्त हो जाय है।

मुनिजीने पूछा—भगवान् ! आषाढ़के शुद्ध-पक्षमें कौन-सी एकदशी होती है ? उसका नाम और विशेष क्या है ? वह कल्याणकी कृता करें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! आषाढ़ शुद्धपक्षकी एकदशीका नाम 'शिवरी' है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। भक्तान् पुण्यकारी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्त करनेवाली सब पादोंके देनेवाली उत्तम शक्ति है। आषाढ़ शुद्धपक्षमें शिवरी एकदशीके दिन जिनमें कल्याण-पुण्यसे कल्याणशील भगवान् विष्णुका पूजन तथा उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तभी लोको और कल्याण देवताओंका पूजन का लिया। हरिशचरी एकदशीके दिन एक सकल राजा बलिने यहाँ रहता और दूसरा औरसागरमें शोकसागर तब तक जपन करता है, जबतक आगामी एकदशी नहीं आ जाय; अतः आषाढ़शुद्ध एकदशीसे लेकर सर्वांगसुख एकदशीतक मनुष्यको पत्नीपति धर्मका व्यवहार चाहिये। जो मनुष्य इस अनुष्ठान करता है, वह वरदायक हो जाता है, इस कारण कल्याणक इस एकदशीका करना चाहिये। एकदशीमें सत्य जागरण करके शत्रु, और शत्रु शयन करनेवाले भगवान् विष्णुकी प्रतिमूर्तिक पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेवाले पुण्यके पुण्यकी करनेमें कर्तुंका भी असमर्थ है। राजन् ! जो इस प्रकार भोज और मोक्ष प्रदान करनेवाले सर्वपापहारी एकदशीके उत्तम व्रतका पालन करता है, वह जिनका होकर भी संसारमें संशय केवल भिन्न करनेवाला है। जो मनुष्य दीक्षान्, पलायनके पक्षेय भोजन और करते हुए चौकस व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौपासेमें भगवान् विष्णु सोने रहते हैं; इसीसे मनुष्यको भूमिपर

शयन करना चाहिये। सातवें सप्त, आठवें दश, नववें दश और कर्मिकमें दालका त्याग कर देना चाहिये।^{*} जो चौमासेमें ब्रह्मचर्यका फलन है, वह गतिको प्राप्त होता है। राजन् ! एकदशीके कतसे ही मनुष्य सब फलोसे मुक्त हो जाता है; अतः सदा इसका

व्रत करना चाहिये। कभी मूलना नहीं चाहिये। 'शयनी' और 'कर्मिक'के जो कृष्णपक्षकी एकदशीयाँ होती हैं, गृहस्थके लिये वे ही व्रत रखने योग्य हैं—अन्य पक्षकी कृष्णपक्षीय एकदशी गृहस्थके रखने योग्य नहीं होती। गृहस्थकी एकदशी सभी करनी चाहिये।

आचरणमासकी 'कर्मिका' और 'पुनः' एकदशीका महत्त्व

सुविष्टिरने पूछा—गोविन्द ! बगवदेव ! अजन्मे भगवन्तर है ! आचरणके कृष्णपक्षमें कौन-सी एकदशी होती है ? उसके वर्णन कीजिये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! तुझे, मैं तुझे एक प्रपन्नाशक चक्रवर्त्तन सुकृत है, जिससे पूर्वकालमें ब्रह्माजीने नारदजीके पुत्रनेपर कहा था।

नारदजीने कहा—भगवन् ! बगवन्तर ! मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि कृष्णपक्षमें एकदशी होती है, उसका क्या नाम है, उसके कौन-से देवता हैं तथा उससे कौन-सा पुण्य होता है ? प्रभो ! सब बताइये।

ब्रह्माजीने कहा—नारद ! तुझे—मैं सम्पूर्ण लोकोंके हितकी इच्छासे तुम्हारे प्रकट अंतर दे रहा हूँ। आचरणमासमें जो कृष्णपक्षकी एकदशी होती है, नाम 'कर्मिका' है; उसके स्मरणमात्रसे अजन्मे चक्रवर्त्तन फल मिलता है। दिन श्रीर, हरि, विष्णु, ब्रह्म और मधुसूदन आदि नामोंसे भगवन्कर पूजन करना चाहिये। भगवान् श्रीकृष्णके पूजनसे जो फल मिलता है, वह गङ्गा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्रों सरूप नहीं है। सिंहपक्षके गृहस्थ होनेपर तब व्यतीपात और दशयोगमें गोदावरीस्नानसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही फल भगवान् श्रीकृष्णके पूजनसे मिलता है। जो समुद्र और वनसहित सभी पृथ्वीका दान करता है तथा जो कर्मिका एकदशीका व्रत है, वे दोनों समान फलके भागी होने लगे हैं। जो

हूँ भगवन्ते भगवन्त सागमयोसहित दान करता है, उस मनुष्यको जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही 'कर्मिका'का व्रत करनेवालेको मिलता है। जो मरकेट आचरणमासमें भगवान् श्रीरकर पूजन करता है, उसके द्वारा गन्धर्वों और आर्गोसहित सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा हो जाती है; परन्तु मनुष्योंके पञ्चाङ्गीत पूरा प्रपन्न करके 'कर्मिका'के व्रत पूजन करना चाहिये। जो पापकी वस्तुसे भरे हुए संसारसमुद्रमें रहे हैं, उनका उद्धार लिये व्रत सबसे उत्तम है। पुरुषोंको जिस फलकी होती है; उससे बहुत अधिक फल 'कर्मिका' व्रतका सेवन करनेवालेको मिलता है। 'कर्मिका'का व्रत करनेवाला मनुष्य जागरण करके कभी भयङ्कर दर्शन करता है और न कभी दुर्गतिमें ही पड़ता है।

स्वतः पवि, मोक्ष, कैदुर्य और योग आदिसे पूजित होकर भगवान् विष्णु जैसे संतुष्ट नहीं होते, जैसे तुलसीदाससे पूजित होनेपर होते हैं। जिसने तुलसीकी पत्रिकासे श्रीकृष्णका पूजन कहा लिया है; उसके अथर्वका फल निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करनेपर सबेरे पद्मसमुद्रका नाश कर देती है, स्वर्ग करनेपर अरिबन्धों का व्रत बनाती है, प्रणाम करनेपर निष्कारण करती है, जलसे स्नाननेपर यमराजकी भी घबराहट होती है, अशेषित करनेपर भगवान् श्रीकृष्णके समीप ले जाती है और भगवान्के चरणोंमें

[illegible]

चक्रानेपर मोक्षकपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवीको नमस्कार है।* जो मनुष्य एकदशहोले दिन-रात दीपदान करता है, उसके पुण्यकी संख्या विनाशुक्त भी नहीं जानते। एकदशहोले दिन भगवान् श्रीगुरुजीके सम्मुख शिखर दीपक जलता है, उसके लिए सर्वलोकमें मिया होकर अभूतजनसे तृप्त होते हैं। श्री [REDACTED] शिखरके तेलसे भगवान्के सम्मुख दीपक जलाना मनुष्य देह-त्यागके पक्षार्थ करोड़ों दीपकोंसे पूजित [REDACTED] जाता है।

यगजान् श्रीकृष्ण कहते हैं—कुम्हार ! यह तुम्हारे सामने कर्मिक एकदरही का सामान्य है। 'कर्मिक' सब कामोंको करनेवाले हैं; अतः मानवोंको इसका ज्ञान अवश्य करना चाहिये। इस स्वर्गलोक तथा मर्त्यान् पुण्यफल अर्पण करनेवाले हैं। मनुष्य श्रद्धासे इसका आश्रय लेना करता है। यह सब कर्मिकों के धर्म है।

पुनर्जन्म—मनुष्य ! ■■■■■ तुम्हारे
पक्षमें किस सम्बन्धी एकमात्र होनी है ? तुम्हारा ■
स्वामी इसका वर्णन करेगा।

बगवान् श्रीकृष्ण बोले—एकम् । कभीन
कालभी है, हापर बुद्धि प्रसन्नता समय
प्रतिष्ठापनमें राज नहीं मिले अपने ।
ये, किन्तु उन्हें कोई नहीं था; इसीलिये वह राज्य उन्हें
सुखदायक नहीं प्रतीत होता था । अपनी अज्ञानता
अधिक देखा राजाको बड़ी पिला हुई । उन्होंने
बैठकर इस प्रकार कहा—‘प्रसन्नता ! इस जगत्में
मुझसे कोई शासक नहीं हुआ । मैं अपने राजको
अन्धधरोत बगवान् बुद्धि नहीं जान है । राजाको
और देवताओंका धन मैं कभी नहीं है ।
पुत्रवत् पालन किया, धर्मसे पुण्यकर अधिकार
जगत्मा तथा दुष्टोंको, वे कन्ध और पुत्रों सम्मान ही कहे
। रहे हों, दण्ड दिया है । निष्ठ पालनका सदा सम्मान

किन्तु और किसीके देखना पात्र नहीं सम्पन्न। फिर क्या है, मैं ये करे ~~क्या~~ पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अवश्येन इसका निवारण करे।

उत्तमके ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितोंके
 सम्मुखोंने उनके हितकर विचार करके गहन मनमें प्रवेश
 किया। सम्मुख कल्पवृक्ष आह्वानवाले से सभी लोग इधर-
 वृक्षकर आह्वानकी तलवार करने लगे।
 इतनेहीमें उनके पुनिवेश लोमशका दर्शन हुआ। लोमशजी
 तलवार, सम्पूर्ण शस्त्रोंके विविध विधान, दीर्घायु
 और शक्ति हैं। उनका शरीर लोमसे भरा हुआ है। ये
 शक्ति है। एक-एक कल्प बीतनेपर
 उनके शरीरपर एक-एक लोम बिजौर्ण होता—दृढ़कर
 गिरता है। इसीलिये इनका नाम लोमश हुआ है।
 सम्मुख तीनों बालोंकी बातें जानसे हैं। उनके देहपर सब
 लोमोंको बड़ा हुआ। उनके अवयव देह
 लोमशजीने कृत—‘मम सब लोग विद्वान्के प्राप्त आते

* या दृष्टा निमित्तलयावयवानी तदुक्तं तदुक्तानी वेगवयवानीयदितुः निमित्तं निमित्तलयावयवानी ।

हो ? अपने आगमनका कारण बताओ : तुमलोगोंके लिये जो [ ] कार्य होगा, उसे मैं अवश्य करूँगा।

प्रजाओंने कहा—**महन् !** इस समय मूर्खोंके नाममाले जो राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हमलोग उनकीकी प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्रकी [ ] पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देल, उनके दुःखसे दुःखित हो हम तपस्या करनेका [ ] निश्चय करके यहाँ आये हैं। द्विजोत्तम ! राजाके आग्रहसे इस समय हमें अवकाश दर्शन मिला गया है। महापुरुषोंके दर्शनसे ही मनुष्योंके [ ] कार्य [ ] हो जाते हैं। मुने ! [ ] हमें उस उच्चका उपदेश कीजिये, जिससे राजाको पुत्रकी प्राप्ति हो।

उपजी बात सुनकर महर्षि [ ] गम्भीरक ध्यानमग्न [ ] गये। तत्पश्चात् राजाके आग्रहसे [ ] वृत्तगत जानकर उन्होंने कहा—'प्रमत्त ! सुने— राजा मूर्खोंके पूर्वजन्ममें मनुष्योंको कुसनेकाल धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गाँव-गाँव घूमकर [ ] था। एक दिन बेलके शृङ्गपक्षमें [ ] तिथिमें, [ ] सोपहरका सूर्य तप रहा था, वह [ ] एक [ ] पहुँचा। पानीसे धरी हुई [ ] देखकर वैश्यने वहाँ [ ] पीनेका निश्चय किया। इतनेहीमें वहाँ बड़केके साथ एक गी [ ] आ पहुँची। [ ] घरमेंसे

व्यकुल और तपसे पीड़ित थी; अतः बावलीमें जाकर [ ] पीने लगी। वैश्यने पानी पीती हुई गायको हाँककर [ ] हटा दिया और स्वयं पानी पीया। उसी पाप-कर्मके कारण राजा [ ] पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्मके पुत्रसे इन्हें अवकाशक राज्यकी प्राप्ति हुई है।'

प्रजाओंने कहा—मुने ! पुरुषमें सुना [ ] है कि प्रार्थनारूप पुरुषसे पाप नष्ट होता है; अतः पुण्यका उपदेश कीजिये, जिससे उस पापका [ ] हो जाय।

लोकेशजी बोले—प्रजाजनो ! आषाढ मासके शुक्लपक्षमें जो एकादशी होती है, वह 'पुषदा'के नामसे [ ] है। वह मनोवर्धक फल प्रदान करनेवाली है। तुमलोग इसीका व्रत करो।

वह सुनकर प्रजाओंने मुनिको नमस्कार किया और नगरमें आकर विधिपूर्वक पुष्टा एकादशीके [ ] अनुष्ठान किया। उन्होंने विधिपूर्वक जाग्रण भी किया [ ] इसका निर्मल पुण्य राजाको दे दिया। तत्पश्चात् राजोंने गर्भ कारण [ ] और [ ] अनेक बरतवान् पुत्रको जन्म दिया।

इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य आपसे मुक्त हो जाता है तथा इस्तेकमें सुख पाकर परलोकमें स्वर्गीय यतिको प्राप्त होता है।

भास्कर मासिकी 'अन्ध' और 'पद्म' एकादशीका महात्म्य

धुभिहितसे पूजा—**कर्तव्य !** [ ] सुना [ ] है कि [ ] घरमेंसे कुम्भपक्षमें खीन-खी एकादशी [ ] ? कृपया बताइये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—**राजन् !** एकादश होकर सुनो। भद्रपद मासके शुक्लपक्षकी एकादशीका [ ] 'अन्ध' है, [ ] पापोंका [ ] करनेवाली कलापी गयी है। जो भगवान् द्विजोत्तम पूजन करके इसका व्रत [ ] है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्वकालमें हरिश्चन्द्र नामक एक विद्वान् चक्रवर्ती राजा हो गये हैं, जो [ ] भूमण्डलके स्वामी और सत्प्रतिज्ञ थे। एक समय [ ] कर्मका फलभोग [ ] होनेपर उन्हें

रज्यसे भ्रष्ट होना पड़ा। राजाने अपनी [ ] और पुत्रको बेचा। फिर अपनेको भी बेच दिया। पुष्पात्मा होते हुए भी उन्हें आच्छात्की [ ] करनी पड़ी। [ ] मुर्खोंका कपन लिया करते थे। इतनेपर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चन्द्र सत्यसे [ ] हुए। [ ] आच्छात्की दासत्व करते उनके अनेक [ ] व्यतीत [ ] गये। इससे राजाको बड़ी चिन्ता हुई। वे अत्यन्त दुःखी होकर सोचने लगे—'क्या करूँ ? कहाँ [ ] ? कैसे मेरा उद्धार होगा ?' इस [ ] चिन्ता करते-करते वे शोकके समुद्रमें डूब गये। राजाको अत्यन्त [ ] कोई मुनि उनके पास आये, वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणको

आया देख नृपश्रेष्ठने उनके चरणोंमें प्रणम ।
और दोनों हाथ जोड़ गौतमके सामने रखे होकर अपना
सारा दुःखमय सम्पत्ति कह सुनाया । राजाकी कृपा
सुनकर गौतमने कहा—‘उज्ज्व ! पादोंके नृपपदमें
कल्याणमयी ‘अज्ञा’ नामकी एकदशी ब्रत रही
है, जो पुण्य करनेवाली है । ब्रत करते ।
इससे पापका अन्त होना । तुम्हारे भ्रातृसे आजके
सातवें दिन एकदशी है । उस दिन ब्रत करके उसमें
‘जगमग’ करना ।’

ऐसा कहकर महर्षि गौतम अलगचैन हो गये ।
मुनिकी बात सुनकर हरिश्चन्द्रने उस उक्त्य
अनुष्ठान किया । उस दिन प्रभावसे राजा सबे दुःखोंसे
थर हो गये । उनके पत्नीका सन्निधान और पुत्रका जीवन
मिल गया । आकाशमें दुन्दुभियाँ बज उठीं । देवताओंसे
फूलोंकी वर्षा होने लगी । एकदशीके प्रभावसे राजा
अकष्टक राज्य प्राप्त और वे पुराण तथा
परिजनोंके साथ स्वर्गलोकमें प्राप्त हो गये । राजा
धुंधिल । जो मनुष्य ऐसा ब्रत करते हैं, वे सब अपनेमें
मुक्त स्वर्गलोकमें जाते हैं । इसके पढ़ने और सुननेसे
अज्ञान मिटता है ।

धुंधिलहोने पूछा—केशव ! भद्रपद मासके
शुक्लपक्षमें जो एकदशी होती है, क्या ब्रत करने
देवता और कैसी विधि है ? यह कहिये ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—उज्ज्व ! इस
में तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुकराई है ; जिसे ब्रह्मजीने
महात्मा नारदसे कहा था ।

मास्वजीने पूछा—चतुर्दशी ! आपके मन्त्रकार
हैं । मैं भगवान् विष्णुकी आज्ञाशक्तिके लिये आपके
मुखसे सुनना चाहता हूँ कि भद्रपद मासके
शुक्लपक्षमें कौन-सी एकदशी होती है ?

ब्रह्माजीने कहा—मुनिश्रेष्ठ ! तुमने बहुत उत्तम
बात पूछी है । क्यों न हो, कैवल्य जो ठहरे । पादोंके
शुक्लपक्षकी एकदशी ‘पद्मा’ के नामसे विख्यात है ।
दिन भगवान् हृषीकेशकी पूजा होती है । यह उत्तम ब्रत
करने योग्य है ।

सूर्यवंशमें मान्यता नामक एक सत्तजती, सत्य-
प्रतिष्ठा और प्रतापी राजर्षि हो गये हैं । वे प्रजाका अपने
औरस पुत्रोंकी भाँति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे ।
उनके राज्यमें अकष्ट नहीं पड़ता था, मानसिक चिन्ता
नहीं लगती थी और व्याधियोंका प्रकोप भी नहीं होता
था । प्रजा निर्वय धन-धान्यसे समृद्ध थी ।
महाराजके केवल न्यायोपायित धनका संग्रह
था । उनके राज्यमें समस्त वर्णों और आश्रमोंके लोग
अपने-अपने धर्ममें लगे रहते थे । मान्यताके राज्यकी
भूमि कमधेनुके समान फल देनेवाली । उनके राज्य
काले प्रजाको बहुत सुख प्राप्त होता था । एक
समय किराँतों का कलह प्राप्त होनेपर राजाके
राज्यमें तीन वर्षोंका वर्षा नहीं हुई । इससे उनकी प्रजा
मुखसे बहने लगे रहने लगी ; सब सम्पूर्ण प्रजा
महाराजके पास आकर इस प्रकार कहा—

प्रजा बोली—नृपश्रेष्ठ ! आपके प्रजाकी
सुखी नहीं है । पुराणमें मनीषी पुरुषोंने अलोक्ये ‘मारा’
है ; यह ही भगवान्क अर्थ—मिथ्यासंज्ञा
है ; इसलिये नारायण कहलाते हैं । नारायणस्वरूप
भगवान् किन्तु सर्वत्र व्यापकरूपमें विराजमान हैं । वे ही
वैष्णवरूप होकर वर्षा करते हैं, वर्षासे अन्न पैदा होता है
और अन्नसे प्रजा जीवन धारण करती है । नृपश्रेष्ठ ! इस
समय अन्नके बिना प्रजाका नाश हो रहा है ; अतः ऐसा
कोई उपाय कीजिये, जिससे हमारे योगक्षेमका निर्वाह हो ।

राज्यमें ब्रह्म—आपलोगोंका कथन सत्य है,
क्योंकि अन्नको ब्रह्म कहा गया है । अन्नसे प्राणी उत्पन्न
होते हैं और अन्नसे ही जगत् जीवन धारण करता है ।
लोकमें बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणमें भी बहुत
विस्तारके साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओंके अत्याचारसे
प्रजाको पीड़ा होती है ; किन्तु जब मैं बुद्धिसे विचार
करता हूँ तो मुझे अपना क्रिया हुआ कोई अपराध नहीं
दिखती देता । फिर भी मैं प्रजाका हित करनेके लिये पूर्ण
प्रयत्न करूँगा ।

ऐसा निश्चय करके राजा मान्यता होने-गिने
सब से विश्वतको प्रणाम सदन

बननी और चल दिये। वहाँ जल्द ही मुख्य-मुख्य मुनियों और तर्कशायियों के आग्रसों पर धूमते मिले। एक दिन उन्हें महापुत्र अजिगरा प्रशिक्षण दर्शन हुआ। उनपर दृष्टि पड़ने ही ■■■■■ हर्षमें ■■■■■ अपने कहानी उतर पड़े और इन्द्रियोंको घनामें रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनिके सजोंमें प्रणाम किया। मुनिने भी 'संस्ति' कहकर ■■■■■ अभिनन्दन किया और उनके कण्ठके ■■■■■ अङ्गोष्ठी कुशल पूछी। रखने अपनी कुशल ■■■■■ मुनिके स्वास्थ्यका ■■■■■ ■■■■■। मुनिने ■■■■■ अवसन और अर्घ्य दिया। उन्हें कहान सके सब ■■■■■ मुनिके लचीप बैठे तो उन्होंने इनके आवागमनका कारण पूछा।

राजाने कहा—भगवन् ! मैं यन्त्रद्वारा
प्रणालीसे पृथ्वी पर चलन कर रहा हूँ। फिर मैं
राज्यमें सर्वाधिक अभाव हो गया। इसका कारण है
इस बातको मैं नहीं जानता।

अग्नि बोले—राजन् ! यह सब युद्धमे उत्तम
सत्ययुग है। इसमें सब लोग परमात्मके चिन्तनमे लगे
रहते हैं। तथा इस समय धर्म अपने यारो चरणोंमे ब्रूक
होता है। इस युगमे केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं,
दूसरे लोग नहीं। किन्तु महाराज ! तुम्हारे राज्यमें यह
शुद्ध तपसा करता है, इसी कारण मेरा प्राणी नहीं
बरसता। तुम इसके प्रतिपादका बल करो; जिसमें यह
अनायास्य दीव व्रतना हो जाय।

राजाने कहा—मुनियर ! एक तो वह तपस्वामि
लगा है, दूसरे निरपराध है; अतः मैं इसका अभिष्ट नहीं
करूँगा। आप उक्त दोषको दान्न करनेवाले किसी
धर्मका उपदेश कीजिये।

अधि खेले—एकन् ! यदि ऐसी बात है तो

एकमदरीय बन करे। कात्रपय मालके गुरुपक्षमें जो 'पण्ड' नामसे विख्यात एकमदरी होती है, उसके व्रतके प्रभावसे निश्चय ही उसमें वृद्धि होगी। नरेश ! तुम अपनी ■■■■ और परिवर्जनोंके ■■■■ इत्यादि व्रत करो।

शुद्धि के लिए सुनकर राजा अपने घर लौट आये। उन्होंने चारों ओर प्रजाओं के साथ भावार्थिक सुलझाव के लिए 'पञ्च' एकदलीय वत किया। इस प्रकार वत करने पर वेब पानी बरसाने लगे। पृथ्वी जल से अत्यधिक हो गयी और हरी-भरी खेती से सुसज्जित होने लगी। इस प्रकार प्रभाव से सब लोग खुशी हो गये।

यगन्तान् श्रीकृष्ण चाहते हैं—राजन् । इस
 उक्त्य प्रत्येक अनुष्ठान अवश्य करना
 चाहिये । 'पयः' एकदशहोके दिन जलसे चौर हुए घड़ेको
 ठँककर दही और चावलसे साथ ब्राह्मणको दान
 चाहिये, श्वेद ही कृता और गृता भी देने चाहिये ।
 इन करते समय निम्नलिखित मन्त्रका उच्चारण करें—

■ नमस्ते गोविन्द शुभममणसंशक्त ॥

असीससिद्धि सुखस्य सर्वसिद्धिस्तु मे ॥

पुस्तिका विवरणः

(42 (26-42))

‘[बुधवार और शुक्रवार के योगसे युक्त
हस्तके दिन] बुद्धत्वका धारण करनेवाले
भगवान् गोविन्द ! नमस्कार है, नमस्कार है; मेरी
कामना है कि आप मुझे प्रकाशके सुख
प्राप्त करें। आप पुण्यात्मकोंकी भोग और मोक्ष प्रदान
करनेवाले तथा सुखदायक हैं।’

रजन् ! इसके पढ़ने और सुननेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

आश्विन मासकी 'इन्दिरा' और 'पापाकुत्ता' एकदशीका माहात्म्य

सुविचारिते सुख—मधुसूदन ! कुछ बरके मुझे यह बताइये कि आश्विनके शुक्लपक्षमें कौन-सी एकवदनी होती है ?

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—सज्जन् ! त्वाङ्गिन

कृष्णकवचमें 'इन्द्रिय' नामकी एकत्रदशी होती है, उसके लतके प्रभावसे बड़े-बड़े पापोंका नाश हो जाता है। नीच योनिमें पड़े हुए पितरोंको भी यह एकत्रदशी सद्गति देनेवाली है।

राजन् ! पूर्वकारणों का है, सत्ययुगमें इन्द्रसेन नामसे विख्यात राजकुमार थे, जो अब यक्षिणीपुत्रोंके राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजापति पालन करते थे। उनका यज्ञ सब ओर फैल चुका था। राजा इन्द्रसेन भगवान् विष्णुकी पत्तिमें तत्पर हो गोविन्दके मोक्षदायक सर्वोक्त करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधिपूर्वक अष्टात्मसत्त्वके चित्तमें संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभामें सुखपूर्वक बैठे थे, इतनेहीमें देवर्षि नन्द अक्षराशयें ठाठकर वहाँ आ पहुँचे। उन्हें आज्ञा देता राजा हाथ जोड़कर सन्देश हो गये और विधिपूर्वक पूजन करके उन्हें आसनपर बिठाया, इसके बाद वे इस प्रकार बोले—'मुनिश्रेष्ठ ! आपकी कृपासे मेरी सर्वथा कुशल

है। आज आपके दर्शनसे मेरी सम्पूर्ण यज्ञ-क्रियाएँ हो गयीं। देवर्षि ! अपने ब्रह्मन्मय कण्ठ बताकर मुझपर कृपा करें।'

नारदजीने कहा—'नृपश्रेष्ठ ! सुनो, मेरी बात सुनें आश्चर्यमें डालनेवाली है, मैं ब्रह्मलोकमें चलाकेछने आया था, वहाँ एक त्रेह आसनपर बैठा और यमराजने मेरी प्रतिपूर्वक पूजा की। उस समय यमराजकी सभामें

मैंने तुम्हारे पिताको भी देखा था। वे व्रतमार्गके दोषसे बर्बाद जाते थे। राजन् ! उन्होंने तुमसे कहनेके लिये एक सन्देश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, 'बेटा ! मुझे 'इन्दिरा' के वतन पुन्य देकर स्वर्गमें भेजो।' उनका यह सन्देश लेकर मैं तुम्हारे पास हूँ। राजन् ! अपने पिताके सर्गत्येककी प्रति कहनेके लिये 'इन्दिरा' का व्रत करो।

राजाने पूछा—'भगवान् ! क्या करके 'इन्दिरा' का व्रत कहाये। किस पक्षमें, किस तिथिमें और किस विधिसे ठसका व्रत करना चाहिये।

भगवान्ने कहा—'राजन् ! सुनो, मैं तुम्हें इस व्रतकी शुभकारक कहूँ। अश्विन मासके कृष्णपक्षमें दशमीके उत्तम दिनको श्राद्धयुक्त चित्तसे व्रतकरना सत्य करे। फिर मध्याह्नकालमें ज्ञान करके एकराधित हो एक समय भोजन करे तथा रात्रिमें धूम्रकर सोये। रात्रिके अन्तमें विरल प्रकाश होनेपर एकराधित हो रामुन शूय सोये; इसके भक्तिभावसे निराद्वैत भव पड़ते हुए उपवासका नियम श्रावण करे—

अन्न विनाश विराड्वारः सर्वभोगविवर्जितः ।
नोदने कुण्डलीकण्डः भवात्सुतः ॥
(५-१२३)

'कमलमय भगवान् कहावत ! जब मैं भोजनेसे हो विरह राखकर बरत भोजन करीगा भण्डुत। अब धुले दे।'

इस प्रकार नियम करके मध्याह्नकालमें पितरोंकी प्रसन्नताके लिये शस्त्रागम-विज्ञानके सम्बुद्ध विधिपूर्वक करे तथा दक्षिणसे ब्राह्मणोंका सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। पितरोंको दिये हुए आज्ञावत पिण्डको सूँघकर विद्वान् मुख्य गणको चित्त दे। फिर धूप और गन्ध अर्पितसे भगवान् इन्द्रदेवता पूजन करके रात्रिमें उनके करे। तत्पश्चात् समेट होनेपर उदयका दिन पुनः प्रतिपूर्वक ब्रह्मलोक पूजा करे। उसके बाद ब्राह्मणोंको भोजन कराकर भाई-बन्धु, नाती और पुत्र अर्पितसे साथ साथ भोजन होकर भोजन करे।

राजन् । विधिसे आलस्यरहित होकर तुम 'इन्द्रा'का व्रत करो । इससे तुम्हारे पितर भगवान् विष्णुके वैकुण्ठ-भाषमें चले जायेंगे ।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन् ! तब इन्द्रसेनसे ऐसा कहकर देवर्षि नारद अन्तर्धान हो गये । राजाने उनकी बातचीत हुई विधिसे अन्तःपुरकी रक्षियों, पुत्रों और भृत्योसहित दस उतम अस्त्र अनुष्ठान किया । कुन्तीमन्दन ! पूर्ण होनेपर अक्षय्यासे पूज्योकी वर्ष होने लगी । इन्द्रसेनके पितर गरुड़पर होकर श्रीविष्णुभाषको चले गये और राजर्षि इन्द्रसेन भी अक्षय्यके शय्यका उपभोग करके अपने पुत्रोंसे राज्यपर विदाकर स्वयं स्वर्गलोकाके गये । इस प्रकार तब तुम्हारे सप्तमे 'इन्द्रा' मसाली माहात्म्यका वर्णन किया है । पढ़ने और सुननेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

पुष्पिहिरने पूछा—पञ्चकुश ! अब क्या करके यह बताइये कि आश्विनके शुक्लपक्षमें किस एकदशी होती ?

भगवान् श्रीकृष्ण ज्ञाते हैं—राजन् ! शुक्लपक्षमें जो एकदशी है, वह 'पञ्चकुश' नामसे विख्यात है । सब पापोंको तब ही है । उस दिन सम्पूर्ण मनोरथकी दिव्य मनुष्योंको स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाले पद्मनाभसंज्ञक भूत धामुदेवका चहिये । जितेन्द्रिय मुनि धिरवश्याक कठोर तपस्व करके फलकी प्राप्ति करता है, वह उस दिन भगवान् गरुड़पञ्चमी प्रणाम करनेसे ही मिल जाता है । पुष्पिहिर जितने तीर्थ और पवित्र देवाल्य हैं, उन सबके सेवकका फल भगवान् विष्णुके नामस्मर्तनम्पत्रसे मनुष्य प्राप्त करता है । जो शङ्खधनुष धारण करनेवाले सर्वधर्मका भगवान् जनार्दनकी शरणमें जाते हैं, उन्हें कभी यमलोककी यातना नहीं भोगनी पड़ती । यदि अन्य कार्यके प्रसङ्गसे भी मनुष्य एकमात्र स्रष्टृश्रीको उद्वेग

कर ले तो उसे कभी पञ्चकालता नहीं होती । जो पुरुष विष्णुभक्त होकर भगवान् विष्णुको निन्दा करता है, वह भगवान् विष्णुके लोकमें नहीं पाता; उसे ही नरकमें गिरना पड़ता है । इसी प्रकार यदि कोई ईश्वर या पञ्चपुत्र होकर भगवान् विष्णुको निन्दा करता तो वह घोर शैव नरकमें क्षातकर तबतक पकड़ा जाता है, जबतक कि चौदह इन्द्रोष्ठी आयु पूरी नहीं हो जाती । यह एकदशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाली, शरीरको नीरोग बनानेवाली तथा सुन्दर की, धन एवं मित्र देनेवाली है । राजन् ! एकदशीको दिनमें उपवास और जागरण करनेसे अनायास ही विष्णुभाषकी प्राप्ति हो है । राजेन्द्र ! यह पुरुष मातृ-पिताकी दस, पिताके पक्षकी दस तथा पक्षकी दस चैम्पियेका उद्धार कर देता है । एकदशी व्रत करनेवाले मनुष्य दिव्यरूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़की ध्वजासे युक्त, हारसे सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान् विष्णुके हैं । आश्विनके शुक्लपक्षमें पञ्चकुशका व्रत करनेवाले ही पञ्च सब पापोंसे मुक्त हो क्षीरसागर के लोकमें जाता है । जो पुरुष सुवर्ण, तिल, धूम्र, नी, आम्र, जल, जूते और जूतेका दान करता है, कभी यमराजको नहीं देखता । तृपरीष्ट ! दूरिष्ट पुरुषको भी चहिये कि वह यथाशक्ति ज्ञानदान आदि करके अपने प्रायस्क दिनको सफल बनावे ।* जो होम, यजन, जप, ध्यान और व्रत आदि पुण्यकर्म्म करनेवाले हैं, उन्हें पदमेव पमसातना नहीं देखनी पड़ती । लोकांते जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुल्लेन और नीरोग देखे जाते हैं, वे पहलेके पुण्यवत्ता हैं । पुण्यकर्त्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं । इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या लाभ, मनुष्य स्वयंसे दुर्गतिमें पड़ते हैं और धर्मसे स्वर्गमें जाते हैं । राजन् ! तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था, उसके अनुसार पञ्चकुश माहात्म्य मैंने वर्णन किया; अब और क्या सुनना चाहते हो ?

* अश्विन्य दिवस कुम्भ, यज्ञोपवी नुलेख । कञ्चकञ्च यथाशक्ति ज्ञानदानदियाः शिवः ॥ (६२।२४-२५)

कार्तिक मासकी 'रमा' और 'प्रबोधिनी' एकादशीका

सुधित्तिरने पूजा—अर्चन ! भुक्तपर अन्नका सेह है; अतः कृपा करके नखावे। कार्तिकके कृष्ण-पक्षमें कौन-सी एकादशी होती है ?

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! कृष्णपक्षमें जो परम कल्याणमयी एकादशी है, वह 'रमा'के नामसे । 'रमा' पक्ष उत्तम और बड़े-बड़े पापोंको हरनेवाली है।

पूर्वकालमें मुकुन्द नामसे विख्यात एक चुके, जो भगवान् श्रीविष्णुके कान और ललाटे थे। निष्कण्टक राज्यका शासन करते हुए उस राजाके यहाँ नदियोंमें कन्नडा भाषा के बड़े-बड़े उल्लास हुए। राजा ने कन्नडोन्मुखार शोधनके समय निष्कण्टक कर दिया। समयकी बात है, शोभन अपने समुद्रके घर आये। उनके यहाँ दशमीका दिन समूचे नगरमें छिछोरा पिटकाया जाता था कि एकादशीके दिन कोई भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे। यह इतनी भीषण सुनकर शोधनने अपनी प्यारी पत्नी कन्नडाभाषासे कहा—'प्रिये ! अब मुझे समझ क्या इसकी शिक्षा दो।'

कन्नडाभाषा बोली—ब्रह्मे ! मेरे निष्कण्टक घरपर तो एकादशीको कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाजी, थोड़े, हाथियोंके बड़े तथा अन्धान्य पशु भी आज, घस जलसकका आहार नहीं करने पते; फिर मनुष्य एकादशीके दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। ज्ञानदाय ! यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी कड़ी निन्दा होगी। इस मनमें विचार करके अपने चित्तको दृढ़ कीजिये।

शोधनने कहा—प्रिये ! तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूँगा। दैवता जैसा विधान है, वैसा ही होगा।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोधनने उसके नियमका पालन किया। सुधसे उनके शरीरमें पोड़ा होने लगे; अतः वे बहुत दुःखी हुए। दूसरी पिनकाये पड़े-पड़े सूर्यका हो

गया। रात्रि आयी, जो हरिपूजापरायण तथा कागारणमें अस्तित्व वैष्णव मनुष्योंका हर्ष बढ़ानेवाली थी; परन्तु वही शोभनके दिने दुःखदायिनी हुई सुबोदन होते-होते उनका हो गया। राजा मुकुन्दने एकादशीका ब्रह्मसे शोधनका दाह-संस्कार कराया। निष्कण्टक पत्तिकार पारलौकिक कार्य करके जिसके हो घरपर रहने लगी। नृपब्रेष्ठ ! 'रमा' नामक एकादशीके ब्रह्मके प्रपादसे शोभन मन्दराचलके हुए परम हमनीय देवपुरको प्राप्त हुआ। शोभन द्वितीय कुम्हारकी चर्चित शोभा पाने लगा। राजा मुकुन्दके नगरमें शोधनर्त्ता नामसे विख्यात एक रहते थे, वे तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे मृमते हुए कभी मन्दराचल पर्यटन पर गये। वहाँ उन्हें शोधन दिखायी दिये। उनके समुद्रके निष्कण्टक उनके समीप गये। शोधन भी उस समय द्विजब्रेष्ठ शोधनर्त्ताको आया जान सीता ही अस्तित्वमें उठकर बड़े हो गये और उन्हें ब्रह्म विद्या। फिर ब्रह्मशः अपने भद्रा राजा

मुकुन्दराज, जिम पत्नी [ ] तथा समस्त नगरका कुशल-समाचार पूछा।

सोमनाथजी कहते—राजन् ! यहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आकर्षण [ ] ! ऐसा सुन्दर और विशिष्ट नगर तो [ ] भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगरकी प्रति कैसे [ ] ?

शोधन बोले—हिनेन्द्र ! कार्तिकके कृष्णपक्षमें जो 'रमा' नामकी एकदशी होती है, [ ] बात करनेसे मुझे ऐसे नगरकी प्रति हुई है। राजन् ! मैं श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम नगरका अनुष्ठान किया था; इसीसे मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा विश्व रहनेवाला नहीं है। आज मुकुन्दराजी सुन्दरी कनक चन्द्रभागजी यह सारा वृत्तान्त कहियेगा।

शोधनकी बात सुनकर सोमनाथ महाराज मुकुन्द-पुत्रके गये और वहाँ चन्द्रभागजीके सामने [ ] सारा वृत्तान्त कह सुनाया।

सोमनाथजी बोले—सुभे ! मैं तुम्हारे पत्रिकों प्रत्यक्ष देखा है तथा इनपुत्रीके सम्मान [ ] दुर्धन नगरका भी अवलोकन किया है। वे [ ] बातलाते थे। तुम उसको विश्व कहओ।

चन्द्रभागजी कहते—महर्षि ! मैं मन्त्रों [ ] दर्शनकी लालसा लगी हुई है। आज मुझे वहाँ ले चलिये। मैं अपने ब्रतके पुण्यसे उस नगरको विश्व [ ]

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन् ! चन्द्रभागजी बात सुनकर सोमनाथजी साथ ले मन्दराचल पर्वतके निवृत्त आश्रमके मुनिके आश्रमपर गये। वहाँ ऋषिके मन्त्रकी [ ] एकदशी-सेवनके प्रभावसे चन्द्रभागजी सरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त [ ] ली। इसके बाद वह पत्निके समीप गयी। [ ] उसके नेत्र लक्ष्मीस्वरूपसे फैल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नीको [ ] देश सोमनाथकी कड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने कमरानमें सिंहासनपर बिठाया; तदनन्तर चन्द्रभागजी हर्षमें आकर अपने प्रियतमसे यह प्रिय वचन कहे—'बाबू ! मैं हितकी बात कहती हूँ, सुनिये। पित्तके कारण रहते समय

जब मेरी अवस्था आठ वर्षसे अधिक हो गयी, तभीसे तेमर [ ] मैं जो एकदशीके व्रत किये हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभावसे यह [ ] कल्पके [ ] रहेगा [ ] जकारके [ ] वैभवसे समृद्धिराली होगा।'

नृपतेज ! इस प्रकार 'रमा' व्रतके प्रभावसे चन्द्रभागजी [ ] भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणोंसे विभूषित हो अपने पतिके साथ मन्दराचलके शिखरपर विश्र्व करती है। राजन् ! मैं तुम्हारे साथ 'रमा' नामकी एकदशीका वर्णन किया है। यह [ ] तथा कर्मके लक्षण सब मनोबोधको पूर्ण करनेवाली है। मैं खेने [ ] एकदशीकोच [ ] माहात्म्य बताया है। जैसी कृष्णपक्षकी वृत्तवत्ता है, वैसी ही शुक्लपक्षकी भी है; उनमें भेद नहीं करना चाहिये। जैसे [ ] का बतले रंगकी, दोनोंका दूध एक-सा ही होता है, इसी [ ] पक्षोंकी एकदशीका सम्मान फल देनेवाली है। जो मनुष्य एकदशी [ ] माहात्म्य सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो शीघ्रमृत्युलेखमें प्रतिष्ठित होता है।

शुचिहिरने पूछा—श्रीकृष्ण ! मैं आपके मुखसे 'रमा'का स्वरूप [ ] सुना। कनक ! कनक [ ] तुम्हारे जो एकदशी होती है; इसकी महिमा बताइये।
भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! कार्तिकके शुक्लपक्षमें जो एकदशी होती है, उसका जैसा वर्णन लक्ष्मण महाराजने कहाजैसे [ ] था; वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ।

नारदजीने कहा—पिताजी ! जिसमें धर्म-कर्ममें प्रकृति कर्मनेजले भगवान् मोहिन्द जागते हैं, उस 'प्रबोधिनी' एकदशीका माहात्म्य बतलाइये।

ब्रह्मजी बोले—मुनिश्रेष्ठ ! 'प्रबोधिनी'का माहात्म्य पावन नारा, पुण्यकी सुद्धि तथा उत्तम बुद्धिके पुष्टिके मोक्ष [ ] करनेवाला है। समुद्रसे लेकर सरोवरतक जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने माहात्म्यकी ताकतक गर्जना करते हैं, जबतक [ ] महर्षि भगवान् विष्णुकी 'प्रबोधिनी' तिथि नहीं

जाती। 'प्रबोधिनी' एकदशीको एक ही उपवास कर लेनेसे मनुष्य हजार अभयों के समान सौ राजसुख यज्ञों के फल प्राप्ति है। बेटा ! जो दुरोध है, जिसकी प्रति प्रतिष्ठा है तथा जिसे त्रिलोकियों में किसीने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिये भी उपवास करने पर 'प्रबोधिनी' एकदशी उसे देती है। भक्तिपूर्वक उपवास करने पर मनुष्योंको 'हरिप्रबोधिनी' एकदशी ऐश्वर्य, सम्पत्ति, सुख, सुख प्रदान करती है। सम्मान जो बड़े-बड़े प्राप है, उन सब का प्राप्ति 'प्रबोधिनी' एक ही उपवाससे प्राप्त कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किये गये हैं, उन्हें 'प्रबोधिनी' की शक्ति का श्रावण करके हीरीके समान सब पाप नष्ट करती है। जो लोग 'प्रबोधिनी' एकदशीका मनसे ध्यान करते तथा जो इसके ब्रतका अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरकों के दुःखों से मुक्त होकर भगवान् विष्णु के परमधामको चले जाते हैं। ब्रह्मन् ! अभयों के प्रयोगों से भी जिस फलकी प्राप्ति कठिन है, वह 'प्रबोधिनी' एकदशीको करनेसे अनायास मिल जाता है। सम्पूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण वस्त्र धारण करनेसे जो फल मिलता है, वह श्रीहरिके निमित्त जगरण करनेवालोंसे मनुष्य प्राप्त करता है। मनुष्यों के लिये मृत्यु अनिवार्य है, इसी प्रकार मन-सम्पत्तिमान भी क्षणभङ्गुर है; ऐसा सम्पन्नकर एकदशीका करण चाहिये। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ है, वे सब 'प्रबोधिनी' एकदशीका ब्रत करनेवाले मनुष्यों के घर में मौजूद रहते हैं। कर्त्तिककी 'हरिप्रबोधिनी' एकदशी पुत्र तथा पीत्र प्रदान करनेवाली है। जो 'प्रबोधिनी' को उपासना करता है, वही जानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसीको योग और मोक्षकी प्राप्ति होती है।

बेटा ! 'प्रबोधिनी' एकदशीको भगवान् विष्णु के उद्देश्यसे मान्य जो ज्ञान, दान, जप और योग करता है, वह सब प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान् की उपासना करता है, वही जानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसीको योग और मोक्षकी प्राप्ति होती है।

इस कथने द्वारा देवेवर ! कर्त्तव्यको सन्तुष्ट करके मनुष्य सम्पूर्ण दिग्गजोंको अपने तेजसे प्रकाशित करता हुआ श्रीहरिके चैकुण्ठ धामको जाता है। 'प्रबोधिनी' को पूजित होने पर भगवान् गोविन्द मनुष्योंके बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किये हुए सौ जन्मोंके फलोंको, चाहे वे अधिक हों या कम, भी डालते हैं। अतः सर्वथा करके सम्पूर्ण फलैकजित करके देवेवर देवाधिदेव कर्त्तव्य करनी चाहिये। बेटा नारद ! जो भगवान् विष्णु के भक्तों में तत्पर होकर कर्त्तिक में पराये भक्तों का भक्षण करता है, वह कर्त्तव्य ब्रतका फल प्राप्त करता है। जो कर्त्तिक मासी में भक्तोंसे प्रमोदजन करने हुए भक्तों का भक्षण करता है, वह अपने सम्पूर्ण भक्तों का भक्षण और दस हजार पञ्चोक्त फल प्राप्त करता है। भक्तों के भक्तों के भक्तों के कहने-सुननेसे भगवान् मनुष्यदमकी जीवा सन्तोष होता है, वैसे उन्हें दान अथवा आदिसे भी नहीं होता। जो शुभकर्म-परायण पुरुष कर्त्तिक मास में दान या आधा इत्थेक भी भगवान् विष्णु की कथा बोलते हैं, उन्हें सौ गोदानका फल मिलता है। महाभुने ! भगवान् के भक्तों के सम्मुख स्वाध्याय करण चाहिये। मुनिश्रेष्ठ ! कर्त्तिक में कल्पान-प्राप्तिके लक्ष्यसे श्रीहरिके कथाका प्रबन्ध करता है, वह अपनी भी चैकुण्ठको तार देता है। जो मनुष्य विषमपूर्वक मास में भगवान् विष्णु की सुकृता है, उसे महान् गोदानका फल मिलता है। जो 'प्रबोधिनी' एकदशीके दिन श्रीविष्णु की कथा श्रवण करता है, सत्तो हीनोंसे युक्त पृथ्वी दान करनेका फल प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ ! जो भगवान् विष्णु की कथा सुनकर अपनी उचितके अनुसार कथा-वाचककी पूजा करते हैं, उन्हें स्वर्गकी प्राप्ति होती है। नारद ! जो मनुष्य कर्त्तिक मास में भगवत्संकीर्ण गीत और श्रवणविमोदके सम्पन्न ब्रतका है, उसकी पुनरावृत्ति भी नहीं देखी है। मुने ! पुण्यात्मा पुरुष भगवान् के समस्त गान, मन्त्र, और श्रीविष्णु की कथा करता है, वह तीनों जन्मों में स्वर्ग होता है।

पुरुषोत्तम मासकी 'कमल' और 'काम्प' एकदशीका महत्त्व

मुनिश्रेष्ठ ! कार्तिककी 'प्रबोधिनी' एकदशीके दिन बहुत-से फल-फूल, कम्प, और कुङ्कुमके झर श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये । एकदशी अनेपर बनकी कच्चीसी नहीं करनी चाहिये; दिन करनेसे अक्षय्य पुण्यकी प्राप्ति होती है । 'प्रबोधिनी' को जागरणके समय प्रभुमें जल लेकर फल प्रभुके इच्छाके साथ श्रीजनार्दनको अर्घ्य देना चाहिये । सम्पूर्ण तीर्थमें करने और सब प्रकारके दान देनेसे जो मिलता है, यही 'प्रबोधिनी' एकदशीको अर्घ्य देनेसे करोड़ गुना होकर प्राप्त है । ! अर्घ्यके पश्चात् भोजन-आच्छादन और इच्छित अर्घ्यके द्वारा भगवान् विष्णुकी गुणकी चाहिये । जो मनुष्य उस दिन श्रीमद्भागवतकी कथा सुनता अथवा पुराणका करता है, एक-एक अक्षरपर फल है । मुनिश्रेष्ठ ! वर्षभरमें जो मनुष्य अपनी शीतलके अनुसृत शास्त्रोक्त रीतिसे वैष्णवमत (एकदशी) का पालन करता है, उसकी मुक्ति आश्चर्य है । केवलकीके पक्षोंसे प्रीति

होनेपर भगवान् गुरुभक्त एवं हजार वर्षक तुल्य रहते हैं । देखें ! जो अगस्तके फूलसे भगवान् जनार्दनकी पूजा करता है, उसके दर्शनमात्रसे नरककी अग्न सुप्त जाती है । बस ! जो कार्तिकमें भगवान् जनार्दनको तुलसीके पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्मभरका किम्बहुआ सारा पाप भस्म हो जाता है । मुने ! जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम-कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेवन, नित्यपूजन तथा नमस्कारके द्वारा तुलसीमें नम प्रभुकी भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्र पुण्यक पुण्यका विस्तार करते हैं ।* नरद ! सब प्रकारके फूलों और पत्तोंको बढ़ानेसे जो फल होता है, यह कार्तिक मासमें तुलसीके एक फलेसे मिल जाता है । कार्तिक अथवा देव प्रतिदिन नियामपूर्वक तुलसीके महाविष्णु श्रीजनार्दनका पूजन चाहिये । यही यज्ञोद्धार देवताओंका कर्म करने और अनेक प्रकारके दान देनेसे जो पुण्य होता है, तुलसीके तुलसीदलपत्रोंसे पूजा करनेपर प्राप्त हो जाता है ।

पुरुषोत्तम मासकी 'कमल' और 'काम्प' एकदशीका महत्त्व

सुधिधिरने पूछा—भगवन् ! अब मैं श्रीविष्णुके शरीरमें व्रतका, जो सब पक्षोंको हर लेनेवाला तथा मनुष्योंको मनोवशिकृत फल देनेवाला हो, चाहता हूँ । जनार्दन ! पुरुषोत्तम मासकी एकदशीकी कथा कहिये, उसका क्या फल है ? और उसमें किस देवताका पूजन किया जाता है ? प्रभो ! किस दानका पुण्य है ? मनुष्योंको क्या करना चाहिये ? उस समय कैसे ध्यान किया जाता है ? किस मन्त्रका जप होता है ? कैसी पूजन-विधि करनी गयी ? पुरुषोत्तम ! पुरुषोत्तम मासमें किस अथवा भोजन

है ?

भगवान् श्रीविष्णुको बोले—एजेन्द्र ! अधिक मास अनेपर जो एकदशी होती है, 'कमल' नामसे प्रसिद्ध है । यह तिथियोंमें उत्तम तिथि है । उसके व्रतके प्रभावसे लक्ष्मी अनुकूल होती है । उस दिन ब्राह्मण मूर्तमें उठकर भगवान् पुरुषोत्तमका स्मरण करें और विधिपूर्वक स्नान करके तृती पुण्य व्रतका नियम महण करें । घरपर जप करनेका एक गुन, नदीके तटपर दूना, गेहनाथमें सहस्रगुन, अग्निहोत्रमें हजार एक सौ गुन, भित्तके क्षेत्रोंमें, तीर्थोंमें, देवताओंके निकट तथा

* तुलसीदलपुष्पों के अर्घ्यका जनार्दन । लक्ष्मी फल । सम्पत्ति दोह ।

दृष्टा मृदाया वा कीर्तितः । स्तवः । स्तवः । तुलसी नमः ।

तुलसीभक्ति व कुर्वन्ति दिन दिनः । पुण्योत्तममास । सुखी पुं० (६३।६२—६३)

तुलसीके समीप लवक गुन और भगवान् विष्णुके निकट अनन्त गुना फल होता है।

अथर्वपुराणे विष्णुसर्ग नामक एक ब्रह्म ब्रह्मण रहते थे, उनके पाँच पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था, पामावासी हो गया; इसीलिये विश्व तथा स्वर्गमें त्याग दिया। अपने बुरे कर्मोंके कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर बन्दे चलता। दैत्यकेससे एक दिन वह तीर्थयात्र प्रयागमें आ पहुँचा। वृक्षसे दुर्बल उठर और दोन मुख लिये उसने जिनकीये जान किया। फिर भुक्तसे पीड़ित होकर वह वहाँ मुनिकोंके शरण आने लगा। शरणमें उसे वहाँ हरिविषय मुनिक उल्लस कथन कहिये दिया। पुरुषोत्तम मसमें वहाँ बहुत-से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रमपर पञ्चमस्क कथ कहनेवाले आचार्यके मुखसे उसने ब्रह्मपूर्वक 'कमल' एकादशीकी मीथ्य सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा और करनेवाली है। जयसन्निधि विधिपूर्वक एकदशीकी नाम सुनकर उसके साथ मुनिके आश्रमपर ही बस किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली—'ब्रह्मन्'। इस समय

'कमल' एकादशीके बतके प्रभावसे मैं तुम्हारे बहुत प्रसन्न हूँ और देवकीदेव शिवजी का वैकुण्ठकामसे आधी हूँ। मैं तुम्हें कर दूँगी।

ब्रह्मण बोला—कहा लक्ष्मी! यदि आप मुझमें प्रसन्न हैं तो वह क्या बतावेंगे, जिसकी कथा-कहानी साधु-साधन सदा चलता रहते हैं।

लक्ष्मीने कहा—ब्रह्मण। एकादशी-व्रतका ब्रह्मण श्रोत्राश्रमे सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। बहुतोंमें सबसे उत्तम है। इससे दुःखप्रका नाश पुण्यकी होती है, अतः इसका पालनपूर्वक ब्रह्मण करना चाहिये। कलम पुण्य ब्रह्मसे प्राप्त हो एक आगे प्रत्येकका पठ करनेसे भी करोड़ों महापातकोंसे पराजित हो जाता है। जैसे माछोंमें पुरुषोत्तम मीस, तथा नदियोंमें गङ्गा श्रेष्ठ है; वसी प्रकार एकादशी विधि उत्तम है। मी [एकादशी लक्ष्मी] भगवत्पदमें जन्म होता है। देवगण सदा रीति-रीकसे रहित भगवान् भगवत्पद पुजन करते हैं। जो लोग मी प्रभु भगवान् भगवत्पदके नामका सदा भक्तिपूर्वक जप करते हैं, उनकी यदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्रीहरिके नाम-जपमें संलग्न हैं, उनकी लीला-विषयमें तत्पर तथा निरन्तर श्रीहरिकी पूजामें ही प्रवृत्त रहते हैं। मनुष्य कतिपयमें कृतार्थ है। यदि दिव्ये एकादशी और द्वादशी हो रात्रि बीते प्रयोदशी आ जाय तो उस प्रयोदशीके पारणमें ही ब्रह्मण प्रसन्न होता है। बत करनेवाला पुरुष जन्ममुदरार्जवशी देवकीदेव श्रीविष्णुके समान विराजित मन्त्रण करके भक्तिभावसे संतुष्टिहित होकर उपवास को मन्त्र इस प्रकार है—

एकादशी निराहारः शिवकाम्यजोऽहनि ॥

योऽहनि पुण्यदीप्यते सत्यं मे भवाम्भुत ॥

(६४।३४)

'कमलजप ! भगवान् अभुत ! मैं एकादशीको निराहार दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे प्रसन्न दें।'

तत्पश्चात् व्रत करनेवाला मनुष्य मन और इन्द्रियोंको वशमें करके गीत, वाद्य, नृत्य और पुष्पाब्ज-पाठ आदिके रतियें भगवान्‌के समक्ष करे। फिर द्वादशीके दिन उठकर आनके पश्चात् निर्विघ्नप्रसवसे विधिपूर्वक श्रीविष्णुकी पूजा करे। एकदशीके पञ्चमृतसे जनार्दनको नहलाकर द्वादशीको केवल दूधमें स्नान करनेसे सात्त्विक प्राप्त होता है। करने भगवान्‌से इस प्रकार प्रार्थना करे—

अज्ञानतिमिरावृत्य ज्ञानेकमेव केवलम् ।

जलीदं सुपुत्रो भूत्वा जन्मद्विजले भव ॥

(१४।३९)

‘केशव ! अज्ञानकली रतौपीसे अंध हो है। आप इस जलसे ज्ञान और प्रसाद मुझे शान्द्वि करे।’

इस देवताओंके शायी देवार्चनेय गदाधरसे विवेचन करके पतिपूर्वक ब्राह्मणोंके भोजन करावे उन्हें दक्षिण दे। भगवान् नारायणके शरणागत करके बलिबध्देवकी विधिते पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करके स्वयं यौन हो अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ भोजन करे। इस कर्म जो सुदृढ भावसे पुण्यमय एकदशीका व्रत करता है, वह पुनरावृत्तिसे रहित विमुक्तधामको प्राप्त होता है।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन् ! ऐसा कहकर लक्ष्मीदेवी उस ब्राह्मणको वरदान दे अन्तर्धान हो गयीं। फिर वह ब्राह्मण धनी होकर भित्तके परपर आ गया। इस प्रकार जो ‘कर्मदा’ का उत्तम व्रत करता है तब एकदशीके दिन इसका महात्म्य सुनता है, वह सब अपोंसे मुक्त हो जाता है।

सुमित्रिण बोले—जनार्दन ! कर्मदा व्रत और पुण्यका दान करनेवाली एकदशीके महात्म्यका पुनर्गणन, जिसे इस लेखमें करके मनुष्य परम पदको प्राप्त होता है।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! कुछ कृष्णपक्षमें जभी एकदशी प्राप्त हो, उसका परित्याग न करे, क्योंकि वह मोक्षरूप सुखको बढ़ानेवाली है।

कलियुगमें तो एकदशी ही भक्त-वन्दनसे मुक्त करनेवाली, सम्पूर्ण मनोवाञ्छित कामनाओंको देनेवाली कर्मदा व्रत करनेवाली है। एकदशी रविवारको, किसी माहसमय पूर्वके समय अथवा संक्रान्तिके ही दिन न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिये। भगवान् विष्णुके भक्तोंको एकदशीका कभी नहीं करना। जो श्रद्धालु विधिसे इस लोकमें एकदशीका करते हैं, वे जीवन्मुक्त देके जाते हैं, इसमें भी संन्देह नहीं है।

सुमित्रिणने पूछा—श्रीकृष्ण ! वे जीवन्मुक्त कैसे हैं ? तथा विष्णुरूप कैसे हैं ? मुझे इस विषयको लिखे बड़ी उत्सुकता हो है।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! जो कलियुगमें पतिपूर्वक विधिके अनुसार निर्बल एकदशीका उत्तम करते हैं, वे विष्णुरूप जीवन्मुक्त नहीं हो सकते ? एकदशीकाके समय सब करनेवाला मनुष्योंको समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला कोई नहीं है। दशमीके एक बार भोजन, एकदशीके निर्बल व्रत द्वादशीको करके मनुष्य श्रीविष्णुके हो है। पुरुषोत्तम मासके ब्रह्मकी एकदशीका नाम ‘कर्मदा’ है। जो ब्रह्मपूर्वक ‘कर्मदा’के शुभ व्रतका अनुष्ठान करता है, वह इस लोक और परलोकमें भी मनोवाञ्छित वस्तुओंका प्राप्त है। ‘कर्मदा’ पावन, महापातकनाशिनी भोग एवं मोक्ष करनेवाली। नृपतेह ! ‘कर्मदा’ एकदशीको विधिपूर्वक पुष्प, धूप, तथा फल आदिके भगवान् पुण्योत्सवकी पूजा करनी चाहिये। करनेकाल वैष्णव पुण्य दशमी तिथिके कसिके बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, सूरज, मधु, पण्य अन्न, दो बार भोजन तथा मैथुन—इन दसोंका परित्याग करे। इसी प्रकार एकदशीको जूअ, निद्रा, पान, दमन, परापी निन्दा, कुलत्वी, कोरी, हिंस, मैथुन, क्रोध और त्याग—इन चारों त्याग दे तथा द्वादशीके

दिन कर्त्तव्य वर्तन, उद्बुद्ध, मसूर, केरु, अस्त्र-पञ्चक, व्ययाम, परदेशगमन, दो खर भोजन, मैथुन, पीठपर सचाही, पण्य अत्र तथा साग—इन वस्तुओंका करे। राजन् ! जितने इस विधिसे

‘कम्पद’ एकदशीका किया और रात्रिमें जागरण करके त्रीपुरलोकमकी पूजा की है, वे सब पापोंसे मुक्त हो परम गतिसे होते हैं। इसके पढ़ने और सुननेसे गोदानका फल मिलता है।

— ★ —

चातुर्मास अतकी विधि और उपायन

बारदजीने पूछा—महेश्वर ! पृथ्वीपर चातुर्मास व्रतके जो प्रसिद्ध नियम हैं, उन्हें मैं सुनना चाहता हूँ, आप उनका वर्णन कीजिये।

महादेवजी बोले—देवर्षे ! सुने, तुम्हारे प्रभुका उत्तर देता हूँ। आकाशके शुक्लपक्षमें एकदशीको उपवास करके भक्तिपूर्वक चातुर्मास व्रतके नियम करे। श्रीहरिके योगनिद्रामें प्रवृत्त हो अनेक मनुष्य चर अर्थात् कर्त्तव्यकी पूर्णभावात् भूमिपर ज्ञान करे। इस बीचमें न तो नर न पक्षि उड़िबि प्रसिद्धा और न यज्ञादि कार्य हो शक्य होते हैं, विष्णु, पक्षोपधीत, मन्त्रालय, मन्त्रालय कार्य, तथा नाम प्रकाशकी दूसरी-दूसरी किण्वर न होतें। मनुष्य एक हजार अक्षय्य यज्ञ करनेसे जिस फलको प्राप्त है, वही चातुर्मास व्रतके अनुष्ठानसे प्राप्त करे। जब सूर्य मिक्षुन राशिपर हो, तब भगवान् मयसुदनको शयन कराये और तुल्य राशिके सूर्य होनेपर पुनः श्रीहरिके शयनसे उठाये। यदि मलमास में तो विधिकर अनुष्ठान करे। भगवान् विष्णुको प्रीत्य स्तुति करे, जो राजा और गदा धारण करनेवाली हो, जिसे पीताम्बर पहनाया गया हो सौम्य आकरवाली हो। नरद ! उसे शुद्ध एवं सुन्दर पलेङ्कर, जिसके ऊपर सफेद चादर बिछी हो और तकिम रखी हो, करे। फिर दही, दूध, मधु, लवण और घीसे न्दलकर ठण्डा चन्दनका लेप करे। तत्पश्चात् धूप दिसाकर मण्डप पुष्पोंसे भूषित करे। इस उसकी पूजा करके निम्नलिखित मन्त्रसे प्रार्थना करे—

सुते जगन्नाथ जगत्सुतं मयेविवन् ।

विष्णुदे स्वधि बुध्देत जगत्सर्वं चराचरम् ॥

(६६।२५)

मन्त्रालय ! आपके ही जानेपर यह सारा जगत् सो जाता है तथा आपके ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण चराचर जगत् जाग उठता है।

नरद ! इस प्रकार भगवान् विष्णुकी प्रतिमाको करके ठीकके आगे स्वयं बाणीसे कहकर चातुर्मास व्रतके नियम ग्रहण करे। हो या पुरुष, जो भगवान्का भक्त हो, एकदशीतक चर लिप्य अवश्य ग्रहण करने चाहिये। पुरुष निर्मल प्रभातकालमें दन्तधावनपूर्वक उपवास करके नित्यकर्मका अनुष्ठान करनेके पश्चात् भगवान् विष्णुके चित्त निषमोंको ग्रहण है, तब उनके फलन करनेवालीका फल प्राप्त होता है।

विष्णु ! चातुर्मासमें गूढका त्याग करनेसे मनुष्यकी मधुरताकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तेलको त्याग देनेसे दीर्घायु और सुगन्धित तेलके त्यागसे अनुपम सौम्यपत्नी होती है। योगाध्यासी मनुष्य ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। ताम्बूलका त्याग करनेसे मनुष्य भोग-सम्पत्तीसे होता और उसका कण्ठ सुदीप्त होता है। लोके त्यागसे लवणपत्नी प्राप्ति और शरीर होता है। विष्णु । करनेवालेको कष्ट-मे पुत्रोत्पत्ति होती है। जो चौपासेपर पलङ्कके फतेमें भोजन करता है, कपडान् और भोगसम्पत्तीसे होता है। दही-दूध छोड़नेवाले मनुष्यकी गोलोक मिलता है। जो मौनव्रत धारण करता है, उसकी आज्ञा नहीं होती। जो स्थायीपाक (कटलोहिमें भोजन करने) का त्याग करता है, इन्द्रका सिंहासन प्राप्त करता है। नरद ! इस प्रकारके त्यागसे धर्मकी सिद्धि होती है। इसके साथ ‘नमो नारायणाय’ जप

करनेसे सौगुने फलभी प्राप्ति होती है। चौबसेक प्रस करनेवाला पुरुष पौखरेमें खान करनेवासे गुप्ता-कानकर फल पाता है। जो सदा पृथ्वीपर भोजन करता है, पृथ्वीका स्वामी होता है। श्रीविष्णुकी चरण-चन्दन करनेसे भौदानका फल मिलता है। उनके कमलोक स्वर्ग करनेसे मनुष्य वृत्तान्त हो जाता है। प्रतिदिन एक समय भोजन करनेवाला पुरुष अग्निहोत्र यज्ञका फलभागी होता है। जो श्रीविष्णुकी एक स्त्री अष्ट बार चरित्र करता है, वह दिव्य विमान पर बैठकर यज्ञ करता है। विश्व! पञ्चगव्य करनेवाले मनुष्यको पाञ्चायनका मिलता है। जो प्रतिदिन पगवान् विष्णुके आगे हासविनोदके स्वेगोको ज्ञान देता है, व्यासस्वरूप विद्वान् श्रीविष्णुधायको प्राप्त होता है। तुलसीदाससे पगवान्की पूजा करनेके मानव वैकुण्ठ-धाममें जाता है। गर्म जलका स्नान कर देनेसे पुष्कर तीर्थमें खान करनेका फल होता है। जो पत्तोमें भोजन करता है, उसे कुलदेवका फल मिलता है। जो प्रतिदिन जिल्लपर भोजन करता है, उसे प्रसाद-सर्वका पुण्य प्राप्त होता है।

चौमासेमें किसीके करतबोंका त्याग करके अन्यत्र धातुओंके पात्रोंका उपयोग करे। अन्य किसी प्रकारका न मिलनेपर मिट्टिका का उत्तर है। ही पल्लवके पत्ते लेकर उनकी पालक बत्ती और उनसे भोजन-पात्रका व्रथ ले। जो धरे एक वर्ष तक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है और जो कर्मों रहकर केवल पत्तोमें भोजन करता है, दोनोंको समान फल मिलता है। पल्लवके पत्तोमें किया हुआ भोजन आन्त्रात्मिकके स्थान माना गया है। पल्लवके पत्तोमें एक-एक करका भोजन विराट-व्रतके समान पुण्यदायक और बड़े-बड़े पात्रकोका नाश करनेवाला बताया गया है। एकदृष्टिके अनुसार जो पुण्य है, वही पल्लवके पत्तेमें भोजन करनेका भी बतलाया गया है। उससे मनुष्य सभ्य प्रकृतिके दानें तथा समस्त तीर्थोंका फल पा लेता है। कमलके पत्तोमें भोजन करनेसे कभी नरक नहीं देखना पड़ता। ब्राह्मण उसमें भोजन करनेसे वैकुण्ठमें जाता है। जलजीवका मयान्

पुत्र—पल्लव पत्तेका नाराक और सम्पूर्ण कामनाओंका उत्तर है। नारद! इसका विचल पत्ता शुद्ध जातिके लिये विविष्ट है। यदि शुद्ध पल्लवके विचले पत्रमें भोजन तो उसे चौदह इन्द्रोंकी आयुपर्यन्त नरकमें रहना पड़ता है, अतः वह विचले पत्रको त्याग दे और शेष पत्रोंमें भोजन किया करे। महान्! शुद्ध विचले पत्रमें भोजन करता है, वह ब्राह्मणको कपिला गौ दान करनेसे ही शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं।

यदि शुद्ध अपने घरमें कर्पूर गौका होहन करे तो वह इन्द्र पर्वतक विद्वान् कर्मका होता है। चौड़ेकी पुत्रनेपर पञ्चमेनिमें जन्म लेता है। जो शुद्ध बैलको गाड़ीमें जोतकर हाँकता है, वह बैलके शरीरमें जिल्ले रोएँ होते हैं, उतमें बर्षोंक कुम्भीयकमें जाता है; यदि शुद्ध पानी स्नानके लिये लीला ब्राह्मणको बरसे भंजे वाह लाल मंदिरके तुल्य होता है और उसे पीनेवाला नरकमें जाता है। जो शुद्ध मुक्तनेपर ब्राह्मणोंके कर भोजन करता है, उसके वह अन्न अमृतक होता है और उसे राजाका मोक्ष प्राप्त करता है। शुद्ध स्नेहवक्त्र दुसरेका, विरोधक, ब्राह्मणोंका सोना वा लोहा ले लेता है, वह नरकमें जाता है। शुद्धको चाहिये कि वह सदा ब्राह्मणोंको दान और विद्वेयरूपसे भक्तिभाव करे। विरोधक चौबसेमें जैसे पगवान् विष्णु आराधनीय हैं, वैसे ही ब्राह्मण भी। नारद! ब्राह्मणोंकी विधिपूर्वक पूजा करना चाहिये। पादपट रख आनेपर उनकी महापूजा होती है। चौबसेमें भूमिपर शयन करनेवाला मनुष्य विमान प्राप्त करता है। दस हजार वर्षोंक उसे रोग नहीं सताते। वह मनुष्य बहुत-से पुत्र और धनसे युक्त होता है। उसे कभी कोईकी बीमारी नहीं होती। बिना माँि स्वतः प्राप्त हुए अन्नका भोजन करनेसे नाबली और कुर्मी बनवानेका होता है। जो ब्रह्मियोंकी हिसासे गौह मोड़कर श्रेष्ठका त्याग कर देता है, वह भी पूर्वोक्त पुण्यका भागी होता है। वेदोंमें कहा गया है कि 'अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है।' दान, दण्ड और दम—ये भी उतम धर्म हैं, यह बात मैं सर्वत्र ही सुनी है, अतः बड़े स्वेगोको भी

चाहिये कि वे पूरा प्रयत्न करके उक्त धर्मोक्त पालन करें। यह चातुर्मास्य मनुष्योद्धार पालन करनेयोग्य है। ब्रह्मन् ! और अधिक बढ़नेकी क्या आवश्यकता ? इस पृथ्वीपर जो लोग भगवान् विष्णुके भक्त हैं, वे धन्य हैं। उनका कुल धन्य है। तथा उनको मति भी परम धन्य मानी गयी है।

जो भगवान् जनार्दनके शयन करनेपर मधु भक्षण करता है, उसे महान् पाप है; उसके स्वागतेका जो पुण्य है, उसका भी नाश करो, तथा प्रकारके भी यज्ञ हैं, उन सबके अनुष्ठानका फल उसे प्राप्त होता है। चौमासेमें अन्न, दूध और गरिवालका भी करो। ऐसा करनेवाला पुण्य विमानपर विष्णुकेवाला देवता होकर भगवान् विष्णुके वैकुण्ठधामको प्राप्त होता है। जो मनुष्य भान्, जी और गौका त्याग करता है, वह विष्णुपूर्वक दक्षिणासहित अश्वमेधदि यज्ञके अनुष्ठानका फल प्राप्त है। साथ ही वह धन-धान्यसे सम्पन्न और अनेक पुत्रोंसे युक्त होता है। तुलसीदास, और कुशसे करनेका फल कोटिगुना बताया गया है। चातुर्मास्यमें उसका फल बहुत अधिक होता है। जो भगवान् विष्णुके सामने चंदके एक या अथवा आध श्राद्धका भी ग्रहण करते हैं, वे निश्चय ही भगवान्के फल हैं; इसमें शंका न भ्रन्दे नहीं है। नारद ! जो चौमासेमें दही, दूध, घृत, गुड़ और साग श्रेष्ठ देता है, वह निश्चय ही मोक्षका भागी होता है। मुने ! जो मनुष्य प्रतिदिन अविलम्ब मिले हुए जलसे करते हैं, उन्हें नित्य महान् पुण्य प्राप्त होता है। मनीषी पुरुष आँवलेके फलको खपहारी कहलाते हैं। ब्रह्माजीने तीनों लोकोंको तमनेके लिये पूर्वकालमें आँवलेकी सृष्टि की थी। जो मनुष्य चौमासेपर अपने हाथसे भोजन बनाकर खाता है, वह उस हजार वर्षोंतक इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो मीन होकर भोजन करता है, कभी दुःखमें नहीं पड़ता। मीन होकर भोजन करनेवाले राक्षस भी स्वर्गलोकमें जाते गये हैं। यदि पके हुए अन्नमें कड़े-मकड़े पड़ जायें तो वह

अनुद्ध हो जाता है। यदि मनुष्य उस ले तो वह होता है।

मीन होकर भोजन करनेवाला पुण्य निरानन्द स्वर्गलोकमें जाता है। जो बात करते हुए भोजन करता है, उसके यार्तत्वपसे अन्न अनुद्ध हो जाता है, वह केवल भोजन है; अतः मीन-भक्षण आवश्यक करना चाहिये। नारद ! मौनकालमनपूर्वक जो भोजन किया जाता है, उसे उपवासके समान जानना चाहिये। जो नरसेव प्रतिदिन प्राणवायुको पाँच आहुतियाँ देकर मीन भोजन करता है, उसके पाँच पालक निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मन् ! वितुर्कर्म (आहुति) में सिला हुआ नहीं पढ़ना चाहिये। अपवित्र भक्षण पर दृष्टि न रखनी अनुद्ध हो जाता है। फल-भक्षण त्याग अथवा वैष्णव करने समय कम्म अथवा पीढ़पर जो ध्यान है, उस अवश्य ही बदल दे। आहुतिमें तो ऐसे नष्ट हो ही है। मुने ! विद्वान् पुरुषोंको सदा कक्षधारी भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये। विशेषतः पवित्र एवं जितेन्द्रिय पुरुषोंका यह आवश्यक कर्तव्य है। भगवान् हवीकेशके शयन करनेपर तुलसीका (चविषेका संग), कुसुमिका (लौकी) तथा मिले हुए कपड़े यज्ञपूर्वक त्याग देने चाहिये। जो चौमासेमें भगवान्के शयन करनेपर इन वस्तुओंको त्याग देता है, वह कल्पपर्यन्त कभी नरकमें नहीं पड़ता। विष्णव ! जिसने असत्य-भाषण, क्रोध, शत्रु तथा पूर्वके अवसरपर वैष्णवका त्याग कर दिया है, वह अश्वमेध यज्ञका फल पाता है। विद्वन् ! किसी पदार्थको उपयोगमें लानेके पहले उसमेंसे कुछ कल्पका देना चाहिये; जो ब्रह्मणको दिया जाता है, अक्षय होता है। ब्रह्मन् ! मनुष्य दानमें दिये हुए धनका खंडि-खंडि गुन फल है। जो पुरुष सदा ब्रह्मणकी बराबरी हुई उत्तम विधि शास्त्रोक्त नियमोंका पालन करता है, वह परम्पदको प्राप्त होता है, अतः पूर्ण करके यथाशक्ति नियम और दानके देवाधिदेव जनार्दनको संतुष्ट करना चाहिये।

नारदजीने पूछा—विशेष ! जिसके आचरणसे

भगवान् गोविन्द मनुष्योपर संतुष्ट होते हैं, वह ब्रह्मचर्य कैसा होता ? प्रभो ! वह ब्रतत्रयके कृपा करें ।

महादेवजीने कहा—विद्वन् ! जो केवल अपनी ही बीसे अनुप्राण रहता है, उसे विद्वन्ने ब्रह्मचारि माना है । केवल ऋतुकालमें स्त्रीसम्प्राप्त करनेसे ब्रह्मचर्यकी रक्षा होती है । जो अपनेसे भक्ति [ ] निर्दोष भोजन परित्याग [ ] है, वह धर्म मनुष्य स्वेकमें भूषणस्वाको प्राप्त होता है ।

चौमासेमें जो ज्ञान, दान, जप, होम, [ ] देवपूजन किया जाता है, वह सब अक्षय होता है । जो एक अथवा दोनों समय पुराण सुनता है, वह सब फलसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके पादको [ ] है । जो भगवान्के शयन करनेपर विशेषतः उनके मर्मका धर्तन और जप करता है, उसे कोटिगुना फल मिलता है । [ ] ब्राह्मण भगवान् विष्णुका पत्न्य है और प्रतिदिन उनका पूजन [ ] है, जहाँ सबमें परमात्मा [ ] बसि [ ] पूज्य है, इसमें शक्ति भी सन्देह नहीं है । मुनि ! इस पुण्यधर्म अधिक एवं पापनाशक चातुर्मास्य [ ] सुननेसे मनुष्यको महाकामका फल [ ] है ।

नारदजीने कहा—प्रभो ! चातुर्मास्य व्रतका उद्यापन बतलाइये; क्योंकि उद्यापन करनेका [ ] ही कुछ परिपूर्ण होता है ।

महादेवजी बीसे—महाभाग ! यदि व्रत करनेवाला सुष्ठु [ ] पञ्चान् उसका उद्यापन नहीं करता, तो वह कर्मके यज्ञवात् फलका भागी नहीं होता । मुनिश्रेष्ठ ! उस समय विशेषरूपसे सुषुप्ति साथ अन्नका दान करना चाहिये; क्योंकि अन्नके दानसे वह विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है । जो मनुष्य चौमासेपर पलाशकी पत्तलमें भोजन करता है, वह उद्यापनके सम्य

कीके [ ] भोजनका पदार्थ ब्राह्मणको दान करे । यदि उसने अर्घ्याचित व्रत (विना भोग स्वतः प्राप्त अन्नका भोजन) किया हो तो सुवर्णयुक्त वृषभका दान करे । मुनिश्रेष्ठ ! उद्दक त्याग करनेवाला पुरुष बछड़ेसहित गौका दान करे । अर्घ्यलेके फलसे ज्ञानका नियम [ ] करनेपर मनुष्य एक भासा सुवर्ण दान करे । फलके त्यागका नियम करनेपर फल दान करे । धान्यके त्यागका नियम होनेपर कर्जु-सा धान्य (अन्न) अथवा अगहनीके चालकका दान करे । भूमिशोधनका नियम करनेपर रुईके मर्दे और शकियेसहित [ ] करे । द्विजवर ! जिसने चौमासेमें ब्रह्मचर्यका पालन किया है, उसको चाहिये कि भक्तियुक्त ब्राह्मण-दम्पतिको भोजन दे, काम ही उपभोगके अन्यन्त्र साधन, दक्षिणा, श्राग और भगवत् दान करे । प्रतिदिन विन्न तेल लगाये स्नानका नियम पालन करनेवाला मनुष्य धी और सत्तु दान करे । नक्त [ ] रस्तेका नियम [ ] करनेपर वर्षण दान [ ] । यदि जूते फेंक दिये हो तो उद्यापनके समय जूतोंका दान करना चाहिये । [ ] प्रतिदिन दीपदान करता रहा हो, वह [ ] प्रकृत [ ] और उसमें धी दानकर विष्णुपद ब्राह्मणको दे दे । दत्ते समय यही उद्देश्य होना चाहिये कि वेद व्रत पूर्ण हो जाय । पान [ ] करनेका नियम ऐसेपर सुवर्णसहित कपूरका [ ] करे । द्विजश्रेष्ठ ! [ ] प्रकार नियमके [ ] समय-समयपर जो कुछ परित्याग [ ] हो, [ ] पहलेकमें सुष्ठु-प्राप्तिकी उपासे विशेषरूपसे दान करे । पहले [ ] आदि करके भगवान् विष्णुके सम्पन्न उद्यापन करना चाहिये । राज्ञ, वृद्ध और गन्ध धारण करनेवाले भगवान् विष्णु अर्घि-अन्नसे उल्लिखित हैं, उनके आगे उद्यापन करनेसे व्रत परिपूर्ण होता है ।

यमराजकी आराधना और गोपीचन्दनका माहात्म्य

नारदजीने कहा—सुरसेह ! जब किस्के लिये आप यमकी आराधना करइये। देव ! किस उपायसे मनुष्योंको एक नरकसे दूसरे नरकमें नहीं पहुँचा। सुना है—यमलोकमें वैतरणी नदी है, दुर्द्धर, अपार, दुस्तर तथा रक्तकी धारा बहानेवाली है। प्राणिपंक्ति दुस्तर है, उसे मुक्तिके साध किसे प्रकार किन्का जा सकता है ?

महादेवजी बोले—ब्रह्म ! पूर्वकालकी कथा है, द्वादशपुरीके समुद्रमें जाना करके ज्यो ही निकलन, सामनेसे मुझे ब्रह्मचारी मुद्गाल मुनि आते दिखाने दिये। उन्होंने प्रणाम किया और छोकर प्रकर कहना आरम्भ किया।

बोले—देव ! मैं अकस्मात् मुर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा था। उस समय मेरे सारे अङ्ग रहे थे। इतनेहीमें यमराजके दूतोंने आकर मुझे बलपूर्वक शरीरसे छींचा। मैं अंगुलिके बराबर पुच्छ-शरीर धारण करके बाहर निकलन; फिर उन दूतोंने मुझे

बाँध और उसी अवस्थामें यमराजके पास पहुँचा दिया। मैं क्षणमें यमराजकी सभामें पहुँचकर देखता हूँ कि पीले नेत्र और काले मुकुवाले सभामें हो बैठे हैं। महाभयङ्कर जान पड़ते थे। यमराज और दानव उनके पास बैठे और सामने सड़े थे। अनेक घर्षाधिकारी तथा चित्रगुप्त आदि लेखक खड़े थे। मुझे देखकर विश्वके यमने अपने किङ्करोले कहा—'अरे ! तुमलोग नामके भ्रमों पड़कर मुनिके हो आये ? इनमें छेड़ो और कौण्डिन्य नामक प्राणों जो मुद्गाल क्षत्रिय है, उसको से आओ; क्योंकि उसकी आयु पुत्री है।'

सुनकर मैं दूत चर्छा गये और पुनः लौट आये। यमराज पम्पूत यमराजसे बोले—'सूर्यनन्दन ! वहाँ जानेपर तुमलोगोंने ऐसे प्राणीको नहीं देखा, अमु हो चुकी हो। जाने, कैसे इमलोगोंकर भ्रममें पड़ गया ?'

बोले—जिन लोगोंने 'वैतरणी' नामक द्वादशीका किया है, वे तुम यमदूतोंके लिये प्रायः अदृश्य हैं। उज्जैन, प्रयाग यमुनाके तटपर जिनकी मृत्यु हुई है तथा जिन्होंने शिल, ह्यषी, सुवर्ण और गो आदिक दान किया है, वे भी तुमलोगोंकी दृष्टिमें नहीं आ सकते।

दूतोंने पूछा—स्वप्ति ! इस कैसा ? आप उसका पूरा-पूरा वर्णन कीजिये। देव ! मनुष्योंको उस समय ऐसा कौन-सा कर्म करना चाहिये जो आपको संतोष देनेवाला हो। जिन्होंने कृष्णपक्षकी एकदशीका कत किया है, वे कैसे फलमुक्त हो सकते हैं ?

बोले—दूतों ! मार्गशीर्ष आदि मसोंमें जो वे कृष्णपक्षकी द्वादशीका आती हैं, उन सबमें विविधपूर्वक वैतरणीका व्रत करना चाहिये। जबतक वर्ष पूरा न हो जाय, तबतक प्रतिमास व्रतको चालू रखना चाहिये। व्रतके दिन उपवासका नियम ग्रहण करना

चाहिये, जो भगवान् विष्णुको संज्ञेन प्रदान करनेवाला है। इन्द्रादीन् और भक्तिके साथ विष्णुको पूजा करके इस प्रकार कहे—‘देव ! स्वयं ईन्द्रादीन् निकलताके कारण यदि भोजन और वैष्णवके क्रिया न तो मुझपर कृपा करके करिये।’ प्रकार नियम करके मिट्टी, गोमय और तिल लेकर मध्याह्नमें तीर्थ (जलशाय) के और तबकी पुरस्के लिये निम्नलिखित मन्त्रसे विधिपूर्वक करे—

अथर्ववेद रचयिता विष्णुका नाम वसुधारे ॥
 धृतिरहं हर मे पापं यन्मम पूर्वजन्मिन् ॥
 त्वया धृतिर धार्य सवीर्यः प्रमुखात् ॥
 कायसी चैव तु संभूतास्तिला वी विष्णुर्हृदि ॥
 तिलस्त्रायैव गोविन्दः सर्वकार्यं करोति ॥
 विष्णुमेन्द्रादीन् देवि यन्मयाकथयामि ।
 सर्वपापं हर त्वं वी सर्वोक्तिं करोति ॥

(१८) १४—१५)

‘वसुधारे ! तुम्हारे ऊपर अहं और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतारके समय भगवान् विष्णुने भी तुम्हें अपने चरणोंसे नाचा था। धृतिरहं ! मैं पूर्वजन्ममें जो पाप सहित किया है, मेरा वह साग पाप तुम हर लो। तुम्हारे द्वारा पापका नाश हो जानेपर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। तिल काशीमें उत्पन्न हुए हैं तथा मैं भगवान् विष्णुके हृदि है। तिलमिश्रित जलके ज्ञान करनेपर भगवान् गोविन्द सब कार्योंका नाश कर देते हैं। देवी सर्वोक्ति ! तुम भगवान् विष्णुके देहसे प्रकट हुई तथा महान् पापोंका अपहरण करनेवाली हो। तुम्हें है। तुम मेरे सब पाप हर लो।’

इस मृत्तिका आदिके द्वारा स्नान करके तिरपर तुलसीदल धारण कर तुलसीका माला लेते हुए स्नान करे। यह स्नान शक्तिप्राप्त करनेका मन्त्र है। इसे विधिपूर्वक चाहिये। इस तिल स्नान करनेके पश्चात् जलसे बाहर निकलकर दो पुद्गल वस्त्र धारण करे। फिर देवताओं और पितरोंका तर्पण करके श्रीविष्णुका पूजन करे। उसकी विधि इस प्रकार है। पहले एक कलशमें, जो फूट-टूट न हो, स्थापन करे। उसमें पञ्चसंस्कार

और डाल दे। फिर दिव्य माला पहनाकर उस कलशमें गन्धसे सुगन्धित करे। कलशमें जल भर दे और उसमें इक्षु डालकर उसके ऊपर तबिका पात्र दे। इसके बाद उस पात्रमें देवाधिदेव तपोनिधि भगवान् स्थापन करके पूर्णतः विधिसे पूजा करे। फिर मिट्टी और गोबर आदिसे सुन्दर मण्डल बनावे। सफेद और फुले वायल्लेखे पानीमें पीसकर उसके करे। तत्पश्चात् हाथ-पैर आदि अङ्गोंसे मुक्त धर्मराजका स्वरूप बनावे और उसके आगे तबिकी बैतरनी स्थापित करके उसकी पूजा करे। उसके बाद पुष्प अङ्कन करके यमराजकी विधिसे पूजा करे।

पहले भगवान् विष्णुसे इस प्रकार प्रार्थना करे—‘यज्ञभाग केन्द्र ! विश्वरूपी देवेश्वर यमका हूँ। यहाँ पथार और समीपमें करे। लक्ष्मीकन ! ! यह आसनसहित पाद अङ्गों से कार्य समर्पित है। धनौ ! विष्णु प्राणि-समुदाय आपका स्वरूप है। आपकी नमस्कार है। आप अस्तिविष्णु मुझपर कृपा करिये।’ इस प्रकार प्रार्थना करके ‘भूतिदाय नमः’ इस मन्त्रके द्वारा भगवान् विष्णुके चरणोंका, ‘अस्तेकाय नमः’ से बुटनोंका, ‘सिन्धाय नमः’ से अक्षोंका, ‘विष्णुमूर्तये नमः’ से कटिभागका, ‘कन्दर्पाय नमः’ से लिङ्गका, ‘आशित्वाय नमः’ से अष्टकोका, ‘दाक्षेन्द्राय नमः’ से उदरका, ‘वासुदेवाय नमः’ से सक्केका, ‘वीरराय नमः’ से मुक्तका, ‘केशवाय नमः’ से केशका, ‘शार्ङ्गधराय नमः’ से पीठका, ‘वसुधाय नमः’ से पुनः चरणोंका, ‘शङ्खपात्रये नमः’, ‘चक्रपात्रये नमः’, ‘अक्षिपात्रये नमः’, ‘गदापात्रये नमः’ और ‘चक्रपात्रये नमः’—इन नाममन्त्रोंद्वारा क्रमशः शङ्ख, चक्र, कद्दू, गदा तथा परशुका तथा ‘सर्वोक्ति नमः’ इस मन्त्रके द्वारा मस्तकका ध्यान करे। इसके बाद ये कहे—‘मैं समस्त पापोंकी शशिका नाश करनेके लिये परम, कच्छप, बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, वीर्य, श्रीकृष्ण, बुद्ध तथा कल्किका पूजन करता हूँ। भगवान् ! इन अवतारोंके रूपमें आफ़ी

है। आम्मार नमस्कार है। इन सभी मन्त्रोंके द्वारा श्रीविष्णुको ध्यान करके उनका पूजन करें।*

तत्पश्चात् निम्नांकित नाममन्त्रोंके द्वारा भगवान् धर्मराजका पूजन करना चाहिये—

धर्मराज नमस्तोऽस्तु धर्मराज नमोऽस्तु हे।
 दक्षिणाशाप ते शुभं नमो मङ्गलवाहन॥
 विजगुप्त नमस्तुभ्ये नमो नमः।
 नरकदर्शिप्रह्लादस्यै नमो नमः यथा भवेत्पिताम्॥
 पद्मस्य धर्मराजाय नमो नमस्तुभ्य नमः।
 वैतरणीय नमो नमस्तुभ्य नमः॥
 कुकोरुय नमो नमस्तुभ्य नमः॥
 विजगुप्ताय नमः॥
 नमो नमस्तुभ्य नमो नमस्तुभ्य नमः॥

(६८।५३—५६)

'धर्मराज। आपको नमस्कार है। दक्षिण दिशाके स्वामी। आपको नमस्कार है। मङ्गलकर करने-वाले देवराज। आपको नमस्कार है। विजगुप्त। आपको नमस्कार है। नरकका पीड़ा शाप करनेके लिये विष्णु नामसे प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। आप मेरी मनोवाञ्छित धर्मपराई पूर्ण करें। यम, धर्मराज, मृत्यु, अमृतक, वैतरण, पद्म, सर्वभूत-क्षय, कुकोरु, विज, विजगुप्त, नैल और दक्षको नित्य नमस्कार करना चाहिये।'

तदनन्तर वैतरणीकी प्रतिमाको अर्घ्य देते हुए इस प्रकार बोलें—'वैतरणी! तुम्हें पार करना अत्यन्त कठिन है। तुम पायोक्ता नाश करनेवाली और सापूर्ण अथवा वस्तुओंको देनेवाली। महाभाग। यहाँ अञ्जो और मेरे दिष्टे हुए अर्घ्योंके ग्रहण करो। यम्पराके मधुसूत मार्गमें वैतरणी नदी विस्तृत है। उससे उद्वार पानेके

लिये। अर्घ्य दे। है। जो जन्म, मृत्यु और पुद्गलमयसे परे है, पायी पुरुषोंके लिये जिसको करना कठिन है, जो समस्त प्राणियोंके भयक करनेवाली है। यातनामें पड़े हुए प्राणी मयके पड़े जिसमें दृष्ट है, उस मधुसूत वैतरणी नदीको पार करनेके लिये मैं पूजन किया है। वैतरणी देवी! तुम्हारी जप हो। तुम्हें आम्मार नमस्कार है। जिसमें देवता वास करते हैं, वही वैतरणी नदी है। मैंने भगवान् केशवकी प्रशंसाके लिये भक्तिपूर्वक उस भयानक पूजन किया है। पायोक्ता नाश करनेवाली शिबु-कर्णिकी वैतरणी पूजा सम्यक् हुई। मैं उसे पार करने सब पापोंसे छुटकारा पानेके लिये इस वैतरणी-प्रीतिप्रकाश दान करता हूँ।'

इसके बाद निम्नांकित मन्त्र पढ़कर भगवान्से आर्चन करें—

कुम्भ कुम्भ संसारमुद्धरण भाव॥
 यज्ञोपवीतमेव नमो नमस्तुभ्य नमः॥

(६८।५४-५५)

'कुम्भ! कुम्भ! आप संसारसे मेरा उद्धार करने के लिये यज्ञोपवीत और नमो नमस्तुभ्य नमः साधन पार कर लीजिये।'

क्रमशः यज्ञोपवीत आदि समर्पण करें। यज्ञोपवीतका मन्त्र इस प्रकार है—

यज्ञोपवीतमेव नमो नमस्तुभ्य नमः॥
 अतिपूज्य देवता प्रीते नमो नमस्तुभ्य नमः॥

(६८।५५-५६)

'देवेश! मैं नौ तनुओंसे इस

* यज्ञोपवीत देवेन्द्र की है विष्णुविष्णु। यज्ञोपवीत सन्निधि कुम्भ के लिये॥

इदं पापं त्रिषुः यज्ञं सोऽपि हरे प्रभोः विष्णवे नमो नमस्तुभ्य नमो नमस्तुभ्य॥

भूतिदाय नमः पदो भगवताय नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य॥

कन्दर्पय नमो यज्ञोपवीतपाप फलं तदा यज्ञोपवीतय नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य॥

श्रीधराय नमो केशव केशवोऽपि नमः॥ यज्ञोपवीतय नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य॥

यज्ञोपवीतय नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य॥

कुम्भ नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य॥

सर्वपापैरनाशय पूजयन्ति नमो नमः॥ यज्ञोपवीतय नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य॥

(६८।५५—५२)

यज्ञोपवीतका निर्माण करणया है, इसे आर्पण करें और प्रसन्न होकर मेरा मनोरथ पूर्ण करें ।’

ताम्बूल-यज्ञ

इहं ॥ ताम्बूलं यथाशक्ति सुमोक्षयम् ॥

प्रतिगृहीत्वा ॥ ताम्बूलं यथाशक्ति ॥

(६८।६६-६७)

‘देवेय । मैं यथाशक्ति उत्तम इष्टोपासक्य ताम्बूल ॥ किया है, इसे स्वीकार करें और भगवान्‌से मेरा उद्धार कर दें ।’

दीप-आर्पणिका यज्ञ

यज्ञार्पितोऽहोपीत्यं होहोताशक्तिकं यज्ञ ॥

घोहोत्तमस्तुभ्यो भक्तिपुत्रो यथाशक्ति ॥

(६८।६७-६८)

‘देवेय । आप घोहरूपी अश्वकार दूर करनेके लिये सूर्यरूप हैं । भव-बन्धनकी पीड़ा हरनेकेलिये परमेश्वर । मैं भक्तिपुत्र होकर ॥ सेवाये यह यज्ञ ॥ दीपक प्रस्तुत करता हूँ । यह आपके लिये अमरत्व है ।’

नैवेद्य-यज्ञ

सुप्रसन्नं यथाशक्तिकं यज्ञं ॥

निवेदितं यज्ञं भक्त्या भगवन् प्रतिगृह्णन् ॥

(६८।६८-६९)

‘भगवन् । मैं सब रसोंसे युक्त सुन्दर यज्ञदान, जो परम उत्तम अन्न है, भक्तिपूर्वक सेवाये निवेदन किया है, आप इसे स्वीकार करें ।’

जप-समर्पण

हृदशाक्षरमन्त्रेण यथाशक्तिकं यज्ञं ॥

प्रीयतां ये भियः कान्तः जीतो यज्ञं यथाशक्ति ॥

(६८।६९-७०)

‘हृदशाक्षर मन्त्रका यथाशक्ति जप करनेसे भगवान् लक्ष्मीकांत मुझपर प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे मनोवाञ्छित वस्तु ॥ करें ।’

इस ॥ पूजन करनेके बाद निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर गौको प्रणाम करें—

यज्ञं यज्ञं समुत्पन्नं यथाशक्तिकं यज्ञं ॥

तासां मध्ये तु या नद्या तस्यै वेनै नमो नमः ॥

(६८।७०-७१)

‘समुत्पन्न मन्त्र होसे समय पाँच गौर् उदय हुई थीं । उनमेंसे जो नद्या ॥ धेनु है, उसे मेरा ॥ नमस्कार है ।’

कथञ्चान् विधिपूर्वक गौकी पूजा करके निम्नलिखित मन्त्रोद्घात एकाधिक ॥ अर्थ प्रदान करें—

सर्वव्यापको देवि सर्वाधिकारिणि ।

अक्षेयं सन्ति दीर्घा देवि नमिनि मे स्या ॥

पूजिता च कतिहुन विद्याभिरुचि यीयता ।

अजिते हर ये पापं यथा पूर्वसंज्ञिताम् ॥

गात्रे मे ब्रह्मः सन्तु गात्रे मे सन्तु पञ्चतः ।

कले यजुर्जीह्वन्तु हेमन्तुः पयोमुखः ॥

सुरध्वः सौरध्वश्च सरितः सागरास्तथा ।

सर्वविषये देवि सुखे प्रसादमसले ॥

(६८।७१-७५)

यथाशक्तिकी पूर्ण करनेवाली तथा सब ॥ पीड़ा हरनेवाली देवी नमिनी । मुझे सर्वदा ॥ तथा दीर्घायु ॥ प्रदान करो । कपिले । महर्षि ॥ तथा कृष्टिमान् विद्याभिरुचि ॥ तुम्हारी पूजा की है । और पूर्वजन्मों में जो पाप संज्ञित किया है, उसे हर लेंगे । गौर् मेरे आगे रहे, गौर् ॥ मेरे पीछे रहे तथा सर्वविषयों में श्रीगौरीसे सुशोभित, सरिताओं और समुद्रोंकी पत्ति दुष्करी ॥ यज्ञनेवाली सुरधी और ॥ संतानों में फल आये । सर्वविषयोंकी देवी नमिनी । तुम परम ॥ और भक्तवत्सल ॥ । तुम्हें ॥ है ।’

यज्ञं प्रकृत विधिवत् पूजा करके गौओंको प्रतिदिन आस समर्पण करें । मन्त्र इस ॥ है—

सौरध्वः सर्वज्ञः पवित्रः यजमानिनि ।

प्रतिगृह्णन् मे तस्यै गात्रेयैः यजमानः ॥

(६८।७५-७७)

‘सबके हितमें लगी रहनेवाली, पवित्र, पापनाशिनी तथा त्रिभुवनकी ॥ गौर् मेरा ॥ हुआ प्राप्त आर्पण करें ।’

यज्ञोपवीत कहते हैं—इस प्रकार धर्मार्थके मुझसे सुने हुए वैतरणी-व्रतका मेरे आगे वर्णन करके

इच्छानुसार भ्रमण करनेवाले द्विजश्रेष्ठ पुरुराल मुनि चले गये।

द्विजवर ! जहाँ गोपीचन्दन रहता है, वह घर तीर्थ-स्वरूप है—वह भगवान् श्रीविष्णुका कचन है। जिस ब्राह्मणके घरमें गोपीचन्दन मौजूद रहता है, वहाँ कभी शोक, मोह तथा अमङ्गल नहीं होते। जिसके घरमें रात-दिन गोपीचन्दन प्रस्तुत रहता है, उसके पुर्वज सुखी होते हैं तथा सदा उसकी पूजा चरती है। जो गोपीचन्दन होनेवाली है, परम पवित्र एवं प्रियेष्ठ प्रियेष्ठ करनेवाली है। देखो उसका रंग कपड़ेसे सारे रंग गह होतो हैं तथा धार्मिक विचारों भी दूर हो जाती हैं। जल-पुष्पोंद्वारा चारों तरफ भरण किया हुआ गोपीचन्दन सम्पूर्ण वनस्पतियोंकी पूर्ति तथा शोक प्रदान करनेवाला है। इसका

वैष्णवोंके लक्षण और विशेषताएँ भगवत्पदार्थ-व्रतकी और माहात्म्य-कथा

वैष्णवोंकी कहानी है—भगवत् ! सुने, जब वैष्णवोंके लक्षण बतानी, जिन्हें सुनकर लोग महाशय आदि पातकोंसे मुक्त हो जाते हैं। भक्त भगवान् विष्णुका होकर ब्रह्म है, इसलिये वह वैष्णव कहलाता है। समस्त जगत्की अपेक्षा वैष्णवको श्रेष्ठ कहा गया है। विष्णु पवित्र है, उन्हींके घरमें वैष्णव पूजा कायम करती है। ब्रह्मन् ! जिसके भीतर दया, तपस्व और सत्पत्नी स्थिति है, उन वैष्णवोंके दर्शनभाक्के आगमों की नीति सदा यथार्थ हो जाती है। जो हिंसासे दूर रहता है, जिसकी मति सदा भगवान् विष्णुमें लगी रहती है, जो अपने कर्ममें तूल्सीकाष्ठकी माला धारण करता है, जो अपने अङ्गोंमें काल सिलक लगाये रहता है तथा विद्वान् होकर कर्म और अधर्माका ज्ञान है, वह मनुष्य वैष्णव है। जो सदा वेद-शास्त्रके अध्ययनमें लगे रहते, अतिरिक्त यज्ञोंका अनुष्ठान करते तथा बाल्यकाल में ही बौद्धिक वृत्तव्य मनाते रहते हैं, उनका कुल परम धन्य है, उन्हींका यश विस्तारको प्राप्त होता है। वे ही लोग संसारके धन्यतम एवं भगवद्भक्त हैं। ब्रह्मन् ! जिसके कुलमें एक

धन्य और पूजन करना चाहिये। यह मूल-दोषका विनाश करनेवाला है। इसके स्पर्शभावेसे मनुष्य पवित्र हो जाता है। वह अन्तर्बलमें मनुष्योंके लिये मुक्तिदाता एवं परम है। द्विजश्रेष्ठ ! मैं क्या बतानी, गोपीचन्दन मोक्ष प्रदान करनेवाला है। भगवान् विष्णुका तुलसीकाष्ठ, उसके मूलकी मिट्टी, गोपीचन्दन तथा हरिचन्दन— इन एकसे लक्षणोंके विद्वान् पुरुष अपने शरीरमें लगाये। जो ऐसा करता है, उसके द्वारा जन्मद्वीपके समस्त तीर्थोंका सदाके लिये सेवन हो जाता है। जो गोपीचन्दनकी जिसका उपासक सिलक लगाता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुके कर्म पदको प्राप्त होता है। जिस पुरुषने गोपीचन्दन धारण कर लिया, उसने मानो गंधामें जाकर अपने शिखरका शङ्ख-तर्पण आदि सब कुछ कर लिया।

जो भगवद्भक्त पुरुष दरपण हो जाता है, उसका कुल बाल्यकाल उस पुरुषके द्वारा ब्रह्मका प्राप्त होता रहता है। दर्शनभाक्के महाहत्याका भी मुक्त हो जाता है। महापुने ! इस लोकमें जो वैष्णव पुरुष देखे जाते हैं, पुरुषोंको उन्हें विष्णुके समान ही जानना चाहिये। जिसने भगवान् विष्णुकी पूजा की, उसके द्वारा पूजन हो गया। जिसने वैष्णवोंकी पूजा की, उसने महादान कर लिया। जो वैष्णवोंको सदा फल, पर, सग, अन्न अथवा वस्त्र दिया करते हैं, वे इस भूमण्डलमें धन्य हैं। ब्रह्मन् ! वैष्णवोंके सिध्दयमें अन्न और कल ज्ञाय। अधिक कहनेकी नहीं है; उनका दर्शन और स्पर्श—सब कुछ सुखदा। भगवान् विष्णु हैं, वैसा ही उनका वैष्णव पुरुष भी है। इन दोनोंमें कभी अन्तर नहीं है। ऐसा जानकर विद्वान् पुरुष सदा वैष्णवोंकी पूजा करें। इस पृथ्वीपर एक वैष्णव ब्राह्मणको भोजन करा देता है, उसने सहस्रों ब्राह्मणोंको भोजन करा दिया—इसमें कौन भी संदेह नहीं है।

भगवद्भक्त कहान—सुरेश्वर ! जो सदा उपवास

करनेमें असमर्थ है, उनके लिये कोई एक ही इन्द्रजीव
मल, जो पुण्यजनक हो, बतलाइये।

महादेवजी बोले—भगवन् मासके गुरुपक्षमें जो
श्रवण नक्षत्रसे युक्त इन्द्रजी होती है, वह सब कुछ
देनेवाली पुण्यकारी तथा उपवास करनेवाली मन्त्र फल
देनेवाली है। जो नदियोंके मंकायें नष्टकर उक्त
इन्द्रजीको उपवास करता है, वह अन्तर्वास ही करके
इन्द्रजीको फल पा लेता है। बुधवार और श्रवण
नक्षत्रसे युक्त जो इन्द्रजी होती है, उसका महत्त्व बहुत
बड़ा है। उक्त दिन किसी बुद्धा सब कुछ अर्पण हो जाता
है। श्रवण-इन्द्रजीके दिन विद्वान् पुरुष उत्तमपूर्ण
कलशकी स्थापना करके उसके ऊपर एक पत्र रखे और
उसमें श्रीजानार्दनकी स्थापना करे। तत्पश्चात् उनके आगे
पीमें हुआ नैवेद्य निवेदन करे; साथ ही अपने
शक्तिके अनुसार धरें हुए अनेक नये धड़केवा टहन
करे। इस प्रकार श्रीगोविन्दकी पूजा करके उनके लक्ष्मी
जागरण करे। फिर निर्मल वस्त्रधारी करके
जान फूल, दूध, नैवेद्य, फल और सुन्दर वस्त्र
आदिके द्वारा भगवान् गुरुपक्षकी पूजा करे।
पुष्पाञ्जलि दे और इस भगवान् परे—

बसो भगवान् गोविन्द बुधवारकास्तुतः।

अबीचलैर्द्वयं कुरुता सर्वलोकस्वास्ति भव ॥

(१००।१०)

'बुधवार और श्रवण नक्षत्रसे युक्त भगवान्
गोविन्द। आपकी नमस्कार है, नमस्कार है।
पापशक्तिका नाश करके आप मुझे सब प्रकारके सुख
प्रदान करें।'।

तत्पश्चात् वेद-वेदगुरुके परगण्डी, विद्वान्-
पुरोहितके ज्ञाता विद्वान् ब्राह्मणकी विधिपूर्वक
अन्नका दान करे। इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष किसी
किन्तरे एकत्रित होकर उक्त विधिसे सब कार्य पूर्ण करे।
विषयमें अन्तर्वास लगे प। इतिहास कहा
करते हैं—एक मन्त्र फलमें पटना पड़ित हुई थी,
वर्णन करता है, सुने।

विद्वान्! दापोरक देता है, उसके

भागमें सब (मरवाह) प्रदेश है, जो
लिये करनेवाला है। यहाँकी भूमि
तरी हुई बालूसे भरी है। यहाँ बड़े-बड़े साँप हैं,
मरुत होते हैं। वह भूमि थोड़ी छायावाले वृक्षोंसे
जगता है। अमी, खैर, पत्तन, करील और पीलू—ये ही
वृक्ष वृक्ष हैं। मन्त्र फलमें बड़े-बड़े वृक्ष बड़े
पत्तन दिक्का देते हैं; तथापि कर्मजनसे बड़े होनेके
यहाँ भी सब जीव जीवन जगता करते हैं।
विद्वान्! उस देशमें न तो पर्याप्त जल है और न जल
धारण करनेवाले कदल ही यहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे
देशमें बड़े-बड़े नक्षत्र अपने साधियोंसे विद्वान्
इधर-उधर भटक रहा था। उसके हृदयमें भ्रम जा गया
था। वह भूख, प्यास और पक्षिकोंसे पीड़ित हो रहा था।
कहाँ गयी है? कहाँ जल है? वहाँ जाऊँगा? यह
सुख भी उसे जान नहीं पड़ता था। इसी समय उसने कुछ
श्रेष्ठ देखा, जो भूख-प्याससे व्याकुल एवं भयङ्कर दिक्का
था। उनमें एक श्रेष्ठ देखा था, जो दूसरे श्रेष्ठके कंधेपर
बैठा था तथा और बहुत-से श्रेष्ठ उसे चारों
ओरसे घेर रहे थे। भगवान् अन्तर्वास साध

किया । वह जिस दिन जिसका आश्रय करता था, उस दिन वह आकर स्वप्ने बनियेको दर्शन देता और कहता कि 'भद्रायाग । तुम्हारी कृपासे मैंने प्रेतात्मको त्याग दिया और मैं परमार्थिकों से रहा हूँ ।' प्रकर भद्रायाग गया-सिधोंके विधिपूर्वक स्नान करके बारम्बार भगवान् विष्णुका ध्यान करता हुआ अपने घर लौट आया । फिर भद्रायाग महादेव सुस्वप्नस्थाने, जब श्रवण-द्वादशीका योग आया, तब वह आपश्यक सायत्री साध लेकर नदीके संगमपर गया और वहाँ स्नान करके उसने द्वादशीका व्रत किया । सन् और भगवान् विष्णुका पूजन करनेके आह्वानकी वेट किया । एकचित्त उस बुद्धिमान् वैद्यने साबलेत विधिसे सब सम्पन्न

किया । उसके प्रतिवर्ष पादौक्य महीना आनेपर श्रवण-द्वादशीके योगमें नदीके संगमपर जाकर भगवान् विष्णुके उदरसे पूर्वोक्त प्रकारसे स्नान-दान देता था करने तदन दीर्घकालके पश्चात् उसकी मृत्यु हो गयी । उसने सब मनुष्योंके लिये दुर्लभ वरदायकको कर लिया । आज भी विष्णुदेवसे लेखित हो वैकुण्ठधाममें विहार कर रहा है । भद्रान् ! तुम भी इसी प्रकार श्रवण-द्वादशीका व्रत करो । वह इस लोक और परलोकमें सम्पूर्ण सौभाग्य प्रदान करनेवाला, उत्तम सुदृढ देनेवाला तथा पापोंको हरनेवाला साधन है । जो श्रवण-द्वादशीके योगमें इस अनुष्ठान करता है, वह इसके प्रभावे विष्णुलोकमें जाता है ।

राज-वर्तमानकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रका वर्णन

कहा—सूतजी । भगवान् कल्याणपुरा है, अतएव श्रीमहादेवकी और नारदका जो अद्भुत संबन्ध हुआ था, हमलोगोंसे है । हमलोग भद्रापूर्वक हैं । अब आप कृपापूर्वक यह बताइये कि महात्मन नारदने ब्रह्माजीसे भगवान् की महिमाका प्रकार भगवान् किपा था ।

सूतजी बोले—हिमालय मुनिव । इस विषयमें मैं पुराना इतिहास सुनाता हूँ । आप सब ध्यान देकर सुनें । इसके श्रवणसे भगवान् श्रीकृष्णमें बढ़ती है । एक बात है, जिसको पूर्व एकाग्र रहनेवाले नारदजी अपने दर्शन करनेके लिये मेरु पर्वतके शिखरपर गये । वहाँ आसनपर बैठे हुए नारदजी ब्रह्माजीको प्रणाम करके मुनिसे नारदजीने प्रकर कहा—'विशेश्वर । भगवान् के नामकी विज्ञानी है, उसे बताइये । प्रभो । वे जो सम्पूर्ण विश्वके स्वामी साक्षात् श्रीनारायण हरि हैं, इन अविनाशी परमात्मके नामकी कैसी महिमा है ?'

ब्रह्माजी बोले—वेद ! कलिगुण

रामवर्तमानपूर्वक भगवान् की भाति

करनी चाहिये, सुने । जिनके लिये शास्त्रोंमें कोई प्रवर्तित नहीं बताया गया है, उनके लिये श्रद्धा

सुव्रत ! जो सहस्रनाम परम गोपनीय है, उसका वर्णन कीजिये । वह परम पवित्र एवं सदा सर्वशुद्धिदायक है, मैं उसका श्रवण करना चाहता हूँ । प्रभो ! विवेक ! कृपया इस सहस्रनामका उपदेश ।

नारदजीके वचन सुनकर भगवान् शङ्करके नेत्र आश्चर्यसे उठे । भगवान् विष्णुके नामका बारम्बार स्मरण करके उनके शरीरमें रोमका हो । वे बोले—‘भगवान् ! भगवान् विष्णुके गोपनीय है । इन्हें सुनकर मनुष्य दुर्गतिमें नहीं पड़ता ।’ वे कहकर भगवान् शङ्करने नरदजीको विष्णुसहस्रनामका उपदेश दिया, जिसे पूर्वजन्ममें भी धरावती पार्वतीजीको सुना चुके थे । इस प्रकार नरदजीने कैलाश पर्वतपर भगवान् शिवेश्वरसे श्रीविष्णुसहस्रनामका ज्ञान प्राप्त किया । फिर वैष्णवोंसे भी कैलाशमें श्रीविष्णुसहस्रनामका ज्ञान प्राप्त करने । श्रीविष्णुने नरदको देव विदेह-रूपसे जन्मका स्मरण-कथन किया । उन्होंने विष्णुपद नरदजीके ऊपर फूल बरसाने, पाद और अर्घ्य निवेदन किया, उनकी दातरी में फल-मूल निवेदन करके पुष्पीपर सज्जन प्रणम किया । नारदाजी ने बोले—‘महामुने ! इसलोगों में वेदोंमें जन्म लेकर अन्न कृतादि हो गये, आज हमें काम पवित्र और नारा करनेवाला कल्पका दर्शन प्राप्त हुआ । देवर्षि ! आपके प्रसादसे हमने पुण्यलोक का ज्ञान किया है । भगवान् ! अब आप यह बताइये कि किस प्रकारसे जन्म पावेंका क्षय हो सकता है । दान, तपस, तीर्थ, यज्ञ, योग, ध्यान, इन्द्रिय-निग्रह और सब-समुदायके कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है ?’

नारदजी बोले—मुनिको ! भगवती पार्वतीने कैलाशशिखरपर बैठे हुए अपने विपरीत देवकिन्देव जगद्गुरु महादेवजीसे इस विचार किया ।

पार्वती बोली—भगवान् ! अब सर्वज्ञ और सर्वपूजित त्रेष्ठ देवता हैं । काम और मनुष्य की, स्वयम्भू एवं सर्वशक्तिमान् हैं । स्वामिन् ! अब सदा किसका ध्यान करते हैं ? मनुष्य जब करते हैं ?

शिवेश्वर ! इसे जन्मेवमें मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है । सुव्रत ! यदि मैं अपनी प्रियत्मा और कृपापात्र हूँ तो मुझसे यथार्थ बात पछिये ।

महादेवजी बोले—देवि ! पहले सत्ययुगमें विष्णुदत्त पिताका लव पुत्र सम्पूर्ण ईश्वरोंके भी ईश्वर एकमात्र भगवान् विष्णुका तब जन्मकर गानेशका जप किया करते थे और इसीके प्रभुत्वसे इस तथा फलेश्वरों परम ऐश्वर्यको प्राप्त करते थे । विदे । तुल्यदान, मन्त्रवेध आदि यज्ञ, क्षत्री, प्रयाग आदि तीर्थोंमें किये हुए स्नान आदि शुभकर्म, गयामें किये हुए जल-तर्पण आदि, वेदोंके स्वाध्याय आदि, जप, तप, निमग्न, कम, जीवोपर दया, गुरुद्वारा, सत्यवचन, वर्ष और आकाशके धर्मोंका पाठन, ज्ञान आदि सबकोकर कोटि जन्मोंतक भलीभाँति अनुष्ठान करनेका भी मनुष्य परम कल्याणमय सर्वेश्वर भगवान् विष्णुको नहीं पाते । परन्तु जो दूसरेका भरोसा न करके सर्वकालसे पुण्य पुण्योत्तम श्रीनारायणकी शरण प्रणम करते हैं, उन्हें प्राप्त कर लेने हैं । जो लोग एकमात्र श्रीभगवान् विष्णुके नामोंका कीर्तन करते हैं, वे

नमस्कार है, विशुद्ध सत्वगुण महाहंसस्वरूप श्रीविष्णुका
हम ॐ करते हैं; अतः श्रीविष्णु देवता हमें सत्वगुणों
प्रेरित करें ॥ ११८ ॥

ॐ सुखाय विद्महे, ॐ राधाय धीमहि, तन्नो देवः
प्रचोदयात् ॥ ११९ ॥

‘ही’ रूप श्रीगुरुदेवतात्मको सम्पन्ननेके स्थिते ■■■■■
प्राप्त करते हैं; ‘ही’ रूप श्रीगुरुदेव हय ध्यान करते हैं;
वे देव श्रीरघुनाथजी हुम्मे प्रेरित करें ■■■■■ ११९ ■■■■■

५० नृसिंहाय विष्णवे, श्रीकण्ठाय श्रीगौरी, नमो
 विष्णुः प्रबोदयत् ॥ १२० ॥

शम्—कलकामस्य भगवन् नृसिंहकम् । तस्य
 जन्मवेद्ये लियो हम् ज्ञानम् । कर्ते है । श्रीकृष्णकम् ध्यानम्
 कर्ते है । श्रीनृसिंहकम् भगवन् विष्णु हम्
 करे ॥ १२० ॥

■ वासुदेवाय नमः, देवकीसुतस्य श्रीनमः,
■ कृष्णः प्रकीर्तयामि ॥ १२१ ॥

अधिकारकाय श्रीवासुदेवका ॥॥ ॥॥ लिपि हम्
ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रीदेवकीनन्दन श्रीकृष्णका ॥॥ ॥॥
करते हैं, ॥ श्रीकृष्ण हमें प्रेरित करें ॥ १२१ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
श्रीकृष्णार्चनस्तोत्रम् ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं—सविद्यामन्दिरम्,
गौरीजनैक प्रियतम भगवान् गौरीन्दको नमस्कार है—
उनकी दृष्टिके लिये उत्तम रीतिसे करते है—
कर अर्पण करते ॥ १२२ ॥

इति ॥ समाप्त्यर्थं यजेद् वा विष्णुपूजकम् ।

जगन्नाथं ततः स्तोत्रं पठेत् सुधीः ।

ॐ वासुदेवः ॥ इति परमात्म्या परात्परः ॥ १२३ ॥

—उपयुक्त मन्त्रोक्त उच्चारण करते लक्ष्मीदे
निवासस्थान और संसारके [ ] अविनाशी भगवान्
श्रीविष्णुका पूजन करे; इसके बाद किञ्चिद् पुष्प
सहस्रनामस्तोत्रका [ ] करे। ॐ सच्चिदानन्दस्वरूप,
१ वासुदेवः—सम्पूर्ण प्राणियोंके अपनेमें बसनेवाले
तथा [ ] भूतोमें सर्वस्मारूपसे बसनेवाले, सत्सुखपूर्व
वासुदेवस्वरूप, २ परं ब्रह्म— सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म—निर्गुण

परमेश्वरः ३ परमात्मन्—परम श्रेष्ठ, नित्य-सुख-
सुन्दर—भूतस्वभावः, ॥ परात्परः—पर अर्थात् प्रकृतिते
यो यो विराजमान परमात्मा ॥ १२३ ॥

परं क्वचिद् ज्योतिः परो ऽपि पदम् ।

नरः स्निग्धः परो ध्येयः परं ज्ञानं यदा गतिः ॥ १२४ ॥

५ वरं ज्ञानम्—सर्वोत्तमं वैकुण्ठधाम, निर्गुण परब्रह्म, ६ ज्योतिः—सूर्य आदि ज्योतियोंको भी प्रकाशित करनेवाले सर्वोत्कृष्ट ज्योतिःस्वरूप, ७ वरं लब्धम्—परम तत्त्व, उपनिषदोंसे ज्ञानयोग्य सर्वोत्तम ८ वरं पदम्—प्राप्त करनेयोग्य सर्वोत्कृष्ट पद, मोक्षस्वरूप, ९ वरः सिन्धुः—परम कल्याणरूप, १० ज्योतिः—ध्याय करनेयोग्य सर्वोत्तम देव, विघ्नहर्ता ११ वरं ज्ञानम्—प्राप्तिशून्य उत्कृष्ट परब्रह्म, १२ वरं गतिः—सर्वोत्तम गति, मोक्षस्वरूप ॥ १२४ ॥

पर्यायार्थः परस्मैयुः कृतः परोक्ष्यः ।

परमेश्वरः ॥ परमेश्वरः ॥ परमेश्वरः ॥ परमेश्वरः ॥ परमेश्वरः ॥

१३ परमार्थः—शेषरूप परम पुरुषार्थ, परम
सम १४ परमेष्ठः—श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ, १५
पतनम्—परम आनन्दमय, असीम आनन्दकी निधि,
१६ परोक्षः—सर्वाधिक अभ्युदयशाली, १७
परमेश्वरः—अव्यक्तपदवाच्य मूलमकुतिसे परे, १८
परं ज्ञेय—निरव एवं अनन्त आकाशशस्वरूप निर्गुण
१९ परमार्थः—सर्वोत्तम ऐश्वर्यसे सम्पन्न, २०
परमेश्वरः—पर अर्थात् महादि देवताओंकि भी
ईश्वर ॥ १२५ ॥

निरुपमो निर्विकृतो निर्विकल्पो निरुपमः ।

निरुद्धो निरुक्ष्यो निर्लेपो निरुपग्रहः ॥ १२६ ॥

२१ निराश्रयः—रोग-शोकसे रहित, २२
निर्विकारः—अशक्तिः, संता, वृद्धि, विपरिणाम,
और निरुद्ध—इन छः विकारोंसे शून्य, २३
निर्विकल्पः—सन्देहरहित, संकल्पशून्य, २४
निराश्रयः—स्वयं ही सबके आश्रय होनेके
अश्रयसे रहित, २५ निरञ्जनः—वासना
और अशक्तिरूपी मलसे शून्य, तमोगुणरहित,

२६ निरात्मकः—आधाररूप, सर्व ■ समके आधार, २७ निर्लेपः—जलसे कलरूपी नहीं ■ देवादि दोषोंसे अलिप्त, २८ नित्यशुद्धः—विश-वाद्याओंसे रहित ॥ १२६ ॥

निर्गुणे निर्विकल्पेऽन्येषामेव निर्विकल्पेऽन्येषामेव ।

अतीन्द्रियेऽपि तेषामेव निर्विकल्पेऽन्येषामेव । १२७ ॥

२९ निर्गुणः—सत्त्व, रज और तम—इन तीनों

गुणोंसे रहित परमात्म, ३० निष्कलः—अन्यत्रानुप-

पन्न, ३१ अनन्तः—असीम एवं अधिक-असी परमेश्वर,

३२ अक्षयः—काल आदिके क्षयसे रहित, ३३ अचिन्मयः—मनके गतिसे परे होनेके कारण चिन्मयसे

न अनेवाले, ३४ अक्षरः—अपनी मर्यादासे विचलित

■ होनेवाले, ३५ अक्षितः—सबके द्वारा पूजित, ■

अतीन्द्रियः—इन्द्रियोंके अग्रेसर, ३६ अचिन्तः—

मात्र या ■, महान्, ■ ३८

अपारः—पाररहित, अनन्त, ३९ निरुक्तः—सदा

रहनेवाले, समस्त, ४० अपीडः—वेदरहित तत्त्व, ४१

अप्ययः—चिन्तारहित, ४२ अक्षयः—कभी ■

न ■ ॥ १२७ ॥

सर्वज्ञः सर्वगः सर्वः सर्वज्ञः सर्वभावनः ।

सर्वशास्त्रा सर्वसाक्षी पूज्यः सर्वसर्वशुद्धः ॥ १२८ ॥

४३ सर्वज्ञः—परोक्ष और अपरोक्ष सबके ज्ञाता,

४४ सर्वगः—कलरूपसे सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले, ४५

सर्वः—सर्वस्वरूप, ४६ सर्वज्ञः—भक्तियोंसे सर्वस

देनेवाले, ■ सर्वभावनः—सबको अपना करनेवाले,

४८ सर्वशास्त्रा—सबके शासक, ४९ सर्वसाक्षी—

भूत, भविष्य और वर्तमान—सबपर दृष्टि रखनेवाले,

५० सर्वसर्वशुद्धः—सबके पुकरीय, ५१ सर्वशुद्धः—

सबके दृष्टा ॥ १२८ ॥

सर्वशक्तिः सर्वसारः सर्वात्म्य सर्वतोयुक्तः ।

सर्ववासः सर्वरूपः सर्वादिः सर्वबुःसदा ॥ १२९ ॥

५२ सर्वशक्तिः—सब प्रकृष्टकी शक्तिजोसे

सम्पन्न, ५३ सर्वसारः—सबके दल, ५४

सर्वशुद्धः—सबके आत्मा, ५५ सर्वतोयुक्तः—सब

ओर मुक्तवाले, विपदस्वरूप, ५६ सर्ववासः—सम्पूर्ण

विश्वके वासस्थान, ५७ सर्वरूपः—सब रूपोंमें ■

■ होनेवाले, विश्वरूप, ५८ सर्वादिः—सबके

आदि ■, ५९ सर्वबुःसदा—सबके दुःखोंका नाश

करनेवाले ॥ १२९ ॥

सर्वार्थः सर्वतोयुक्तः सर्वसारकाकारमा ।

सर्वशक्तिशक्तिः सर्वशुद्धः सर्वशुद्धः ॥ १३० ॥

६० सर्वार्थः—समस्त पुरुषार्थरूप, ६१

सर्वतोयुक्तः—सब ओरसे कल्याणरूप, ६२

सर्वसारकाकारमा—विश्वके कारणभूत प्रकृति

■ जो ■, ■ सर्वशक्तिशक्तिः—सबसे अधिक

■ बड़े हुए, ■ और शिव आदिसे भी अधिक

महत्त्ववाले, ६३ सर्वशुद्धः—सबके साक्षी, सबके

नियन्ता, ६४ सर्वशुद्धः—सम्पूर्ण ■ ईश्वर,

■ भी नियामक ॥ १३० ॥

सर्वशक्तिसे महाविष्णुमहाशुद्धः महाविष्णुः ।

विश्वेश्वरे विश्वेश्वरे विश्वेश्वरे विश्वेश्वरे ॥ १३१ ॥

६५ सर्वशक्तिः—पक्षीसँ ■ विश्वेश्वर

■ तत्त्व, पुरुषोत्तम, ६६ महाविष्णुः—सब

देवताओंमें महान् सर्वव्यापी भगवान् विष्णु, ६८

महाशुद्धः—परम गोपनीय तत्त्व, ६९ महाविष्णुः—

अकृत ■ आदि व्यापक तत्त्वोंसे भी महान् एवं

व्यापक, ■ विश्वेश्वरः—सूर्य आदिकी भाँति

■ न होकर निरन्तर उदित रहनेवाले, ७१

विश्वेश्वरः—चतुर प्रणिधियोंसे नित्य सेवक अथवा

सदा योगमें स्थित रहनेवाले, ७२ नित्यानन्दः—

नित्य आनन्दस्वरूप, ७३ सनातनः—सदा एकरस

रहनेवाले ॥ १३१ ॥

सर्वशक्तिशक्तिः सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः ।

सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः ॥ १३२ ॥

१. सर्व शक्तिशक्ति, सर्व शक्तिशक्ति, ■ इन्द्रियोंके निम्न, तत्त्व, सर्व शक्ति, ■ शक्ति और पुरुष (जीवात्म) —ये तत्त्व हैं। इनसे पित्त सर्वज्ञ परमात्म तत्त्व है। इन्द्रियोंके इसे 'सर्वशक्ति' कहा गया है।

■ मायावपतिः—मायके स्वामी, ७५ योव-
पतिः—योगपालक, योगेश्वर, ७६ वैजयन्तवपतिः—
योक्ष प्रदान करनेका अधिकार रखनेवाले, भुक्तिके
स्वामी, ■ आत्मभूः—स्वतः ■ होनेवाले,
स्वयम्भू, ७८ जन्ममृत्युजरातीतः—जन्म, ■ और
मृत्युवस्था आदि शरीरके चर्चोंसे रहित, ७९
कालातीतः—कालके वशसे न आनेवाले, ८०
भवशिरः—भवकथनसे अतीत ॥ १३३ ॥

पूर्णः सत्वः सुखमुद्वेगयोः निवर्तिन्ययः ।
योगप्रियो योगगण्यो भवकन्दीकर्मोत्तमः ॥ १३३ ॥

८१ पूर्णः—समस्त ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य और
गुणोंसे परिपूर्ण, ८२ सत्वः—भूत, भौतिक और
वर्तमान—तीनों कालोंमें सदा सम्पन्नरूपसे रहनेवाले,
सत्यस्वरूप, ८३ सुखमुद्वेगलक्षणः—स्वभाविक सुख
और ज्ञानसे सम्पन्न, प्रकृतिके संसारीके रहित मोक्षस्वरूप
परमात्म, ८४ भिन्नविधियः—नित्य चैतन्यस्वरूप,
८५ योगप्रियः—विशेषप्रियके विशेषरूप योगके
प्रेमी, ८६ योगगम्यः—भक्त अधिका सम्पत्तिके द्वारा
अनुभवमें आनेयोग्य, ८७ भवकन्दीकर्मोत्तमः—
संसार-बन्धनसे एकमात्र मुक्तनेवाले ॥ १३३ ॥

पुराणपुरुषः प्रत्यक्षचित्तयः मुक्तोत्तमः ।
वेदान्तवेद्यो दुर्ज्ञेयसाक्षरपञ्चमिर्भूतः ॥ १३४ ॥

८८ पुराणपुरुषः—ब्रह्म आदि पुरुषोंकी ओरका
ची प्राचीन, आदि पुरुष, ८९ प्रत्यक्षचित्तयः—
अन्तर्दामी चेतन, ९० पुण्योत्तमः—कार और अकार
पुरुषोंसे श्रेष्ठ, ९१ वेदान्तवेद्यः—उपनिषदोंके द्वारा
जाननेयोग्य, ९२ दुर्ज्ञेयः—कठिनज्ञानसे अनुभवमें
आनेवाले, ९३ साक्षरपञ्चमिर्भूतः—आप्यक्षिक,
अधिदैविक और आधिभौतिक तीनों तत्त्वोंसे
■ ॥ १३४ ॥

ब्रह्मविद्यामयोऽन्यः स्वप्रकाशः स्वयम्भुः ।
सर्वोत्तम उदासीनः प्रणवः सर्वतः समः ॥ १३५ ॥

९४ ब्रह्मविद्यामयः—ब्रह्मविद्याके अग्रय,
उसके ■ जाननेमें आनेवाले ब्रह्म, ९५ ■—
पापरहित, शुद्ध, ९६ स्वप्रकाशः—अपने ही प्रकाशसे

प्रकाशित होनेवाले, ९७ स्वयम्भुः—दूसरेकी
समर्थकी—अपेक्षासे रहित, स्वयं समर्थ, ९८
सर्वोदायः—सर्वसम्पन्नरूप, ९९ उदासीनः—
उगढ़ेपसे उमर उठे हुए, पक्षपातरहित, १००
प्रणवः—श्रेष्ठस्वरूप शब्दब्रह्म, १०१ सर्वतः
समः—सब ओर समान दृष्टि रखनेवाले ॥ १३५ ॥
सर्वान्वयो दुष्प्राप्यस्तुरीयस्तपसः परः ।

■ वाङ्मनोगोचरादिगः ॥ १३६ ॥

१०२ सर्वान्वयः—सबको प्रशंसके प्राप्त,
सबके द्वारा मनुष्य, १०३ दुष्प्राप्यः—अनन्य विरासे
घटन न करनेवालोंके लिये दुर्लभ, १०४ तुरीयः—
जगत्, भग्न और सुपुति—इन तीनों अवस्थाओंसे
अद्वैत चतुर्विधस्वरूप, १०५ तपसः परः—
तपोगुण एवं अज्ञानसे परे, १०६ कुटस्थः—निर्झरकी
भक्ति अधिकाररूपसे स्थिर रहनेवाला निर्विकार आत्मा,
१०७ सर्वसंश्लिष्टः—सर्वत्र व्यापक होनेके कारण
सबसे संशुक्त, १०८ वाङ्मनोगोचरादिगः—वाणी
■ मनकी पहुँचसे बाहर ॥ १३६ ॥

सर्वान्वयः सर्वहरः कातः सर्वभयंकरः ।
अनुल्लङ्घ्यद्विजगतीर्महास्वो दुरासदः ॥ १३७ ॥

१०९ सर्वान्वयः—कालरूपसे सबको अपनी
■ लीनेवाले, अनुल्लङ्घ्यं स्वरूपरूप, दोषाद्वय
कलाम, ११० सर्वहरः—प्रत्येककालमें सबका संहार
करनेवाले, १११ कातः—युग, वर्ष, मास, पक्ष आदि
रूपमें सम्पूर्ण विनाशके अपना ■ बानेवाले, काल-
पटवन्धन सम्राट्, ११२ सर्वभयंकरः—मृत्युरूपसे
सबको भय पहुँचानेवाले, ११३ अनुल्लङ्घ्यः—
■ जो जिनकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं कर
सकते, ऐसे सर्वब्रह्म परमेश्वर, ११४
द्विजगतिः—विधिवत् लीलाई करनेवाले लीलापुरुषोत्तम
अवस्था ■ गतिसे बरनेवाले, ११५ महासदः—
महान् दुःखोंको दूर भगानेवाले, ग्यारह तन्त्रोंकी अपेक्षा
भी महान् मोक्षरूप, ११६ दुरासदः—बड़े-बड़े
दुर्लभोंके लिये भी जिनका ■ कठिन है, ऐसे
दुर्लभ चोर ॥ १३७ ॥

मूलप्रकृतिरानन्दः प्रज्ञातो विज्ञानोद्भवः ।

महाभायो विश्वधीर्ध्वं परशक्तिः सुलोकम् ॥ १३८ ॥

११७ मूलप्रकृतिः—सम्पूर्ण [ ] मूलप्रकृति-
स्वरूप, ११८ आनन्दः—सम्पूर्ण [ ] मूल प्रदान
करनेवाले, आनन्दस्वरूप, ११९ प्रज्ञातः—जान्
अल्लाहे कथनदेव, अनुकूल्यमे प्रज्ञातस्वरूप, १२०
विज्ञानोद्भवः—अपने अत्यधिक रूपरूपमयसे सम्पूर्ण
विश्वको प्रेरित करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण, १२१
महाभायोः—महाविद्योपर श्री कृष्ण ज्ञानेनवाले भगवान्
महावी, १२२ विश्वधीर्ध्वं—जगत्की उत्तरीके
आदि पराध, १२३ परशक्तिः—महान् सम्पूर्णशक्ति,
१२४ सुलोकम्—सुलोक एकमात्र उत्तरी-
[ ] ॥ १३८ ॥

सर्वकाम्योद्भवतालीलः सर्वभूतवर्धकः ।

अनिरुद्धः सर्वधीर्ध्वं इतिशक्तो मन्त्रपतिः ॥ १३९ ॥

१२५ सर्वकाम्यः—सकल कामकाके विभक्त,
१२६ अनिरुद्धः—अनिरुद्ध [ ] अन्तः [ ]
है—ऐसे भगवान्, १२७ सर्वभूतवर्धकः—सम्पूर्ण
प्राणिपौको अपने [ ] करनेवाले, १२८ अनिरुद्धः—
संप्राममे [ ] गतिके [ ] नहीं सकत—ऐसे
पराक्रमी, शूरवीर, अनुकूल्यमे अनिरुद्धस्वरूप, १२९
सर्वधीर्ध्वः—सकल [ ] प्रदान करनेवाले,
आनन्द, १३० इतिशक्तः—इतिशक्त [ ] १३१
मन्त्रपतिः—मन्त्रके स्वामी, उदयेश्वर ॥ १३९ ॥

निरुपाधिशिवो हंसोऽक्षरः सर्वभूतवर्धकः ।

ब्रह्माप्राणेधरः सर्वभूतवर्धकः ॥ १४० ॥

१३२ निरुपाधिशिवः—विनशी बुद्धिसे
उपबिधित भेदभ्रम दूर [ ] गये है, उन [ ] परमहंसके
धी शिवतम, १३३ हंसः—हंसरूप [ ] करके
सन्कादिकोंको उपदेश करनेवाले, १३४ अक्षरः—
कभी नष्ट न होनेवाले, अक्षर, १३५ सर्वभूतवर्धकः—
सकल विभिन्न कर्मोंमें लगानेवाले, सकल प्रेरक, सकल
स्वामी, १३६ ब्रह्माप्राणेधरः—ब्रह्मजीके प्रणयके
स्वामी, १३७ सर्वभूतवर्धक—सम्पूर्ण भूतोंका भगव-
पोषण करनेवाले, १३८ देवकव्यकः—शरीरव

संसारन करनेवाले ॥ १४० ॥

क्षेत्रज्ञः प्रकृतिस्वामी मुख्यो विश्वसूत्रधृक् ।

अन्तर्धामी विश्वकान्तःसाक्षी निर्गुण ईश्वरः ॥ १४१ ॥

१३९ क्षेत्रज्ञः—सम्पूर्ण क्षेत्रों (शरीरों) में स्थित
क्षेत्र जनक [ ] रखनेवाले, १४० प्रकृतिस्वामी—
जगतकी कारणभूत प्रकृतिके स्वामी, १४१ मुख्यः—
समस्त शरीरमें भयन करनेवाले अन्तर्धामी, १४२
विश्वसूत्रधृक्—संसाररूपी नाटकके सूत्रधार, १४३
अन्तर्धामी—अन्तःकरणमें विद्यमान परमेश्वर, १४४
विश्वकान्त—भूः-भुवः-स्वःरूप तीन धामवाले,
[ ] कान्त, १४५ अन्तःसाक्षी—अन्तःकरणके
[ ], १४६ निर्गुणः—गुणातीत, १४७
ईश्वरः—सम्पूर्ण ऐक्यसे सम्पन्न ॥ १४१ ॥

योगेश्वरः परमेश्वरः क्षेत्रज्ञाधी विश्वः पतिः ।

[ ] विश्वधीः श्रीनिवासः ॥ १४२ ॥

१४८ योगेश्वरः—योगियोंके अनुभवमें
अनेवाले, १४९ परमेश्वरः—अपनी नामसे कमल
पद्म करनेवाले, १५० क्षेत्रज्ञाधी—क्षेत्रज्ञाधी
शब्दपर प्राधान्य करनेवाले, १५१ विश्वःपतिः—
लक्ष्मीके स्वामी, १५२ श्रीनिवासः—
पार्वतीसहित भगवान् शिव जिनके कारणकमलोंकी
उपासना करते हैं, वे भगवान् विष्णु, १५३ विश्वधीः—
कभी विनश्य न होनेवाली लक्ष्मीकी शोभासे युक्त, १५४
श्रीनिवेश्वरः—भगवती लक्ष्मीके इदम-मन्दिरमें
निवास करनेवाले ॥ १४२ ॥

निरुपाधः स्वलक्षणः श्रीनिधिः [ ] हरिः ।

वदन्तीर्निष्कलमीश्वरः श्रीनिवासः ॥ १४३ ॥

१५५ निरुपाधः स्वलक्षणः—जिनके
वक्षःस्वल्पमें लक्ष्मी [ ] निवास करती है—ऐसे
[ ] विष्णु, १५६ श्रीनिधिः—शोभाके भण्डार,
सब [ ] आधार, १५७ श्रीहरिः—
जगज्जन्तो श्रीको इदममें धारण करनेवाले, १५८
हरिः—पापहारी, नक्तेश्वर [ ] हर लेनेवाले—१५९
वदन्तीः—लक्ष्मीके सदा अपने वक्षमें रखनेवाले,

१६० निश्चलश्रीदः—स्थिर ॥ १६१ विष्णुः—सर्वत्र व्यापक, १६२ क्षीराब्ज-
मन्दिरः—क्षीरसागरको अर्थ ॥ १६३ चन्द्रे-
वाले ॥ १६३ ॥

चौस्तुभेन्द्रासितोरत्नो भावको जगदर्थिक ।

श्रीचत्सवध्वा निःसीमकल्पराणगुणधामनम् ॥ १६४ ॥

१६३ चौस्तुभेन्द्रासितोरत्नः—चौस्तुभ-
मणिकरी प्रभासे उज्ज्वलिता इदमवाले, १६४ ॥ १६४ ॥
जगत्पता लक्ष्मीके स्वामी अथवा मधुर्वसमे प्रदुर्भूत
भगवान् श्रीकृष्ण, १६५ जगदर्थिक—समस्त
संसारकी ॥ दूर करनेवाले, १६६ श्रीचत्सवध्वाः—
वधाःस्वरूपे श्रीचत्सवध्वा ॥ १६७ ॥ १६७ ॥
निःसीमकल्पराणगुणधामनम्—सीमरहित ॥
मय गुणोंके आधार ॥ १६४ ॥

पीताम्बरो जगन्नाथो जगत्पता ॥ १६५ ॥

जगत्पुनर्जन्मदा जगत्पता जगत्पतिः ॥ १६५ ॥

१६८ पीताम्बरः—पीत वस्त्रधारी, १६९
जगन्नाथः—जगत्के स्वामी, १७० जगत्पता—
सम्पूर्ण विश्वके रक्षक, १७१ जगत्पिता—समस्त
संसारके जन्मदाता, १७२ जगत्पुनर्जन्मः—जन्मकी ॥
जगत्के जीवोंकी ॥ करनेवाले, १७३
जगत्पता—जगत्की मुहि करनेवाले ॥ १७४
जगत्पता—अशिशु विश्वका धारण-वेक्षण करनेवाले
किष्कुररूप, १७५ जगत्पतिः—प्रलयके स्वामी सम्पूर्ण
जगत्को बीजरूपमें ॥ करनेवाले ॥ १७५ ॥

जगदेकस्फुरद्दीप्तो नाईवादी जगन्भवः ।

सर्वार्थप्रथमः सर्वसिद्धार्थः सर्वरक्षितः ॥ १७६ ॥

१७६ जगदेकस्फुरद्दीप्तः—संसारमें ॥
विख्यात पराक्रमी, १७७ नाईवादी—अस्फुरारहित,
१७८ जगन्भवः—विश्वरूप, १७९ सर्वार्थप्रथमः—
जिनका सब कुछ आरम्भमें है—ऐसे जन्म सम्पूर्ण
आद्ययोसे युक्त, १८० सर्वसिद्धार्थः—पूर्णव्यय होनेके
कारण जिनके सभी प्रयोजन सदा सिद्ध हैं—ऐसे परमेश्वर,
१८१ सर्वरक्षितः—देवता, दानव और ॥ उन्हीं
सभी प्राणी जिन्हें हिंसनेकी चेष्टामें लगे रहते हैं—ऐसे

भगवान् ॥ १७६ ॥

जगन्नाथोद्युक्तुहेतनः ।

जगन्नाथः पितामहो जगदर्थिक जगत्पताधीश्वरः ॥ १७७ ॥

१८२ सर्वार्थोद्योद्यः—जिनके सम्पूर्ण उद्योग
सफल होते हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाते—ऐसे भगवान्
विष्णु, १८३ जगत्पताद्युक्तुहेतनः—जगत् और उद्योग
आदिसे उत्पन्न वेतनवाले, १८४ पितामहः—
उत्कृष्टजीके पिता भगवान् जगन्नाथो यो जन्म देनेवाले
कोविष्णु, १८५ जगदर्थिक—जगत्कीके उदय
करनेवाले, १८६ जगत्पताधीश्वरः—हम आदि
देवताओंके स्वामी ॥ १७७ ॥

सर्वरक्षितः सर्वविधवृत्तिप्रदायः ।

सर्वदेवकालरण सर्वदेवकालेवता ॥ १७८ ॥

१८७ सर्वविधवृत्तिः—सम्पूर्ण ॥ प्रिय,
१८८ सर्वदेववृत्तिः—समस्त देवस्वरूप, १८९
अनुत्तमः—जिनसे उत्तम दूसरा कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ,
१९० सर्वदेवकालरणम्—समस्त देवताओंके
एकमात्र ॥ १९१ सर्वदेवकालेवता—सम्पूर्ण
देवताओंके एकमात्र ॥ देव ॥ १७८ ॥

यज्ञपुष्पकपत्नो यज्ञो यज्ञाध्वजः ।

यज्ञपता यज्ञपुष्पाध्वजमाली द्विजप्रियः ॥ १७९ ॥

१९२ यज्ञपुष्प—समस्त यज्ञोंके पीता, १९३
यज्ञकपत्नः—सम्पूर्ण यज्ञोंका कल देनेवाले, १९४
यज्ञोऽध्वजः—यज्ञोंके स्वामी, १९५ यज्ञाध्वजः—अपनी
केटयकी कपोंके द्वारा यज्ञोंको प्रकट करनेवाले, १९६
यज्ञपता—यज्ञविशेषी असुरोंका बध करके यज्ञोंकी
रक्षा करनेवाले, १९७ यज्ञपुष्पान्—यज्ञपुष्प,
॥ देवता, १९८ यज्ञमाली—परम मनोहर
वस्त्रात्मक धारण करनेवाले, १९९ द्विजप्रियः—
जगन्नाथके प्रेमी और प्रियतम ॥ १७९ ॥

द्विजैकमानसो विप्रकुलदेवोऽसुरान्तकः ।

सर्वगुह्यान्तकसर्वसंजनानन्धपालकः ॥ १८० ॥

२०० द्विजैकमानसः—ब्राह्मणोंको एकमात्र
सम्मान देनेवाले, २०१ विप्रकुलदेवः—ब्राह्मण-
वंशको अपना आश्रयदेव माननेवाले, २०२

अमुरान्तकः—संसारमें अज्ञानि फैलनेवाले असुरोंके प्राणहन्ता, २०३ सर्वदुष्टान्तकः—सम्पत्त दुष्टोंका करनेवाले, २०४ सर्वसज्जननकः—सम्पूर्ण साधु पुरुषोंके एकमात्र फलक ॥ १५० ॥

सप्तलोकैकजठरः सप्तलोकैकजठरः ।
सृष्टिस्वित्पत्तकृच्छरी सार्धचन्वा ननुचरः ॥ १५१ ॥

२०५ सप्तलोकैकजठरः—सूर्यलोक, भुवनेक, स्वर्गलोक, महर्लोक, जनलोक, तलेलोक और सप्तलोक—इन सातों लोकोंको अपने एकमात्र उदरमें स्थापित करनेवाले, २०६ सप्तलोकैकजठरः—सातों लोकोंके एकमात्र भुक्त—अपने ॥ उभयोंके समस्त लोकोंको विभूषित करनेवाले, २०७ सृष्टि-विद्वत्पत्तकृच्छरी—संसारकी सृष्टि, पालन और करनेवाले, २०८ जठरी—सुदृढ पत्र करनेवाले, २०९ सार्धचन्वा—सार्ध नामक पशु धारण करनेवाले, २१० गजधरः—कौमेदकी गदा धारण करनेवाले ॥ १५१ ॥

सार्धभुक्तकृच्छरी पञ्चपाणिर्गजवाहनः ।
अभिर्दधधनुः सार्धभुक्तकृच्छरी ॥ १५२ ॥

२११ सार्धभुक्त—एक हाथमें पञ्चकम्प करनेवाले, २१२ ननुचरी—नएक नामक रत्न (हलवार) बांधनेवाले, २१३ पञ्चपाणिः—हाथमें कमल धारण करनेवाले, २१४ गजवाहनः—पक्षियोंके राजा विराटनन्दन गरुड़पर सवारी करनेवाले, २१५ अभिर्दधधनुः—जिसके दिव्यशस्त्रका निम्न प्रकार भी वर्णन ॥ संकेत न ॥ सके—ऐसे अनिर्वचनीय प्रसीरवाले, २१६ सर्वपुन्यः—देवा, दानव और मनुष्य आदि—सबके पुनर्जन्म, २१७ त्रैलोक्यपावनः—अपने दर्शन और स्पर्श आदिसे त्रिभुवनको बनानेवाले ॥ १५२ ॥

अनन्तकीर्तिःसीमपौरुषः सर्वपुन्यः ।
सर्वकोटिप्रीतिप्राप्तो यमकोटिदुरासदः ॥ १५३ ॥
२१८ अनन्तकीर्तिः—रेख और शरत् भी विनकी कीर्तिकार न न सके—ऐसे अजर सुख-वाले, २१९ निःसीमपौरुषः—असीम पूजार्थके,

अमितपुन्यके, २२० सर्वपुन्यः—सबका पुनर्जन्म करनेवाले ॥ सबके लिये मन्त्ररूप, २२१ सर्वकोटिप्रीतिप्राप्तः—कोटों सूर्यके तेजस्वी, २२२ यमकोटिदुरासदः—कोटों यमराजोंके लिये भी दुर्घर्ष ॥ १५३ ॥

कन्दर्पकोटिप्रीतिप्राप्तो दुर्गाकोटिप्रीतिप्राप्तः ।
सप्तकोटिगङ्गावीर्यकोटिसप्तपुत्रः ॥ १५४ ॥

२२३ कन्दर्पकोटिप्रीतिप्राप्तः—कोटों कामदेवोंके समान मनोहर कवितावाले, २२४ दुर्गाकोटिप्रीतिप्राप्तः—कोटों दुर्गाओंके समान शत्रुओंको रौद्र हालनेवाले, २२५ सप्तकोटि-गङ्गावीरः—कोटों सप्तकोटि समान गङ्गावीर, २२६ तीर्थकोटिसप्तपुत्रः—कोटों समान पावन ॥ १५४ ॥

सप्तकोटिप्रीतिप्राप्तो सप्तकोटिप्रीतिप्राप्तः ।
कोटिप्रीतिप्राप्तो सप्तकोटिप्रीतिप्राप्तः ॥ १५५ ॥

२२७ सप्तकोटिप्रीतिप्राप्तः—कोटों सप्तकोटि समान ॥ सृष्टि करनेवाले, २२८ चापुकोटि-प्रीतिप्राप्तः—कोटों चापुओंके तुल्य प्रभाववाले, २२९ कोटिप्रीतिप्राप्तः—कोटों चन्द्रमाओंकी भाँति क्रांति के अनन्त प्रदान करनेवाले, २३० सप्तकोटि-महेश्वरः—कोटों सप्तकोटि महेश्वर (महान ऐश्वर्यशाली) ॥ १५५ ॥

कुम्भकोटिप्रीतिप्राप्तो कुम्भकोटिप्रीतिप्राप्तः ।
कुम्भकोटिप्रीतिप्राप्तो कुम्भकोटिप्रीतिप्राप्तः ॥ १५६ ॥

२३१ कुम्भकोटिप्रीतिप्राप्तः—कोटों कुम्भोंके समान सम्पत्तिशाली, २३२ सप्तकोटिप्रीतिप्राप्तः—कोटों इन्द्रोंके सद्गुण योग-विलसके साधनोंसे परिपूर्ण, २३३ हिमकोटिप्रीतिप्राप्तः—कोटों हिमालयोंकी अवल, २३४ कोटिप्रीतिप्राप्तः—अपने श्रीविष्णुके बेटे-बेटे ब्रह्माण्डोंके ॥ करनेवाले, महाविश्वरूप ॥ १५६ ॥
कोटिप्रीतिप्राप्तो सप्तकोटिप्रीतिप्राप्तः ।
सप्तकोटिप्रीतिप्राप्तो सप्तकोटिप्रीतिप्राप्तः ॥ १५७ ॥
— २३५ कोटिप्रीतिप्राप्तः—कोटों अस्मभ

यज्ञेति ॥ पञ्चनासकः, २३६ यज्ञकोटि-
समावर्तनः—करोड़ों यज्ञेति तुल्य पूजन-सम्प्रदाये
पूजित होनेवाले, २३७ सुधाकोटिस्वात्मकोटुः—
कोटि-कोटि अमृतके तुल्य स्वात्म-रक्षाके साधन,
२३८ कामधुकोटिकामयः—करोड़ों कामधेनुओंके
समान मनोरथ पूर्ण करनेवाले ॥ १५७ ॥

ब्रह्मविद्याकोटिकयः ॥ सुविजयाः ।

विश्वम्भरसीर्षपादः ॥ पुण्यप्रचणकीर्तनः ॥ १५८ ॥

२३९ ब्रह्मविद्याकोटिकयः—करोड़ों ब्रह्म-
विद्याओंके तुल्य ज्ञानस्वरूप, २४० सिद्धिबिहः—
सूर्य-किरणोंमें स्थित रहनेवाले, २४१ सुविजयाः—
पवित्र पराबाले, २४२ विश्वम्भरः—सम्पूर्ण विश्वका
भरण-पोषण करनेवाले, २४३ सीर्षपादः—सीर्षकी
भाँति पवित्र चरणोंवाले, अथवा अपने चरणोंमें ही
॥ कारण करनेवाले, २४४ पुण्यप्रचण-
कीर्तनः—जिनके नाम, गुण, ॥ आदिकर ॥ और कीर्तन परम ॥ पवन
है—ऐसे भगवान् ॥ १५८ ॥

आदिदेवो जगज्जीवो मुकुन्दः कालनेमिश्च ।

वैकुण्ठोऽनन्तमाहात्म्यो ब्रह्मयोगेश्वरैतस्य ॥ १५९ ॥

२४५ आदिदेवः—अदि देवता, मन्त्रके ॥
कारण ॥, २४६ जगज्जीवः—
विश्वविजयी, २४७ मुकुन्दः—मोक्षदाता, २४८
कालनेमिश्च—कालनेमि नामक दैत्यका वध करनेवाले,
२४९ वैकुण्ठः—परमपामस्वरूप, २५०
अनन्तमाहात्म्यः—जिनकी महिमाका अन्त नहीं है—
ऐसे महामहिम परमेश्वर, २५१ ब्रह्मयोगेश्वरैतस्यः—
बड़े-बड़े योगेश्वरोंके लिये जिनका दर्शन उत्तमस्वरूप
है—ऐसे भगवान् ॥ १५९ ॥

नित्यतृप्तो लसन्नाथो निःपाहो ॥

दीधानावैकशरणं विश्वकण्यसन्नाथः ॥ १६० ॥

२५२ नित्यतृप्तः—अपने-अपने ही सदा तृप्त
रहनेवाले, २५३ लसन्नाथः—सुन्दर स्वभाववाले,
२५४ निःपाहः—अद्वितीय होनेके ॥
शुद्धसे रहित, २५५ नरकान्नाथः—सबके भयका

नाश अथवा नरकसुखका वध करनेवाले, २५६
दीनानावैकशरणम्—दीनों और अनाथोंको एकमात्र
शरण देनेवाले, २५७ विश्वकण्यसन्नाथः—संसारके
एकमात्र संकट हरनेवाले ॥ १६० ॥

जगत्प्राधान्ये नित्यं कृपायुः ॥

॥ सत्तेदीर्घो बृद्धिभयविचर्जितः ॥ १६१ ॥

२५८ जगत्प्राधान्यः—सम्पूर्ण विश्वपर कृपा
करनेमें समर्थ, २५९ नित्यं कृपायुः—सदा स्वभावसे
ही कृपा करनेवाले, २६० सज्जनाश्रयः—सत्पुरुषोंके
शरणदाता, २६१ योगेश्वरः—सम्पूर्ण योगों तथा उनसे
॥ होनेवाली सिद्धियोंके स्वामी, २६२
सत्तेदीर्घः—सदा अमृदुयाशील, मित्य ब्रह्मा, सदा
सबसे श्रेष्ठ, २६३ बृद्धिभयविचर्जितः—बृद्धि और
ह्रासका ॥ ॥ १६१ ॥

अलोकजो विश्वेताः प्रजापतिहालाधिपः ।

॥ समुद्रलोचनधामनः ॥ १६२ ॥

२६४ अलोकजः—इन्द्रियोंके विषयोंसे ऊपर
॥ हुए, अपने स्वरूपसे ॥ न होनेवाले, २६५
विश्वेताः—सम्पूर्ण विश्व जिनके चारोंसे ॥ हुआ है,
वे परमेश्वर, २६६ प्रजापतिहालाधिपः—सैकड़ों
प्रजापतियोंके स्वामी, २६७ समुद्रलोचनधामनः—
इन्द्र ॥ जगज्जीवके द्वारा पूजित चरणोंवाले, २६८
समुद्रलोचनधामनः—पगवान् शङ्कर और ब्रह्माजीके
कमसे भी ऊपर शिराधार वैकुण्ठधाममें निवास
करनेवाले ॥ १६२ ॥

सूर्यसोमेक्षणे विश्वधेता सर्वस्य धारणः ।

जगत्तेतुर्धर्मैस्तुभवे विश्वधुस्वरः ॥ १६३ ॥

२६९ सूर्यसोमेक्षणाः—सूर्य और चन्द्रात्मरूपी
नेत्रवाले, २७० विश्वधेता—विश्वका पालन
करनेवाले, २७१ सर्वस्य धारणः—सबसे धरे
विराजमान, २७२ जगत्तेतुः—संसार-सागरसे पार
॥ लिये सेतुस्वरूप, २७३ धर्मैस्तुभवेः—धर्म-
मार्गद्वारा चलन करनेवाले, २७४ विश्वधुस्वरः—
जेनगके रूपसे स्वयं विश्वका धार ॥
करनेवाले ॥ १६३ ॥

निर्ममोऽखिलस्त्रोक्तो निःस्पृहोऽनुबोधवान् ।
वक्ष्यमाणे लक्ष्यस्थितो विष्णुधाम्नः सुखेभ्यः ॥ १९४ ॥
२७५ निर्मयः—अस्तित्वमूलक भक्तसे खीन,
२७६ अखिलस्त्रोक्तः—सम्पूर्ण स्त्रोक्तोंका अस्मन
करनेवाले, २७७ निःस्पृहः—आसक्तिरहित, २७८
अनुबोधवान्—आश्चर्यजनक प्रयोगप्रयोगोंसे सम्पन्न,
२७९ वक्ष्यमाणः—यायाको अपने वक्षसे रखनेवाले,
२८० वक्षस्थितः—समस्त जगत्को अपने
रखनेवाले, २८१ विष्णुधाम्नः—युद्धके लिये
तैयारीमेंवाले ही दैत्यसेनाको विल-विल कर डालनेवाले,
२८२ सुखेभ्यः—समस्त देवताओंमें से ॥ १९४ ॥
सर्वश्रेष्ठः पतिर्दिव्योऽनन्यधूवजप्रभुविः
सर्वलक्षणलक्षणः ॥ १९५ ॥
२८३ सर्वश्रेष्ठः पतिः—समस्त
॥, २८४ दिव्यः—लोकेश्वर सौन्दर्य-माधुर्य
गुणोंसे सम्पन्न, २८५ अनन्यधूवजप्रभुविः—
अमूल्य आभूषणोंसे विभूषित, २८६ सर्वलक्षण-
लक्षणः—समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त, २८७
सर्वश्रेष्ठोऽनन्यधूवज—समस्त दैवपतिष्वेका रूप दत्त
करनेवाले ॥ १९५ ॥
समस्तदेवसर्वेश्वर सर्वश्रेष्ठः ।
समस्तदेवकवचं सर्वश्रेष्ठशिरोगमिः ॥ १९६ ॥
२८८ समस्तदेवसर्वेश्वर—सम्पूर्ण देवताओंके
सर्वेश्वर, २८९ सर्वश्रेष्ठः पतिः—समस्त देवताओंके
नेता, २९० समस्तदेवकवचं—सब देवताओंकी
कवचके ॥ करनेवाले, २९१ सर्वश्रेष्ठ-
शिरोगमिः—सम्पूर्ण देवताओंके शिरोमणि ॥ १९६ ॥
समस्तदेवतादुर्गाः प्रपन्नानिपन्नः ।
समस्तभयहृत्प्राणा भगवान् विद्वत्पतिः ॥ १९७ ॥
२९२ समस्तदेवतादुर्गाः—पञ्चदश किरणोंके
सम्पन्न ॥ देवताओंकी रक्त करनेवाले, २९३
प्रपन्नानिपन्नः—शरणगतीकी रक्तके लिये वक्ष्य
पिङ्गुके समान, २९४ समस्तभयहृत्प्राणा—विश्व
नाम सब प्रकारके भयोंको दूर करनेवाला है—ऐसे
विष्णु, २९५ भगवान्—पूर्ण देख्य, वर्ण, यज्ञ, श्री,

ज्ञान और वैशान्तसे सम्पन्न, २९६ विद्वत्पतिः—
कुशलको मुष्टिके सम्पन्न करनेवाले ॥ १९७ ॥
विष्णुः सर्वश्रेष्ठोऽर्थोऽक्षरः स्वर्गतिप्रदः ।
सर्वश्रेष्ठोऽर्थोऽक्षरः प्राणनादिविद्येभ्यः ॥ १९८ ॥
२९७ विष्णुः—सर्वत्र व्याप्त, २९८
सर्वश्रेष्ठोऽर्थः—सबके लिये हितकर भविष्यका
करनेवाले, २९९ क्षरः—विश्वके शत्रु नष्ट हो
पुके है, शत्रुहीन, ३०० स्वर्गतिप्रदः—स्वर्गीय—
असक्ति प्रदान करनेवाले, ३०१ सर्वश्रेष्ठोऽर्थः—
देवताओंके जीवनके स्वामी, ३०२ प्राणनादि-
विद्येभ्यः—आदि अपने-अपने
नियुक्त करनेवाले ॥ १९८ ॥
समस्तभयहृत्प्राणादुर्गाः विद्वत्पतिः ।
विद्वत्पतिः कवचप्राणीनः सुखः ॥ १९९ ॥
३०३ समस्तभयहृत्प्राणाः—प्राणा और शिवकी
॥ भी अनन्तगुणी आधुवाले, ३०४ विद्वत्पतिः—
॥ ज्येष्ठ, ३०५ विद्वत्पतिः—बालमुकुन्द-
रूपसे प्रेमा पानेवाले, ३०६ विद्वत्पतिः—विशेष शोभा-
॥, ३०७ समस्तभयहृत्प्राणा भगवान्—
३०८ भक्तवराधीनः—श्रेष्ठविधवा होकर भक्तोंके
अधीन रहनेवाले, ३०९ सुखः—सुख करने योग्य,
३०९ प्रपन्नानिपन्नः—लोकमें कहे हुए अर्थको
सिद्ध करनेवाले ॥ १९९ ॥
वक्ष्यमाणोऽक्षरः स्वर्गतिप्रदोऽक्षरः ।
समस्तभयहृत्प्राणाः स्वर्गतिप्रदः ॥ २०० ॥
३१० परार्थकर्ता—परप्रेषण करनेवाले, ३११
कुलपतिः—कर्तव्यका रखनेवाले, ३१२ स्वार्थ-
कुलपतिः—स्वार्थसाधनके कार्यसे ॥ दूर
रखनेवाले, ३१३ सदानन्दः—सदा आनन्दमय,
सत्पुरुषोंको आनन्द प्रदान करनेवाले ॥ सत् एव
आनन्दस्वरूप, ३१४ सदाभयः—सर्वदा कल्याणरूप,
३१५ सदाशान्तः—नित्य शान्त, ३१६
सदाशिवः—नित्य कल्याण करनेवाले ॥ २०० ॥
सदाशिवः सदाशिवः सदाशिवः ।
सदाशिवः पञ्चभयहृत्प्राणादुर्गाः सुखप्रदः ॥ २०१ ॥

३१७. सदाप्रियः—सर्वदा सबके प्रियतम,
 ३१८. सदासुखः—निरन्तर संतुष्ट रहनेवाले, ३१९
 सदापुष्टः—सुखा-विपदा तथा अर्थ-व्यर्थोंसे रहित
 होनेके कारण सदा पुष्ट शरीरवाले, ३२०. सदासिद्धः—
 भक्तोंद्वारा निरन्तर पूजित, ३२१. सदापूतः—निरत
 पवित्र, ३२२. पावनप्राप्तः— करनेवाले
 आरागण्य, ३२३. वेदगुह्यः— वेदोंके रहस्य,
 ३२४. युवाकविः— युव—धर्मकी अवस्था
 (अविवाह) रहनेवाले श्रीविष्णु ॥ १७१ ॥

सहस्रनामा विष्णुः सत्सुखः सत्सुखः ।
 कृताभयममवाधी यज्ञपुत्रसुखः ॥ १७२ ॥

३२५. सहस्रनामा—हजारों नामों, ३२६
 विष्णुः—सत्यपुत्र, ज्ञेय और नमक विष्णु-
 स्वरूप, ३२७. सत्सुखः—सत्य, लक्ष्य, चरत और
 शाश्वत रूप धार युक्तियोंवाले, ३२८. सत्सुखः—धर्म
 भुजाओंवाले, ३२९. भूतभयममवाधी—भूत,
 भविष्य और वर्तमान—सभी प्राणियोंके स्वामी, ३३०.
 महापुत्रसुखः—महापुत्र प्राप्त अधिकारी श्री
 पूर्वज ॥ १७२ ॥

नारायणी महाकेशः सर्वयोगविनिःसृतः ।
 वैदसायी धर्मसारः सामसारसन्तोषिणिः ॥ १७३ ॥

३३१. नारायणी—अलम् भय कर देनेवाले,
 ३३२. महाकेशः—यन्त्रेश्वर शृंगाले के देनेवाले, ३३३
 सर्वयोगविनिःसृतः—सना प्रत्येक
 साधनसे ज्ञानमें आनेवाले, योग-साधनसे
 होनेवाले, ३३४. वेदसारः—वेदोंके सारभूत
 तत्त्व, मह्य, ३३५. धर्मसारः—धर्मोंके सारतत्त्व—
 यज्ञपुत्र विष्णु, ३३६. सामसारः— सामन्तेदकी
 श्रुतियोंद्वारा गये जानेवाले सारभूत परमेश्वर, ३३७
 तपोविधिः—तपस्वियोंके धर्म नर-अनुग्रह-
 ॥ १७३ ॥

साध्यश्रेष्ठः पुराणविनिर्दिष्ट कृतिः परमपूज्यः ।
 शिवशिशुलविष्वक्सी श्रीकण्ठैकव्ययः ॥ १७४ ॥

३३८. साध्यश्रेष्ठः—साध्य देवताओंमें श्रेष्ठ,
 स्वधनसे प्राप्त होनेवालोंमें समस्त श्रेष्ठ, ३३९

पुराणविनिर्दिष्टः—पुराण ऋषि नारायण, ३४०. निष्ठः—

स्थिरचित्तके आधार—अधिष्ठानस्वरूप, ३४१

कृतिः—परम शक्तिस्वरूप, ३४२. परमपूज्यः—

पूज्यस्थान, ३४३. शिवः—करुणास्वरूप

३४४. शिशुलविष्वक्सी—आध्यात्मिक आदि

शुद्धीका नाश करनेवाले अथवा प्रलयकालमें महाहृद-
 ३४५. श्रीकण्ठैकव्ययः—भगवान् शङ्करके एकमात्र

३४६. ॥ १७४ ॥

वाः कृष्णो हरिर्धर्मपूज्यो धर्मजीवनः ।
 अदिकर्ता सर्वसत्त्वः सर्वसीरकदर्पहा ॥ १७५ ॥

३४७. नरः—महर्षिप्राप्तमें करनेवाले

शक्तिसे नर, नरके अर्जुन, ३४८. कृष्णः—

धर्मोंके धर्मसे अकृष्ट करनेवाले देवकीपदम श्रीकृष्ण,
 सविद्यामन्त्रस्वरूप, ३४९. हरिः—गजेन्द्रकी

पुकार सुन्दर प्रकट ॥ गङ्गेकी

अपहरण करनेवाले भगवान् श्रीहरि, ३४९. धर्म-
 नन्दनः—धर्मके पुत्ररूपसे अवतीर्ण होनेवाले

भगवान् नारायण अथवा धर्मराज युधिष्ठिरको आनन्दित
 ३५०. धर्मजीवनः—

कृष्णकी असुरोंके भूलेखने करके धर्मकी जीवित
 रहनेवाले, ३५१. अदिकर्ता—जगत्के आदि

उत्पन्न करनेवाले, ३५२. सर्वसत्त्वः—

पूर्वतः सत्त्वस्वरूप, ३५३. सर्वसीरकदर्पहा—
 जिनेश्वर होनेके कारण सम्पूर्ण सुन्दरी शिवोंका

अधिपति चूर्ण करनेवाले ॥ १७५ ॥

उर्वशीसुहृन्मुनीश्वरः ।
 अक्षयः कर्मावशेषः सर्ववागीश्वरेश्वरः ॥ १७६ ॥

३५४. शिवशिशुलविष्वक्सी—भूत, भविष्य और
 वर्तमान—तीनों कालोंमें कर्मदेवको पराल करनेवाले,

३५५. उर्वशीसुहृन्—उर्वशी अम्बिकाकी सुष्टि करनेवाले
 भगवान् नारायण, ३५६. मुनीश्वरः—तपस्वी मुनियोंमें

नर-प्राप्यस्वरूप, ३५७. अक्षयः—अदिपुरुष
 विष्णु, ३५८. कविः—त्रिकालदर्शी विद्वान्, ३५९
 हयग्रीवः—हयग्रीव अवतार करनेवाले

भगवान्, ३६० सर्ववाग्निहरेभारः— जहाँ जहाँ
समस्त वाग्निहरेकी भी ईश्वर ॥ ३७६ ॥

सर्वविश्वमयो ब्रह्मसुखान्वितवर्तिपतिः ।

अनन्तविद्याप्रभवो भूतान्वितविद्याप्रभवः ॥ ३७७ ॥

३६१ सर्वविश्वमयोः—सम्पूर्ण देवसत्त्व, ३६२

ब्रह्मगुरुः—ब्रह्मात्मको वेदव्य ठपदेन ॥ ३७७ ॥ पुनः,

३६३ वागीश्वरीपतिः—वागीश्वरी ॥ ३७७ ॥ सरस्वती

देवीके स्त्री, ३६४ अनन्तविद्याप्रभवः—अनन्त

विद्याओंकी उत्पत्तिके हेतु, ३६५ भूतान्वित-

विद्याप्रभवः—भव-बन्धनकी हेतुभूत भूत ॥ ३७७ ॥

विनाश करनेवाले ॥ ३७७ ॥

सर्वेश्वरी भगवान् ॥ ३७७ ॥

अनेकवक्त्रकीपतिः—सम्पूर्णवक्त्रधारणः ॥ ३७८ ॥

३६६ सर्वेश्वरः—सर्वज्ञता ॥ ३७८ ॥ करनेवाले,

३६७ भगवान् ॥ ३७८ ॥

जगत्तत्त्व तथा करनेवाले, ३६८ धनुःसूतनः—धनु

॥ ३७८ ॥ दैत्यवध वध करनेवाले, ३६९ अनेकवक्त्र-

कीपतिः—अनेक वक्त्र ॥ ३७८ ॥ स्वामी, ३७०

शब्दब्रह्मधारणः—शब्दब्रह्म (वेद-वेदाङ्गों) के

एकमात्र धारण करनेवाले ॥ ३७८ ॥

आदिब्रह्म के वेदात्मक सुविशालः ।

ब्रह्मार्थवेदाहरणः—सर्वविज्ञानव्यवहारः ॥ ३७९ ॥

३७१ आदिब्रह्म—सर्वप्रथम वेदका ॥ ३७९ ॥

प्रकाशित करनेवाले, ३७२ वेदवर्तन—अपने

निःश्वासके साथ वेदोंको प्रकट करनेवाले, ३७३

वेदात्मा—वेदोंके सार तत्व—उनके द्वारा प्रतिबिम्बित

होनेवाले सिद्धांतभूत परमात्म, ३७४ सुविशालः—

वैदिक ज्ञानके समुद्र, ३७५ ब्रह्मार्थवेदाहरणः—

॥ ३७५ ॥ करके ब्रह्मजीके लिये ॥ ३७५ ॥ ले

आनेवाले, ३७६ सर्वविज्ञानव्यवहारः—सर्व व्यवहारके

विज्ञानोंकी व्यवस्था ॥ ३७६ ॥

विद्याराजो ज्ञानमूर्तिवर्तिनसिन्धुरसम्पत्तिः ।

मत्स्यदेवो महामुक्तो जगद्भिरवर्तिनसिन्धुः ॥ ३८० ॥

३७७ विद्याराजः—समस्त विद्याओंके राजा,

३७८ ज्ञानमूर्तिः—ज्ञानस्वरूप, ३७९ ज्ञानसिन्धुः—

ज्ञानके समुद्र, ३८० अक्षयधारीः—संशय-विपर्यय

अदिके ॥ ३८० ॥ स्थिति न होनेवाली बुद्धिसे युक्त,

३८१ मत्स्यदेवः—मत्स्यवक्त्रधारि भगवान्, ३८२

महामुक्तः—मत्स्य-शरीरमें ही मत्स्य स्था

करनेवाले, ३८३ जगद्भिरवर्तिनसिन्धुः—संसारकी

बीजभूत अवस्थिकोंके सहित चैतन्यके अपने सींगमें

बन्धकर धारण करनेवाले मत्स्य-भगवान् ॥ ३८० ॥

सिन्धुजलान्वितसिन्धुजलान्वितसिन्धुजलान्वितः ।

अद्वितीयोऽखिलव्यापारव्युत्पत्तिजननहारः ॥ ३८१ ॥

३८४ लीलाव्यापारव्युत्पत्तिजननहारः—अपने

मत्स्य-शरीरसे लीलापूर्वक सम्पूर्ण समुद्रको आच्छादित

॥ ३८४ ॥ ३८५ व्यापारव्युत्पत्तिजननहारः—व्यापार,

समुद्र अदिके प्रवर्तक, ३८६ आदिब्रह्मः—

॥ ३८६ ॥ प्रकट होनेवाले भगवान्, ३८७

अखिलव्यापारः—अखिल ब्रह्मव्यवहारके आधारभूत,

३८८ व्युत्पत्तिजननहारः—समस्त जगत्के भवको

मित्रोंके ॥ ३८८ ॥ समझनेवाले ॥ ३८९ ॥

अचरीकृतवर्तिनः—वीर्यवर्तिनधारणम् ।

अमृतधारो धारधारो धारधारो धारधारो ॥ ३९० ॥

३८९ अचरीकृतवर्तिनः—अमृत विलम्ब

देवसमुदायको अपर करनेवाले, ३९० वीर्यवर्तिन-

धारणम्—धीरसागरसे अमृतके निकालनेमें ॥ ३९० ॥

धारण, ३९१ ॥ ३९२ ॥ आधारकी

अपेक्षा न ॥ ३९२ ॥ अपने ही आधारपर ॥ ३९२ ॥

३९३ धारधारः—पृथ्वीके आधार, ३९४

धारधारः—धारण प्रारम्भ करनेवाले भगवान्, ३९४

धारधारः—अपनी कर्तव्य पृथ्वीको धारण करने-

वाले ॥ ३९४ ॥

धिरव्यापारः पृथ्वीपतिः ॥ ३९५ ॥

सर्वव्यापारः—समस्तपितृजीवनम् ॥ ३९६ ॥

३९५ धिरव्यापारः—व्यापाररूपसे ही धिरव्यापार

॥ ३९५ ॥ दैत्यवध वध करनेवाले, ३९६ पृथ्वीपतिः—

उक्त अवस्थामें ही पृथ्वीको पत्नीरूपमें ॥ ३९६ ॥

अथवा पृथ्वीके पालक, ३९७ ब्रह्मादिकल्पकः—

॥ ३९७ ॥ लिये ब्रह्म अदिकी ॥ ३९७ ॥ करनेवाले, ३९८

समस्तपितृभीतिः—सम्पूर्ण पितरोंके भयका निवारण करनेवाले, ३९९ समस्तपितृजीवनम्—समस्त पितरोंके जीवनधार ॥ १८३ ॥

हव्यकव्यैकधुग्धव्यकव्यैकधुग्धव्यकः ।

रोषस्तर्जनजलधिः क्षोभितारोषसागरः ॥ १८४ ॥

४०० हव्यकव्यैकधुग्ध—हव्य और कव्य (यज्ञ और आहुति) के एकत्र भोजन, ४०१ हव्य-कव्यैकधुग्धव्यकः—यज्ञ और आहुति के फलदाता, ४०२ रोषस्तर्जनजलधिः—अपने रोष-कूपोंमें समुद्रको लीन कर लेनेवाले, ४०३ क्षोभितारोषसागरः—वराहकपसे पृथ्वीको कोज करते समय समस्त समुद्रको सूख ॥ छलनेवाले ॥ १८४ ॥

महाभरादो महाभयसक्तो ।
भीमसिंहो सर्वाभिहार्यदुःसाह ॥ १८५ ॥
४०४ महाभराहः—महान् भगवान्, ४०५ महाभयसक्तः—यज्ञों ॥ छलने-वाले असुरोंके विनाशक, ४०६ भीमसिंहः—अपने भक्त ब्राह्मणों ॥ सत्व करनेके लिये नृसिंहक रूप धारण करनेवाले भगवान्, ४०८ दिव्यसिंहः—अलौकिक सिंहकी आकृति धारण करनेवाले, ४०९ सर्वाभिहार्यदुःसाह—सब ॥ यस्तुभी और दुःसोका नाश करनेवाले ॥ १८५ ॥

एकवीरोऽनुतबलो धर्ममयीकमधुक् ।

ब्रह्मादितुःसहज्येतिर्गुणात्मान्यसिभीमजः ॥ १८६ ॥

४१० एकवीरः—अद्वितीय वीर, ४११ अनुतबलः—अनुत शक्तिशाली, ४१२ धर्म-मयीकमधुक्—शत्रुके यन्त्र-मन्त्रोंको एकत्र भंग करनेवाले, ४१३ ब्रह्मादितुःसहज्येतिः—किन्ते त्रिविधकी प्रतीति ॥ आदि देवताओंके लिये भी दुःसह है, ऐसे नृसिंह भगवान्, ४१४ गुणात्मान्यसि-भीमजः—प्रलयकालीन अग्निके समस्त अन्नका भयङ्कर ॥ १८६ ॥

कोटिकव्यधिकनसो जगद्गुह्योदयमूर्तिमुक् ।

मातृकप्रथमकनो महाभयगुह्यदरः ॥ १८७ ॥

४१५ कोटिकव्यधिकनसः—कोटों प्रतीति भी अधिक तीव्र नलीवाले, ४१६ जगद्गुह्योदय-मूर्तिमुक्—सम्पूर्ण जगत् जिसकी ओर कठिनातासे देख सके, ऐसी मूर्ति धारण करनेवाले, ४१७ मातृकप्रथमकनः—अकिन्ने, शक्तिनी, पूतना आदि मातृ-मन्त्ररूपों में छलनेवाले, ४१८ महाभयगु-ह्यदरः—अपने शक्तिपूत दिव्य महाभयगुह्योंके ॥ १८७ ॥

अर्चिषाम्येवकीर्णद्वयः समस्तभयुरक्षयः ।

हिरण्यकशिपुकोटी कलः सर्वर्षीपतिः ॥ १८८ ॥

४१९ अर्चिषाम्येवकीर्णद्वयः—कपों मय न जानेवाले ॥ पराक्रमसे समस्त, ४२० समस्तभयुर-क्षयः—समस्त असुरोंको घास डलानेवाले, ४२१ हिरण्यकशिपुकोटी—हिरण्यकशिपु नामक दैत्यको ॥ करनेवाले, ४२२ कलः—असुरोंके लिये कालरूप, ४२३ सर्वर्षीपतिः—संसारकावर्णी ॥ १८८ ॥

कुलपतयामः सद्यःसमस्तभयनाशनः ।

सर्वविद्यात्मकः सर्वसिद्धिः सर्वपूरकः ॥ १८९ ॥

४२४ कुलपतयामः—कालको अपना ॥ करनेवाले, ४२५ सद्यःसमस्तभयनाशनः—धारणमें अपने ॥ भक्तोंके समस्त भयोंका तत्काल नाश करनेवाले, ४२६ सर्वविद्यात्मकः—सम्पूर्ण विद्याका ॥ करनेवाले, ४२७ सर्वसिद्धिः—सब प्रकारके ॥ प्रदान करनेवाले, ४२८ सर्वपूरकः—सम्पूर्ण मन्त्रोंको पूर्ण करनेवाले ॥ १८९ ॥

समस्तपतकघाती सिद्धिमन्त्राधिकाङ्क्षः ।

चैत्येको हरारिः कालकोटिदुरासदः ॥ १९० ॥

४२९ समस्तपतकघाती—सब पातकोंका ॥ करनेवाले, ४३० सिद्धिमन्त्राधिकाङ्क्षः—नामने ही सिद्धि और मन्त्रोंसे अधिक शक्ति रखनेवाले, ४३१ चैत्येकः—भारवगणोंके स्वामी, ४३२ हरारिः—भगवान् शत्रुको पीड़ाकर नाश करनेवाले, ४३३ कालकोटिदुरासदः—कोटों कालोंके लिये भी दुर्घर्ष ॥ १९० ॥

दैत्यगर्भप्रसविनाया स्फुटदृष्ट्याभ्यर्चयितुः ।

स्फुटयाभ्यर्चयित्वास्फुटस्फुटये ॥ १९१ ॥

४३४ दैत्यगर्भप्रसविनाया—जिनका नाम

सुनकर ही दैत्यपत्नियोंके गर्भ गिर जाते हैं—ऐसे

भगवान् नृसिंह, ४३५ स्फुटदृष्ट्याभ्यर्चयितुः—

जिनके गर्जनेपर ॥ १९१ ॥ पड़ने लगता है, ४३६

स्फुटयाभ्यर्चयित्वा—स्मरण करनेमात्रसे सम्पूर्ण

जगत्की रक्षा करनेवाले, ४३७ अङ्गुलम्बः—

आक्षर्यजनक रूप धारण करनेवाले, ४३८ यज्ञहरिः—

महान् सिंहकी आकृति धारण करनेवाले ॥ १९१ ॥

ब्रह्मचर्यशिरःपिण्डी दिक्पालनेर्धार्द्रिभूषणः ।

ब्रह्मचर्यशिरोदाया उदरार्धकन्युरः ॥ १९२ ॥

४३९ ब्रह्मचर्यशिरःपिण्डी—अपने शिरोधार्यसे

ब्रह्मचर्यको धारण करनेवाले, ४४० दिक्पालः—समस्त

दिशाओंका पालन करनेवाले, ४४१ अर्धार्द्रिभूषणः—

आधे अङ्गमें आपूर्णण ॥ करनेवाले नृसिंह, ४४२

ब्रह्मचर्यशिरोदाया—मस्तकमें बाह्य सुवर्णक मन्त्र

तज धारण करनेवाले, ४४३ उदरार्धकन्युरः—जिनके

पदोंमें ॥ करते समय रूपका मन्त्र ॥ नृपुङ्गव

प्रति शोभा धारण करता है, ये भगवान् ॥ १९२ ॥

योगिनीप्रसन्नगिरिजाप्रतापैरवतर्जकः ।

वीरवत्केभरोऽप्युग्रो ययारिः कालभञ्जनः ॥ १९३ ॥

४४४ योगिनीप्रसन्नगिरिजाप्रताप—योगिनीके

चंगुलमें पैसी हुई पर्वतोंकी रक्षा करनेवाले, ४४५

यैरवतर्जकः—यैरवगणोंको दौट करनेवाले, ४४६

वीरवत्केभरः—वीरमण्डलके ईश्वर, ४४७

अप्युग्रः—अत्यन्त भयङ्कर, ४४८ ययारिः—

यमराजके नाबू, ४४९ कालभञ्जनः—कालको

आच्छादित करनेवाले ॥ १९३ ॥

क्रोधेश्वरो रुद्राब्जपारिकरद्विदुष्टभुक् ।

सर्वक्षेत्रेभ्यो मृत्युमृत्युः कालमृत्युनिर्वर्तकः ॥ १९४ ॥

४५० क्रोधेश्वरः—क्रोधपर स्वसन करनेवाले,

४५१ रुद्राब्जपारिकरद्विदुष्टभुक्—रुद्र और

वण्डिके पार्ष्णीमें रहनेवाले दुष्टके भक्षक, ४५२

सर्वक्षेत्रेभ्यः—किसीके द्वारा भी विजित नहीं किन्ने

आ करनेवाले, ४५३ मृत्युमृत्युः—मौतको भी

माननेवाले, ४५४ कालमृत्युनिर्वर्तकः—काल और

मृत्युका निवर्तन करनेवाले ॥ १९४ ॥

असाध्यसर्वरोगघ्नः सर्वदुर्घसौम्यभुक् ।

गणेशकरोद्विर्घ्नो बुःसहस्रैकगोब्रह्मा ॥ १९५ ॥

४५५ असाध्यसर्वरोगघ्नः—सम्पूर्ण असाध्य

रोगोंका नाश करनेवाले, ४५६ सर्वदुर्घसौम्यभुक्—

॥ दुष्ट प्रत्येको ज्ञात करनेवाले, ४५७

गणेशकरोद्विर्घ्नः—करोड़ों गणपतियोंका अभिमान

पूर्ण करनेवाले, ४५८ बुःसहस्रैकगोब्रह्मा—समस्त

दुसक प्रजुओंके कुलका नाश करनेवाले ॥ १९५ ॥

देवदानवसुर्दोर्गो जगत्प्रपदधीवक्ता ।

सर्वसदुर्घसिद्धता जगत्प्रपदधीवक्ता ॥ १९६ ॥

४५९ देवदानवसुर्दोर्गो—देवता और दानवोंके

भी ॥ कठिनाई होती है—ऐसे

नृसिंह, ४६० जगत्प्रपदधीवक्ता—संसारके

प्रदत्ता अभ्यर्थने भी प्रपथित करनेवाले, ४६१

सर्वसदुर्घसिद्धता—प्रपूर्ण दुर्गतियोंसे उद्धार

करनेवाले, ४६२ जगत्प्रपदधीवक्ता—जगत्का

॥ करनेवाले कालके भी भक्षक ॥ १९६ ॥

उग्रेश्वरेश्वरः कालमूलकभक्षकः ।

भक्तसुखसोर्ध्वी नृसिंहो वीरभद्रजित् ॥ १९७ ॥

४६३ उग्रेश्वरः—उग्र शांतिपंथ शासन

करनेवाले, ४६४ अम्बरमाजरीः—आकाशरूपी

॥ ४६५ कालमूलकभक्षकः—कालरूपी

कुलेको ॥ ४६६ अनन्तापुण्ड्रदोर्ध्वी—

अपने कटुदण्डोंको ही ॥ आपुण्ड्रके रूपमें धारण

करनेवाले, ४६७ नृसिंहः—नर तथा सिंह दोनोंकी

अकृति धारण ॥ ४६८ वीरभद्रजित्—

वीरभद्रपर ॥ पानेवाले ॥ १९७ ॥

योगिनीकलग्नेशः शक्रारिपशुमांसभुक् ।

रुद्रो नासक्यो मेघरूपश्चक्रवाहनः ॥ १९८ ॥

४६९ योगिनीकलग्नेशः—योगिनी-

मण्डलके रहनेके स्वामी, ४७० शक्रारिपशु-

मांसभुक्—दुष्टके प्रजुभूत दैत्यरूपी पशुओंका भक्षण

करनेवाले, ४७१ रत्नः—प्रत्यक्षकार्तव्ये [ ] कराने-
वाले [ ] मयकूर अक्षरवाले नृसिंह, [ ]
नारायणः—नार अर्थात् जीवसमुदायके [ ]
[ ] नार—जलको निवासस्थान बनाकर रहनेवाले
शेषशायी, ४७३ मेघरूपसङ्करवाहनः—मेघरूपधारी
शिवको वाहन बनानेवाले ॥ १९८ ॥

मेघरूपसिंहवाता सुहृत्सक्तिस्तद्वत्सुहृद् ।
तुलसीवल्लभो वीरे सामान्याराधितेहृद् ॥ १९९ ॥

४७४ मेघरूपशिखवाता—मेघरूपधारी शिवको
रक्षक, ४७५ सुहृत्सक्तिस्तद्वत्सुहृद्—सहस्रों दुष्ट-
शक्तियोंका विनाश करनेवाले, ४७६ तुलसी-
वल्लभः—तुलसीके प्रेमी, ४७७ वीरः—शूरवीर,
४७८ सामान्याराधितेहृद्—सुन्दर आचरणवालेका
सम्पूर्ण अधीष्ट सिद्ध करनेवाले ॥ १९९ ॥

महाशिवः शिवायको धैरवैकाङ्कमलसुहृद् ।
हिमलिङ्गलोधरः शक्रदिग्धमोहनलवहः ॥ २०० ॥

४७९ महाशिवः—सम मङ्गलमय, ४८०
शिवायकः—कल्पितमय [ ] आलम्ब होनेवाले,
अथवा ध्यानस्थ भगवान् [ ] हृदयकमलपर असीन
होनेवाले, ४८१ धैरवैकाङ्कमलसुहृद्—रुद्ररूपसे
हाथमें एक भयानक कपाल धारण करनेवाले, ४८२
हिमलिङ्गलोधरः—श्रीगुरुके समुदायके स्वामी, ४८३
शक्रदिग्धमोहनलवहः—इन्द्रको दिव्य हथ मोहक
रूप देनेवाले ॥ २०० ॥

गौरीसौभाग्यको मायाविधिर्यायाभवापहः ।
ब्रह्मतेजोमयो ब्रह्मभीमपुत्र प्रवीणतः ॥ २०१ ॥

४८४ गौरीसौभाग्यः—पराशरी पर्यायीको
सौभाग्य प्रदान करनेवाले, ४८५ भावनिधिः—
मायाके भंडार, ४८६ मायाभवापहः—मायाजनित
मयका नाश करनेवाले, ४८७ ब्रह्मतेजोमयः—ब्रह्म-
तेजसे [ ] भगवान् जन्म, ४८८ ब्रह्मभीमपुत्रः—
ब्राह्मणोंचित श्रीसे परिपूर्ण विग्रहवाले, ४८९
प्रवीणतः—ब्रह्म, यजुः और सव्य—इन तीन वेदोंका
प्रतिपादित स्वरूपवाले ॥ २०१ ॥

सुहृद्वाप्यो बलिर्धर्मसी वामनोऽदितिदुःखहा ।
उपेन्द्रो नृपतिर्लिङ्गः कश्चिदपान्धवमज्जनः ॥ २०२ ॥

४९० सुहृद्वाप्यः—ब्राह्मण, वेद, तप और
ज्ञानसे भस्मभूत रक्ष करनेवाले, ४९१ बलिर्धर्मसी—
राजा बलिसे स्वर्गसे हटानेवाले, ४९२ [ ]—
वामनरूपधारी भगवान्, ४९३ अदितिदुःखहा—
देवताका अदितिके दुःख दूर करनेवाले, ४९४ उपेन्द्रः—
इन्द्रके छोटे भाई, द्वितीय इन्द्र, ४९५ नृपतिः—राजा, जो
“नराणां च नराधिपः” के अनुसार भगवान्की दिव्य
विभूति है, ४९६ लिङ्गः—ब्राह्म आदित्योंमेंसे एक,
४९७ कश्चिदपान्धवमज्जनः—कश्चिदपान्धवके कुलकी
शोभा बढ़ानेवाले ॥ २०२ ॥

कालिन्धारापहः सखीवधिव्रातकोऽप्युतः ।
उत्तमज्जरीर्षपाहनिपदस्तस्मिन्निजतमः ॥ २०३ ॥

४९८ कालिन्धारापहः—राजा बलिसे [अगले
मन्वसत्तमे [ ] बनाकर] स्वर्गका राज्य प्रदान करनेवाले,
करनेवाले, ४९९ सखीवधिव्रातकः—सम्पूर्ण
[ ] तथा ब्राह्मणोंके अंग देनेवाले, ५००
अप्युतः—अपनी माँहासे कभी च्युत न होनेवाले,
५०१ उत्तमज्जरीः—बलिसे यज्ञमें विपदरूप होकर लम्बे
[ ] [ ] नपनेवाले, ५०२ तीर्थपाहः—
गङ्गाजीको [ ] करनेके [ ] तीर्थरूप चरणोंवाले,
५०३ त्रिविधतमः—तीन स्थानोंपर पैर रखनेवाले,
५०४ त्रिविधतमः—तीन बड़े-बड़े डगावाले ॥ २०३ ॥

स्वोक्तवाहः स्वपदाभ्यः पवित्रितजगत्तमः ।
ब्रह्मेशव्याभिस्तत्तद्विदुःपदाभिर्दिधावनः ॥ २०४ ॥

५०५ स्वोक्तवाहः—सम्पूर्ण अक्षरवाको चरणोंसे
नपनेवाले, ५०६ स्वपदाभ्यः पवित्रितजगत्तमः—
अपने चरणोंके जल (गङ्गाजी) से तीनों लोकोंको पवित्र
करनेवाले, ५०७ ब्रह्मेशव्याभिस्तत्तद्विदुःपदाभिः—ब्रह्मा
और शङ्कर आदि देवताओंके [ ] बन्दनीय चरणोंवाले,
५०८ ब्रह्मधर्मः—श्रीमत्तापूर्यक धर्मका पालन
करनेवाले, ५०९ अहिंसावनः—सर्वको भाँति तेज
छेड़नेवाले ॥ २०४ ॥

अविन्वाद्भुतविस्तारो विष्णुर्लोक महाबलः ।
यक्षुर्धर्मगाम्भिर्य भृगुपत्नीसिरोहरः ॥ २०५ ॥

५१० अविन्वाद्भुतविस्तारः—किन्ती तरह
चिन्तनमें न आनेवाले अद्भुत विस्तारसे युक्त, ५११

विश्वपुष्पः—संसार-पुष्परूप, ५१२ पञ्चमलः—
महान् बलसे युक्त, ५१३ रज्जुमूर्खपरानुक्तिम्—
राहुके मस्तक और धनुष्ये कष्टकर अलग करनेवाले,
५१४ भृगुपुत्रीशिरःस्तः—भृगुपुत्रीके मस्तकका
अपहरण करनेवाले ॥ २०५ ॥

पापात्मनः सदापुण्ये देवतासिद्धिप्रदायकः ।
पुरितासिद्धयेवास्ते विद्यावीर्यप्रसादकम् ॥ २०६ ॥

५१५ पापात्मनः—पापसे करनेवाले, ५१६
सदापुण्यः—निरन्तर पुण्यसे प्रयुक्त, ५१७ देव-
तानिष्पत्त्ययकः—धर्मविरोधी दैत्येकी
सदा सन्धन करनेवाले, ५१८ पुरितासिद्धयेवास्ते—
सम्पूर्ण देवताओंकी अवज्ञा पूर्ण करनेवाले, ५१९
विद्यावीर्यप्रसादकम्—एकप्रकार विद्वान्
करनेके लिये अवतार लेनेवाले ॥ २०६ ॥
समाधानित्वगुणात्मा—सत्त्व ।

कदः कर्तवीर्यशिरःप्रसादप्रदोऽयम् ॥ २०७ ॥

५२० समाधानित्वगुणात्मा—अपनी कथासे
निरन्तर अपने स्वकथके शिष्यसे रहनेवाले, ५२१ सदा
भक्तचित्तमयिः—सदा भक्तसेव्य मनोयुक्त पूर्ण करनेके
लिये चित्तमयिने समान, ५२२ कदः—मनोको घर
प्रदान करनेवाले, ५२३ कर्तवीर्यशिरःप्रसादप्रदः—
कृतवीर्य-पुत्र अर्जुन आदि राजाओंको कल्याण देनेवाले,
५२४ अवयवः—स्वभावतः पापसे रहित ॥ २०७ ॥

विश्वश्लाघ्योऽपिताचारो वसुधैको मुनीश्वरः ।
पराशक्तिरदाविलङ्घ्यो योगानन्दसत्त्वोऽयम् ॥ २०८ ॥

५२५ विश्वश्लाघ्यः—समस्त संसारके लिये
प्रशंसनीय, ५२६ जमिताकारः—अपेक्षित
आचरवाले, ५२७ दत्तात्रेयः—अशुक्ल रक्त, जो
भगवान्‌के अवतार हैं, ५२८ मुनीश्वरः—मुनियोंके
स्वामी, ५२९ पराशक्तिरदाविलङ्घ्यः—सदा
पराशक्तिसे युक्त, ५३० योगानन्दसत्त्वोऽयम्—निरन्तर
योगजनित आनन्दमें निश्चर रहनेवाले ॥ २०८ ॥

समसेन्द्रारितेजोहृत्परम्पराकृतमन्त्रः ।
अनसूयागर्भजं ध्येयमेकसुखदम् ॥ २०९ ॥

५३१ समसेन्द्रारितेजोहृत्—इन्द्रसे

रहनेवाले सम्पूर्ण दैत्योंका तेष हर लेनेवाले, ५३२
परमामुत्तममन्त्रः—परम अमृतमय कमलमय रस धान
करनेवाले, ५३३ अनसूयागर्भजम्—अश्विनी
अनसूयाकीके गर्भिक रस, ५३४ ध्येयमेकसुखदम्—
ध्यान और मोक्षकर सुख प्रदान करनेवाले ॥ २०९ ॥

अमर्त्यचिन्मन्त्रद्विजे रेणुकाक्षुत्तसत्तिमपुङ्गव ।
मातुह्यवादिनिर्लेखः स्वच्छविशिष्टराज्यदः ॥ २१० ॥

५३५ अमर्त्यचिन्मन्त्रद्विजे—मुनिवर जमर्त्यके
सुषुप्ति प्रकाशित करनेवाले परमात्मजी,
५३६ रेणुकाक्षुत्तसत्तिमपुङ्गव—माता रेणुकाकी अक्षुत्त
करन करनेवाले, ५३७ मातुह्यवादिनिर्लेखः—
देवसे निर्लिप्त रहनेवाले परमात्मजी,
५३८ स्वच्छविशिष्टः—स्वर्णकेसरजीकी जीतनेवाले, ५३९
विशिष्टराज्यदः—आज्ञापीकी देनेवाले ॥ २१० ॥
सर्वज्ञानमन्त्राद्विज्ञेय कर्तवीर्यविम् ।

शिवार्चकधराप्रदः ॥ २११ ॥

५४० सर्वज्ञानमन्त्राद्विज्ञेय—समस्त शक्तिवोंका
अपना, ५४१ कौस्तुभः—बड़े-बड़े वीरका
दलन करनेवाले, ५४२ कर्तवीर्यविम्—कृतवीर्य-
पुत्र अर्जुनको पुरस्कृत करनेवाले, ५४३ सप्तदीपधारी-
शाला—आध्यात्मिके सारों दीपोंसे युक्त पृथ्वीका दान
करनेवाले, ५४४ शिवार्चकधराप्रदः—शिवकी पूजा
करनेवालेको देनेवाले ॥ २११ ॥

परशुरामश्च शिवाचार्यकविश्वधुः ।
विश्वशिल्लज्ञानमन्त्रो भीष्माचार्योऽभिदैवतः ॥ २१२ ॥

५४५ भीमः—मयङ्कुर पराक्रम करनेवाले,
५४६ परशुरामः—परशुरामरूपधारी भगवान्, ५४७
विश्वशिल्लार्थकविश्वधुः—भगवान् शङ्करको गुरु बनाकर
विद्या सीखनेवाले संसारमें एकमात्र पुरुष, ५४८
विश्वशिल्लज्ञानमन्त्रो—भगवान् शङ्करसे सम्पूर्ण
ज्ञान देनेवाले करनेवाले, ५४९ भीष्माचार्यः—
पाण्डवोंके पितामह भीष्मजीके आचार्य, ५५०
अभिदैवतः—अभिदैवताके उपासक ॥ २१२ ॥

शेषाचार्यगुरुर्जिज्ञेयमथवा कृत्स्नतमिदम् ।
अश्विनीकन्येयुर्जिज्ञेयमथवा कृत्स्नतमिदम् ॥ २१३ ॥

५५१ शेषाचार्यगुरुर्जिज्ञेयमथवा—कृत्स्नतमिदम्

५५१ श्रेष्ठाचार्यगुरुः—आचार्य श्रेष्ठके पुत्र,
५५२ विद्वत्प्रधाना—विद्वत्प्रधानी धनुष धारण
करनेवाले, ५५३ कुशास्त्रिणः—कसबसे भी
करनेवाले, ५५४ अद्वितीयतपोमूर्तिः—अद्वितीय
तपस्याके भूतिमान् स्वरूप, ५५५ महाधर्मकदम्बिनः—
महाधर्मपालनमें

दक्ष ॥ २१३ ॥
पनुश्रेष्ठः सता सेतुयैर्हीयान् कृण्वन्ते विराट् ।
आदिराजः क्षितिपितर सर्वलोकप्रदेशकम् ॥ २१४ ॥

५५६ समुद्रोष्ठः—पनुश्रेष्ठके श्रेष्ठ राजा पुत्र, ५५७
सता सेतुः—सेतुके समान सतलकीकी मर्कटके राजा,
अथवा सतलकीके लिये सेतुकर, ५५८ पक्षीयन्—
बड़ोंसे भी बड़े महापुरुष, ५५९ कृण्वन्तः—
कामनाओंकी पूर्णा करनेवाले श्रेष्ठ राजा, ५६० विराट्—
तेजस्वी राजा, ५६१ आदिराजः—पनुश्रेष्ठके सबसे
प्रथम राजाके पदसे निर्भूषित, ५६२ क्षितिपितर—
पृथ्वीकी अधीनी कन्याके

करनेवाले,
५६३ सर्वराजकोष्ठकम्—गोकपदारीकी पुण्यसे
समस्त

एकमात्र दुष्टनेवाले ॥ २१४ ॥
पुङ्गुलीयाद्येकदशो गीः शीघ्रीतिरुच्यते ।

गगनक्षितिप्रदः सर्वलोकप्रदेशकः ॥ २१५ ॥
५६४ पुष्टुः—अपने यशसे प्रख्यात पृथु नामक
राजा, ५६५ जम्बाद्येकदशः—उर्वर, फलन और
संहारमें एकमात्र कुरात, ५६६ गीः शीघ्रीतिरुच्यते—
शुतः—घापी, लक्ष्मी और

कित्ते हुए, ५६७ गगनक्षितिप्रदः—संस्रवको
प्रदान करनेवाले, ५६८ सर्वलोकप्रदेशकः—सर्वलोक
राज्यमें श्रेष्ठ, ५६९ जम्बाद्येकदशः—अद्वितीय
होस्वधारी वीर ॥ २१५ ॥

सनकादिमुनिः सर्वधर्मप्रवर्धनः ।
वर्णाश्रमादिधर्माणां कर्ता कृता प्रवर्धकः ॥ २१६ ॥

५७० सनकादिमुनिः सर्वधर्मप्रवर्धनः—सनकादि
मुनियोंसे प्राप्त होने योग्य
भगवद्वक्तित्व विस्तार करनेवाले, ५७१ वर्णाश्रमदि-
धर्माणां कर्ता—वर्ण और आश्रम आदिके

धर्मोंका उपदेश करनेवाले, ५७३ प्रवर्धकः—उत्तम
धर्मोंका प्रचार करनेवाले ॥ २१६ ॥

सूर्यवंशजो राज्ञे राजवः सत्पुण्यार्णवः ।
कञ्जकुलजो वीरराजायो राजधर्मधुरन्धरः ॥ २१७ ॥

५७४ सूर्यवंशजः—सूर्यवंशी कीर्ति-
परायण कहलनेवाले वीरपुत्रराजी, ५७५ राज्ञः—
श्रेष्ठराजके राज करनेके लिये नित्यानन्दस्वरूप
परमेश्वर, मर्कटपुष्कोत्तम योगवान् वीरपुत्रराजी, ५७६
राजवः—राजकुलमें

प्रवेश करनेवाले, ५७७
सत्पुण्यार्णवः—उत्तम गुणोंके सागर, ५७८
कञ्जकुलजः—कनककुल-पदवी धारण करनेवाले राजा
पुण्ड्रकाकी कुल-परम्परामें अवतीर्ण, ५७९ वीर-
राजायः—वीर राजाओंमें श्रेष्ठ, ५८० राजधर्म-
धुरन्धरः—राजधर्मका

पटन करनेवाले ॥ २१७ ॥
सर्वभारमाहो सुयमकुलः ।
कराव राजधर्मो धर्माध्यक्षो महाविधिः ॥ २१८ ॥

५८१ विद्यमानसाम्राज्यः—सदा अपने स्वरूपमें
रहनेवाले महात्माओंके आश्रय, ५८२ सर्वभार-
माहो—समस्त कल्याणोंकी प्रति करनेवाले, ५८३
सुयमकुलः—एकमात्र शुभकी ओर ही दृष्टि रखनेवाले,
कराव राजधर्मः—अपनी मर्यादके अधिक राज

अपने
राजमय गुणोंको धारण करनेवाले, ५८४
धर्माध्यक्षः—धर्मिक साधी, ५८५ महानिधिः—
अविश्रुत पुण्यफलके सभार होनेके

बहुत बड़े
कोषवाले ॥ २१८ ॥
सर्वश्रेष्ठभयः सर्वसत्तासाम्राज्यधीर्भवान् ।
वन्द्योऽहो कृत्तारिः सर्वराज्ययो नृपः ॥ २१९ ॥

५८६ सर्वश्रेष्ठभयः—सबसे श्रेष्ठ आश्रय,
५८७ सर्वसत्तासाम्राज्यधीर्भवान्—समस्त अस्त्र-
शस्त्रोंके समुद्रयुक्ती शक्ति रखनेवाले, ५८८
अग्रीहीतः—सम्पूर्ण जगत्के स्वामी, ५८९
कृत्तारिः—अशेषधर्मके चक्रवर्ती, नृपः महाराज

दशरथके प्रजाधिक प्रियतम पुत्र, ५९० सर्वराज्यभयो
नृपः—सम्पूर्ण राजोंके उत्तमपुत्र राजा ॥ २१९ ॥

६२४ सुग्रीवरान्यदः—सुग्रीवको राज्य देनेवाले,
 ६२५ अहीनघनसौवाधवप्रदः—उदार चित्तसे
 अभय-दान देनेवाले, ६२६ हनुमद्भुवनेशः—
 हनुमान्जी तथा भगवान् शङ्करके प्रधान अग्रध्वरेव,
 ६२७ समस्तकपिलेष्टभुज—सम्पूर्ण कपड़ोंके शरीरेका
 पोषण करनेवाले ॥ २२७ ॥

सनागदैत्यबायीकव्याकुलीकृतसागरः ।

सम्लेखकोटिबायीकमुष्कनिर्दग्धसागरः ॥ २२८ ॥

६२८ सनागदैत्यबायीकव्याकुलीकृत-
 सागरः—एक ही बाणसे ऋग और दैत्यसहित
 समुद्रको शुष्क कर देनेवाले, ६२९ सम्लेखकोटि-
 बायीकमुष्कनिर्दग्धसागरः—एक ही बाणसे करोड़ों
 म्लेच्छसहित समुद्रको शुष्क देने और जल
 डालनेवाले ॥ २२८ ॥

समुद्रानुतर्प्यैकवज्रमेतुर्दक्षमिथि ।

असाध्यसाधको लङ्कासमुद्रोत्साकक्षिणः ॥ २२९ ॥

६३० समुद्रानुतर्प्यैकवज्रमेतुः—समुद्रमें
 पाहल-पाहल एक अद्भुत पुल बध्नेवाले, ६३१
 'पक्षीमिथिः—सुघराके भंडस, ६३२ असाध्य-
 साधकः—असम्भवको भी सम्भव कर दिखानेवाले,
 ६३३ लङ्कासमुद्रोत्साकक्षिणः—लङ्काको जड़से
 ढ़ कर डालनेमें दक्ष ॥ २२९ ॥

वरद्विजगच्छरूपपीलत्पकुलकुलाननः ।

रावणिणः प्रहस्ताच्छिन्नाकर्मभिदुवज ॥ २३० ॥

६३४ वरद्विजगच्छरूपपीलत्पकुलकुलाननः—
 वर [ ] चर्महले भरे हुए [ ] संसारके शिरो
 कण्ठकरूप रावणके कुलका टच्छेद करनेवाले, ६३५
 रावणिणः—लक्ष्मणरूपसे रावणके पुत्र भेकनद्वय
 [ ] करनेवाले, ६३६ प्रहस्ताच्छिन्—प्रहस्तका [ ]
 काटनेवाले, ६३७ कुलकर्मभिन्—कुलकर्मको

विदोष करनेवाले, ६३८ उज्ज्व—भयङ्कर राक्षसोंका
 वध करनेवाले ॥ २३० ॥

सर्वगैकशिरश्छेता निःसङ्गेनैकरान्यदः ।

सर्गासर्गत्यविच्छेदी देवेन्द्रनिन्दाहारः ॥ २३१ ॥

६३९ सर्वगैकशिरश्छेता—रावणके शिर
 काटनेवाले एकमात्र चोर, ६४० निःसङ्गेनैक-
 रान्यदः—निःशङ्क होकर इन्द्रको एकमात्र [ ]
 देनेवाले, ६४१ सर्गासर्गत्यविच्छेदी—सर्गकी
 अस्मिताको भिदा डालनेवाले,* ६४२ देवेन्द्रा-
 निन्दाहारः—देवराज इन्द्रकी अनिन्दता दूर
 करनेवाले† ॥ २३१ ॥

रक्षोदेवसङ्घान्मार्गधर्मवज्रः ।

विभीषणदत्तास्मरिद्भारान्यविभीषणः ॥ २३२ ॥

६४३ रक्षोदेवसङ्घान्—राक्षससंघ जो देवताओंको
 हटाकर [ ] बन [ ] थे, उनके उस देवत्वको हर
 देनेवाले, ६४४ मार्गधर्मवज्रः—धर्मकी अधर्मताका
 [ ] करनेवाले, (राक्षसोंके [ ] धर्म [ ] अधर्मरूपमें
 परिणत [ ] [ ] [ ], भगवान् रामने उन्हें मार्कर धर्मको
 पुनः [ ] स्वरूपमें प्रतिष्ठित किया), ६४५ पुल्लुङ्गः—
 बहुत [ ] द्वारा स्तुत होनेवाले, ६४६ नतिमत्प्रहसा-
 स्थायीः—नत [ ] होनेवाला [ ] रावणको शत्रु
 माननेवाले, ६४७ दत्तरान्यविभीषणः—विभीषणको
 [ ] करनेवाले ॥ २३२ ॥

सुधावृष्टिभृताशेषस्वरीन्व्योजीवनैककृत् ।

देवप्रह्लादकर्मविक्रान्ता सर्वावराजितः ॥ २३३ ॥

६४८ सुधावृष्टिभृताशेषस्वरीन्व्योजीवनैक-
 कृत्—सुधाकी वर्षा [ ] अपने समस्त मरे हुए
 सैनिकोंको जीवन प्रदान करनेवाले, ६४९ देवप्रह्लाद-
 नामैकवाक्ता—देवप्रह्लाद और ब्राह्मणके नामोंके एकमात्र
 रत्नक, ये यदि न होते तो देवताओं एवं ब्राह्मणोंका

* राक्षसोंने 'सर्ग'का वैषम्य लुप्तकर उसे 'असर्ग' बध्द दिया था, भगवान् रामने रावणको मारकर पुनः उसे अपनी प्रतिष्ठाके
 अनुरूप चक्रवर्त्त, सर्गकी अस्मिता दूर कर दी ।

† रावणने इन्द्रको इन्द्रपदसे हटा [ ] [ ], [ ] 'अनिन्द' (इन्द्रपदसे च्युता) [ ] गये [ ]; औररामने अपनी अनिन्दता दूर की—उन्हें
 पुनः इन्द्रके सिंहासनपर बिठाया ।

कैकेयोक्तुमार ॥ ६८१ अस्त्रागन्तव्य-
 ॥ ६८२ स्वर्णान्तकः—स्वर्णामृतको मारनेवाले
 शत्रुमरुत, ६८३ शत्रुघ्नः—शत्रुओंका
 सुमित्राके छोटे कुमार, ६८४ वैद्यराज—वैद्यके राज
 धन्वन्तरिकृत, ६८५ अमृतोदगर्भीवक्षीयतिः—
 आयुर्वेदके भीतर वर्णित ओषधियोंके स्वामी ॥ २४१ ॥
 नित्यामृतकरो बन्धनविर्धनो जगद्गुरुः ।
 सूर्यारिघ्नः सुरजीवो दक्षिणेक्षो हिजमित्रः ॥ २४२ ॥
 ६८६ नित्यामृतकरः—आयुर्वेदके सदा अमृत किये
 रहनेवाले, ६८७ बन्धनविध्नः—बन्धनकी क्रमसे प्रसिद्ध
 एक वैद्य, जो समुद्रसे प्रकट हुए और भगवान् नारयणके
 अंश थे, ६८८ यज्ञः—यज्ञस्वरूप, ६८९
 जगद्गुरुः—संसारके प्रलय, ६९० सूर्यारिघ्नः—
 सूर्यके शत्रु (केतु) को मारनेवाले, ६९१ सुरजीवः—
 अमृतके द्वारा देवताओंको जीवन प्रदान करनेवाले,
 ६९२ दक्षिणेक्षः—दक्षिण दिशाके स्वामी परमेश्वररूप,
 ६९३ हिजमित्रः—ज्ञानयोगके प्रियतम ॥ २४२ ॥
 छिन्नमूर्धनिपेशार्कः शेषाङ्गत्वापितामरः ।
 विश्वार्थाशेषकृत्राहुतिरक्षेताक्षताकृतिः ॥ २४३ ॥
 ६९४ छिन्नमूर्धनिपेशार्कः—जिसके यज्ञिक
 कटा हुआ ॥ जो कटनेपक्षके लिये सूर्य—
 'स्वर्धनु' ॥ है, ऐसा शत्रु नामक ग्रह,
 ६९५ शेषाङ्गत्वापितामरः—जिसके शेष अङ्गोंमें
 अमरत्वकी स्थापना हुई है, ऐसा शत्रु, ६९६
 विश्वार्थाशेषकृत्—संसारके सम्पूर्ण ॥ सिद्ध
 करनेवाले भगवान्, ६९७ राहुशिरश्छेत्ता—रुद्रका
 मस्तक काटनेवाले, ६९८ अक्षताकृतिः—स्वयं किसी
 प्रकारकी ॥ क्षतिसे रहित शरीरवाले ॥ २४३ ॥
 वाजपेयादिनामाग्निर्वेदधर्मपरायणः ।
 श्वेतद्वीपपतिः सांख्यप्रणेता सर्वसिद्धिराज् ॥ २४४ ॥
 ६९९ वाजपेयादिनामाग्निः—वज्रपेय अग्नि

॥ धारण करनेवाले अग्नि देवता, ७०० वेदधर्म-
 परायणः—वेदोंके धर्मिक परम आश्रय, ७०१ श्वेत-
 द्वीपपतिः—श्वेतद्वीपके स्वामी, ७०२
 सांख्यप्रणेता—सांख्यशास्त्रकी रचना करनेवाले
 कपिलस्वरूप, ७०३ सर्वसिद्धिराज्—सम्पूर्ण
 ॥ राजा ॥ २४४ ॥
 विष्णुप्रकाशितज्ञानयोगयोगोद्भूतमित्राक्षः ।
 देवदूतपञ्चः सिद्धः कविः कर्षमात्मजः ॥ २४५ ॥
 ७०४ विष्णुप्रकाशितज्ञानयोगयोगोद्भूतमित्राक्षः—
 संसारमें ज्ञानयोगका प्रकाश करने मोहलपी अन्धकारका
 नाश करनेवाले, ७०५ देवदूतपञ्चः—वनकुमारों
 देवदूतोंके पुत्र, ७०६ सिद्धः—सब प्रकारकी
 सिद्धियोंमें परिपूर्ण, ७०७ कविः—कविपाल नामसे
 प्रसिद्ध पद्यवाचक अवतार, ७०८ कर्षमात्मजः—
 कर्षम ऋषिके मृगोण पुत्र ॥ २४५ ॥
 ध्यानभङ्गसगरात्मजभस्वकुल ।
 धर्मो वृषेन्द्रः सुरभीपतिः सुहृत्पदाश्रितः ॥ २४६ ॥
 ७०९ ध्यानभङ्गसगरात्मजभस्वकुल—ध्यान भङ्ग होनेसे
 सगर-पुत्रोंको भस्म कर जालनेवाले, ७१० धर्मः—
 जगत्को धारण करनेवाले धर्मिक स्वरूप, ७११
 वृषेन्द्रः—श्रेष्ठ कृषककी आकृति धारण करनेवाले,
 ७१२ सुरभीपतिः—सुरभी गौके स्वामी, ७१३
 सुहृत्पदाश्रितः—मुक्त अल-करणमें शिथिल किये
 जानेवाले ॥ २४६ ॥
 त्रिपुरात्मिपुरद्वैकस्वीर्यविभूतः ।
 कलशमूर्धनिको दैत्यपुत्रावादीसमस्तपः ॥ २४७ ॥
 ७१५ त्रिपुरात्मिः—कल्याणकी उत्पत्तिके स्थानभूत,
 त्रिपुरास्वरूप, ७१६ त्रिपुरद्वैकस्वीर्यविभू-
 रयोद्धः—त्रिपुरका नाश करनेके समय एकमात्र स्थिर
 रहनेवाले और विषमय रथका करनेवाले, ७१७
 कलशमूर्धनिकः—अपने मस्त शिखरके ॥ पराजित,

* शत्रुका एक नाम 'स्वर्धनु' ॥ है, इस प्रथम कटनेके लिये तो यह शत्रु है, ॥ वास्तवमें अन्धकाररूप ॥ प्रत्येक ग्रह
 भगवान्की दिव्य विभूति है, इसलिये यह भी भगवान्स्वरूप तो है ।

वातासुरारिः केशिप्रो धेनुकारिर्गर्भीधरः ।
 दामोदरो गोपदेवो यमोक्षनन्दप्रभकः ॥ २५५ ॥
 ७५४ वातासुरारिः—तृणवर्तिक शत्रु, ७५५
 केशिप्रः—केशी [ ] देवको मारनेवाले, ७५६
 धेनुकारिः—धेनुकासुरके शत्रु, ७५७ गर्भीधरः—
 गौअँकि स्वामी, ७५८ दामोदरः—अदम्य करोंद
 पैयाद्वारा रस्सी बाँधी जाँके [ ] नाम [ ]
 करनेवाले, ७५९ गोपदेवः—गोपदेव [ ]
 ७६० यमोक्षनन्दप्रभकः—यमोद [ ] अनन्द
 देनेवाले ॥ २५५ ॥
 काशीधर्मद्वयः सर्वगोपगोपीजनप्रियः ।
 लीलागोवर्धनधरो गोविन्दो गोकुलप्रेसवः ॥ २५६ ॥
 ७६१ काशीधर्मद्वयः—कश्मिन् [ ]
 मान-मर्दन करनेवाले, ७६२ सर्वगोपगोपीजन-
 प्रियः—समस्त गोपों और गोविन्दोंके प्रियतम, ७६३
 लीलागोवर्धनधरः—अनायास ही गोवर्धन पर्वतको
 श्रृंगलीपर उठा लेनेवाले, ७६४ गोविन्दः—इन्द्रकी
 पत्नीसे गौअँकी [ ] करनेके [ ] कामधेनुद्वारा
 'गोविन्द' [ ] भगवान् श्रीकृष्ण, ७६५
 गोकुलप्रेसवः—गोकुलनिवासियोंको निरन्तर अनन्द
 प्रदान करनेके कारण उत्सवकप ॥ २५६ ॥
 अरिहृषजनः कामोन्मत्तगोपीविभुतिप्रदः ।
 सद्यःकुचलम्बापीडवाती चाणूरमर्दनः ॥ २५७ ॥
 ७६६ अरिहृषजनः—अरिहृषमुखी नह
 करनेवाले, ७६७ कामोन्मत्तगोपीविभुतिप्रदः—
 प्रेमविभोर गोपोंको भुक्ति कल्ल करनेवाले, ७६८
 सद्यःकुचलम्बापीडवाती—कुचलम्बापीड [ ]
 हथीको शीघ्र मार गिरानेवाले, ७६९ चाणूरमर्दनः—
 चाणूरनामक मल्लको कुचल डालनेवाले ॥ २५७ ॥
 कंसारिख्यसेनद्विराज्यव्यापारितापरः ।
 सुधर्माङ्गितभूलेको जरासंघकलत्रनक्तः ॥ २५८ ॥
 ७७० कंसारिः—मधुरके [ ] कंसके शत्रु,
 ७७१ उपसेनाद्विराज्यव्यापारितापरः—रज्य-
 सम्बन्धी कार्यमें उपसेन अदिके रूपमें देवताओंको हो
 नियुक्त करनेवाले, ७७२ सुधर्माङ्गितभूलेको—

देवोक्त सुधर्मा [ ] सभासे भूलेकको भी सुशोभित
 करनेवाले, ७७३ जरासंघकलत्रनक्तः—जरासंघकी
 संहार संहार करनेवाले ॥ २५८ ॥
 लक्ष्मणजरासंघो भीमसेनयज्ञःप्रदः ।
 सांदीपनिभृतापत्यव्रता कालनक्तकादिजित् ॥ २५९ ॥
 ७७४ लक्ष्मणजरासंघः—मुद्रसे भगे हुए
 जरासंघको जीवित छोड़ देनेवाले, ७७५ भीमसेन-
 यज्ञःप्रदः—भुक्तिसे [ ] वध कर
 भीमसेनका वज्र प्रदान करनेवाले, ७७६ सांदीपनि-
 भृतापत्यव्रता—अपने विद्यागुरु सांदीपनिके भरे हुए
 पुत्रको पुनः स्म देनेवाले, [ ] कालनक्तकादिजित्—
 काल और अन्तक अदिक विजय पानेवाले ॥ २५९ ॥
 लक्ष्मणभारकजाता सर्वभूषणिकोदितिज् ।
 रुक्मिणीरमणो रुक्मिणासनो ॥ २६० ॥
 ७७८ लक्ष्मणभारकजाता—शरणमें आनेपर
 नरकमें पड़े हुए [ ] प्राणिपोंको भी उद्धार करनेवाले,
 ७७९ सर्वभूषणिकोदितिज्—रुक्मिणीके विवाहमें
 करोंदेकी [ ] आयें हुए ममस्त राजाओंको परास्त
 करनेवाले, ७८० रुक्मिणीरमणः—रुक्मिणीके [ ]
 रमण करनेवाले, ७८१ रुक्मिणासनः—रुक्मीको
 [ ] देनेवाले, ७८२ नरकात्मकः—नरकासुररूप
 विनाश करनेवाले ॥ २६० ॥
 समस्तासुन्दरीकान्तो मुरारिर्गच्छध्वजः ।
 ह्यवकिञ्चित्कर्कशमल्लच्छिलेष्टरः ॥ २६१ ॥
 ७८३ समस्तासुन्दरीकान्तः—समस्त सुन्दरियाँ
 जिहें पानेकी [ ] है, ७८४ मुरारिः—मुर
 नामक दमकके शत्रु, ७८५ गच्छध्वजः—गड़के
 चिह्नसे चिह्नित ध्वजवाले, ७८६ ह्यवकिञ्चित्कर्क-
 शमल्लच्छिलेष्टरः—अकेले [ ] रुद्र, सूर्य और वायु
 [ ] समस्त लोकजालोंको जीतनेवाले ॥ २६१ ॥
 देवेन्द्रार्द्रहा कल्पद्रुमालङ्कृतभूतलः ।
 कल्पद्रुमालङ्कितमन्ददिगणकोदितिज् ॥ २६२ ॥
 ७८७ देवेन्द्रार्द्रहा—देवराज [ ] अभिमान
 नूर्ण करनेवाले, ७८८ कल्पद्रुमालङ्कृतभूतलः—
 कल्पद्रुमको स्वर्गसे लेकर उसके द्वारा भूतलकी शोभा

बढ़ानेवाले, ७८९ बाणबाहुसहस्रार्चकः—बाणसुखी
सहस्र भुजाओंका उच्छेद करनेवाले, ७९० नन्दादि-
गणकोटिजित्—नन्दी आदि करोड़ों शिवगणोंको
परास्त करनेवाले ॥ २६२ ॥

लीलाजितमहादेवो महादेवैकपूजितः ।
इन्द्रार्धार्जुननिर्भङ्गजयः पाण्डवैकबुधः ॥ २६३ ॥

७९१ लीलाजितमहादेवः—अनयास ही
महादेवजीपर विजय पानेवाले, ७९२ महादेवैक-
पूजितः—महादेवजीके द्वारा एकमात्र पूजित, ७९३
इन्द्रार्धार्जुननिर्भङ्गजयः—इन्द्रकी प्रसन्नताके लिये
अर्जुनको अखण्ड विजय प्रदान करनेवाले, ७९४
पाण्डवैकबुधः—पाण्डवोंके एकमात्र रक्षक ॥ २६३ ॥

काशिराजशिरस्तेजा लक्ष्मणैकमर्दनः ।
विश्वेश्वरप्रसादायः काशिराजसुतार्दनः ॥ २६४ ॥

७९५ काशिराजशिरस्तेजा—काशिराजका
मस्तक कण्ठ से निकले, ७९६ लक्ष्मणैकमर्दनः—
रक्षकी शक्तिके एकमात्र मर्दन करनेवाले, ७९७ विश्वेश्वर-
प्रसादायः—काशीविभवाधकी प्रसन्नता प्राप्त
करनेवाले, ७९८ काशिराजसुतार्दनः—
पुत्रको पीड़ा देनेवाले ॥ २६४ ॥

शम्भुप्रतिज्ञाविध्वंसोकाशीविर्दग्धनायकः ।
काशीसगणकोटिप्रो लोकशिक्षाद्विजार्चकः ॥ २६५ ॥

७९९ शम्भुप्रतिज्ञाविध्वंसी—भ्रमरजीकी
प्रतिज्ञा तोड़नेवाले, ८०० काशीविर्दग्धनायकः—
जिन्होंने काशीको जलप्रकर अनाथ-सी कर ॥ ७६ ॥
भगवान् श्रीकृष्ण, ८०१ काशीशगणकोटिप्रो—
काशीपति विश्वेश्वरके करोड़ों गणोंका ॥ करनेवाले,
८०२ लोकशिक्षाद्विजार्चकः—लोकको शिक्षा देनेके
लिये सुदामा आदि ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाले ॥ २६५ ॥

शिवसीमस्तपोवश्यः पुराशिववरप्रदः ।
शङ्करैकप्रतिष्ठापकस्वाहावाङ्मरपूजकः ॥ २६६ ॥

८०३ शिवसीमस्तपोवश्यः—शिवजीकी
तपस्याके वशीभूत होनेवाले, ८०४ पुराशिववरप्रदः—
पूर्वकालमें शिवजीको कष्टान देनेवाले, ८०५
शङ्करैकप्रतिष्ठापकः—भगवान् शङ्करकी एकमात्र

प्रतिष्ठा करनेवाले, ८०६—स्वांशनाङ्गरपूजकः—
अपने अंशभूत भङ्गरकी पूजा करनेवाले ॥ २६६ ॥

शिवकन्दवाङ्मरपतिः कृष्णरूपशिवादिहा ।
महालक्ष्मीकपुर्गीरीशाना वैदलवृद्धा ॥ २६७ ॥

८०७ शिवकन्दवाङ्मरपतिः—शिवकी कन्याके
वतकी ॥ करनेवाले, ८०८ कृष्णरूपशिवादिहा—
कृष्णरूपसे शिवके शत्रु (भस्मासुर) का संहार
करनेवाले, ८०९ महालक्ष्मीकपुर्गीरीशाना—
महालक्ष्मीके शरीर धारण करनेवाली पार्वतीके रक्षक,
८१० वैदलवृद्धा—वैदलवृत्र नामक दैत्यका वध
करनेवाले ॥ २६७ ॥

स्वधाममुचुकुन्दैकविष्णालम्बनैककुम्भ-
कमुत्पत्तिरागीतपरिलीनद्विजात्मजः ॥ २६८ ॥

८११ स्वधाममुचुकुन्दैकविष्णालम्बनैक-
कुम्भ—अपने तेजःसम्पत्ति का मुचुकुन्दके द्वारा कैवल्य
उत्पत्तिसनका ॥ अभीष्ट प्रदान
देनेवाले, ८१२ यमुनापतिः—सूर्यकन्या यमुनाकी
पत्नीरूपसे प्रदण करनेवाले, ८१३ आनीतपरिलीन-
द्विजात्मजः— ये ॥ ब्राह्मण-पुत्रोंके पुनः
लानेवाले ॥ २६८ ॥

श्रीदामरूपभक्तार्थपूजनीतेन्द्रवीर्यधः ।
सुवृत्तशिखपालैकमुत्तिष्ठो ह्यारकेश्वरः ॥ २६९ ॥

८१४ श्रीदामरूपभक्तार्थपूजनीतेन्द्रवीर्यधः—
अपने दीन भक्त श्रीदामा (सुदामा) के लिये पृथ्वीपर
इन्के सम्पन्न वैभव उपस्थित करनेवाले, ८१५ सुवृत्त-
शिखपालैकमुत्तिष्ठः—दुष्टकारी शिखरलम्बने एकमात्र
पीडा प्रदान करनेवाले, ८१६ ह्यारकेश्वरः—ह्यारकाके
स्वामी ॥ २६९ ॥

अप्यन्धप्रदिकप्रत्यहारकानिधिकोटिकृत् ।
अङ्गुष्ठेकप्रमुखायकः स्वकन्दमुत्तिष्ठः ॥ २७० ॥

८१७ अप्यन्धप्रदिकप्रत्यहारकानिधि-
कोटिकृत्—अप्यन्धके चाण्डाल आदितकके लिये
सुलभ होनेवाले करोड़ों निधियोंका ॥ करनेवाले,
८१८ अङ्गुष्ठेकप्रमुखायकः—अङ्गुष्ठ और ॥
अदि प्रथम भर्तृके ॥ रहनेवाले, ८१९ स्वकन्द-

भुक्तिदः—इच्छनुसार भुक्ति देनेवाले ॥ २७० ॥

सवालस्वीकृतकीड़ाभुक्तापीकृतार्णवः ।

ब्रह्माकदन्धगर्भस्वपरीक्षितजीवनैककृत् ॥ २७१ ॥

८२० सवालस्वीकृतकीड़ाभुक्तापी-
कृतार्णवः— बालकसे और कियोंके जल-विहार

लिये समुद्रको अभूतमयसे भावलेके ॥ ८२० ॥

देनेवाले, ८२१ ब्रह्माकदन्धगर्भस्वपरीक्षितजीवनैक-

कृत्—अद्वयताके ब्रह्माकदन्ध गुरु गर्भस्थ

परीक्षितको एकमात्र जीवन-दान देनेवाले ॥ २७१ ॥

परिलीनक्षिप्रकृतावेतापुनर्व्यस्यहः ।

गुरुमुद्राकृतिबलभीष्माच्छिलस्वरीरवः ॥ २७२ ॥

८२२ परिलीनक्षिप्रकृतावेता—गुरु हुए

ब्रह्मणकुमाराके पुनः से करनेवाले, ८२३

अर्जुनसदायहः—अर्जुनका समझ दूर ॥ ८२३ ॥

८२४ गुरुमुद्राकृतिबलभीष्माच्छिलस्वरीरवः—

गम्भीर मुखवाली आकृति बनाकर ॥ ८२४ ॥

कौरवोंको ॥ ८२४ ॥ बनानेवाले ॥ २७२ ॥

संध्याधीनक्षिप्रकृतावेतापुनर्व्यस्यहः ।

गर्भज्ञापकलक्ष्मणसायद्वोर्वीभारायहः ॥ २७३ ॥

८२५ संध्याधीनक्षिप्रकृतावेतापुनर्व्यस्यहः—

मोहक—समस्त दिव्यशक्तिकर भलीभांति कथन

करनेवाले अर्जुनके मोहको इ देनेवाले, ८२६

गर्भज्ञापकलक्ष्मणसायद्वोर्वीभारायहः—

भारण करके गये हुए साम्यके गर्भको पुनर्प्रेषण उप

दिल्लेके बहाने पृथ्वीके चारभूत समस्त यद्वोर्वी

करनेवाले ॥ २७३ ॥

जराव्याधारिगतिदः स्मृतभावाकितेभृदः ।

कामदेशो रतिपतिर्मन्मथः ॥ २७४ ॥

८२७ जराव्याधारिगतिदः—शकुन्तला

करनेवाले जरा नापक व्याधको उत्पन्न गति ॥ ८२७ ॥

करनेवाले, ८२८ स्मृतभावाकितेभृदः—स्मरण

करनेमात्रसे सम्पूर्ण अयोध पदायोंके देनेवाले, ८२९

कामदेशः—कामदेशस्वरूप, ८३० रतिपतिः—

रतिके स्वामी, ८३१ मन्मथः—विचरगतिव्यव नञ

करनेवाले कामदेशरूप, ८३२ आम्बरान्तकः—

उम्बरान्तके अणुहन्त ॥ २७४ ॥

अनङ्गो जितगौरीरवो रतिकान्तः स्नेहस्थितः ।

पुनोर्ध्वमिच्छामि स्वरः कामेश्वरीप्रियः ॥ २७५ ॥

८३३ अनङ्गः—अङ्गपहित, ८३४

जितगौरीरवः—गौरीपति शङ्करको भी जीतनेवाले,

८३५ रतिकान्तः—रतिके प्रियतम, ८३६

स्नेहस्थितः—कनरी पुष्पोंके सदा अभीष्ट, ८३७

पुनोर्ध्वः—पुनर्भव कहनेवाले, ८३८ विश्वविजयी—

सम्पूर्ण जगत्पुत्र विजय प्राप्तिवाले, ८३९

स्वरः—स्विकर्षके स्मरणमात्रसे मनने ॥ ८३९ ॥

हो देनेवाले, ८४० कामेश्वरीप्रियः—कामेश्वरी—

॥ ८४० ॥ २७५ ॥

कनुरात्मकं चतुर्व्यूहं चतुर्व्यूहं विधातव्यः ।

कनुरात्मकं चतुर्व्यूहं चतुर्व्यूहं विधातव्यः ॥ २७६ ॥

८४१ कनुरात्मकः—कनुरात्मकी कन्या कन्याके

॥ ८४१ ॥ अर्धरूप, ८४२ विश्वकेतुः—विश्वमें विजय-

॥ ८४२ ॥ पहरानेवाले, ८४३ विश्वकृत्—सब ओरसे

कृत्, ८४४ अधिपुत्रः—अन्तर्यामी साक्षी चेतन,

८४५ कनुरात्मक—मन, बुद्धि, अहंकार और चित्तरूप

का अन्तःकरणवाले, ८४६ चतुर्व्यूहः—वासुदेव,

सत्त्वगुण, प्रपुत्र और अर्धरूप—इन ॥ चतुर्व्यूहसे युक्त,

८४७ चतुर्व्यूहविधातव्यः—सत्यगुण, प्रेता, ॥ और

कर्मगुण—इन चार युग्मोंका विधान करनेवाले ॥ २७६ ॥

चतुर्व्यूहविधातव्यः सर्वोत्कृष्टाङ्गकोटिदः ।

॥ ८४८ ॥ पुराणार्थविधातव्यः साक्षात्कृतकृत् ॥ २७७ ॥

८४८ चतुर्व्यूहविधातव्यः—चारों वेदोंका

प्रतिपादित एकमात्र सम्पूर्ण विश्वके अन्तः, ८४९

सर्वोत्कृष्टाङ्गकोटिदः—समस्त क्षेत्र क्षेत्र-क्षेत्र

अक्षेत्रोंके जन्म देनेवाले, ८५० आश्रमात्मक—

आश्रमधर्मरूप, ८५१ पुराणार्थः—पुराणोंके प्रकाशक

अर्थ, ८५२ व्यसः—वेदोंका विस्तार करनेवाले,

८५३ आश्रमसहस्रकृत्—सामवेदको सहस्र

शतशतोंका सम्पन्न करनेवाले ॥ २७७ ॥

महाभारतनिर्माता कवीन्द्रो वादरायणः ।

कृष्णार्जुनसंवादनः सर्वपुत्रार्थककोट्यधकः ॥ २७८ ॥

८५४ महत्प्रभारतनिर्माता—महत्प्रभारत ग्रन्थके रचयिता, ८५५ कवीन्द्रः—कवियोंके राजा, ८५६ बादरायणः—कदरी-वनमें उत्पन्न भगवान् वेदव्यास-रूप, ८५७ कृष्णार्जुनपुत्रः—द्विजों उत्पन्न वर्णवाले व्यासजी, ८५८ सर्वपुरुषार्थकामोपकः—समस्त पुरुषार्थके एकमात्र बोध करनेवाले ॥ २७८ ॥ वेदान्तकर्ता ब्रह्मकण्ठकः—पुरुषोत्तमम् ।

बुद्धे ध्यानजितासेवैवदेवीजगत्त्रिपः ॥ २७९ ॥ ८५९ वेदान्तकर्ता—वेदान्तमूर्तके रचयिता, ८६० ब्रह्मकण्ठकः—एक अद्वितीय

अभिप्यक्ति करनेवाले, ८६१ पुरुषोत्तमम्—पुरुषेश्वरी परम्परा सुपतित रखनेवाले, ८६२ बुद्धः—भगवान्के अवतार बुद्धदेव, ८६३ ध्यानजितासेवैवदेवीजगत्त्रिपः—ध्यानके द्वारा समस्त देव-देवियोंको जीतकर जगत्के प्रियतम बननेवाले ॥ २७९ ॥ निरायुधो जगज्जीवः श्रीधरो बुधमेहनः । दैत्यैर्देवहिक्तार्ता वेदार्थमुत्तिगोपकः ॥ २८० ॥ ८६४ निरायुधः—अस्त्र-शस्त्रोंका त्याग करनेवाले, ८६५ जगज्जीवः—सम्पूर्ण जगत्को नश्वर करनेवाले, ८६६ श्रीधरः—शोभाके भनी, ८६७ बुधमेहनः—बुद्धोंको मोहित करनेवाले, ८६८ दैत्यैर्देवहिक्तार्ता—दैत्योंको केशरी बहिष्कृत करनेवाले, ८६९ वेदार्थमुत्तिगोपकः—वेदोंके अर्थ और श्रुतियोंको गुप्त रखनेवाले ॥ २८० ॥

सौन्दोदन्निर्दुहिहः सुख्यः सत्सम्पत्तिः । यथायोग्याखिलकृत्यः सर्वज्ञोऽखिलेश्वरः ॥ २८१ ॥ ८७० सौन्दोदधिः—कपिलयमुक्त

सुन्दोदकके पुत्र, ८७१ बुधसिंहः—दैत्योंके विधानको प्रत्यक्ष देखनेवाले, ८७२ सुख्यः—सबको सुख देनेवाले, ८७३ सत्सम्पत्तिः—सम्पत्तियोंकी सभके अध्यक्ष, ८७४ यथायोग्याखिलकृत्यः—यथायोग्य सम्पूर्ण जीवोंपर कृपा रखनेवाले, ८७५ सर्वज्ञः—

सम्पूर्ण पदार्थोंको न्यूनरूप माननेवाले, ८७६ अखिलेश्वरः—सबको सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तु देनेवाले ॥ २८१ ॥

यत्पुत्रोऽप्युक्तस्तत्प्रज्ञापरिनिष्ठारः ।

पाशकन्देवमार्गेणः पाशकन्दुतिगोपकः ॥ २८२ ॥

८७७ यत्पुत्रोऽप्युक्तः—स्थावर आदि

विषयक हुई सृष्टिसे पृथक्, ८७८ तत्प्रज्ञापरिनिष्ठारः—तत्प्रभृत प्रज्ञापरिनिष्ठार (बुद्धिकी परब्रह्मा) के ईश्वर, ८७९ पाशकन्देवमार्गेणः—पाशकन्द-वेदमार्गके स्वामी, ८८० पाशकन्द-मुतिगोपकः—पाशकन्दके द्वारा प्रतिपादित वेदकी श्रुतियोंके रक्षक ॥ २८२ ॥

काली कल्पितः पुत्रः कलिमालविलोपकः ।

सत्यकलेन्द्रपुत्रः सर्वेश्वरहिजगत्त्रिपः ॥ २८३ ॥

८८१ काली—कलियुगके अन्तमें होनेवाला भगवान्के एक अवतार, ८८२ विष्णुपुत्रः—कलियुगकके पुत्र भगवान् कलिक, ८८३ कलिमाल-विलोपकः—कलियुगक करके सत्ययुगका प्रवेश करनेवाले, ८८४ सत्यकलेन्द्रपुत्रः—सम्पूर्ण लोकों और दुष्टोंका कल कलनेवाले, ८८५ सर्वेश्वरहिजगत्त्रिपः—सबको श्रेष्ठ बनानेवाले अथवा संपु हिजगत्त्रिपके ॥ २८३ ॥ सत्यकलेन्द्रके देवहिजगत्त्रिपुत्रावहः ।

अध्वरादिरैकान्तपुत्रीदुर्गतिनाशनः ॥ २८४ ॥

८८६ सत्यप्रवर्तकः—सत्ययुगकी प्रवृत्ति करनेवाले, ८८७ देवहिजगत्त्रिपुत्रावहः—[यज्ञ और ब्रह्मण-ध्वजन आदिक प्रचार करके] देवताओं और कबी हुई मृतकों ज्ञान करनेवाले, ८८८ अध्वरादिः—यज्ञकारणोंसे श्रेष्ठ, ८८९ एकान्तपुत्रीदुर्गतिनाशनः—पृथ्वीकी दुर्गतिका पूर्णरूप नश्वर करनेवाले ॥ २८४ ॥

सत्त्वः सत्त्वनालक्षणीकप्रहृतिः शेषधर्मवित् ।

अनन्तसर्वज्ञः सत्त्वोऽप्युत्तिगोपकः ॥ २८५ ॥

पावनेशानः—पावन वस्तुओंके ईश्वर, १४३ कलकः—
जलके अधिकृता देवता वरुणरूप, १४४ वाह्यस्य पतिः—
जल-वस्तुओंके स्वामी, १४५ गङ्गान्—भगवान् विष्णुके
चरणोंसे ॥ ४॥ तुङ्ग परम पवित्र नदी, जो मृतस्त्री भगविराजोंके
नामसे विख्यात एवं भगवद्दिपुति है, १४६ तीर्थोत्थयः—
तीर्थोंमें उतम गङ्गावरूप, १४७ हृत्तम्—छल करनेवालोंमें
मृत्युरूप भगवान्स्त्री विमूर्त, १४८ कलकप्रवृत्तम्—
छलस्त्री पञ्चकहा जूआरूप, १४९ खलैकधाम्—
॥ ५॥ करनेवाली श्रेष्ठ ओषधि— अथराम ॥ २९१ ॥
अत्र सुहृत्तोष्णाग्र्यं कर्त्तुं प्रहरणोत्थम् ।
उद्भिःश्रवा वाजिराज देवकल इन्द्रेणः ॥ २९२ ॥
१५० अन्नम्—प्रणियोंकी शुभ दूर करनेवाला
घरतीसे उत्पन्न काष्ठ पदार्थ, १५१ सुवर्त्तनः—देवोंने
सुन्दर तेजस्वी अन्न—सुदर्शनचक्ररूप, १५२
अन्नाग्र्यम्—समस्त ॥ ६॥ सुवर्त्तन, १५३
जलम्—इन्द्रके आयुधस्वरूप, १५४ प्रहरणोत्थम्—
प्रहार करनेयोग्य आयुधोंमें उत्तम चक्ररूप, १५५
उद्भिःश्रवाः—ऊँचे करनेवाला दिव्य अन्न, ॥ ७॥ समुद्रसे
उत्पन्न हुआ था, १५६ वाजिराजः—बेदोंके जना
उद्भिःश्रवाकम्, १५७ देवकलः—समुद्रसे उत्पन्न इन्द्रका
बाहुन ऐरावत नामक राक्षी, १५८ इन्द्रेणः—राक्षियोंके
॥ ८॥ देवकलस्वरूप ॥ २९२ ॥
अन्धधर्मकपलीशो कलकप्रवृत्तवृत्तम् ।
अध्यात्मविद्या विद्याग्र्यः ॥ ९॥ ॥ १९३ ॥
१५९ अरुन्धती—परिचरतओंमें श्रेष्ठ अरुन्धती-
स्वरूप, १६० एकापलीशः—पतिव्रता अरुन्धतीके
स्वामी महर्षि कसिरूप, १६१ उन्नतः—वीररूपके
वृक्षरूप, १६२ अलैकधुक्तराट्—सम्पूर्ण वृक्षोंके
अन्धधर्मरूप, १६३ अध्यात्मविद्या—आत्मतत्त्वका
बोध करनेवाली ब्रह्मविद्यास्वरूप, १६४ विद्याग्र्यः—
विद्याओंमें अग्रगण्य प्रणवरूप, १६५ प्रकाशः—
ओम्काररूप, १६६ ॥ १०॥ वरः—वेदोंका अदिभूत
ओम्कार, अथवा मन्त्रोंमें श्रेष्ठ प्रणव ॥ २९३ ॥
मेरुर्निस्तिथिर्भागो यासाग्र्यः कलकप्रवृत्तम् ।
दिनाद्यात्मा पूर्वसिद्धः कविलः सत्य चेदराट् ॥ २९४ ॥

१६७ मेरुः—मेरु तपक दिव्य पर्वतरूप, १६८
विनिपतिः—पर्वतोंके स्वामी, १६९ मार्गः—मार्गशीर्ष
(अग्रहण) ॥ ११॥ महीना, १७० यासाग्र्यः—भासोंमें
अग्रगण्य मार्गशीर्षस्वरूप, १७१ कालप्रलयः—
॥ १२॥ सर्वश्रेष्ठ-ब्रह्मदेव, १७२ दिनाद्यात्मा—दिन
॥ १३॥ सर्वप्रिय रूप—प्रभात या ब्रह्मवेला,
१७३ पूर्वसिद्धः—अदि सिद्ध महर्षि कविलरूप,
१७४ कविलः—कविल वर्णवाले एक मुनि, जो
भगवान्के ॥ १४॥ है, १७५ सात्य—सत्य शक्तियोंसे
विशिष्ट साम्यदेव, १७६ चेदराट्—वेदोंके राजा
सत्यदेवरूप ॥ २९४ ॥
कवर्त्तः कर्त्तव्य कर्त्तव्यो कसलः कसलप्राप्तः ।
कलकप्रवृत्तः कलकप्रवृत्तः कलकप्रवृत्तः ॥ २९५ ॥
१७७ कवर्त्तः—तार्क्ष्य (कश्यप) ऋषिके पुत्र
गङ्गावरूप, १७८ कर्त्तव्यः—पक्षियोंके राजा गरुड,
१७९ कलकप्रवृत्तः—वस्तुओंमें वेद वसन्तरूप, १८०
कसलः—वीर और वीररूप ॥ १८१ ॥
कलकप्रवृत्तः—कलकप्रवृत्तस्वरूप, १८२ कलकप्रवृत्तः—
मन्त्रकर्मिष्ठ वस्तु ॥ १८३ ॥ श्रेष्ठ कलकप्रवृत्त, १८४
कलकप्रवृत्तः—अथर्व पूर्ण करनेवाली गौरव, १८५
आर्त्तिप्राप्तः—कदा दूर करनेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ, १८६
सुहृत्तमः—परम हितवी ॥ २९५ ॥
विद्यावर्त्तवृत्तः कलकप्रवृत्तः कलकप्रवृत्तः ॥ २९६ ॥
विद्ये वृत्तः कलकप्रवृत्तः कलकप्रवृत्तः ॥ २९६ ॥
१८६ विद्याग्र्यः—मनमें विज्ञान ॥ १८७ ॥ तुङ्ग
इन्द्रके पूर्ण करनेवाली भगवत्स्वरूप दिव्य मणि,
१८८ गुल्फः—गुल्फोंमें श्रेष्ठ मातारूप, १८९
॥ १९० ॥ देवकली जन्नी, १८९ हिततमः—
सबसे बड़े हितकर, १९० विद्या—जम्भदाता, १९१
सिद्धः—मूर्त्तिके राजा सिंहस्वरूप, १९२
मुनेन्द्रः—समस्त वनके जन्तुओंका स्वामी सिंहरूप,
१९३ वागेन्द्रः—वागोंके राजा, १९४
कलकप्रवृत्तः—अग्रगण्य वासुकिरूप, १९५ कवर्त्तः—
मनुष्योंमें श्रेष्ठ, १९६ कृत्तः—मनुष्योंका पालन
करनेवाले राजा ॥ २९६ ॥

सर्वोत्तमो ब्राह्मणः कर्त्तव्यार्थं मये वचः ।

इत्येतादृशसुखेन विष्णोर्नामसङ्काशम् ॥ २९७ ॥

९९७ वर्षोक्तः—समस्त वर्गों के स्वामी

कृष्ण, ९९८ ब्राह्मणः—ब्राह्मण वर्ग-पितृसे उत्पन्न

एवं अहम्भानो, ९९९ वेतः—परमपवित्रताको

योग्यतावाले वितरूप, १००० वारणाश्वम्—

इन्द्रियोंका प्रेरक होनेके ठाने सबसे श्रेष्ठ

वित्त—इस मे सबके हृदयों कास करनेवाले

भगवान् विष्णुके हैं। सब

नमस्कार है ॥ २९७ ॥

यह विष्णुसहस्रनामस्तोत्र अपनाधोक्के प्राप्त

करनेवाला, परम उत्तम तथा भगवान् के

वाला है। इसका कभी भ्रम नहीं होता। अहम्भानो

आदिप्राप्त तो यह सर्वस्व ही है। विष्णुलोकवाला पहुँचनेके

लिये अद्वितीय सीढ़ी है। इसके सेवकों

दुःखोंका भ्रम हो जाता है। यह सब सुखोंको

तथा शीघ्र ही परम मोक्ष प्रदान करनेवाला है। काम,

लोभ आदि कितने भी अनाकर्षणके माल है, सबका

इससे शोथन होता है। यह परम

महापातकी मनुष्योंके पवित्र है। समस्त

प्राणिमण्डल शीघ्र ही सब प्रकारके अन्धकार दूर

करता है। समस्त विघ्नोंकी नाश और सम्पूर्ण अशुभ

विनाश करनेवाला है। इसके सेवकों केवल दुःख

नाश हो जाते हैं। दुःख दूरितकर

हीनों प्रकारके श्रेष्ठ दूर हो है। यह परम

गोपनीय और वशकी वृद्ध करनेवाला

है। प्रकारके रोषणों, समस्त सिद्धियों और सम्पूर्ण

धर्मोंको देनेवाला है। इससे कोटि-कोटि तोष, वज्र, तप,

दान और वीर्यका फल होता है। यह संश्लेष

दूर करनेवाला और प्रकारकी विघ्नजनोंमें

प्रवृत्ति करनेवाला है। जो राज्यसे हो गये हैं, उन्हें

यह राज्य विस्तार और रोगियोंके सब रोगोंको दूर

है। इतना ही नहीं, यह स्तोत्र वरुण धर्मोंको पुत्र और

रोगसे दूर पुरुषोंको तत्काल जीवन देनेवाला है।

यह परम पवित्र, महत्त्वमय तथा आत्मा बढ़ानेवाला है।

एक बार भी इसका जप, अथवा जप करनेसे

अज्ञेयसहित सम्पूर्ण वेद, कोटि-कोटि मन्त्र, पुराण, शास्त्र

तथा स्मृतियोंका जप और पाठ हो जाता है। धिये। जो

इसके एक श्लोक, एक पद्य अथवा एक अध्याय भी

पाठ करता है, उसके सम्पूर्ण मनोरथ

तत्काल सिद्ध हो जाते हैं। सब वर्षोंकी सिद्धिसे शीघ्र

ही पैदा करनेवाला इसके द्वारा कोई

है।

कर्त्तव्य ! तुम्हें इस स्तोत्रको सदा गुप्त रक्षना

और अपने अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये केवल

इन्द्रियों का प्रयोग चाहिये। जिसका हृदय संशयसे

दूषित हो, भगवान् विष्णुका मत न हो, जिसमें शक्ति

और अभाव हो तथा जो भगवान् विष्णुको

सम्मान देकर सम्मान हो, ऐसे पुरुषको इसका उपदेश

नहीं देना चाहिये। अपना पुत्र, शिष्य अथवा सुहृद्

हो, उसे स्तुति करनेकी आज्ञा देना शीघ्र-
सम्पन्नकर उपदेश देना चाहिये। अल्पबुद्धि पुरुष इसे

नहीं मान्य करेगा। देवर्षि नारद यैर प्रसादसे कलियुगमें

तत्काल फल देनेवाले इस स्तोत्रको श्रावण करके

कर्त्तव्य (कृत्यप्राप्त) में ले जायेंगे, जिससे भाग्यहीन

लोगोंका दुःख दूर जायगा। भगवान् विष्णुसे बढ़कर

कोई नहीं है, श्रीविष्णुसे बढ़कर कोई तपस्वी नहीं

है, श्रीविष्णुसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है और श्रीविष्णुसे

पित्र कोई मन्त्र नहीं है। भगवान् श्रीविष्णुसे भिन्न कोई

सत्त्व नहीं है, श्रीविष्णुसे बढ़कर जप नहीं है, श्रीविष्णुसे

उत्तम ध्यान नहीं है तथा श्रीविष्णुसे श्रेष्ठ कोई गति नहीं

है। जिस पुरुषकी भगवान् जनार्दनके चरणोंमें भक्ति है,

उसे अनेक मन्त्रोंके जप, बहुत विस्तारवाले शास्त्रोंके

स्वाध्याय सहस्रों वर्षोंके अनुष्ठान करनेकी

किस आवश्यकता है ? मैं सत्य-सत्य कहता हूँ—भगवान्

विष्णु सर्वशक्तिमान् है, भगवान् विष्णु सर्वशक्तिमान्

है, उसे कोई बड़ीकी अपेक्षा भी अधिक फल देनेवाली सम्पत्ति चाहिये। पार्वती। **■** द्विज **■** यज्ञो **■** भी श्रीविष्णुसहस्रनामक **■** करते है, उन्हें मार्गजिज्ञा खेप

■ ज्ञान होते। जो खेप भगवान् केसवके इस मन्त्रव्यक्त ब्रह्म करते हैं, वे मनुष्योंमें श्रेष्ठ, पवित्र एवं पुण्यस्वरूप हैं।

गृहस्थ-आश्रमकी प्रशंसा तथा दान-धर्मकी महिमा

■ कहते हैं—देवि ! सुने, जब मैं धर्मिक उत्तम **■** वर्णन करूँगा, जिसका **■** करनेसे इस पृथ्वीपर फिर कभी जन्म नहीं होता। **■** अर्थ, कर्म और मोक्ष—सौन्दर्य **■** होती है; अतः जो धर्मिक लिये चेष्टा करता है, वही विशेषरूपसे विद्वान् माना गया है।* जो कभी दुर्दृष्टता कर्ममें प्रवृत्त नहीं होता, वह घरपर भी सौख्य इन्द्रियोंकर संयमरूप तप कर सकता है। जिसकी आसक्ति दूर हो गयी है, उसके लिये घर भी तपस्विकों की सम्पत्ति है; अतः गृहस्थाश्रमको स्वर्ग बताया गया है।† गिरिजाकिशोरी ! **■** इन्द्रियोंके बन्धनमें नहीं किया है, उनके लिये इस गृहस्थ आश्रमको पार करना कहिये है; वे इस सुख एवं श्रेष्ठतम **■** चिन्ता कर डालने हैं। **■** अतः देवताओंके सभीपुत्रोंके लिये गृहस्थ-धर्मको बहुत उत्तम कहा है। साधु पुरुष कर्ममें तपस्सा करके जब भूखसे पीड़ित होता है, तब सदा अन्नदाता गृहस्थके ही घर आता है। वह गृहस्थ जब भक्तिपूर्वक उस भूखे अतिथिको अन्न देता **■** उसकी तपस्यामें **■** है; **■** मनुष्य समस्त आश्रमोंमें श्रेष्ठ इस गृहस्थाश्रमका सदा पालन करता है और इसीमें मानवीयित प्रयोगोंका उपयोग करके अन्तमें स्वर्गको जाता है—इसमें तनिक भी संशय नहीं है। देवि ! सदा गृहस्थ-धर्मका पालन करनेवाले मनुष्योंके पास प्रपन्न कैसे आ सकता है।

गृहस्थाश्रम पार पवित्र है। घर सदा तीर्थिक समान फलन है। इस **■** गृहस्थाश्रममें **■** विशेषरूपसे **■** देना चाहिये। यहाँ देवताओंका पूजन होता है, **■** भोजन दिया जाता है और [धर्म-धर्म] लक्ष्मीके उदयेका स्थान मिलता है; अतः गृहस्थाश्रम पार धर्म है।‡ ऐसे गृहस्थाश्रममें रहकर जो लोग **■** पूजा करते हैं, उन्हें आयु, धन और संतानकी **■** नहीं होती।

सुभ समय आनेपर चन्द्रदेवकी पूजा करके निम्न-वैभक्तिक कर्मोंका अनुष्ठान करनेके पश्चात् अपनी शक्तिके अनुसार दान देना चाहिये। दानसे मनुष्य निरुद्धादय अपने कर्मोंका भाग कर डालता है। दानके प्रभावसे इस लोकमें अधीष्ट भोगोंका उपभोग **■** मनुष्य समाप्त श्रीविष्णुको प्राप्त **■** है। जो अभक्ष्य-भक्षणमें प्रवृत्त करनेवाला, गर्भस्थ बालककी हत्या करनेवाला, गृह-**■** सब सम्प्रेष करनेवाला **■** शुद्ध बोलनेवाला है, वे **■** **■** **■** **■** है। जो यज्ञ करनेके योग्य नहीं है ऐसे मनुष्यसे जो **■** करता, लोकनिन्दित पुरुषसे सम्पन्न करता, सदा कोपसे युक्त रहता, सधुओंको पीड़ा देता, विद्यासचात करता, अजपिब रहता और धर्मकी निन्द करता है—इन पापोंसे युक्त होनेपर मनुष्यकी आयु श्रेष्ठ नष्ट हो जाती है, ऐसा जानकर [पापका सर्वथा त्याग करके] विशेषरूपसे दान करना उचित है।

* धर्मार्थ **■** कर्म **■** च मोक्ष **■** विद्वान् लब्धे। अन्तर्गतम् स्वर्गोत्तमं विद्वान् कं बहुधा सुखः ॥ (७५।२)
† गृहस्थि पञ्चोक्तिकमिन्द्रियसंयमस्युत्तमो कर्मणि **■** अन्नमिति। विष्णुसहस्रनाम **■** गृह गृहस्थाश्रमो श्रेष्ठः स्वधर्मः ॥ (७५।८)
‡ गृहस्थाश्रमः पुण्यतमः सर्वथा लोककटुश्च। अस्मिन् गृहस्थो पुण्यं दानं देव विशेषतः ॥
देवानां पूजनं यत् अतिशोकं तु भोजनम्। पवित्रम् च श्रद्धापूर्वकं भक्त्या यत् ॥ (७५।२२-२३)

गण्डकी नदीका तथा अभ्युदय एवं और्ध्वदैहिक नायक स्तोत्रका वर्णन

श्रीमहादेवजी कहते हैं—देवि ! अब मैं गण्डकी नदीके विधिपूर्वक वर्णन करूँगा । पर्वती ! गण्डका जैसा है, वैसा ही गण्डकी नदीका भी है । जहाँसे नाना प्रकारकी प्रकृत्यज-वस्तु उत्पन्न होती है, उस स्थानको गण्डका कहते हैं—जहाँसे नाना प्रकारकी वस्तु उत्पन्न होती है, उस स्थानको गण्डका कहते हैं । महानदी गण्डकी उत्तरमें प्रकट हुई है । वह स्मरण करनेपर निश्चय ही सब पापोंका नाश कर देती है । वहाँ कल्पान्न प्रदान करनेवाले भगवान् नारायण सदा विद्यमान रहते हैं, यक्षियोंका भी वहाँ निवास है तथा सम्पूर्ण देवता, उग्र, नाग और यक्ष विशेषकरसे वहाँ रक्ता करते हैं । उस स्थलपर भगवान्की अनेक रूपवाली सुकटादिनी चौबीस इन्द्रादिकोंकी मूर्तियाँ उपलब्ध हैं । एक पक्षवक्त्र है, दूसरी कच्छपकृप; इसी प्रकार बाघह, कुंकिह और चामुण्डी भी कल्पान्नदायिनी मूर्तियाँ हैं । श्रीराम, परशुराम तथा श्रीकृष्णकी भी मोक्षदायिनी मूर्ति देखी जाती है । श्रीविष्णुनामसे प्रसिद्ध उस उपर्युक्त मूर्तियोंके सिवा कुड्मकी मूर्ति भी बतायी है । कलिक और महालिं कलिलम्बी भी पुण्यमयी मूर्ति उपलब्ध होती हैं, इनके सिवा और भी अनेक भक्तियोंवाली वस्तु बहुत-सी मूर्तियाँ देखी जाती हैं । और उनकी संख्या भी बहुत है । यह गण्डकी नामकी गङ्गा परम पुण्यमयी तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली है । उस भूमिपर भी वीर सोम भगवान् हवीकेस निमग्नपूर्वक निवास करते हैं, उसके अलका स्पर्श करनेवालेसे मनुज भुवनात्मा, बालहत्या और गोहत्या आदि मुक्त हो जाता है ।

गण्डकी नदीके अत्यन्त दर्शन करनेसे शत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जातिके मनुज—सभी निश्चय मुक्त होते हैं; विशेषतः यक्षियोंके लिये । महानदी पुण्यमयी है । जहाँ ब्रह्महत्याकी भी मुक्ति हो जाती है, वहाँ औरोंके लिये कष्ट रहता है ।

पर्वती ! मैं सदा हर समय वहाँ जाता रहता हूँ, यह तीर्थतज है—यह ब्रह्माजीने कही थी । मुनिवोंने वहाँ स्नान और दानका विधान किया है भगवान् विष्णुद्वारा पूर्वकालमें निर्मित हुआ वह क्षेत्र महान्-से-महान् है । यह वैष्णव पुरुषोंको उत्तम गति प्रदान करनेवाला और परम पावन माना गया है । देवि ! इस क्षेत्रमें मनुष्यका जन्म सदा दुर्लभ है; उसमें भी गण्डकी नदीका तीर्थ और वहाँ श्रीविष्णुक्षेत्र अत्यन्त दुर्लभ है । अतः श्रेष्ठ द्विजोंको आषाढ़ मासमें वहाँकी यात्रा करनी चाहिये । परानने ! मैं बारम्बार कहता हूँ कि गण्डकीके सम्पन्न कोई तीर्थ, द्वादशीके तुल्य कोई व्रत और श्रीविष्णुसे भिन्न कोई देवता नहीं है । श्री नरसिंह नदीका माहात्म्य ब्रह्मण करते हैं, वे इस लोकमें मुक्त करनेवाले अनेक श्रीविष्णुधामको जानते हैं ।

पहादेव उवाच—

मनु सुन्दरी ब्रह्मायि अभ्युदय ततः ।
कथं कथं पुनस्तु गङ्गायां संवाच ॥ १ ॥
वत्स ! नदीका ब्रह्म तु है ।
मनुकथं देवः स्वस्वभूतमित्युचिः ॥ २ ॥
प्रकृतं गङ्गायां गङ्गायां श्रीवैद्यकिशोरम् ।

पहादेवजी कहते हैं—सुन्दरी । तुमने, अभ्युदयकारी स्तोत्रका वर्णन करके, जिसे सुनकर ब्रह्महत्याका भी निस्तन्देह मुक्त हो जाता है । ब्रह्माजीने देवीसे भरदसे इस लोकका वर्णन किया था, वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ । [पूर्वकालमें भगवान् श्रीरामचन्द्रजी जब उत्तमका पक्ष कर चुके, उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति करनेके लिये आये । उसी अवसरपर] अमित-नेत्रकी भगवान् ब्रह्माने श्रीपुनाध्वजीकी सुन्दर वीह हावने लेकर जो उनकी स्तुति की थी, वह 'और्ध्वदैहिक स्तोत्र' के नामसे प्रसिद्ध है । आज उसीको स्मरण करके तुमसे कहता हूँ ।

भगवाद्भगवान् श्रीमान् देवदत्तमुने हरिः ॥ ३ ॥
शार्ङ्गधारी हवीकेसः पुराणपुरुषोत्तमः ।
अजितः स्वर्गभित्तिः कुन्जलीय सनातनः ॥ ४ ॥

एकमुकुले वराहस्यै पूजयन्ममकारणकः ।
अहंरं ब्रह्म मयं तु अहो भवते ॥ राघव ॥ ५ ॥
लोकात्मै ॥ ॥ ॥ विदुषोऽनेनानुर्भुजः ।
सेवानी रक्षणस्यै च कैकुप्तरस्यै अभयस्यै ॥ ॥ ॥

बीजाद्यामी बोले—श्रीकृष्णन् ! आप समस्त जीवोंके आश्रयभूत नाशक, लक्ष्मीसे युक्त, कर्ण-
एवं सुदर्शन नामक चक्र धारण करनेवाले श्रीहरी हैं । उर्ध्व-
नामक धनुषको धारण करनेवाले भी आप ही हैं । आप को
हिंम्रयोंके स्वामी एवं कुण्डप्रतिपादित पुरुषोत्तम हैं । आप
कभी किसीसे भी पराज नहीं होते । शत्रुओंकी तलवारोंको
टूक-टूक करनेवाले, ॥ ॥ और ॥ ॥ रहने-
वाले—सन्वतन देवता सांख्यानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ॥
आप ही हैं । आप एक दाँववाले भगवान् कहे हैं । मृत,
प्रविण्य और वर्तमान—तीनों काल आपके ॥ रूप हैं ।
श्रीकृष्णन् ! इस विश्वके अग्नि, मध्य और अन्तमें जो
सत्त्वस्वरूप अधिपानी परब्रह्म स्थित हैं, ॥ आप ही हैं ।
आप ही लोकोंके परम धर्म हैं । आपके युद्धके लिये तैयार
होते देव दैत्यकी सेना चारों ओर भग्न कही होती है,
इतीलिये आप विश्वकोन कहलते हैं । आप ही चार मुख
धारण ॥ ॥ श्रीविष्णु हैं ।

प्रमथहाव्यस्यै ॥ अनेके मधुसूदनः ।
पुनिगर्भो द्युतामिष्यै पद्मस्यै रत्नमङ्गल ॥ ७ ॥
भारव्यै शरणं ॥ त्वाभाङ्गु सेना महर्षयः ।
मन्वसात्मनीष्टो वैशल्या इतमिष्टो महर्षयः ॥ ८ ॥
त्वं पद्मस्यै वषट्कारस्त्वमीश्वरः धरम्यः ।
॥ ॥ वसुः पूर्वं वसुनी त्वं प्रजापतिः ॥ ९ ॥

आप समस्त उत्पत्तिके स्वतन् और अविच्छेदी हैं ।
इन्द्रके छोटे भाई कामन एवं यमु दैत्यके प्राणहन्त
श्रीविष्णु भी आप ही हैं । ॥ अर्द्धित च ॥
गर्भमें अकतीर्ण होनेके ॥ पुनिगर्भ कहलते हैं ।
आपने महान् तेज भाग्य ॥ ॥ हैं । ॥ ही
नाभिसे विष्ट विष्टकी उत्पत्तिव्य वरपभूत काल प्रकट
हुआ था । आप शत्रुत्वस्वरूप होनेके कारण युद्धका अन्त
करनेवाले हैं । इन्द्र आदि देवता तथा सम्पूर्ण महर्षिगण
आपको ही ॥ ॥ एवं ॥ कहते हैं ।

अग्नेद और सप्तमेदमें उत्प ही सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मये गये
हैं । आप ॥ ॥ विधिवाक्यरूप विद्याओसे युक्त
वेदस्वरूप महान् वृषभ हैं । आप ही यज्ञ, आप ही
वषट्कार और आप ही अँकार हैं । आप शत्रुओंको ताप
देनेवाले तय सैकड़ों धनुष धारण करनेवाले हैं । आप
॥ वसु, वसुओंके ॥ पूर्ववर्ती एवं ॥ हैं ।

॥ लोकान्तापदिकर्ता स्वयंप्रभुः ।
व्याघ्रावहृष्ये सः साव्याम्बापति वल्लभः ॥ १० ॥
अग्निनी चक्षि कर्णी ते सूर्यवाय्वी च वाह्वी ।
अग्ने अहो ॥ चक्ष्ये ॥ वृषसे त्वं परमाय ॥ ११ ॥
प्रभवते ॥ कामि न हिन्दुः कोऽप्यपि ॥
वृषसे सर्वलोकेषु गोषु च ब्राह्मणेष्ु च ॥ १२ ॥
विष्णु सर्वेषु मयै पतिषु ॥ ॥ च ।
वृद्धवक्त्रः ॥ ॥ सङ्कषार ॥ १३ ॥

आप तीनों लोकोंके आदिकर्ता और स्वयं ही अपने
प्रभु (परम स्वतन्त्र) हैं । ॥ ॥ अहमे ॥ और
सप्तमीये पतिवे ॥ हैं । दोनों अग्निनीकुमार आपके
॥ तथा सूर्य ॥ वज्रम नेत्र हैं । परतप । आप ही
अग्नि, मध्य और अन्तमें दृष्टिगोचर होते हैं । भयकी
उपनि ॥ ॥ स्थान भी आप ॥ हैं । ॥ कौन
है—इस बातको ठीक-ठीक कोई ॥ नहीं जानते ।
सम्पूर्ण लोकोंमें, ग्रीओंमें और ब्राह्मणोंमें आप ही
॥ ॥ ॥ समस्त दिशाओंमें, आकाशमें,
॥ और गुह्यओंमें भी आपकी ही सत्ता है । आप
उभयसे सम्पन्न हैं । आपके सहस्रों नेत्र, सैकड़ों मस्तक
और सहस्रों ॥ हैं ।

त्वं वारपति पूतनि वसुधी च सप्तर्षीतम् ।
अन्वःपुषिष्वा सरित्ते दृष्यसे ॥ चहोरागः ॥ १४ ॥
वीर्यलोकाव्यसन् राम देवागध्वानवान् ।

आप सम्पूर्ण प्रणिषोंको कल पर्वतोंसहित पृथ्वीको
॥ धारण करते हैं । पृथ्वीके भीतर पातालस्त्रोकमें और
औरसागरके जलमें आप ही महान् सर्प—शैवनागके
रूपमें दृष्टिगोचर होते हैं । राम । आप उस स्वरूपसे
देवता, मन्वर्ष और दान्त्वोंके सहित तीनों लोकोंको
धारण करते हैं ।

पुरुषोत्तमस्य धर्त्रीर्षति भजन करते हुए निम्नर अङ्गके
चरणोंमें धस्ति रहेंगे, वे जीवनमें कभी अमरकल न होंगे।

इममर्थः [ ] पुण्यभित्तिद्वारे पुरातनम् ।

ये नराः कीर्तिविषयिनि नास्ति तेषां पराजयः ॥ ३० ॥*

जो लोग परम ऋषि महर्षीके मुखासे निकले हुए
इस पुरातन इतिहासकथ पुण्यस्थ स्तोत्रकथ [ ] करेंगे,
उनका कभी [ ] नहीं होगा।

यह महात्मा श्रीरघुनाथजीका स्तोत्र है, जो [ ]
स्तोत्रोंमें श्रेष्ठ है। जो प्रतिदिन [ ] समय [ ]
[ ] है, यह महापातकी होनेपर भी मुक्त [ ] जाता
है। श्रेष्ठ हिजोंको चाहिये [ ] वे संशयके समय
विशेषतः ब्राह्मके अवसरपर प्रतिभामयसे मन लगाकर
प्रथमपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करें। यह परम [ ]
स्तोत्र है। इसे कहीं और कभी [ ]
नहीं कहना चाहिये। इसके पठनेसे मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर

लेता है। निम्न ही उसे समातन गति प्राप्त होती है।
नरेश्वर ब्रह्मणोको ब्राह्ममें पहले तथा पिण्ड-पूजाके बाद
भी इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये; इससे ब्राह्म अक्षय
[ ] जाता है। यह परम पवित्र स्तोत्र मनुष्योंको मुक्ति
प्रदान करनेवाला है। जो एकत्र विरामे [ ] स्तोत्रको
लिखकर अपने घरमें रखा है, उसकी आयु, सम्पत्ति
तथा बलकी प्रतिदिन वृद्धि होती है। जो बुद्धिमान् पुरुष
कभी इस स्तोत्रको लिखकर ब्राह्मणको देता है, उसके
पूर्वक मुक्त [ ] श्रीविष्णुके चरणपदको प्राप्त होते हैं।
यदि वेदोंका पाठ करनेसे जो कल होता है, वही फल
मनुष्य इस स्तोत्रका पाठ और जप करनेके पा लेता है।
अतः चरितमान् पुण्यको यज्ञपूर्वक इस स्तोत्रका
पाठ करना चाहिये। [ ] पढ़नेसे मनुष्य लम्ब मुक्त
प्राप्त [ ] सुखपूर्वक रहकर उत्तरेत्तर उन्नतिको प्राप्त
होता है।

श्रीविष्णुजी-प्राप्तकी कथा, [ ] और महिला

[ ] है—प्राप्ति? एक [ ]
जात है, यै आत्मे [ ] भगवान् श्रीविष्णुसे पूरा
था—भगवान्। सब जगत्में उतम बात कौन है, जो पुन-
पौनवी वृद्धि करनेवाला और सुख-भीषणको देनेवाला
हो? उस समय उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया, वह सब [ ]
तुम्हें कहता हूँ; सुनो।

श्रीविष्णु बोले—महर्षाहू शिव ! पूर्वजन्ममें
देवशर्मा नामके एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदोंके परगामी
विद्वान् थे और [ ] स्वाध्यायमें [ ] लगे रहते थे।
प्रतिदिन अभिज्ञेय करते तथा सदा अच्ययन-अध्ययन,
यजन-याजन एवं दान-प्रतिग्रहक रूप से कर्मोंमें प्रवृत्त
रहते थे। सभी वर्गके स्त्रियोंमें उनका बड़ा श्रद्धा था। वे
पुत्र, पशु और बन्धु-बन्धव—सबसे सम्मान थे।
ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ देवशर्माकी गृहिणीका नाम भावा था। वे
भावाके गुरुपक्षमें पक्षमी तिथि होनेपर कपल

(कात-कलन) के द्वारा इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए
[ ] एकोटिह श्राद्ध किया करते थे। पहले दिन
रात्रिमें भुक्त और सौभाग्य प्रदान करनेवाले ब्राह्मणोंको
विमन्त्रण देते और विविध प्रसादकरल आदिपर दूसरे-
दूसरे बने [ ] मैगाते [ ] सभी [ ] अपनी
[ ] द्वारा [ ] तैयार [ ] थे। [ ] प्रक अंतरह
रखेसे मुक्त एवं चित्तोंको संतोष प्रदान करनेवाला होता
था। प्रक तैयार होनेपर [ ] पृथक्-पृथक् ब्राह्मणोंको
कुलम्ब भेजकर कुलम्बते थे।

[ ] बार उक्त समयपर विमन्त्रण [ ]
वेदकटी ब्राह्मण दोस्तोंमें देवशर्माके घर उपस्थित हुए।
विश्वर देवशर्माने अर्घ्य-पादादि निवेदन करके
विधिकपूर्वक उनका स्वागत-सत्कार किया। [ ] घरके
भीतर जानेपर सबको बैठनेके लिये आसन दिया और
विशेषतः पिताको साथ [ ] अन्न उन्हें भोजन करनेके

परोसा; साथ ही विधिपूर्वक पिच्छादानमें पूर्ति करनेवाला भी किया। इसके बाद पिताका चिन्तन करते हुए उन्होंने उन ब्राह्मणोंको नाम प्रकरके दक्षिणा और तन्मूल निवेदन किये। फिर उन सबको विदा किया। वे सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गये। तत्पश्चात् अपने सगेसी, बन्धु-बन्धव तथा और जो लोग भूखे थे, उन सबको ब्राह्मणने विधिपूर्वक भोजन दिया। इस प्रकार कार्य समाप्त होनेपर ब्राह्मण जब कुटीके दरवाजेपर बैठे, उस समय उनके घरकी कुतिया और बेल दोनों परस्पर मुक्त कलकीत करने लगे। देवि! बुद्धिमान् ब्राह्मणने उन दोनोंकी बातें सुनीं और समझीं। फिर मन-ही-मन वे इस प्रकार सोचने लगे—‘ये माझात् मेरे पिता हैं, मैं मेरे ही घरके पशु हुए हैं तथा यह भी माझात् मेरी माता है, जो देखोएगी कुतिया भी गयी है। अब मैं इनके उद्धारके लिये विधिवत् रूपसे क्या करूँ ?’ इसी विचारमें पड़े-पड़े ब्राह्मणको रातभर नींद नहीं आयी। वे चगधान् निवेदनकर स्नान करते रहे। प्रातःकाल होनेपर वे प्रार्थनाके समीप गये। वहाँ वसिष्ठजीने उनका भलीभाँति लक्षण किया।

वसिष्ठजी बोले—ब्राह्मणभेद ! ब्राह्मण भक्षण बताओ।

ब्राह्मण बोले—मुनिवर ! आज मेरा भय सफल हुआ तथा आज मेरी सम्पूर्ण किन्याई हो गयी; क्योंकि इस समय मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ है। अब मेरा समाचार सुनिये। आज मैंने अज्ञेयक विधिसे ब्राह्म किया, ब्राह्मणोंको भोजन कराया तथा ब्राह्मणोंके लोगोंको भी भोजन दिया है। सबके भोजनके पश्चात् एक कुतिया आयी और मेरे घरमें जहाँ एक बेल रहता है, वहाँ वह पतितरूपसे सम्बोधित करके इस प्रकार कहने लगी—‘स्वामिन् ! अब जो घटना घटी है, उसे सुन लीजिये। इस घरमें जो दूधका वर्तन रखा हुआ था, उसे सपने में मैंने उगलकर दूधित कर दिया। यह मैंने अपनी देह में देसकर मेरे मनमें बड़ी चिन्ता हुई। सोचने लगी—इस दूधसे जब भोजन तैयार होगा, उस समय सब ब्राह्मण

इसको खाते ही जावेंगे। विचारकर मैं स्वयं उस दूधको पीने लगी। इतनेमें बहूकी दृष्टि मुझपर पड़ गयी। उसने मुझे खूब मारा। मेरा अङ्ग-भङ्ग हो गया है। इसीसे मैं लड़कझटकी हुई चल रही हूँ। क्या करूँ, बहुत दुःखी हूँ।’

कुतियाके दुःसम्ब अनुभव करके बेलने भी उससे कहा—‘अब मैं अपने दुःखका कारण बताता हूँ, सुनो; मैं पूर्वजन्ममें एक ब्राह्मणका साक्षात् पिता था। आज इसने ब्राह्मणोंको भोजन कराया और प्रचुर अन्नका दान किया है; किन्तु मेरे आगे इसने बास और जलतक नहीं रखा। इसी दुःखसे मुझे आज बहुत अह दुःख है।’ उन दोनोंका यह कथनक सुनकर मुझे सतत नींद नहीं आयी। मुनिवेद ! मुझे तभीसे बड़ी चिन्ता हो रही है। मैं ब्राह्मण करनेवाला हूँ, वैदिक अनुष्ठानमें कुशल हूँ; फिर भी मेरे माता और पिताको बहुत दुःख सहन करना पड़ रहा है। इसके लिये क्या करूँ ? मैंने सोचता-विचारता आपके पास आया हूँ। अब मैं येत कुछ दूर लीजिये।

मुनि बोले—ब्राह्मन् ! दोनोंने पूर्वजन्ममें जो किया है, उसे सुनो—ये तुम्हारे पिता परम सुन्दर बुद्धिमान्गरीमें ब्राह्मण रहे हैं। एक समय भादोके महीनेमें पञ्चमी आयी थी, तुम्हारे पिता अपने पिताके अह अहिमें लगे थे, इसलिये उन्हें पञ्चमीके भोजन न रहा। उनके पिताकी सहायति विधि थी। उस दिन तुम्हारी माता रजस्वला हो गयी थी, मैं भी उसने ब्राह्मणोंके लिये सारा भोजन स्वयं ही तैयार किया। रजस्वला रही पहले दिन चाण्डाली, दूसरे दिन और तीसरे दिन घोबिन्के अपवित्र कक्षी गयी है; चौथे दिन जानके बाद उसकी बुद्धि होती है। तुम्हारी माताने इसका विचार नहीं किया, अतः उसी पक्षसे उसको अपने ही घरकी कुतिया होना पड़ा है तथा तुम्हारे पिता भी इसी कर्मसे बेल हुए हैं।

ब्राह्मणने कहा—उत्तम व्रतका पालन करनेवाले मुने ! मुझे कोई ऐसा व्रत, दान, यज्ञ और तीर्थ कलत्रादिये, जिसके सेवनसे मेरे माता-पिताकी मुक्ति हो जाय।

*****

श्रद्धा बिबले—पार्वती नृसिंहपदमे जी **श्रद्धा** आती है, उसका नाम श्रद्धापद्मनी है। उस दिन नये, कुरी, पोखरे अथवा जलपत्रके घास खाकर खान करे। फिर अपने घर आकर पोखरे से लोफकर मच्छर कटायें; उसमें कलशकी स्थापना करे। कलशके ऊपर एक पात्र रखकर उसे तिथीके खाबलसे **॥** दे। **॥** पत्रमें यक्षोपवीत, सुवर्ण तथा पालके लवण ही चुका और सौभाग्य देनेवाले सात श्रद्धियोंकी स्थापना करे। 'श्रद्धि-पद्मनी' **॥** व्रतमें स्थित हुए पुण्यके उत लक्षण आकाहन करके पूजन करना चाहिये। शिरीषके चावलका भी नैवेद्य लगाने और उसीका भोजन करे। केवल एक समय भोजन करके व्रत करना चाहिये। उस दिन परम भक्तिके साथ मन्त्रोंका उच्चारण करते **॥** श्रद्धिपूर्वक श्रद्धिपूर्वक पूजन करना उचित है। पूजनके समय जलपत्रकी शक्ति और पौके साथ श्रद्धिपूर्वक भोजन-सामग्रीका **॥** देना चाहिये तथा समस्त श्रद्धियोंकी प्रसन्नता ही इस दानका उद्देश्य होना चाहिये। फिर श्रद्धिपूर्वक माहात्म्य-कथा सुनकर श्रद्धियोंकी **॥** करे और शिवकी पृथक्-पृथक् धूप-दीप तथा **॥** निवेदन करके अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है—

श्रद्धाः सन्तु मे निवेदयन्तुः।
पूजां गृह्णन् भक्त्याभिमन्यन्ते नमः ॥

— ★ —

व्याससंहिता अष्टमोऽर्चन नामक स्तोत्र और उसकी महिमा

पार्वती बोलती—भगवन् ! सभी प्राणी **॥** और रोग आदिके उपद्रवसे **॥** दुष्ट ग्रहोंसे हर समय पीड़ित रहते हैं। सुरेन्द्र ! जिस उपमन्त्रका **॥** करनेसे मनुष्योंकी अभिचार (मरण-उच्छादन आदि) तथा कृष्ण आदिसे उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकारके भयङ्कर रोगोंका निवार न होना पड़े, उसका मुझसे वर्णन कीजिये।

महादेवजी बोलते—पार्वती ! **॥** लोगोंने कत, **॥** और **॥** पालनद्वारा भगवन् विष्णुकी

पुस्तकः पुस्तकैव क्रतुः प्रायेतस्तथा ।
वसिष्ठमन्त्रिणांमेवा अर्घ्यं गृह्णन्तो नमः ॥
(७८।५९-६०)

'श्रद्धिपद्म सदा मेरे व्रतको पूर्ण करनेवाले हो। वे मेरी **॥** हुई पुण्य स्वीकार करें। इस श्रद्धियोंको मेरा **॥** है। पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रायेतस, वसिष्ठ, **॥** और अर्चन—वे मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। आप सब श्रद्धियोंको मेरा प्रणाम है।'

इस प्रकार मनोरम धूप-दीप आदिके द्वारा श्रद्धियोंकी पुण्य करने चाहिये। इस व्रतके प्रभावसे पितरोंकी मुक्ति होती है। वस ! पूर्वकर्मके परिणामसे अध्या राजके संसर्गदोषोंसे जो कह होता है, उससे इस व्रतका अनुष्ठान करनेपर निःसंशय मुक्तका मिल जाता है।

॥ कहते हैं—यह सुनकर देवशर्मणि विना-मायाकी मुक्तिके लिये 'श्रद्धिपद्मनी' व्रतका अनुष्ठान किया। तब व्रतके प्रभावसे वे दोनों पति-पत्नी पुण्यके अवशिष्ट देते हुए मुक्तिमार्गसे चले गये। 'श्रद्धिपद्मनी' का यह पवित्र व्रत जलपत्रके लिये बताया गया, किन्तु जो नरभंड इसका अनुष्ठान करते हैं, वे सभी पुण्यके भागी होते हैं। जो श्रद्धा पुरुष इस परम व्रतम श्रद्धि-व्रतका पालन करते हैं, वे इस लोकमें प्रभु भोगोंका उपभोग करके अन्तमें भगवन् श्रीविष्णुके **॥** लेखने प्राप्त होते हैं।

संतुष्ट कर **॥** है, वे कभी रोगसे पीड़ित नहीं होते। जिन्होंने कभी व्रत, पुण्य, दान, तप, तीर्थ-सेवन, देव-पूजन तथा अधिक मात्रामें अन्न-दान नहीं किया है, उन्हीं **॥** रोग और दोषसे पीड़ित समझना चाहिये। मनुष्य अपने मनसे आरोग्य **॥** उत्पन्न समृद्धि आदि जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह सब भगवान् विष्णुकी सेवसे निश्चय **॥** कर लेता है। श्रीमधुसूदनके संतुष्ट हो जानेपर न कभी मानसिक चिन्ता सञ्जाती है, न रोग होता है, न विष तथा प्रत्येक कष्टमें

करनेवाला पुरुष मूलमण्डित सुदृढ कुण्डलके
लेकर एकप्रचित हो रोगीके सब अङ्गोंको उद्धरे
विशेषतः विष्णुप्रसन्न पुरुष रोग, और मिनसे पीड़ित
मनुष्यकी अथवा केवल विषसे हो करनेवाले
रोगियोंकी इस प्रकार द्रुप शक्ति करे । सर्वत्र ! कुपसं
इच्छते सब रोगोंका करनेवाले रोगोंका
करना चाहिये ।

ॐ परमार्थस्वरूप, अकार्षणी, महात्मा, होते भी अनेक रूपधारी तथा च्यवन परमेश्वरको
नमस्कार है । वाराह, और सुखदायी धामन
भगवान्का ध्यान एवं नमस्कार करके जीविष्णुके उपर्युक्त
नामोंसे अपने अङ्गोंमें करे । नरको पञ्चान्
प्रकार कहे—'मैं पापके स्वर्गसे रक्षित, और पापोंका
करनेवाले गेहिये, वासुदेव और भूधर नामसे प्रसिद्ध भगवान्को कर्म
करके जो कुछ कहूँ, वह मेरा सब कर्म सिद्ध हो । तीन
पगोंसे त्रिलोक्यको नापनेवाले भगवान् विष्णु, हृदयमें
रमण करनेवाले राम, वैकुण्ठधामके अधिकारी,
वदरिचक्रप्रद रत्नका करनेवाले भगवान् नर, वाराह,
नृसिंह, धामन और रूपधारी करके । इषिकेय ! आप सबे अमङ्गलको हर
लैजिये । सबके हृदयमें करनेवाले भगवान्
वासुदेवको नमस्कार है । नन्दक नामक सङ्ग धारण
करनेवाले सविदानन्दस्वरूप श्रीकृष्णको है ।
कमलके सधान नेत्रोंवाले आदि चक्रधारी श्रीकेशवको
नमस्कार है । कमल-केसरके समान कर्णवाले भगवान्को
नमस्कार है । पीले रंगके निर्मल वस्त्र धारण करनेवाले
भगवान् विष्णुको नमस्कार है । अपनी एक टांगपर
सम्पुची पृथ्वीको उठा लेनेवाले विष्णुकी

भगवान् वाराहको नमस्कार है । जिसके नखोंका सर्प
बन्धने की अधिक तीक्ष्ण और कठोर है, ऐसे दिव्य
सिंहका रूप धारण करनेवाले भगवान् नृसिंह । आपको
नमस्कार है । शूफेद, यजुर्वेद और सामवेदसे लक्षित
होनेवाले परमेश्वर ! लघु शरीरवाले कश्यपपुत्र
वामनका रूप करके सम्पुची पृथ्वीको एक ही
बन्धने लेनेवाले ! आपको बारम्बार नमस्कार है ।
बहुत बड़ी टांगवाले भगवान् वाराह ! सम्पूर्ण दुःखों और
पापोंके फलनेको रूढ़ इलिये, रूढ़ इलिये । पापके
फलको कर इलिये, नष्ट कर इलिये । विकराल
पुल और दृढीवाले, नखोंसे उद्गीत दिक्कापी देनेवाले,
पौरुषके भगवान् नृसिंह । आप अपनी
इस दुःखोंका करिये, भजन
करिये । इच्छानुसार रूप ग्रहण करके पृथ्वी आदिकों
धारण भगवान् जनार्दन शक्र, यजुः
और इस रोगीके सब दुःखोंकी शक्ति
कर दें । एक, दो, तीन या दिनका देकर
आनेवाले हल्के भारी ज्वरको, महा बने रहनेवाले
ज्वरको, करण उत्पन्न हुए ज्वरको,
तथा अगस्त्य ज्वरको कर
उसकी वेदकका नष्ट करके भगवान् गोविन्द उसे सदाके
रिप्ते श्रुत कर दें । नेत्रका कष्ट, यस्तकका कष्ट,
उदररोगका कष्ट, अनुच्युतस (ससिक्ता रुक्मा),
पद्मकास (ससिक्ता चल्मा—दमा), परिताप,
(ज्वर), वेपथु (कम्प या झुझी), गुदादोष, नासिकारोग,
ज्वररोग, कुष्ठरोग, संधोरोग, अटि रोग, प्रमेह
आदि मयूर रोग, मातोरोग, मकड़ी और चेचक आदि
रोग भगवान् विष्णुके चक्रको चोट खाकर नष्ट हो
जायें । अच्युत, अनन्त और गोविन्द नामोंके उच्चारणरूपी

मेरे धारण देने गृही के गदाप्रसन्न । श्रीकृष्णपर कठकपुत्रको मनुष्यम् ॥
पुण्ड्रिय शिष्टकर्मार्थानुष्ठाने नन्दनम् । कर्णको पुनःकेवल उन्मत्तं विविक्तम् ॥
पद्मपुत्रे श्रीपति च पादयो धरणेकम् । तेषामुत्तु जनेषु विष्णुको न्येदेवः ॥
मर्त्य मंसि तु विद्यमानं कृषि वेदसि विनयम् । वाराहं तु कर्मण्ये मर्त्येषु तथापुत्रम् ॥
द्विजिनेषु तु मज्जायं मुके केसरिणि । मर्त्ये वरुणं परमेश्वरमर्चय ॥
एवं नमसिधिं सप्तशतकण्ठे भवेत् । कवत कर्णकोरिणिकर्णिकानुष्ठानः सिद्धिः ॥ (७२ । १६—३०)

श्रोत्रधिसे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं—यह बात मैं सत्य-सत्य कहता हूँ। स्वप्न, अज्ञान अथवा कुत्रिय विष ■ ■ दाँत, नक, आकषण तथा भूत आदिसे प्रकट होनेवाला ■ ■ दुःख ■ ■ हो; ■ ■ सात-बार-बार श्रीनार्दानका नामस्मर्तन करनेपर इस रोगिके शरीरमें प्रकाश हो जाय। बाल्यके शरीरमें प्रह, प्रेतादि ■ ■ अन्त्या शक्तिनी-यहोका उपश्रव हो क मुसल चकरो निकल आये हों अथवा रेषनी, कुद रेषती तथा मुद्रिय नामके मयसुर प्रह, मातृप्रह एवं बालप्रह पीड़ा दे रहे हों; भगवान् श्रीविष्णुका चरित्र उन सम्बन्ध नाश कर देता है। बूढ़ों अथवा बालकोंपर जो कोई भी प्रह लगे हो, वे श्रीनृसिंहके दर्शनमात्रसे ■ ■ स्वस्थ ■ ■ हैं। ■ ■ दाँतके ■ ■ मुसलके भगवान् नृसिंह दैत्योंको भक्षणीत ■ ■ है। ■ ■ देखकर लभी प्रह बहुत दूर भग जाते हैं। ज्वरप्रसेसे पैरीप्यमाय मुसलके महासिंहकपयारी नृसिंह ! सुन्दर मुख और नेत्रोंवाले सर्वेश्वर। आप कयला दुष्ट ■ ■ दूर करिष्ये। जो-जो रोग, महान् इरगत, विष, मयान् प्रह, कूरत्वभक्षवाले भूत, भयसुर प्रह-पीड़ा, हृदियारसे कटे हुए दातोंपर होनेवाले रोग, पेषक अदि फोड़े और शरीरके भीतर निहित रहनेवाले क हों, उन सम्बन्ध हे त्रिभुवनकी रक्षा करनेवाले ! दुष्ट दम्भोंके विनाशक। महामेश्वरी सुदर्शन ! आप कष्ट छलिये, कष्ट छलिये। महान् ज्वर, चर्मरोग, लूत रोग तथा मयानक महाविकको भी आप नष्ट कर दीजिये, नष्ट कर दीजिये। ■ ■ अमरचूल विषकी ज्वर और गर्दभ रोग—ये सम्बन्ध-सम्बन्ध त्रु हैं, 'उहो हूँ हूँ हूँ हूँ' कत बीजमन्त्रके साथ तीली करवाले कुठारसे आप इन शत्रुओंको ■ ■ छलें। दूसरीका दुःख दूर करनेके लिये शरीर धारण करनेवाले परमेश्वर ! आप भगवान्को नमस्कार है। इनके सिवा और भी जो शक्तिओंको पीड़ा देनेवाले दुष्ट क और रोग हों, उन सम्बन्ध सम्बन्ध ज्वर परमात्मा जनार्दन दूर करें। कसुदेव ! आपको नमस्कार है। आप कोई रूप धारण करके ज्वरप्रसेसे कय अत्यन्त ■ ■ सुदर्शन नभक ■ ■ चलाकर सब

दुष्टोंको नष्ट कर दीजिये। देखकर ! अच्युत ! आप दुष्टोंका ■ ■ करिष्ये।

महाभक्त सुदर्शन ! भगवान् गेविन्दके श्रेष्ठ अयुध। तीली ■ ■ और महान् वेगवाले शस्त्र ! कौन सुखिक सम्बन्ध लेव ■ ■ करनेवाले महाज्वालामय सुदर्शन ! प्रह इरगतसे सम्बन्ध मयमीत करनेवाले चक्र ! आप समस्त दुःखों और सम्पूर्ण राक्षसोंका उच्छेद कर छलिये, उच्छेद कर छलिये। हे सुदर्शनदेव ! आप पाषाण नाश और आरोग्य प्रदान करिष्ये। माताका नृसिंह अपने गर्जनश्रोंसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर—सब ■ ■ रक्षा करें। अनेक कय धारण ■ ■ भगवान् जनार्दन भूमिपर और आकाशमें, पीले-झगे तथा पर्वतप्रगमें रक्ष करें। देवता, असुर और मनुष्योंके सहित सम्पूर्ण विश्व श्रीविष्णुमय है। ■ ■ श्रीविष्णु ही सब क्षेत्रोंमें राये गते हैं, इस सम्बन्ध ■ ■ इस रोगिक ■ ■ दुःख दूर हो जाय। ■ ■ वेदज्ञोंमें भी ■ ■ श्रीविष्णुका ही गान किया ■ ■ है। इस सम्बन्ध ब्रह्मवसे विद्याया केशव इसको सुख देनेवाले ही। भगवान् वामुदेवके शरीरसे प्रकट हुए कुशोंके द्वारा मैंने इस मनुष्यका मार्जन किया है; इससे ■ ■ हो, कल्पन ■ ■ और इसके दुःखोंका नाश हो ■ ■ । जिसने गेविन्दके अपायार्जन क्षेत्रसे मार्जन किया है, वह भी कदापि साक्षात् जीनतामयका ही स्वरूप है; कल्पि ■ ■ दुःखोंकी शक्ति श्रीहरिके वचनसे ही होती है। श्रीमधुसूदनका स्मरण करनेपर सम्पूर्ण दोष, समस्त प्रह, सभी विष और सारे भूत शान्त हो जाते हैं। जब वह श्रीहरिके वचनानुसार पूर्ण स्वस्थ हो जाय। शान्त हो, कल्पन हो और दुःख नष्ट हो जाय। भगवान् इन्द्रियोंके भ्रम-वीर्यके प्रभावसे सदा ही इसके स्वस्थकी रक्षा रहे। जो पाप बर्हासि इसके शरीरमें आये हों, वे वहाँ चले जाय।

यह परम उत्तम 'अपमर्जन' नामक स्तोत्र है। समस्त शक्तिओंका ■ ■ चाहनेवाले श्रीविष्णुभक्त पुरुषोंको रोग और पीड़ाओंके समय इसका प्रयोग ■ ■ चाहिये। इससे समस्त दुःखोंका पूर्णतया नाश हो जाता है। ■ ■

सब पापोंकी मुक्तिका साधन है। श्रीविष्णुके 'अपामार्जन' स्तोत्र^१ से 'आर्द्र'-'शुष्क', लघु-स्फुल (छोटे-बड़े) एवं ब्रह्महत्या आदि जितने भी पाप हैं, वे सब उससे प्रक्षर नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखे दर्रीनसे अम्बुधर दूर हो जाता है। जिस प्रकार सिंहके चमसे छोटे भृगू चमते हैं, उसी प्रकार इस स्तोत्रसे सारे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रावणमात्रसे [ ] प्रह, भूत और विषाच आदिक सब नाश हो जाता है। लोकभी पुण्य धन कर्मोंके लिये कभी इसका उपयोग न करे। अम्बुधर^२ स्तोत्रका उपयोग करके किसीसे कुछ भी नहीं लेना चाहिये, इसीसे अपन्न वित्त है। अग्नि, [ ] और अनायास ज्ञान रखनेवाले परमार्थित श्रीविष्णुधामकी निःस्वार्थभावसे इस [ ] प्रयोग करना उचित है; अन्यथा वह [ ] नहीं होता। भगवान् विष्णुका [ ] अनायास्य भक्त स्तोत्र है, यह मनुष्योंके लिये अनुपम सिद्धि है, रक्षाकर परम साधन है और सर्वोत्तम अर्थोक्ति है। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने अपने पुत्र पुलस्त्य मुनिको इसका उपदेश किया था; फिर पुलस्त्य मुनिने दारुणकी सुमाया। दारुण्यमें [ ] वित्त [ ] लिये इसे लोकमें प्रवर्धित किया; तबसे श्रीविष्णुका यह अपामार्जन स्तोत्र तीनों लोकमें व्याप्त हो गया। वह सब [ ] भक्तिपूर्वक श्रावण करनेसे मनुष्य अपने रोग और दोषोंका नाश करता है।

'अपामार्जन' नामक स्तोत्र परम अद्भुत और दिव्य है। मनुष्योंके चाहिये [ ] पुत्र, धन और [ ] सिद्धिके लिये इसका विशेषरूपसे पाठ करे। [ ] एक या दो समय बराबर इसका पाठ करते हैं, उनकी आयु, लक्ष्मी और बलकी दिन-दिन वृद्धि होती है। ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय राज्य, वैश्य वन-सम्पत्ति और शूद्र भक्ति प्राप्त करता है। दूसरे लोग भी इसके पाठ, श्रावण

और चमसे भक्ति प्राप्त करते हैं। पार्वती। वो इसका पाठ करता है, उसे सम्पदेदका फल होता है; उसकी सबसे चम-छात्र तत्काल नष्ट हो जाती है। देखि ! ऐसा जानकर एवमार्जितसे इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये इससे पुत्रकी प्राप्ति होती है और घरमें निद्रा ही लक्ष्मी परिपूर्ण हो जाती है। जो वैष्णव इस स्तोत्रको भोजनपर लिपिकर सदा चरण लिये रहता है, वह इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। जो [ ] एक-एक इलाक पढ़कर भगवान्की तुलसीदल स्मर्द्धित करता है, वह तुलसीसे पूजन करनेपर सम्पूर्ण लीचोंके सेकनका फल या लेता है। यह भगवान् विष्णुका स्तोत्र [ ] और मोक्ष प्रधान करनेवाला है। सम्पूर्ण पृथ्वीका दान करनेसे मनुष्य श्रीविष्णुलोकमें जाता है; किन्तु जो ऐसा करनेमें असमर्थ हो, वह श्रीविष्णुलोकमें [ ] लिये विशेषरूपसे [ ] स्तोत्रका [ ] करे। [ ] रोग और [ ] पीड़ित [ ] दुःखकी रक्षित करनेवाला है। इसके पाठमात्रसे भूत, प्रह और विष नष्ट हो [ ] हैं। जो [ ] कालमें तुलसीकी माला पहनकर इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसे वैष्णव जन्म चाहिये; वह विष्णु ही श्रीविष्णुधाममें जाता है। इस लोकका परित्याग करनेपर उसे श्रीविष्णुधामकी प्राप्ति होती है। जो मोह-मायासे दूर हो दम्भ और सुम्भका त्याग करके इस दिव्य स्तोत्रका पाठ करता है, [ ] परम मोक्षको प्राप्त होता है। इस भूमिकालमें [ ] भगवान् विष्णुके भक्त हैं, [ ] अन्य धर्म के हैं; उन्होंने कुलसिद्धि अपने अत्याका उद्धार कर लिया—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिन्होंने भगवान् नारायणकी शरण ग्रहण कर ली है, संसारमें वे [ ] अन्य हैं। [ ] सदा भक्ति करनी चाहिये, क्योंकि वे भगवान् (पराशर) पुरुष हैं।

श्रीविष्णुकी मूर्ति—सत्यमेव जयते

श्रीविष्णुकी मूर्ति—सत्यमेव जयते । अन्धे ! भगवान् श्रीविष्णुका महत्त्व अद्भुत है, जिसे सुनकर फिर कभी संसार-बन्धन नहीं प्राप्त होता । आज पुनः इसका वर्णन करिजिये ।

महादेवजीने कहा—सुन्दरी ! ■ भगवान् श्रीविष्णुके उत्तम महत्त्वका वर्णन ■ है, सुने: ■ सुनकर मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है और अन्तमें उसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । महाप्राज्ञ देवता, जो इन्द्र अर्द्ध देवताओंके लिये भी दुर्घर्ष थे, कुलदेवकी पुण्यकृतिसे भक्तयोगफलप्राप्त हो रहे थे । वे सम्पूर्ण स्वर्गके अन्तर्गत थे । उन्होंने अपनी इन्द्रियोंको बन्धन कर लिया था ; तबमें पापकर सेवा भी नहीं था । वे अत्यन्त श्रेष्ठ थे और मोक्षको प्राप्त करने में प्रतिष्ठित हो चुके थे । वे स्वर्गकी स्वामी और स्वामी द्वारा देनेवाले महत्त्वका भगवान् ब्रह्मणमें भक्त, ज्ञानी, शरीर और शिष्यके द्वारा वे भक्त भिन्नकी ■ थे । ऐसे शान्तचित्त तथा संभक्त गुणोंके उत्तमवर्णन कुर-सिंहमह भगवान् पृथ्वीपर महत्त्व ■ एक श्रीविष्णुने प्रकट किया और इस प्रकार पूजा ।

श्रीविष्णुकी मूर्ति—सत्यमेव जयते । अन्धे ! भगवान् श्रीविष्णुका महत्त्व अद्भुत है, जिसे सुनकर फिर कभी संसार-बन्धन नहीं प्राप्त होता । आज पुनः इसका वर्णन करिजिये ।

महादेवजीने कहा—सुन्दरी ! ■ भगवान् श्रीविष्णुके उत्तम महत्त्वका वर्णन ■ है, सुने: ■ सुनकर मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है और अन्तमें उसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । महाप्राज्ञ देवता, जो इन्द्र अर्द्ध देवताओंके लिये भी दुर्घर्ष थे, कुलदेवकी पुण्यकृतिसे भक्तयोगफलप्राप्त हो रहे थे । वे सम्पूर्ण स्वर्गके अन्तर्गत थे । उन्होंने अपनी इन्द्रियोंको बन्धन कर लिया था ; तबमें पापकर सेवा भी नहीं था । वे अत्यन्त श्रेष्ठ थे और मोक्षको प्राप्त करने में प्रतिष्ठित हो चुके थे । वे स्वर्गकी स्वामी और स्वामी द्वारा देनेवाले महत्त्वका भगवान् ब्रह्मणमें भक्त, ज्ञानी, शरीर और शिष्यके द्वारा वे भक्त भिन्नकी ■ थे । ऐसे शान्तचित्त तथा संभक्त गुणोंके उत्तमवर्णन कुर-सिंहमह भगवान् पृथ्वीपर महत्त्व ■ एक श्रीविष्णुने प्रकट किया और इस प्रकार पूजा ।

श्रीविष्णुकी मूर्ति—सत्यमेव जयते । अन्धे ! भगवान् श्रीविष्णुका महत्त्व अद्भुत है, जिसे सुनकर फिर कभी संसार-बन्धन नहीं प्राप्त होता । आज पुनः इसका वर्णन करिजिये ।

महादेवजीने कहा—सुन्दरी ! ■ भगवान् श्रीविष्णुके उत्तम महत्त्वका वर्णन ■ है, सुने: ■ सुनकर मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है और अन्तमें उसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । महाप्राज्ञ देवता, जो इन्द्र अर्द्ध देवताओंके लिये भी दुर्घर्ष थे, कुलदेवकी पुण्यकृतिसे भक्तयोगफलप्राप्त हो रहे थे । वे सम्पूर्ण स्वर्गके अन्तर्गत थे । उन्होंने अपनी इन्द्रियोंको बन्धन कर लिया था ; तबमें पापकर सेवा भी नहीं था । वे अत्यन्त श्रेष्ठ थे और मोक्षको प्राप्त करने में प्रतिष्ठित हो चुके थे । वे स्वर्गकी स्वामी और स्वामी द्वारा देनेवाले महत्त्वका भगवान् ब्रह्मणमें भक्त, ज्ञानी, शरीर और शिष्यके द्वारा वे भक्त भिन्नकी ■ थे । ऐसे शान्तचित्त तथा संभक्त गुणोंके उत्तमवर्णन कुर-सिंहमह भगवान् पृथ्वीपर महत्त्व ■ एक श्रीविष्णुने प्रकट किया और इस प्रकार पूजा ।

ये। ब्रह्मविद्या (उपनिषद्) का सम्बन्ध करते और प्राणायामके अभ्यासमें रहते थे। उनके हृदयमें सत्त्वके आत्मभाव था। संसारकी ओरसे वे निरस्त हो गये थे। एक बार उनके मनमें संसार-सागरसे तारने-वाला विचार उत्पन्न हुआ; फिर तो वे यज्ञ-पितृ, पत्नी, मित्र, सखा, सम्बन्धी, दम्प-सम्बन्ध, वंश-परम्परासे एवं जन-जनमें परिपूर्ण गुरु, सब प्रकारके अज्ञानी वैद्यकाके योग्य कटुमुक्त्य सेत तथा उनकी लुप्ता छोड़कर यज्ञन् दीर्घसे ज्ञात परम सुखी होकर पैदल ही पुष्कर-तटों लगे। 'यः पौकन, रूप, आयु और धनस्य संज्ञा सच अस्ति' — विचारकर मन हीने लगे। 'ये लोकोपेते ओरसे गया। पाण्डुनन्दन। कान्धारी पुष्करिक पुराणेक मधुसूदन विधिपूर्वक लगे।

एक समय और तपस्वी महाकाय पुष्करिक अपने पूर्वजन्मके अधीन कुम्हरे-वाले शालग्राम-लोकमें आ पहुँचे, जो तपस्वीके कर्त्तव्य एवं सुनिश्चित था। उस परम पुष्करिक क्षेत्रमें देवदत्त नामक तीर्थमें जाय करके ज्ञान प्राप्त करनेवाले वे महापुद्गलम् प्राप्त करके लगे। 'यः पौकन, रूप, आयु और धनस्य संज्ञा सच अस्ति' — विचारकर मन हीने लगे। 'ये लोकोपेते ओरसे गया। पाण्डुनन्दन। कान्धारी पुष्करिक पुराणेक मधुसूदन विधिपूर्वक लगे।

एक समय और तपस्वी महाकाय पुष्करिक अपने पूर्वजन्मके अधीन कुम्हरे-वाले शालग्राम-लोकमें आ पहुँचे, जो तपस्वीके कर्त्तव्य एवं सुनिश्चित था। उस परम पुष्करिक क्षेत्रमें देवदत्त नामक तीर्थमें जाय करके ज्ञान प्राप्त करनेवाले वे महापुद्गलम् प्राप्त करके लगे। 'यः पौकन, रूप, आयु और धनस्य संज्ञा सच अस्ति' — विचारकर मन हीने लगे। 'ये लोकोपेते ओरसे गया। पाण्डुनन्दन। कान्धारी पुष्करिक पुराणेक मधुसूदन विधिपूर्वक लगे।

यही कति सुख प्राप्त कर ली थी। एक-दूसरेसे मुक्त हो पहुँचान् सत्त्वकी प्रति चित्तवृत्तियोंको भगवान्में सम्बन्ध वे भिन्नतर उनकी अवस्थामें रहते थे।

तदनन्तर किसी समय परमार्थ-तत्त्वके ज्ञान प्राप्त करके सत्त्व सत्त्व प्रत्यक्षकी, विष्णु-पतिमें परिपूर्ण हृदयमें वैष्णविके हितमें तपस्वी रहनेवाले देवदत्त नरदजी लोकोपेते पुष्करिकमें देवदत्तके लिये उस ओरसे आये। नरदजीको आवा देव पुष्करिक उठे और लक्ष छोड़कर उन्हें प्रणाम किया। लक्ष्मण विधिपूर्वक अर्घ्य निवेदन करके उन्होंने पुनः नरदजीको सुकृपा। मन-ही-मन विचार

किन्तु—वे मदपुत्र मन्थर और मन्थर वेच धारण करनेवाले तेजस्वी पुत्र कौन है। इनके साथमें जीना मुकाम प्राप्त कर ली है। वह सोचते हुए वे उन परम तेजस्वी नरदजीसे बोले—महापुत्र! आप कौन हैं और कहाँ इस पथारे हैं? भगवान्! पुष्करिक दर्शन तो प्रायः दुर्लभ है। मैं लिये जो आज्ञा हो, उसे कर्त्तव्य की कृपा कीजिये।

नरदजीने कहा—भगवान्! मैं नरद हूँ। तुम्हें

*****

देखनेकी उलकाउसे यहाँ आया हूँ। द्विजोष्ठ ! भगवान्का यदि चाखाल हो तो भी यह वातावरण पूजन करनेमें सक्ती कर देता है* । जो अपने हाथोंमें शक्ति धनुष, पञ्चनय शङ्ख, सुदर्शन और कौमोदकी गदा करते हैं तथा जो विष्णुनके नेत्र हैं, देवविदेव भगवान्का दास हूँ।

पुण्डरीक बोले—देवों ! कल्पका दर्शन फल में देवधारियोंमें धन्य गय, देवताओंके लिये भी पथ पूजनीय गय । मेरे यत्ता-पिता कुतार्थ हो गये और मैंने लेनेका फल पा लिया । भगवान् ! भक्त हूँ, मुझपर अनुमत्त रहिये । मुझे फल यह छद्मसे भरे हुए कर्मान्तर उद्देश ।

नारदजीने कहा—महान् ! इस पृथ्वीपर अनेक साधक, बहुत-से और नाम प्रकारके धर्म हैं, इसीलिये संसारमें ऐसी कलकलमत्त दिखती देखी है । अन्यथा सभी प्राणिजोको यह केवल सुख-ही-सुख प्राप्त होता या केवल दुःख-ही-दुःख । [कोई सुखी और कोई दुःखी—ऐसा अगर देखनेमें आता ।] लोगोके मतमें यह जगत् कर्मिक, विज्ञानमय, आत्मके रहित तथा पदार्थोंकी अपेक्षसे सूक्ष्म है । दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि 'यह जगत् सदा निरावस्थित (मूल प्रकृति) से होता तथा ठीकमें लीन होता है, व्यापनकी विलक्षण अनुभूति यह निरावस्थित ही है । कुछ लोग तत्त्वके विचारमें प्रवृत्त होकर ऐसा निश्चय करते कि 'आत्म अनेक, निरावस्थित सर्वगत है ।' दूसरे लोग निश्चयमें पहुँचे कि 'जितने प्रतीत हैं, उतने ही व्याप्य हैं ।' इस मतके अनुसार हाथी और कीड़े अदिके नहिले तथा [महापुरुषों] महान् अणुमें भी आत्मकी सत्ता मौजूद है । कुछ लोगोका कहना है 'आज इस जगत्में जैसी अवस्था है, वैसी ही कल्पनकालमें चले रहती है । संसारका यह [अनादि] प्रवृत्ति निरावस्थित ही है,

भगवान् इसका कौन है ।' कुछ अन्य व्यक्तियोंके मतमें 'मे-वो वस्तु प्रत्यक्ष अल्पकाल होती है, उसके लक्ष और किसी वस्तुकी सत्ता नहीं है; फिर स्वर्ग आदि नहीं है ।' लोग जगत्को ईश्वरकी सत्तासे रहित समझते हैं और लोग इसमें ईश्वरको व्यापक मानते हैं । एक-दूसरेसे अलग-भिन्न विचार करनेवाले ये लोग अत्यन्त विपुल हो रहे हैं । इसी तरह भिन्न-भिन्न मतका भाषाजाल फैलनेवाले दूसरे लोग भी बुद्धि और विचारके अनुसार अपनी-अपनी बुद्धिकोके इष्टमित करते हुए वेदपूर्ण विचारोंमें लौकर नीति-धर्मिकी करते करते हैं ।

महेश्वर ! जब मैं लक्ष्मी स्थित होकर धार्मिक तत्त्वकी बातें हूँ । परमार्थ-ज्ञान परम पुण्यमय और परमेश्वर संसारवन्धनका नाश करनेवाला है । वैष्णव मतमें मनुष्यपर्यन्त लोग मानात्मिक है, परमार्थज्ञानमूलक प्रतीत है । किन्तु अज्ञानसे मोहित है, लोग (भविष्य), भूत (भूत) और दूरवासी वस्तुको प्रमाण-रूपमें लेते करते । उन्हें प्रत्यक्ष वर्तमान वस्तुकी ही मान्य है । परन्तु धुनियोंमें प्रत्यक्ष और अनुमानके सिवा उस आत्मको प्रमाण माना है, जो पूर्वपरम्परामें एक ही रूपमें चल आ रहा हो । वास्तवमें ऐसे आत्मको ही परमार्थ वस्तुके साधनमें प्रमाण मानना चाहिये । द्विजोष्ठ ! आगम एकलोक नाम है, जिसमें अव्यक्तके चलेसे एग-द्वैतकी मूलका मत करनेवाला उतम ज्ञान उत्पन्न होता हो । जो कर्म और उसके फलरूपसे है, जिसका तत्त्व ही विज्ञान और दर्शन नाम धारण करता है, जो सर्वत्र व्यापक और कल्पनसे रहित है, जिसे आत्मसंकेदन (अवबुध) रूप, निरावस्थित, सनातन, इन्द्रियहीन, विषय, अमृत, ज्ञेय, अनन्त, अजन्म, अविनाश, अकारण, अकारण और अकारणरूपसे स्थित, निराजन (निर्मल), सर्वव्यापी श्रीविष्णुके नामसे विलक्षण तथा वाणोद्वार वर्णित

वस्तुओंसे चित्ररूपमें स्थित माना गया है, वह परमात्मा ही आगमका दूसरा लक्षण है। तत्पर्यं वह कि साधन-भूत ज्ञान और साध्यस्वरूप ज्ञेय दोनों ही अग्रग्न्य हैं। वह ज्ञेय परमात्मा योगियोंद्वारा ध्यान करनेयोग्य है। परमात्मसे विमुक्त मनुष्योंद्वारा उसका ज्ञान होना असम्भव है। भिन्न-भिन्न बुद्धियोंसे वह भिन्न-भिन्न स्वरूप में प्रकट होता है, भिन्न-भिन्न आत्मसे भिन्न नहीं है। सत्य पुण्यहीन ! भजन देखर सुनो। सुप्रत ! पूर्वकालमें ब्रह्मजीने मेरे पूजनेका उपासना उपदेश दिया था, तुम्हें क्या लगता है। एक समय भजन, अधिवासी पितामह ब्रह्मजी ब्रह्मलोकमें विराजमान थे। उस समय मैंने विधिपूर्वक उनके चरणोंमें प्रणाम करके पूछा—'ब्रह्मन् ! कौन-सा ज्ञान सबसे उत्तम बताया गया है ? कौन-सा योग सर्वश्रेष्ठ माना गया है ? वह सब यथार्थरूपसे मुझे बताइये।' ब्रह्मजीने कहा—'सत्य ! तत्पर्यं ही ज्ञान काय उत्तम ज्ञानयोगका अग्रग्न्य करो। यह योग ही सबसे उत्तम बताया गया है, किन्तु इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। इसका उपासनाक्रम कोई ज्ञेय या परिग्रह नहीं है। गुरु-परम्परासे प्राप्त विज्ञान का पूजन बलवत्तम गुरु है, वे सम्पूर्ण भूतोंके अग्रग्न्य हैं, इन्हींमें से किसीके सम्पूर्ण जगत्के निवासालय स्वीकृत परमात्मा का स्वरूप कहा जाता है। वे ही संसारकी सृष्टि, संरक्षण और प्रलयमें लगे रहते हैं। ब्रह्मन् ! ब्रह्मा, शिव और विष्णु—इन तीनों कर्तव्यों एक ही देवाधिदेव मनमोहन पूज्य विराज गये हैं। अपना हित चाहनेवाले मनुष्योंसे सदा उनकीभी आराधना करनी चाहिये। जो निःस्पृह, निष्काम संतुष्ट, भित्तिरहित, ममता-अहङ्कारसे रहित, राग-द्वेषसे मुक्त, स्वतन्त्र और सब प्रकारकी आसक्तिमें से मुक्त हो ध्यानयोगमें प्रवृत्त रहते हैं, वे ही उन अज्ञान जन्तुओंके देखते और प्राप्त करते हैं। जो लोग भगवान् नारायणकी इष्टा कर चुके हैं तथा जिसके मन-बल उनकी चिन्तनमें लगे हैं, वे ही ज्ञानद्वारोंसे संसारकी परीक्षा

अवस्थानों, कर्मन्तरमें होनेवाली अवस्थानों, भूत, भविष्य, वर्तमान और दूरको, स्थूल और सूक्ष्मको तथा अन्य ज्ञानका कर्मोंको यथार्थरूपसे देख पाते हैं। इसके विपरीत जिसको बुद्धि मन्द और अज्ञान-कारण दूषित है, जिसका बुद्धि और अज्ञानसे दूष्ट हो रहा है, ऐसे लोगोंको सब कुछ ही प्रतीत होता है।

भगवन् जी कहते हैं—पुण्यहीन ! अब मैं दूसरा सुकाम हूँ, इसे सुनो। पूर्वकालमें जगत्के कर्मभूत ब्रह्मजीने इसका भी उपदेश किया था। यह भक्ति सम्पूर्ण देवता तथा शक्तिशाली पूजनेपर उत्तम पावन करनेवाले ब्रह्मजीने उनके लिए इस प्रकार बताया है।

ब्रह्मजीने कहा—देवताओं ! भगवान् नारायण इसके अग्रग्न्य हैं। मनमोहन लोक, यज्ञ तथा नाना प्रकारके उपलोक भी पर्यवरान् नारायणमें ही होता है। लक्ष्मी अङ्गोत्थित वेद तथा अन्य आगम सर्वव्यापी

१. पूर्व ज्ञानेन्द्रिय, पूर्व कर्मेन्द्रिय, यदि इन्द्रियों के विना, मन, बुद्धि, अहङ्कार, माया और मनुष्य—ये सबीस तत्त्व हैं, इनसे भिन्न परमात्मा परब्रह्म ही है, इन्हींमें वह 'परब्रह्म' कहलाता है।

विशेषर श्रीहरिके ही स्वरूप हैं। पृथ्वी [ ] [ ] [ ]
 भी वे ही अविनाशी परमेश्वर हैं। देवताओंमेंसे सम्पूर्ण
 जगत्को श्रीविष्णुमय ही [ ] चाहिये; [ ]
 मनुष्य मोहमग्न होनेके कारण इस बातको नहीं समझते।
 यह समस्त [ ] जगत् उनकी मायासे व्याप्त है। जो
 मनसे भगवान्को ही विचार करता है, जिसके कान
 भगवान्में ही लगे रहते हैं, वह परमार्थ तत्त्वका ज्ञाता
 पुरुष ही इस रहस्यको जानता है। सम्पूर्ण भूतोंके ईश्वर
 भगवान् विष्णु ही तीनों लोकोंका शासन करनेवाले हैं।
 यह सब संसार उनकी स्थित है और उनकी उपम होता
 है। वे ही वरुण होकर जगत्का संहार करते हैं।
 पालनके समय [ ] श्रीविष्णु कहते [ ] तथा
 सृष्टिकालमें वे (ब्रह्मा) और [ ] का
 कार्य स्वल्प है। वे सबके आधार हैं, परन्तु उनका
 आधार कोई नहीं है। वे सम्पूर्ण ब्रह्मण्डसे युक्त होते हुए
 भी उनसे रहित [ ]। वे ही छोटे-बड़े तथा बनेसे विश्व हैं।
 साथ ही इन सबसे विलक्षण भी हैं; अतः देखनाओ !
 सबका संहार करनेवाले उन [ ] ही उपजने
 जाओ। वे [ ] हमारे सम्मुख [ ] हैं। [ ]
 मधुसूदन [ ] गया है।

चारवती कहती हैं—कमलमेंसे ब्रह्मण्डके [ ]
 कहनेपर [ ] देवताओंने सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी
 सर्वेश्वरी देव भगवान् जनार्दनकी शरण होकर उन्हें
 प्रणाम किया; अतः विप्रों ! तुम भी श्रीनारायणकी
 आराधनामें लग जाओ। उनके सिवा दूसरा पवन देव
 परम उदार देवता है, जो भक्तको माँगी हुई वस्तु दे सके।
 वे पुरुषोत्तम ही [ ] और माता हैं। सम्पूर्ण लोकोंके
 स्वामी, देवताओंके भी देवता और जगदीश्वर हैं। तुम
 उनकी परिचर्य करो। प्रतिदिन आभ्युदयकाल हो
 अंग्रिमौन, भिक्षा, [ ] और स्नानके द्वारा [ ]

देवदेवेश्वर गुरुको ही संतुष्ट करना चाहिये। ब्रह्मर्षे ! उन्होंने
 पुष्पनेत्र नारायणको तुम सब तरहसे अपनाओ।

उन बहुत-से मन्त्रों और उन बहुत-से व्रतोंके द्वारा
 क्या लेना है। 'ॐ नमो नारायणाय' यह मन्त्र ही सम्पूर्ण
 अष्टौ अर्चकी सिद्धि करनेवाला है। द्विजश्रेष्ठ ! शास्त्र
 चीरकर पहनकर जटा रखा ले या दण्ड धारण करके पैदल
 पैदा ले [ ] अशुभोंसे विभूषित रहे; कपरी चिह्न
 धारण करना नहीं होता। [ ] भगवान् नारायणकी शरण
 ले चुके हैं, वे पूज, दयाया और सदा ही पापचारी रहे हों
 तो भी परमपदको प्राप्त होते हैं। जिनके पाप दूर हो गये
 हैं, ऐसे वैष्णव पुरुष कभी पापसे रिक्त नहीं होते। वे
 अहिंस-भक्त [ ] अपने मनको कसूमें किये रहते [ ]
 और सम्पूर्ण संसारको पवित्र करते हैं।*

काश्यप नामके राजाने, जो सदा प्राणियोंकी हिसामे
 [ ] राजा रहता था, भगवान् केवलकी शरण लेकर
 श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त कर लिया। महान्
 धीरशस्त्री राजा अम्बरीषने [ ] कठोर तपस्या की थी
 [ ] भगवान् पुरुषोत्तमकी आराधना करके उनका
 सम्मुख कर लिया था। राजाओंके [ ] राजा मित्रासन बड़े
 [ ] थे। उन्होंने भी भगवान् की आराधना
 करके ही उनके वैकुण्ठधामको प्राप्त किया था। उनके
 [ ] बहुत-से ब्राह्मण भी, जो तीक्ष्ण व्रतोंका पालन
 करनेवाले और ज्ञानविभक्त थे, परमात्मा विष्णुका ध्यान
 करके परम सिद्धि (मोक्ष) को [ ] हुए। पूर्वकालमें
 [ ] आह्वानसे भरे हुए ब्रह्मण्ड भी सम्पूर्ण जीवोंके
 अवश्याभूत श्रीहरिके सेवन, पूजन और ध्यान करते थे;
 अतः भगवान्ने ही उनकी संकटोंसे रक्षा की। परम
 [ ] और तेजस्वी राजा भरतने भी दीर्घ कालतक इन
 श्रीविष्णुभगवान्की उपासना करके [ ] मोक्ष प्राप्त कर
 लिया था।

* कि तैलु मन्त्रैर्बुधः [ ] तैलु मूर्तिर्बुधः । ३३ नमो नारायणाय मन्त्रः सर्वार्थसाधकः ॥

वीरवास अदी विप्रो दण्डी मुष्ठी तपस्य व । पूजितो वा द्विजश्रेष्ठ न द्विज धर्मवशरणम् ॥

वे नृपस्य दुष्टजनः कपधरपदः सद्यः तेषां कान्ति परं त्वाने नारायणपरायणः ॥

लिख्यते ॥ ३ य एवेन वैष्णव चोर्विहीनः । पुराण सम्प्रदाये श्रेयस्वीकृतजपानसः ॥ (८१।१०७—११०)

ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यासी—
कोई ■■■ हो, भगवान् केरूपमें अरुधन्वकी
छेड़कर परमात्मिकी नहीं ■■■ हो ■■■। इन्हारी जन्म
लेनेके पश्चात् जिसकी ऐसी बुद्धि होती है ■■■ 'भगवान्
विष्णुके भक्तके दस हूँ', वह समस्त पुरुषार्थके
साधक होता ■■■। वह पुरुष भी निस्सन्देह श्रीविष्णुधाममें
जाता है। फिर जो कठोर तपके फलमें करनेवाले पुरुष
भगवान् विष्णुमें हो मन-प्राप्त लगाने ■■■ है, उनकी
■■■ गतिके विषयमें क्या कहना है। अतः तत्काल
ध्यान करनेवाले पुरुषोंमें स्थिति है कि वे नित्य-निरन्तर
अनन्य ध्याने विश्वव्यापी स्नातन परमेश्वर ■■■
ध्यान करते रहें।*

धीमधी काहते हैं—ये कहकर परेज्वरपरमेश्वर
परमार्थवेत्ता देवर्षि नारद ■■■ अर्जुनकी ■■■ गये।
भारतगणकी शरणमें पहुँचे हुए धर्मात्मा पुण्डरीक की 'ॐ
नमो नारायणाय' इस आह्वानप्रकार उप करने लगे।
वे अपने हृदयकमलमें अमृतस्वरूप गोविन्दकी ■■■
करके मुक्तसे ■■■ करते थे कि 'हे विश्वाम्भ ।
आप मुझपर प्रसन्न होइये ।' ■■■ और परीक्षणसे उचित ■■■
तपोधन पुण्डरीकने इस निर्मल शालग्रामतीर्थमें अनेक
ही शिरकल्लाक निवास किया। स्वार्थमें ■■■ उन्हें केरूपके
सिखा और कुछ नहीं दिखायी देता था। उनकी विद्रो ■■■
पुरुषार्थ-सिद्धिमें विरोधिनी नहीं थी। तमस्त, ब्रह्मचर्य
तथा विरोधतः शौचाचारके पालनमें, जन्म-जन्मन्तरीके
विशुद्ध संस्कारसे तथा सर्वलोककर्मोंमें देवर्षिदेव
श्रीविष्णुके प्रसादसे पापरहित पुण्डरीकने परम उत्तम
वैष्णवी सिद्धि ■■■ कर ली। वे सदा हाथोंमें शङ्ख, चक्र
और गदा लिये कमलके समान चेहरेवाले शङ्खमुन्दर
पीताम्बरधारी भगवान् अच्युतकी ही झुकी किया करते
थे। मृगों और प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले सिंह, जवान

तथा अन्य ■■■ अपने स्वाभाविक विरोध छोड़कर
उनके स्वीय अस्ति और इच्छानुसार विचार करते थे।
उनकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ ■■■ रहती थीं। उनके हृदयमें
एक-दूसरेके हितसाधनका मनोरम भाव भर जाता था।
पार्श्वके जलप्रपात और नदियोंके जल ■■■ हो गये थे
सभी प्रभुओंमें पूर्ण प्रसन्नता छापी रहती थी। सबकी
इन्द्रिय-वर्तियाँ शुद्ध हो गयी थीं। ■■■ ऐसी चलती थी,
■■■ स्वर्ग सुखदायक जान पड़े। युद्ध फूल और
कलशोंसे लदे रहते थे। परम बुद्धिमान् पृथ्वीवर्तिक लिये
सभी पदार्थ अनुकूल हो गये थे। देवदेवेश्वर भक्तवत्सल
गोविन्दके प्रसाद होनेपर उनके लिये सबसुख प्रचण्ड
जगत् प्रसन्न हो गया था।

उदनका एक दिन बुद्धिमान् पुण्डरीकके खामने
भगवान् जगन्नाथ ■■■ हुए। हाथोंमें शङ्ख, चक्र और

* ब्रह्मचारी गृहस्थे ■■■ जन्मन्तरेऽप्य विष्णुः । केरुधन्वचने हिंसा नैव याति परां गीतम् ।

जन्मापरमहर्षेण यस्य स्वर्गविन्दुर्गोः । दशरुद्रं विष्णुभक्तवत्सलं सर्वार्थसाधकः ॥

■■■ याति विष्णुसत्त्वकं युक्तं तत्र संदायः । किं पुनस्तदात्मनः पुरुषः सर्वज्ञसत्ताः ॥

■■■ नित्यं शालग्रामकलशकर्मकैः । नारायणे जगत्पदं परमेश्वरः ■■■ । (८१।११५—११७)

गंदा शोभा पा रहे थे। तेजोमयी अङ्गुलि, कमलके
समान बड़े-बड़े नेत्र और चन्द्रमण्डलके समान
काशिमन् मुख। कमरमें करकनी, कुन्डल,
गलेमें हार, बाहुओंमें मुक्कन्द, वक्षःस्थलमें श्रीचतस्र
विह और श्याम शरीरपर शोभा पा रहे थे।
भगवान् कौस्तुभमणिसे विभूषित । कमलप्रसे उन्मत्त
साथ अङ्ग ध्यात था। मकरजुत कुन्डल जगमग रहे
थे। दमकसे हुए यशोपवीत और नीकेलक लटकती हुई
मोतियोंकी मालासे उनकी शोभा और भी बढ़ गयी थी।
देव, सिद्ध, देवेन्द्र, गन्धर्व और मुनि चैतन्य तथा ब्रह्म
आदिसे भगवान्की कृपा पा रहे थे। पुष्पटीकने स्वयं उन देवदेवेश्वर महात्म्य जनार्दनको
तपस्वित देव पशुपति तथा और प्रसाद किया। साथ
जैक प्रणम करके श्रुति करके आराध्य किया।

पुष्पटीक बोले—सम्पूर्ण जगत्के एकमात्र नेत्र
भगवान् विष्णुको नमस्कार है। उन्मत्त निरङ्गन
(निर्मल), नित्य, निर्गुण एवं महत्त्व है; नमस्कार है। आप समस्त प्राणियोंके ईश्वर हैं भक्तोंका
धर्म एवं पीड़ा दूर करनेके लिये रोचिन्द तथा गल्लभ्य-
कृत करते हैं। जीवोंपर अनुग्रह करनेके
अनेक आकार बना करनेवाले आपको नमस्कार है।
पह सम्पूर्ण विश्व आपमें निहित है। केवल आप ही
इसके उपदान करण हैं। आपने ही जगत्का निर्माण
किया है। नाथिसे कमल प्रकट करनेवाले आप भगवान्
पद्मनाभको करेबार नमस्कार है। कलकल केवलसे
जिनकी अवलम्बितता प्रत्यक्ष किया जाता है, उन
परमेश्वरको नमस्कार है। नारायण ! आप ही सम्पूर्ण
देवताओंके स्वामी और जगत्के नरक है। मेरे हृदय-
मन्दिरमें विश्वास करनेवाले भगवान् शङ्ख-चक्र-गदाधर।
मुझपर प्रसाद होइये। समस्त प्राणियोंके अदिभूत, इस
पृथ्वीको धारण करनेवाले, अनेक रूपधारी तथा समष्टी
उत्पत्तिके कारण श्रीविष्णुको नमस्कार है। यदि
देवता और सुरेश्वर भी जिनकी महिमामें नहीं जानते,

तपस्वसे ही अनुमान हो सकता है,
उन परमेश्वरको नमस्कार है। भगवान् ! आपकी महिमा
काम्येश्वर विषय नहीं है, उसे काय असम्भव है। आप
जति आदिकी कल्पनासे दूर हैं, अतः सदा तत्त्वतः ध्यान
है। पुष्पटीक ! आप एक—अद्वितीय
हूँ भी भक्तोंपर कृपा करनेके लिये भेदरूपसे
मत्स्य-कूर्म आदि अवतार धारण करके दर्शन देते हैं।

भीष्मजी कहते हैं—इस जगत्के स्वामी
चैतन्य भगवान् पुष्पटीककी श्रुति करके पुष्पटीक
उन्हींको निहारने लगे; क्योंकि विश्वाससे वे उनके
लालस रखते थे। तीन पगोंसे त्रिलोकीको
नयनेवाले तथा नाथिसे कमल प्रकट करनेवाले भगवान्
विष्णु महाभाग पुष्पटीकसे गम्भीर वाणीमें
कहा—‘देव पुष्पटीक ! तुम्हारा कल्पान हो। मैं तुमपर
बहुत हूँ। महापते ! तुम्हारे मनमें जो भी कामना
हो, उसे करके अपने लीगो। मैं अवश्य दूँगा।’

पुष्पटीक बोले—देवेश्वर ! मैं
शुद्धिकार्य मनुष्य और कर्मा मेरे परम
हितकी अपन। साधन। जिससे मेरा हित हो, उसे
आप ही दीजिये।

पुष्पटीकके श्री भगवान् भगवान्
होकर बोले—‘सुमत ! तुम्हारा कल्पान हो। आओ,
मेरे ही साथ चलो। तुम मेरे परम वक्करी और सदा
मुझमें ही मन लगावे रखनेवाले हो; अतः सर्वदा मेरे
ही रहो।’

कहते हैं—मत्स्यकाल भगवान्
श्रीचरने प्रसन्नपूर्वक जब इस प्रकार कहा, उसी समय
आकाशमें देवताओंकी दंडुभी बज उठी और आकाशसे
पुष्पटीकके कर्ण होने लगे। यदि देवता सामुद्रिक
देने लगे। सिद्ध, गन्धर्व और किन्नर गान करने लगे।
समस्त लोकेश्वर बन्दित देवदेव जगदीश्वरने वहीं
पुष्पटीकको अपने साथ ले लिया और गरुड़पर
हो वे परम स्वामी बने गये; इसलिये राजेन्द्र शुधिष्ठिर !

तुम भी भगवान् विष्णुकी भक्तिमें लग जाओ। उन्हींमें मन, लक्ष्मणे छो और सदा उनके भक्तोंके हितमें तत्पर रहो। यथायोग्य अर्चना करनेके पुरुषोत्तमका भजन करो और सब चर्चोंका त्याग करनेवाला भगवान्की पवित्र कथा सुनो। कृष्ण! जिस उपायसे भी भक्तपूजित विशाला भगवान् विष्णु कल्याण हो, वह विस्तारके साथ करो। जो भगवान् नारायणसे विमुक्त होते हैं, वे ही अक्षयधाम चरणोंमें अनुष्ठान करके भी उन्हें नहीं पा सकते। जिसने एक बार भी 'हरि' इन दो अक्षरोंका स्मरण किया, उसने मोक्षतक पहुँचनेके लिये माने कमर कटा ली। जिनके हृदयमें मीलकमलके प्रमाण प्रपाममुन्दर भगवान् जनार्दन विराजमान हैं, उन्हींको लाभ है, उन्हींकी विजय है; उनकी पराजय कैसे हो सकती है।* जो एकपक्षीत होकर प्रतिदिन इसे सुनता या पढ़ता है, वह सब मुक्त हो भगवान् विष्णुके चामरे में है।

श्रीगङ्गाजीकी महिमा, वैष्णव पुत्रोंके श्रीविष्णु-प्रतिमाके पूजनका माहात्म्य

पार्वती बोली—मायाजी! श्रीगङ्गाजीके महात्म्यका पुनः वर्णन करिये, जिसे सुनकर सभी मुनि औरतो विरल हो जाते हैं।

श्रीगङ्गादेवजीने कहा—देवि! मुझमें कुरुक्षेत्र और पराक्रममें इन्द्रके समान भीष्मजी जब कालप्रकार समय कर वे, समय उन्हें देखनेके लिये आते, बसिष्ठ, भृगु, पुरुषोत्तम, पुलस्त्य, क्रतु, अश्विनि, भीष्म, अगस्त्य और सुमति आदि बहुत-से ऋषि आते। वर्षापूर्व मुनिद्वार अपने पाइयोंके चर्चा में बैठते थे। उन्होंने उन परम तेजस्वी, जगत्पूज्य ऋषियोंको प्रणम्य करके विधिपूर्वक उनका पूजन किया। पूजा करते वे तपोवन में जब सुप्तपूर्वक आसनपर गये, तब मुनिद्वारने भीष्मजीको प्रणम्य करके प्रणम्य पूजा—पितामह! वर्षाकी पुरुषोंके निज सेवन करनेयोग्य परम पुण्याय देव, पवित्र और अजय

कौन-कौन-से हैं ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! इस विश्वमें एक प्राचीन इतिहास बतलाना जाता है, जिसमें जिल और उच्छ्वसितसे जीविका चलानेवाले किसी सिद्ध पुत्र के साथ हुए संकटका वर्णन है। कोई सिद्ध पुत्र समूची पृथ्वीकी परिक्रमा करके किसी उच्छ्वसितवाले महात्मा गृहस्थके भ्रम गये। वे आत्मविश्रामके तत्पश्चात् अपनी इन्द्रियोंको काबूमें रखनेवाले, रोग-दोषसे रहित, ज्ञान-कर्ममें कुशल, वैष्णवोंने श्रेष्ठ, वैष्णव-धर्मिक पालनमें तत्पर, वैष्णवोंकी निष्ठासे रहनेवाले, योगाभ्यासी, त्रिकालपूजाके तत्पर, निरुक्त, धर्मधर्मका विचार करनेवाले, निरुक्त निरामयपूर्वक वेदवक्त करनेवाले और सदा अतिविपुत्राये तत्पर रहनेवाले थे।

सिद्ध पुत्रको आज देश भ्रमस्थाने उनकी विधिपूर्वक अतिविष्णु-सत्कार किया। तत्पश्चात् उनसे पूछा—
द्विजवर ! कौन-कौनसे देश, पर्वत और साम्राज्य पवित्र हैं ? मुझे प्रेमपूर्वक बतानेकी कृपा कीजिये।

सिद्ध पुत्रने कहा—ब्रह्मन् ! जिनके बीच जिरियोंमें विपश्चात् गङ्गाजी सदा बहती रहती है, वे ही देश, वे ही पर्वत और वे ही परम पवित्र हैं। जीव गङ्गाजीका सेवन करके जिस जीवने प्राप्त करता है, उसे तत्पश्चात्, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अभ्यास आदि भी नहीं करना पड़ेगा।* अपने धनको संपन्न रखनेवाले पुत्रोंको गङ्गाजीके जलमें स्नान करनेसे जो संतोष होता है, वह सौ यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी ही है। जैसे धर्म उदयकालमें तीव्र अन्धकारका नाश करनेसे उत्पन्न होता है, उसी प्रकार गङ्गाजीके जलमें दुष्करी लगनेवाला मनुष्य पापोंका करके पुण्यसे प्रकाशमान होने लगता है। बिना आगका संयोग पकल रुईका ही जल जाता है, उसी प्रकार गङ्गाका जल मनुष्यके सारे पापोंको दूर कर जाता है।† जो मनुष्य सूर्यकी किरणोंसे तपे हुए गङ्गाजलका सेवन करता है, वह सब रोगोंसे मुक्त हो जाता है। जो पुत्र एक पैसे काका होकर एक हजार चान्द्रायण अनुष्ठान करता है और जो केवल गङ्गाजीके जलमें दुष्करी है—हम जलमें दुष्करी लगाने मनुष्य ही है। दस हजार वर्षोंतक नीचे करके लटक रहा है, उसकी अपेक्षा भी नहीं मनुष्य श्रेष्ठ है जो एक मात्र भी गङ्गाजलका सेवन कर जाता है। नमोः ! गङ्गाजीमें स्नान करके मनुष्य देवत्वके पक्षार्थ सुरत वैकुण्ठमें चला जाता है। जो सौ योजन दूरसे गङ्गा-गङ्गाका करता है, वह

समुद्रवर्ति यः हरितिकण्टकम् । यज्ञः श्रीनारदः श्रीविष्णुः ॥ ॥

तत्पश्चात् तत्पश्चात् तत्पश्चात् तत्पश्चात् । यज्ञः श्रीनारदः श्रीविष्णुः ॥ ॥ (८२।२६३—२६५)

* तत्पश्चात् यज्ञः श्रीनारदः श्रीविष्णुः ॥ यज्ञः श्रीनारदः श्रीविष्णुः ॥ (८२।२६४)

† अथवा तत्पश्चात् यज्ञः श्रीनारदः श्रीविष्णुः ॥ यज्ञः श्रीनारदः श्रीविष्णुः ॥

अथवा तत्पश्चात् यज्ञः श्रीनारदः श्रीविष्णुः ॥ यज्ञः श्रीनारदः श्रीविष्णुः ॥ (८२।२६५—२६७)

सब पक्षोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकको चला जाता है ।*

ब्रह्महत्या, गोघाती, शराधी और करनेवाला मनुष्य भी गङ्गाधाममें स्नान करके सब पक्षोंसे मुक्त और तत्काल देवलोकमें चला जाता है । माधव तथा अक्षयवृक्ष दर्शन और क्रियेमें करनेवाला पुरुष कैकुण्ठमें है । जैसे सूर्यके उदय होनेपर अव्यक्त नष्ट हो जाता है, उसी गङ्गामें स्नान करनेवालेसे मनुष्यके सब दुःख हट जाते हैं । गङ्गाधाम, कुशवर्त, विलम्ब, नील कनकाल तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यका पुनर्जन्म होता है†

धीरवीर कहते हैं—देवता जानकर श्रेष्ठ मनुष्यको बाल्यसे गङ्गाधाम करना चाहिये । राजन् ! करनेवालेसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है । जैसे देवताओंमें विष्णु, यज्ञोंमें अश्वमेध और सम्पन्न कुशमें (पीपल) श्रेष्ठ है, वैसे नदीमें गङ्गा सदा श्रेष्ठ जानी गयी ।

पूजा—विशेष ! वैष्णवोंका देवता उनकी मूर्ति है ? प्रश्न । यह मतानेकी क्या करें ?

जवाब—देखि । यह पुरुष भगवान् विष्णुकी वस्तु माना गया है, इसीलिये इसे 'वैष्णव' कहते हैं । जो शीघ्र, सत्य और धर्मसे मुक्त हो, राग-द्वेषसे दूर रहता हो, वेद-विद्याके विद्यार्थी हो, अग्निहोत्र और अतिथियोंका सत्कार करता हो तथा पिता-माताका भक्त हो, वह वैष्णव कहलगत है । जो कण्ठमें माला धारण करके मुँहसे सदा श्रीरामनामका उच्चारण करते, प्रतिपूर्वक भगवान्की स्तुतिश्लोक करते, पुराणोंके स्वाध्यायमें लगे रहते और सर्वत्र किया करते हैं, उन मनुष्योंको वैष्णव जानना चाहिये । सब धर्ममें सम्पन्नित होते हैं । जो पापाच्छी मनुष्य उन वैष्णवोंकी निन्दा करते हैं, वे मरनेपर बाल्यसे कुतिसर योनियोंमें पड़ते हैं । जो द्विज वस्तु अथवा मिट्टीकी कड़ी

हुई इच्छेवाले शोभाययी गोपाल-मूर्तिक्र सदा है, वे पुरुषके भाग्य होते हैं । जो फलस्वकी कड़ी हुई परम सुन्दर रूपवाली श्रीकृष्ण-प्रतिमाकी पूजा करते हैं, वे पुण्यस्वरूप हैं । जहाँ शालग्रामस्तम्भ और इन्द्राक्षकी गोमती-संशुद्धि वाला हो और उन दोनोंका पूजन किया जाता हो, वहाँ निःसन्देह मुक्ति मौजूद रहती है । जहाँ यदि मन्त्रद्वारा मूर्तिकी स्थापना करके पूजन किया तो वह पूजन कोटिगुणा अधिक पुण्य देनेवाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करनेवाला है । कर्त्तव्य भगवान् जनार्दनकी नम्रधा प्रति करनी चाहिये । मल पुरुषोंको मूर्तिमें भगवान्का और पूजन करना चाहिये । सम्भव हो तो भगवान्की पूजा करे उस और अनाथोंको शरण देनेवाले, सम्पूर्ण एवं बड़े-बड़े पातकोंका नाश सर्वोत्तम भगवान् अधोक्षगजन्म निन्द-निरास करे । जो मूर्तिकी सम्पन्नमें 'ये गोपाल हैं', 'मै सरस्वती श्रीकृष्ण हैं', 'ये श्रीरामचन्द्रजी हैं'—यों कहता है और इसी भावसे विधिपूर्वक पूजा करता है, वह निश्चय भगवान्का भक्त है । श्रेष्ठ वैष्णव द्विजोंको चाहिये कि वे परम भक्तोंके साथ सोने, चाँदी, ताम्र अथवा पीतलकी विष्णु-प्रतिमाका निर्माण करावे, जिसके चार भुजा, दो नेत्र, हाथमें शङ्ख, और गदा, शरीरपर पीत वस्त्र, गलेमें वन्यामाला, वैदूर्यमणिके भुम्बल, माथेपर मुकुट और कक्षास्थलमें कौस्तुभमणिका दिव्य प्रकाश । प्रतिष्ठा भारी और शोभासम्पन्न होनी चाहिये । फिर वेद-श्रवणके कर्त्तव्य द्वारा विशेष सपत्तोहसे उसकी स्थापना उसके अनुसार योडशोपचारके आदिद्वारा विधिपूर्वक उसका पूजन करना चाहिये । जहाँके स्वामी भगवान् विष्णुके पूजित होनेपर सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा हो जाती है । अतः इस प्रकार आदि-अन्तसे रहित, शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले

* गङ्गा गङ्गाति जो कोकिलको प्रतीति । मनुष्यसे सर्वधर्मोंमें विष्णुके गङ्गाति ॥ (८२ । ३४-३५)

† गङ्गाधाम कुशवर्त विलम्ब नीलकण्ठी । इन्द्राक्ष कनकाले कर्त्तव्य पुनर्जन्म न विद्यते ॥ (८२ । ३६-३९)

भगवान् त्रिहस्तिक पूजन करता चाहिये। वे सर्वेश्वर पुण्यस्वरूप वैष्णवोंको सब कुछ देते हैं। जो निम्नकी पूजा नहीं करता और श्रीविष्णुको निन्दने उत्तर रहता है,

— ★ —

क्षेत्र और वैज्ञानिक मानसिक विशेष उत्सवका वर्णन, वैज्ञानिक, ज्योति और आवाहनों

■ श्रीहस्तिक पूजनका ■

पार्वती बोली—महेश ! ■ महीदेवी विधिका वर्णन कीजिये। प्रत्येक मसमें कौन-कौन-से महोत्सव करने चाहिये और उनके लिये उत्तम विधि क्या है ? सुरेश्वर ! किन्तु महीदेवी कौन देवता है ? निम्नकी पूजा करनी चाहिये, उस पूजनकी महिमा कैसी है और यह किस तिथिमें करना उचित है ?

महीदेवी बोली—देवि ! मैं प्रत्येक मसमें उत्सवकी विधि ■ है। पहले चैत्र मसमें शुक्लपक्षमें विशेषतः एकदशी ■ भगवान्को शूलेश्वर ■ पूजा करनी चाहिये। यह दोषघरोहणका उत्सव बड़ी भाँतिसे ■ विधिपूर्वक मनाता चाहिये। पार्वती ! जो लोग कलिभुगमें पाप-दोषका अपहरण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णको शूलेश्वर विराजमान देखते हैं—उस रूपमें उनकी इच्छा करते हैं, वे सहस्रों अभ्यर्थोंसे मुक्त हो जाते हैं। कनोइसी जन्ममें किये हुए ■ तभीतक मौजूद रहते हैं, ■ मनुष्य विद्वान् ■ भगवान् जगन्नाथको शूलेश्वर ■ उन्हें अपने हाथसे शूलता नहीं। जो लोग कलिभुगमें शूलेश्वर बैठे हुए जनार्दनका दर्शन करते हैं, वे मोहल्ले हो तो भी मुक्त ■ जाते हैं; फिर औशकी तो बात ही क्या है। दोल्लेसकसे प्रसन्न होकर समस्त देवता भगवान् अक्षरको साथ लेकर शूलेश्वर बैठे हुए श्रीविष्णुको इच्छा करनेके लिये आते हैं और अर्धगन्धर्व स्वरूप ■ हर्षमें नृत्यन नृत्य भी नाचते, गाते एवं कमे बजाते हैं। तस्मिन् अर्द्धि जग और इन्द्र अर्द्धि देवता भी दर्शनके लिये पधारते हैं। भगवान् विष्णुको शूलेश्वर विराजमान देखा तभी तो लोकमें उत्सव होने लगता है; अतः सैकड़ों वर्षों छोड़कर दोल्लेसकके दिन शूलनका उत्सव करो। जो लोग

शूलेश्वर बैठे हुए भगवान् श्रीकृष्णके सामने रात्रिमें जागरण करते ■, उन्हें एक निमेषमें ही ■ पुण्योकी ■ हो जाती है। सुरेश्वर ! शूलेश्वर विराजमान दक्षिणार्धभुग भगवान् गोविन्दका एक ■ श्री दर्शन ■ मनुष्य ब्रह्मरत्नके पापसे ■ है।

■ क्षेत्रमन्त्रका विचार है ■ धीमाहि ।
■ देवः प्रबोदयत् ॥

‘शूलेश्वर ■ हुए भगवान्का तब जाननेके लिये हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रीमन्त्रका ध्यान करते हैं। अतः वे देव—भगवान् विष्णु हमलोगोंकी बुद्धिसे ■ ।’

इस गवक्षी-मन्त्रके हुए भगवान्का पूजन ■ चाहिये। ‘मन्त्राध्यायः’, ‘वैष्णवाध्यायः’ और ‘श्रीकृष्णध्यायः’ इन मन्त्रोंसे ■ पूजन किया जा ■ है। मन्त्रोच्चारणके साथ विधिपूर्वक पूजन करना उचित है। एकाग्रचित्त होकर गुह्यके घषाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिये तथा निरंतर चित्तपूर्वक श्रीविष्णुकी लीलाओंका गान करते रहना चाहिये। इससे उत्सव पूर्ण होता है। सुसुख ! और अधिक कहनेसे क्या लाभ। शूलेश्वर विराजमान भगवान् विष्णु सब पापोंको हरनेवाले हैं। जहाँ दोल्लेसक होता है, वहाँ देवता, गन्धर्व, किन्नर और ऋषि बहुत दर्शनके लिये आते हैं। ■ समय ■ अथ भगवते वासुदेवाय’ इस ■ मोहप्रोपकारसे विचित्र पूजा ■ उचित है। इससे सम्पूर्ण कर्मन्त्र पूर्ण होती है। सुखो ! अज्ञान्यास, कन्यास तथा शरीर-न्यास—सब कुछ द्वादशाक्ष मन्त्रसे करना चाहिये और इस आगमोक्त मन्त्रसे ही महान् उत्सवका कार्य सम्पन्न ■ चाहिये। शूलेश्वर सबसे

कैसे लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुको बैठाने चाहिये। भगवान् के आगे [कुछ नीची सतहों] वैष्णवोंको,

नरदादि देवर्षियोंको तथा शिशुओंको उचित चमत्कारों स्थापित करना चाहिये। फिर पीछे प्रत्येक कमरेकी आवाजके साथ विद्वान् पुरुष भगवान् की आरती करें और प्रत्येक पहरेमें यज्ञपूर्वक पूजा भी करना हो। तत्पश्चात् बारिष्ण तथा सूक्त [ ] साथ जलमें भगवान् को अर्घ्य दे। अर्घ्यका भन्ना [ ] प्रकाश है—

देवदेव जगन्नाथ सङ्कलनप्रकार।
अर्घ्य गृहाण मे देव कुलो कुल कर्माक्षरी॥

(८-१३२)

‘देवताओंके देवता, जगत् के स्वामी तथा उद्धारक और धारण करनेवाले दिव्यस्वरूप नारायण ! यह अर्घ्य ग्रहण करके मुझपर कृपा कीजिये।’

तदनन्तर भगवान् के प्रसन्नपुत्र चरणमूल उर्ध्व वैष्णवोंको गति। वैष्णवजनोंको चाहिये कि ये सबेरे उठाकर भगवान् के सामने नृत्य करें और सभी स्त्रिय वारी-वारीमें भगवान् को झुम्कें। सुन्दर ! पृथ्वीका जो-जो तीर्थ और क्षेत्र है, वे सभी उस [ ] भगवान् के

दर्शन करने चाहते हैं—ऐसा जानकर वह महान् उत्सव अवसर बनना चाहिये।

पर्वत ! वैराग्य [ ] पूर्विकके दिन वैष्णव मुख्य भक्ति, उत्साह और प्रसन्नताके साथ जगदीश भगवान् को जलमें बध्नाकर उनकी पूजा करे अथवा [ ] तिथिके अत्यन्त हर्षमें [ ] गीत, वाद्य तथा नृत्यके साथ यह पुण्यमय महोत्सव करे। भक्तिपूर्वक श्रीरक्षी स्त्रीय-कनकय गान करते हुए ही यह शुभ उत्सव स्थान उचित है। उस समय भगवान् से प्रार्थना-पूर्वक करें—‘हे देवेश ! इस जलमें शयन कीजिये।’ जो [ ] आरम्भमें भगवान् जलार्दनको जलमें शयन करते हैं, उन्हें कभी नरकाकी ज्वालामय नहीं गमना पड़ता। देवेश ! स्त्रिये, [ ], नहि अथवा शिशुके कर्तव्य श्रीविष्णुपूजा करना उचित है। पहले उस [ ] शीतल एवं सुगन्धित जल [ ] विद्वान् पुरुष उस जलमें भीतर श्रीविष्णुको स्थापित करें। गोवाल या श्रीराम नामक पूर्णिके स्थापना करे अथवा शालग्रामशिलाको [ ] स्थापित करे [ ] और ही कोई [ ] जलमें रखे। इससे [ ] पुण्यका अन्त नहीं है। टीप ! इस पृथ्वीपर जगतक पर्वत, लोक और मूर्खकी किरने विद्यमान हैं, तबतक उसके कुलमें कोई [ ] नहीं होता। अतः ज्येष्ठ मासमें श्रीरक्षीका जलमें बध्नाकर उसकी पूजा करनी चाहिये। इससे मनुष्य प्रत्येक-वर्त्मनक निष्काय बना रहता है। ज्येष्ठ और आषाढ़के समय मूलशरीरालय वासित शीतल जलमें भगवान् स्त्रीयचरका पूजा करे। जो स्त्रीय ज्येष्ठ और आषाढ़ मध्यमें नाना प्रकारके पुष्पोंसे जलमें स्थित श्रीरक्षीको पूजा करते हैं, वे बम-बातनासे सुटकारा पा सकते हैं। भगवान् विष्णु जलमें घेरी हैं, उन्हें जल बहुत हो प्रिय है; इसीलिये ये जलमें शयन करते हैं। अतः गर्मोंकी भीमामसे विशेषरूपसे जलमें स्थापित करके श्री श्रीरक्षी पूजन करना चाहिये। जो शालग्रामशिलाको [ ] विराजमान करके परम भक्तिके [ ] उसकी पूजा करता है, वह अपने कुलको पवित्र करनेवाला होता है। पर्वत ! मूर्ख विष्णु और कर्करात्रिपर [ ] होनेके

जिसने भक्तिपूर्वक जलमें श्रीहरिकी पूजा की है, विशेषतः द्वादशी तिथिके जिसने जलराशरी विष्णुका अर्घ्य किया है, उसने मानो कोटिदत्ता अनुष्ठान कर लिया है। जो वैशाख मासमें भगवान् जलपत्रमें स्थापित करके उनका पूजन करते हैं, वे इस पृथ्वीपर मनुष्य नहीं, देवता हैं।

जो द्वादशीकी रातको जलपत्रमें गन्ध अदि जलकर उसमें भगवान् गरुडपञ्चकः पूजा करता है, मोक्षप्राप्ति होती है। जो पापास्त, नास्तिक, संसारात्मा और लईमें रहनेवाले हैं, व्यक्ति पूजके फलको प्राप्ति नहीं होते।* इसी प्रकार जो जलपत्रे स्वामी मोक्ष श्रीविष्णुको सदा जलमें रखकर उनकी पूजा करता है, मनुष्य सदाके लिये महापापोंसे मुक्त हो जाता है। देवदर। 'ॐ ह्रीं ह्रीं शम्भो भवः' इस मन्त्रसे चार पूजन कृत्य गय है। 'ॐ ह्रीं कृष्णाय नमोऽस्तु' गोपीजनकल्याणभावा भवः' इस मन्त्रसे जलमें अभिमन्त्रित करना चाहिये। तत्पश्चात् विद्वान् मन्त्रसे अर्घ्य निवेदन करे—

देवदेव महाभाग श्रीवत्सकुलपञ्चक !
महादेव वनसोऽग्नौ भक्तो विद्वद्भक्तन ॥

अथैव नृपण भो देव भुक्ति मे देहि सर्वदा ।

(८७।२४-२४)

देवदेव । महाभाग । श्रीवत्सके किहोंसे युक्त भगवान् देवदेव ! विश्वको उत्पन्न करनेवाले भगवान् । मेरा अर्घ्य ग्रहण करें और मुझे सदाके लिये मोक्ष प्रदान करें ।

जो प्रवक्ताके पुण्यसे गरुडासन श्रीविष्णुकी पूजा है, वह सब बाधाओंसे मुक्त हो श्रीविष्णुके सम्मुखको प्राप्त होता है। द्वादशीको एकाग्रचित्त हो रातमें जाग्रत करके अविनाशी अविनाशी भगवान् विष्णुका भक्तिपूर्वक पूजा करे। इस तरह भक्तिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको भक्तिभावसे ही भगवान् विष्णुका वैश्वरूपसम्बन्धी उत्सव करवा चाहिये, तथा उसमें अभावके प्रत्यक्ष सफल विधिक पालन करना चाहिये। महादेवी । ऐसा करनेसे कोटि पञ्चोंके समान कर्म मिलता है। इस उत्सवको करनेवाला पुरुष राग-द्वेषसे मुक्त हो महादेवकी निमृति करके इस लोकमें सुख भोगत और अन्तमें श्रीविष्णुके सजातन भाग्यको प्राप्त है। केन्दके अध्ययनसे रहित तथा शास्त्रके आध्यायसे शुद्ध मनुष्य भी श्रीहरिकी भक्ति वैश्वरूपको प्राप्त होता है।

पवित्रारोपणकी विधि, महिमा तथा भिन्न-भिन्न मासमें श्रीहरिकी पूजामें अनेकाले पुनोक्त वर्णन

श्रीमहादेवकी कहानी है—देवदर ! अन्तम मन्त्र अनेक पवित्रारोपणका है। इसका फलन करनेपर दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। विद्वान् पुरुषको भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुका पवित्रारोपण करना चाहिये। परकी। ऐसा करनेसे कर्मसंखी पूजा हो है। श्रीविष्णुके लिये पवित्रारोपण करनेपर अनेकाले सुख होता है। कपड़ेका सूत, जो किसी कष्टग्रीवक कष्ट हुआ अपने हाथसे तैयार किया हुआ हो, ले अनेक

और ठीकसे पवित्रक बनाये। उपर्युक्त सूतके अभावमें किसी उत्तम सूत जातिकी हाथका काता हुआ सूत भी लिया सकता है। यदि ऐसा भी मिले तो जैसा-तेसा लीटकर भी ले आना चाहिये। पवित्रारोपणकी रीतिमें देवदेवके सूतसे ही करनी चाहिये अथवा चाँदी श्रीविष्णु देवताके लिये विधिपूर्वक पवित्रक बनाना चाहिये। सब धातुओंके अभावमें विद्वान् पुरुषोंको स्वयंकरन सूत ग्रहण करना चाहिये। सूतको

तिगुना करके उसे जलसे धोना चाहिये। फिर शिवालङ्गके लिये बनाना तो उस लिङ्गके बगल अथवा किसी प्रतिमाके स्थिते बनाना हो तो उस प्रतिमाके सिरसे लेकर पैराककष या घुटनेककष तक तक पवित्रक बनाना चाहिये। इनमें पहला उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा लघु श्रेणीका है। एक सालमें बिताने दिन हो, उसी संख्यामें या उसके आधी संख्यामें अथवा एक सौ आठवीं संख्यामें सूतसे ही उस पवित्रकमें गठि लगानी चाहिये। पार्वती ! संख्यामें भी गठि लगायी सज्जनी है। विष्णुजीकाके लिये जो पवित्रक बने, उसे वनप्रस्थके अश्वत्थ वृक्ष सेना चाहिये। जैसे जोषा हो, वह काला काला चाहिये। इससे भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं। पवित्रक तैयार होनेके पश्चात् भगवान्को अर्पण करना चाहिये।

पार्वती ! तुम्हारे लिये पवित्रारोपण करनेकी तिथि प्रतिपदा बतायी गयी है। लक्ष्मीदेवीके लिये द्वितीया सब तिथियोंमें उत्तम है। तुम्हारे लिये तृतीया बतायी गयी है और गणेशके लिये चतुर्थी। चन्द्राके लिये पञ्चमी, कार्तिकेयके लिये षष्ठी, सूर्यके लिये साप्ती, दुर्गाके लिये अष्टमी, महावर्गके लिये नवमी, यमराजके लिये दशमी, अन्य सब देवताओंके एकदशी, श्रीविष्णुके लिये इादशी, कामदेवके लिये प्रकेदशी, और लिये धनुर्दशी तथा ब्रह्माक्षीके लिये पवित्रासे पूजन करनेके निमित्त पूर्णिमा तिथि बतायी गयी है। जिस दिन देवताओंके लिये पवित्रारोपणके योग्य तिथियाँ कही गयी हैं। लघु श्रेणीके पवित्रकमें सरह, पवित्रकमें चौबीस और श्रेणीके पवित्रकमें पन्ध्रार्ध कम-से-कम होनी चाहिये। सब पवित्रकमें कपूर और केसर अथवा जन्दन और हस्तीमें रंगक नये फात्रों में रसना चाहिये और जहाँ भगवान्का पूजन हो, वहाँ उन सबको देवताकी भाँति स्थापित करना चाहिये। पहले देवताकी करके फिर उन्हें पवित्रकमें अधिवासित करना चाहिये। पवित्रकमें अधिवास हो जानेपर पुनः पूजन करना उचित है। पवित्रकमें जो देवता अधिवास करते हैं, उनका आगे बतली जानेवाली

विधिसे संनिधीकरण (समीपस्थान) करना चाहिये। विष्णु और रुद्र—ये तीन सुशेक देवता हैं तथा शिवा, वैष्णवी, वीर, अपराजित, जया, विजया, मुक्तिदा, सदाविजय, मनोमानी और सर्वतोमुखी—ये दस पवित्रकमें अधिवासी देवियाँ हैं। इन सबका सुशेक अवाहन करना चाहिये। शक्तीका मुद्रादाय अवाहन करे। सबका अवाहन करके संनिधीकरण करे।

मुद्रादाय समीपस्थ स्थापित करनेका नाम संनिधीकरण है। पहले रक्तामुद्रासे संरक्षण करके धेनुमुद्राके उन्हें अमृतस्वरूप बनाये। सबसे पहले भगवान्के आगे कालका जल लेकर 'ह्रीं कृष्णाय' इस मन्त्रसे उन पवित्रकमें प्रोक्षण करे। तत्पश्चात् गन्ध, धूप, टीप, नैवेद्य और ताम्बूल आदि निवेदन करके चोदप्रेषण और देवताओंका पूजन करे। फिर उन्हें धूप देकर देवताके सम्मुख हो नमस्कारमुद्राके द्वारा देवताको अभिप्रणमित करे। उस समय इस मन्त्रका चरण करके कहिये—

आवयित्वे पश्येय सार्य देव्या गणतद्विधिः ।
सर्वेषां लोकपालैश्च सहितः परिचारकैः ॥
आगच्छ भगवान् विष्णो विधेः सम्पूर्तिहारा ।
प्रतापस्वामुखं कुर्वः सावित्र्यं विपते कुत ॥

(८८।१९-३०)

'महन् देवता भगवान् विष्णु ! मनोद्वारा सर्व देवता आप लक्ष्मी, पार्वती, लोकपाल और परिचारकोंके साथ विभिन्नी धूर्तिके लिये यहाँ पधारिये। प्रतापस्वरूप आपकी पूजा करूँगा। यहाँ निश्चितरूपसे स्थापित करिये।'

तदनन्तर वह गन्ध और पवित्रक भगवान् राखके लक्ष्मीदेवीके चरणोंके समीप रख दे, फिर प्रातःकाल नित्यकर्म करके पुष्पाह और कालाभरण कराये तथा भगवान्को जप-जपकरके साथ घण्टा आदि बाजे और तुलसी आदि हुए पवित्रकोद्वारा पूजन करे।

'ॐ वासुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय श्रीगहि, गच्छे देवः प्रणम्यक'।

श्रीवासुदेवका तत्त्व जननेके स्थिते ॥ ॥ ॥
करते हैं, श्रीवासुदेवके स्थिते ध्यान करते हैं, ॥ देव
विष्णु हमारी बुद्धिमें प्रेरित करें ।'

इस मन्त्रसे अथवा देवताके तम-मन्त्रसे पवित्रक
अर्पण करना चाहिये । इसके बाद भगवान् विष्णुकी
महापूजा करे, जिससे सबके अन्तर श्रौतविष्णु प्रसन्न होते
हैं । चारों ओर विविधपूर्वक दीपप्रालम्ब जलाकर रखे ।
पद्म, चोम्य, लेह्य और चोम्य—ये चार ॥ ॥ ॥ अथ
नैवेद्यके स्थिते प्रक्षुप्त करे । पूर्वपूर्वक पवित्रक भगवान्को
अर्पण कर दे । फिर विदेव भक्तिके साथ श्रीकृष्णकी पूजा
करे । गुह महान् देवता है, उन्हें ब्रह्म और असुरभूत अर्पित
अर्पण करके विधिपूर्वक पूजन करना उचित है । गुह-
पूजनके पश्चात् पवित्रक ॥ ॥ ॥ करे । इसके बाद ॥ ॥ ॥
वैष्णव उपनिषत् हो, उन्हें सम्पूर्ण अर्पित देकर ॥ ॥ ॥
पूर्णाहुति अर्पण करे । ॥ ॥ ॥ लक्ष्मीविद्यास भगवान्
श्रीकृष्णको ॥ ॥ ॥ समर्पित करे—

यन्महीने विन्महीने यन्महीने तु केसव ।
यन्महीने मया सम्यक् सम्यक् यन्म ॥

(८८।३९)

'हे केसव । मैं भक्त, शिष्य और ॥ ॥ ॥
जो पूजन किया हो, वह भी निश्चय ही परिपूर्ण हो जाय ।'

॥ ॥ ॥ देवताओंका विमर्शन करके ॥ ॥ ॥
ब्रह्मणो ॥ ॥ ॥ इह-बन्धुओंके ॥ ॥ ॥ सब भी ॥ ॥ ॥ अथ
पूजन करे । जो उत्तम द्विज इस दिव्य पूजनके प्रसन्नको
सुनते ॥ ॥ ॥ वे सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके परम-
पदको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार पवित्ररोपण करनेपर इस
पृथ्वीपर जितने भी दान और नियम किये जाते हैं, वे सब
परिपूर्ण होते हैं । पवित्ररोपणका विधान उत्सवोंका समूह
है । इससे ब्रह्मव्यवहार भी सुदृढ़ हो जाता है, इसमें तनिक
भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । गिरिगजकुम्भरी !
मैं जो ॥ ॥ ॥ कहा है, ॥ ॥ सत्य है, सत्य है, सत्य है ।
पवित्ररोपणमें जो पुण्य है, वही उसके दर्शनमें भी है ।
महाभाग ! यदि ॥ ॥ ॥ भी भक्तिभावसे पवित्ररोपणका
विधान पूर्ण कर ले तो वे परम बन्ध बन्धने जाते हैं । ॥
इस कृतलपर धन्य और कृत-कृत्य हैं; क्योंकि मैं
भगवान् विष्णुकी मोक्षप्रतिष्ठा ॥ ॥ ॥ अथ ॥ ॥ है ।

पुनः—देवेश ! विधनाथ ! जिस
मन्त्रमें किन्-किन् फुल्लोंका भगवान्की पूजामें उपयोग
करना चाहिये ? यह बतानेकी कृपा करे ।

श्रीवासुदेवकी ओरसे—चैत्र मासमें चमपा और
चमेलीके फुल्लोंसे जेठवारी केसवका प्रयागपूर्वक पूजा
॥ ॥ ॥ चाहिये । टीना, कटारीका और वरुणमुखके
फुल्लोंसे भी जगत्के स्वामी सर्वेश्वर श्रीविष्णुका पूजन
॥ ॥ ॥ जा सकता है । मनुष्य एकप्रकार होकर जल या
और किसी रंगके सुन्दर कमलपुष्पोद्धार चैत्र मासमें
श्रीहरिका पूजन करे । देख ! चैत्रमास मासमें जब कि सूर्य
गुह ॥ ॥ ॥ हो, केसवी (केसव) के पत्ते लेकर
॥ ॥ ॥ श्रीविष्णुका पूजन ॥ ॥ ॥ चाहिये । जिसमें
पवित्रपूर्वक ॥ ॥ ॥ पूजन कर लिया, उनके ऊपर
श्रीहरि संतुष्ट रहते हैं । जेठ मास आनेपर नाना प्रकारके
फुल्लोंसे भगवान्की पूजा करनी चाहिये । देवदेवेश्वर
श्रीविष्णुके पूजित होनेपर सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा
सम्पन्न ॥ ॥ ॥ जाती है । अथाह मासमें केसवके फूल, जल
फूल ॥ ॥ ॥ कमलके फुल्लोंसे भगवान्की विशेष पूजा
करनी चाहिये । जो मनुष्य इस प्रकार भगवान् विष्णुकी
पूजा करते हैं, वे पुण्यके भागी होते हैं । जो सुवर्णके
॥ ॥ ॥ रंगवाले कटारोंके फुल्लोंसे सर्वव्यापी गोविन्दकी
पूजा करेंगे, उन्हें कभी ब्रह्मचर्य भंग नहीं होगा ।
लक्ष्मीपति श्रीविष्णु श्रीलक्ष्मीजीको पाकर जैसे प्रसन्न
रहते हैं, उसी प्रकार ॥ ॥ ॥ फूल ॥ ॥ ॥ भी
विधिविधित श्रीहरिके विशेष ॥ ॥ ॥ होती है ।
सुखी ! सुलसी, इक्ष्मा, तुलसी तथा अशोकके द्वारा
सर्वदा पुजित होनेपर श्रीविष्णु निश्चय ही कष्टका निवारण
करते हैं । जो लोग रत्नमय माला आनेपर आलसीका फूल
लेकर अथवा दुर्घटलके द्वारा श्रीजनार्दनकी पूजा करते हैं,
उन्हें भगवान् प्रत्यक्षरूपक मनोवाञ्छित भोग प्रदान करते
रहते हैं । फर्सी ! मटोके माहीनेमें चम्र, छोट पुष्प,
रत्नसिंदूरक तथा कटारके पुष्पोंसे पूजन करके मनुष्य
सब कर्मफलओंका फल प्राप्त कर लेता है । आश्विनके
सुख मासमें तुड़ी, चमेली तथा नाना प्रकारके सुगंध
पुष्पोंद्वारा प्रत्यक्षपूर्वक भक्तिके साथ ॥ ॥ ॥ श्रीहरिका पूजन
करना चाहिये । जो कमलके फूल ले आकर श्रीजनार्दनकी

मैंने पूर्वजन्ममें कौन-सा दान, तप [ ] दान [ ] था, जिससे मैं मर्त्यलोकमें जन्म लेकर भी मर्त्यजन्मसे उन्नत उठ गयी, आपकी अन्वेषिणी हुई।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिये ! एकत्रित होकर सुनो—तुम पूर्वजन्ममें जो कुछ भी और जिस पुण्यकारक कृत्यात् तुमने अनुष्ठान किया [ ], वह [ ] हैं। सत्ययुगके अन्त्यमें मयापुरी (हरद्वार) के भीतर अत्रिकुलमें [ ] एक ब्रह्मण रहते थे, [ ] देवशर्मा नामसे प्रसिद्ध थे। वे वेद-वेदाङ्गोंके पारंगत विद्वान्, अतिधर्मवी, अग्रिहोत्रपरायण और सूर्यशक्तके पालनमें [ ] रहनेवाले थे। प्रतिदिन सूर्यकी स्तुति करनेके [ ] वे साक्षात् दूसरे सूर्यकी भाँति [ ] जान पड़ते थे। उनकी अत्यन्त अधिक [ ] करने की। ब्रह्मणके कोई पुत्र नहीं [ ]; केवल [ ] पुत्री [ ], जिसका नाम गुणवती था। उन्होंने [ ] नामक शिष्यके [ ] विवाह [ ] दिया। वे उस शिष्यके ही पुत्रकी भाँति मानते थे और वह विनैमिष [ ] की उन्हें पिताके [ ] तुल्य समझता [ ] एक [ ] के दोनों गुरु-शिष्य कुरा और समिया [ ] लिये गये और हिमालयके शाकाभूत [ ] कर्में इधर-उधर प्रयाण करने लगे; इतनेमें ही [ ] एक भयङ्कर राक्षसके अपनी और आते देखा। उनके सारे अङ्ग धक्के करीने लगे। वे भागनेमें भी असमर्थ हो गये। [ ] कायरुपी राक्षसने उन दोनोंको मार [ ] उस क्षेत्रके प्रभावसे [ ] स्वयं कर्माङ्ग होनेके कारण उन दोनोंके मरे पार्श्वोर्ध्वे वैकुण्ठ नाममें पहुँचा दिव। उन्होंने जो जीवनभर सूर्यपूजन आदि किया [ ], उस कर्मसे [ ] उनके ऊपर बहुत संतुष्ट [ ]। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा शक्तिके [ ] की मुझे [ ] प्राप्त [ ] हैं। जैसे वर्षाकाल सब ओरसे समुद्रमें ही जाता है, उसी प्रकार इन पाँचोंके उपासक [ ] ही पास आते हैं। मैं एक हो हूँ, तथापि लीलाके अनुसार भिन्न-भिन्न नाम धारण करके

[ ] प्रकट हुआ हूँ। ठीक उसी तरह, जैसे कोई देवदत्त लम्बक एक ही व्यक्ति पुत्र-पिता आदि भिन्न-भिन्न नामोंसे पुकारा जाता है।*

तदनन्तर गुणवतीने [ ] राक्षसके हाथसे उन दोनोंके मरे जानेका हाल सुन, [ ] और पतिके विवेक-दुःखसे पीड़ित होकर कश्यपस्वामि के विलाप करने लगी—‘हा नाथ ! हा नाथ ! आप दोनों मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गये ? [ ] अनाथ बालिका आपके बिना अब क्या करूँगी। [ ] कौन घरमें बैठी हुई [ ] कुसलहीन दुःखिनी [ ] भोजन और [ ] अन्नके [ ] पालन करेगा।’ इस प्रकार बार-बार कश्यपस्वामि विलाप करते [ ] बहुत दैर्घ्य बाद चुप हुई। गुणवती सुधक्क करेवाली थी; उसने कत्तल करार प्रयोजन केवल अपनी शक्तिके अनुसार पिता और पतिव्य फाल्गुनिक [ ] किया। तत्पश्चात् [ ] उसी मरम्में निवृत्त [ ] लगी। शत्रुभावसे सत्य-श्रीच अन्तिके फलनमें तत्पर हो भगवान् विष्णुके भजनमें समक कितने लगे। उसने अपने जीवनभर दो प्रतीका विधिपूर्वक फलन किया—एक तो एकदशीका [ ] और दूसरा कर्त्तिक मासका पत्नीपति सेवन। प्रिये ! ये दो व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। वे पुण्य उत्पन्न करनेवाले, [ ] और सम्पत्तिके दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। जो कर्त्तिकके पक्षीमें सूर्यके तुल्य उत्थित रहते [ ] [ ] ज्ञान करते हैं, [ ] मयावती होनेपर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य [ ] ज्ञान, जागरण, दीपदान और तुलसीवनक फलन करते हैं, वे साक्षात् भगवान् विष्णुके स्वरूप हैं। जो श्रेय श्रीविष्णुमन्दिरमें [ ] देते, स्वस्तिक आदि निवेदन करते और श्रीविष्णुकी पूजा करते रहते हैं, [ ] जीवमुक्त हैं। जो कर्त्तिकमें तीन दिन भी इस नियमका फलन करते हैं, वे देवताओंके लिये पन्दीय हो जाते हैं। फिर किन लोगोंने [ ] इस कर्त्तिकव्रतका

* सौभाग्य शेष गणेश वैष्णवः शक्तिभूषणः। प्रमेय प्रभुवतीह वर्णः सागरं यत्नः॥

एवमेव [ ] अतः ब्रह्मक कर्मिः किर। देवदत्ते यत्नः कश्चिन्नुत्तममन्त्रिः ॥ (१०।६३-६४)

अनुष्ठान किया है, उनके लिये तो कहना ही क्या है।

इस प्रकार गुणवती प्रतिधर्म कर्त्तिकका सा किया करती थी। वह श्रीविष्णुकी परिचर्यामें स्थापितकर प्रतिमूर्त्यक मन लगाये रहती थी। एक समय, जब कि जराबस्थसे उसके सारे अङ्ग दुर्बल हो गये थे और वह स्वयं भी प्यारसे पीड़ित थी, किसी तरह धीरे-धीरे चलकर गङ्गाके तटपर खान करनेके लिये गयी। जहाँ ही उसने जलके भीतर पैर रखा, तब ही वह उल्टीसे पीड़ित हो काँपती हुई गिर पड़ी। उस पल्लवहटकी दृश्याने ही उसने देखा, आकाशसे विमान उतर रहा है, जो इच्छा,

कहा, भद्रा और पय धारण करनेवाले श्रीविष्णुरूपधारी पार्षदीसे सुखेभित्त और उसमें गरुड़िन्द्रसे अङ्कित ध्वजा पहना रही है। विमानके निकट आनेपर वह

दिव्यस्वयं धारण करके उसपर बैठ गयी। उसके लिये चैतन्य हुल्लास होने लगा। मेरे पार्षद उसे वैकुण्ठ ले चले। विमानपर कुछ ही गुणवती प्रकाशमें अग्नि-हस्ताके समान वैद्यकिनी जान पड़ती थी, कर्त्तिकजगतके पुण्यसे उसे मेरे निकट स्थान मिले।

तदनन्तर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओंकी प्रार्थनासे इस पृथ्वीपर आया, तब मेरे पार्षदगण भी मेरे साथ ही आये। भविष्यि ! समस्त पादप मेरे पार्षदगण ही हैं। ये मेरे समस्त गुणोंसे जोधा पानेवाले और मेरे प्रियतम हैं। जो तुम्हारे पिता देवशर्मा थे, वे ही अब सशक्ति हुए हैं। तुम्हें ! चन्द्रसर्प ही अङ्कुर है और तुम गुणवती हो। कर्त्तिकजगतके पुण्यसे तुम्हें मेरी प्रसन्नताको बहुत बढ़ाया है। पूर्वजन्ममें तुम्हें मेरे मन्दिरके द्वारपर ही तुलसीकी लता लगी थी, इसीसे तुम्हारे आँगनमें कल्पवृक्ष रोषा पड़ रहा है। पूर्वजन्ममें तुम्हें जो कर्त्तिकमें दीपदान किया था, उसके प्रभावसे तुम्हारे घरमें यह दिवा लक्ष्मी प्राप्त हुई है तथा तुम्हें जो अपने मत आदि सब कर्मोंको प्रतिपत्त्य श्रीविष्णुकी सेवामें था, तुम पकी हो। मृत्युपर्यन्त मैं कल्पवृक्षरूप अनुष्ठान किया है, उसके प्रभावसे तुम्हारा मुँहसे कभी भी कियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुष्य कर्त्तिक मासमें व्रतपरायण होते हैं, मैं मेरे समीप आते हैं, जिस प्रकार कि तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ आयी हो : केवल दान, तप और ज्ञान करनेवाले मनुष्य गुणवती एक कल्प भी नहीं पड़ सकते।

सुनजी कहते हैं—इस जगत्के स्वामी भगवान् श्रीवृष्णके मुखासे अपने पूर्वजन्मके पुण्यमय वैभवकी बात सुनकर उस महारानी सत्यभामाको बहुत हर्ष हुआ।

कार्तिकी देवताके प्रसङ्गे सङ्गसुरके बध, केदोके 'तीर्थराज' के अर्चनकी कथा

सङ्गसुरके पुत्र—देवदेव ! भिक्षुको
एकदली और गलीके कार्तिक व्रत उपवास विशेष
है ? इसका कारण बताइये ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—मने । तुमने बहुत
अच्छी बात पूछी है । एकदली होकर सुने । भिक्षु
पूर्वकालमें एक पत्रके भी देखते उसमें ऐसा ही व्रत
लिखा था । इस समय सर्वत्र तुमने इसे कार्तिक

श्रेष्ठतम कारण बताया था ।

मन्दरी बोले—पूर्वकालमें एक एक
अक्षर था, जो कार्तिक व्रत करनेमें तथा
काम करने एवं प्रार्थनामें युक्त था । वह संस्कृत पत्र
था । उस पत्रमें अक्षरों से सज्जित देवताओंके पञ्चम
कारके स्वर्गसे बहार कर दिए और इन्हें ऊर्ध्व
लोकात्माके अधिकार क्षेत्र लिये । देवता मेखीझीकी
दुर्गम कान्हाओंके विपन्न रहने लगे । उनके अर्चन
नहीं हुए । तब देवोंके बीच कि 'देवता केदोकेके

कालमें प्रकट प्रतीत होते हैं । वह काल मेरी समझमें आ
गया है । अब मैं केदोके ही उपहार करूँगा । इससे
देवता निर्मल हो जावेंगे ।' ऐसा निश्चय करके वह
केदोके का ले आया । इधर कार्तिकी पूजाकी समझी
लेकर देवताओंके साथ वैकुण्ठलोकमें जा भगवान्
विष्णुकी आज्ञासे गये । उन्होंने भगवान्को आनेके लिये
मैल गाये और गाते बजाये । तब भगवान् विष्णु उनकी
भक्तिसे सन्तुष्ट हो खान डटे । देवताओंने उनका दर्शन
किया । वे सुबोके समस्त कार्तिकान् दिवाली देते
हैं । इस समय सोइसोपनारसे भगवान्की पूजा करके
देवता उनके कार्तिकमें पड़ गये । तब भगवान् लक्ष्मीपतिने
उनमें दान प्रदान किया ।

श्रीविष्णु बोले—देवताओ ! तुमने गीत, वाद्य
ऊर्ध्व सङ्गसुरके कर्णोंसे संसृष्ट हो मैं देनेको उद्यत
हूँ । तुमकी सभी मनोवञ्छित कामनाओंको पूर्ण
करूँगा । कार्तिकके सङ्गसुरके 'अर्चनकी' एकदलीके

*****

भाग्य सबसे श्रेष्ठ माना जाने लगा। तदनन्तर सब मुनि एकत्रित होकर प्रयागमें गये तथा ब्रह्मजीसहित भगवान् विष्णुको उन्होंने प्राप्त किया हुए वेद अर्पण कर दिये। यज्ञसहित वेदोंको पावन ब्रह्मजीको बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्होंने देवताओं और ऋषियोंके साथ प्रयागमें अभिषेक यज्ञ किया। यज्ञकी समाप्ति होनेपर देवता, गन्धर्व, यक्ष, कित्तर तथा गुरुजनोंमें पृथ्वीपर सबसङ्ग प्रणमन करके यह प्रार्थना की :

देवता बोले—देवतादेव जगन्नाथ ! तूने !!
निवेदन सुनिये। हमलोगोंके लिये यह बड़े हर्षका
कारण है, अतः आप हमें वरदान दें। रक्षयते ! इस
स्थानपर ब्रह्मजीको बोले हुए वेदोंकी शक्ति हुई है।
आपकी कृपासे हमें भी यज्ञभाग उपलब्ध हुआ है; अतः
यह स्थान पृथ्वीपर सबकी अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक
हो। इतना ही नहीं, आपके प्रसन्नसे यह भोग और
मोक्षका भी हो। श्री !! समय भी मनु
पुण्यदायक और ब्रह्मसत्त्वारे उत्पन्न हो
करनेवाला हो। इसमें दिष्ट हुआ सब कुछ अक्षय हो।
भी वर हमें दीजिये।

भगवान् विष्णुने कहा—देवताओ ! तुमने
कुछ कहा है, इसमें मेरी भी सम्मति है, अतः तुम्हारी
इच्छा पूर्ण हो, यह स्थान आगसे 'ब्रह्मक्षेत्र' नाम धारण
करे। सूर्यब्रह्ममें उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ भग्नको
आयेगे और वह सूर्यकन्या यमुनाजीके साथ यहाँ
मिलेगी। ब्रह्मजीसहित तुम सम्पूर्ण देवता भी मेरे साथ
यहाँ निवास करो। अतः यह तीर्थ 'तीर्थराज'
नामसे विख्यात होगा। यहाँ लिये हुए दान, भत्ता, तन,
होम, जप और पूजा आदि कर्म अक्षय फलके दाता और
सदा मेरी समीपताकी प्राप्ति करनेवाले हो।

लिये हुए ब्रह्मक्षेत्र पाप भी इस तीर्थका दर्शन
करनेसे हो जायेंगे। जो धीर पुरुष इस तीर्थमें
समीप मृत्युको प्राप्त होगा, मुझमें प्रवेश कर
जावेगा, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो यहाँ मेरे आगे
पितृको उद्देश्यसे आहुत करेगा, उनके समस्त पितर मेरे
चले जायेंगे। यह फल भी मनुष्योंके लिये
मनु पुण्यका उत्तम फल प्रदान करनेवाला होगा।
सूर्यके कनक राशिपर स्थित रहते हुए जो लोग यहाँ
भत्ता-फल प्राप्त करेंगे, उनके लिये यह स्थान पापनाशक
होगा। फिर राशिपर सूर्यके रहते समय माघमें
भत्ता-दान करनेवाले मनुष्योंके दर्शनमात्रसे सारे पाप
भाग हैं, जैसे सूर्योदयसे अन्धकार।
सूर्य मकर राशिपर स्थित हो, उस समय यहाँ
करनेपर भी मनुष्योंको क्रमशः सालोक्य,
सकल्य और सकल्य—तीनों प्रकारकी मुक्ति दूँगा।
मुनीबरो ! तुम सब लोग मेरी बात सुनो। यद्यपि मैं
हूँ, तो भी बदरीवनमें सदा विनोदरूपसे
निकट करता हूँ, इस दस वर्षीयक तपस्या करके
होती है, यहाँ यहाँ एक दिग्विती
तपस्सी सुवस्त्रेण भत्ता कर सकते हो। जो नरश्रेष्ठ उस
स्थानका दर्शन करते हैं, वे सदाके लिये जीवन्मुक्त हैं।
उनके पाप नहीं रहता।

नारदजी कहते हैं—देवदेव भगवान् विष्णु
देवताओंसे इस उत्तम ब्रह्मक्षेत्रके साथ नहीं
अन्तर्धान हो गये तथा इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता भी
अपने अङ्गोंसे यहाँ रहकर स्वरूपसे अन्तर्धान हो गये।
जो पितृकाश्रम श्रेष्ठ पुत्र इस कथाको सुनता या
सुनता है, वह तीर्थराज भवाग और बदरीवनकी यात्रा
करनेका फल कर देता है।

कार्तिक मासमें स्नान और पूजनकी

पूजने कहा—गुने ! अपने कार्तिक और मासके स्नानका महान् फल बतलाया; अब उनमें जानेवाले स्नानकी विधि और कर्णन कीजिये, **कर्म** ही उनकी उद्धारन-विधिमें भी ठीक-ठीक बताया है।

नारदजी बोले—उवाच । तुम भगवान् किन्तुके अंशसे उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे लिये कोई कत अज्ञान नहीं है। सद्यपि तुम पूछते हो, इसलिये मैं **स्नान** मत्त उत्तम माहात्म्यका वर्णन करता हूँ, सुने। अर्चन करनेके मुख्यधर्म जो एकपदनी आती है, **स्नान** होकर कार्तिकके उत्तम घण्टिक नियम **स्नान** करे। करनेवाला पुरुष पहलपर रात बाली हो, तभी ठंड और जलसहित लेटा लेकर गहिरा बाहर बैठाकरेणकी ओर जाय। दिन और सन्ध्याके समय उत्तर दिशाकी ओर मुंह करके तथा रात हो तो दक्षिणकी ओर मुंह करके मल-मूत्रका त्याग करे। पहले जनेऊमें दाहिने कानपर ले और भूमिको तिनकेसे अपने **स्नान** जलसे आच्छादित कर ले। शीतके समय मुक्तके यज्ञपूर्वक धूँदे रखे। न हो पूजे और न धूँदे ऊपरसे मसि ही खींचे। मलस्युक्तके पश्चात् गुदाभाग तथा हाथको इस प्रकार धोये, जिससे मलका लेव और दुर्गन्ध दूद हो जाय। इस कथनमें अलस नहीं करना चाहिये। पाँच बार गुहामें, दस बार जंघे हाथमें तथा सप्त-सप्त बार दोनों हाथोंमें मिट्टी लगाकर धोये। फिर एक बार छिन्नमें, तीन बार बायें हाथमें और दो-दो बार दोनों हाथोंमें मिट्टी लगाकर धोये। यह गृहस्थके लिये शौचकी विधि बतायी गयी। ब्रह्मचारीके लिये इससे दूध, वानप्रस्थके लिये तिगुना और संन्यस्तोंके लिये चौगुना करनेका विधान है। रातको दिनकी उपेक्षा आये शौच (मिट्टी लगाकर धोने) का नियम है। रात चलनेवाले व्यक्तिके लिये, स्त्रीके लिये तथा बूढ़ोंके लिये उससे आधे शौचका विधान है। शौचकर्मसे हीन पुरुषकी समस्त क्रियाएँ निष्फल होती हैं। जो अपने मुँहको

तल तक नहीं रकता, उसके उच्चारण किये हुए **स्नान** फलशून्यक नहीं है; इसलिये प्रयत्नपूर्वक दाँत और जीभकी सुद्धि करनी चाहिये। गृहस्थ पुरुष किसी दुर्घवाले वृक्षकी या जल अंगुलकी लकड़ी लेकर दाँतुन करे, किन्तु यदि परम पिताकी स्मृति या व्रत हो **दाँतुन** करे। दाँतुन करनेके पहले वनस्पति-देवतासे **प्रणाम** करे—

आयुर्जितं वाजे कर्षः **स्नान** यन्मृगसुभि च ।

स्नान यो यो न नो **स्नान** वनस्पते ॥

(१४।११)

‘हे वनस्पते ! अन्न पुष्टि आधु, बाल, महा, तेज, संतति, पशु, वन, ब्रह्मज्ञान और स्मरणशक्ति प्रदान करें।’

स्नान करनेके दाँतुनसे दाँत साफ करना चाहिये। प्रीतपत्र, अमावास्या, नवमी, पक्षी, रविवार तथा और सूर्यके ग्रहणके दिन दाँतुन नहीं करना चाहिये। और जलके दिन भी लकड़ीकी दाँतुन करना मग्न है, उन दिनों जलके बाराह कुल्ले करके मुक्त दूध करनेका विधान है। कटिदार वृक्ष, कपास, सिन्धुवार, जलमृग (पल्लव), बरगद, एरण्ड (देड़) और दुर्गन्धयुक्त वृक्षोंकी लकड़ीको दाँतुनके कथनमें नहीं लेना चाहिये। फिर करनेके पश्चात् भक्तिकथायण एवं होकर बन्दन, पूरु और तन्मूल आदि पूजकी **स्नान** भगवान् विष्णु अथवा शिवके मन्दिरमें जाय। वहाँ भगवान्के पृथक्-पृथक् पादा-अर्घ्य आदि उपचार अर्पण करके स्तुति करे तथा पुनः नमस्कार करके गीत आदि साङ्गीतिक उत्सवका करे। तल, केतु और मृदङ्ग आदि बाजोंके **स्नान** भगवान्के सम्मने नृत्य और करनेवाले लोगोंका भी तन्मूल आदिके द्वारा सत्कार करे। जो भगवान्के मन्दिरमें **स्नान** करते, वे साक्षात् विष्णुरूप हैं। कलियुगमें किये हुए यज्ञ, दान और तप भक्तिसे युक्त होनेपर ही जगद्गुरु भगवान्को संतोष देनेवाले होते हैं।

एजन् । एक बार मैं भगवन्से पूछा—‘देवेन्द्र ! आप कहीं निवास करते हैं ?’ तो वे मेरी प्रतिक्रिया संतुष्ट होकर बोले—‘नारद ! न तो मैं वैकुण्ठमें निवास हूँ और न योगिपंक्ति हृदयमें । मैं भक्त जहाँ मेरा गुण-गान करते हैं, वहाँ मैं भी रहता हूँ ।’ * यदि मनुष्य मन्त्र, पुण्य आदिके द्वारा मेरे भक्तोंका पूजन करते हैं तो उससे मुझे जितनी अधिक प्रसन्नता होती है, उतनी स्वयं मेरी पूजा करनेसे भी नहीं होती । जो मुझ भक्त्य मेरी पुराण-कथा और मेरे भक्तोंका गान सुनकर निन्द्य करते हैं, वे मेरे द्वेषके पात्र होते हैं ।

शिरीष, (सिरस), ऊष्ण (ष्णु), (मातुलुङ्गी), मल्लिका (मालती), सेमल, और कनेरके फूलोंसे तथा अकालेके शीशिलपुष्पी नहीं करनी चाहिये। जवा, कुन्द, सिरस, गुड़ी, और केम्बड़ेके फूलोंसे शीतलपुष्पीका पूजन करना चाहिये। लक्ष्मी-प्राप्तिके इच्छा करनेवाले पुष्प तुलसीदलसे गणेशका, दुर्गादलसे दुर्गाका तथा अगस्त्यके फूलोंसे सूर्यदेवका पूजन न करे।† इनके अतिरिक्त जो उक्त पुष्प हैं, वे जल सब देवताओंकी पूजाके लिये प्रयुक्त माने गये हैं। इस प्रकार पुष्प-विधि पूर्ण करने के देखेव भगवान्से क्षमा-प्रार्थन करे—

पद्मजीने शिवाजीने भाऊजीने सूरेश्वर ।

पाठ्यपिस्त   **केव**   **परिपूर्णी**   **मे** ॥

(40120)

‘देवेन्दर ! देव ! मेरे द्वारा किये गये आपके पूजनमे जो मन्त्र, विधि तथा प्रतिष्ठा स्मृति हुई हो, वह सब आपकी कृपासे पूर्ण हो जाय ।’

तदनन्तर प्रदक्षिणा करके दण्डवत् प्रणाम करे तथा पुनः भगवान्से वृत्तियेकित्ति लिये क्षम्य-धन्यता करतो हुए आदि सम्पन्न करे। जो इस कर्त्तव्यकी रक्षिणे

पराशर विष्णु [ ] शिखरी मल्लिमाति पूजा करते हैं, वे मनुष्य पाकटीन हो अपने पूर्वजोंके [ ] श्रीविष्णुके रूपमें जन्ते हैं।

नास्त्वस्मी कश्चित् ई—जब दो घड़ी रात जाकी रहे,
 ॥ किरण, कुल, अक्षय, फूल और चन्दन आदि सेज
 पवित्रतापूर्वक जलमयके तटपर जाय । मनुष्योंका
 कुटुम्बका हुआ पोखरा हो अथवा कोई देवकुण्ड हो या नदी
 अथवा उसका संगम हो—इसी अंतरोत्तर दंसगुने पुण्यकी
 ॥ होती है तब यदि तीर्थमें स्नान करे तो उसका अनन्त
 फल मन्त्र ॥ । तत्पश्चात् भगवान् विष्णुका स्मरण
 करने के अनन्तर संकल्प करे तथा तीर्थ आदिके देवताओंके
 ॥ अर्घ्य अर्पित करे । फिर भगवान् विष्णुको
 अर्घ्य ॥ हुए निष्कल मन्त्रका पाठ करे—

कर्म: कर्मकाण्डभाष्य समस्त अष्टाध्यायि ।

ममसीधत्तु इषीकेतु गृह्णन्वाप्ये ममोऽस्तु ते ॥

जगदीश

संस्कृत-सामान्य

अथवा, यदि α का क्षेत्रफल A है, तो $A = \frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{उचाई}$ ।

सर्व प्रजासुखार्थं मे दयावीदर विनायक ॥

(9417, 3, 2)

‘भगवान् पयनभक्ते नमस्कार है। जलमें हाथ न करनेवाले श्रीनारायणभक्ते नमस्कार है। इषीकेहा। आपकी आरेखर नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिये। जनार्दन ! देवेश ! लक्ष्मीसहित दाम्पत्य ! मैं आपकी प्रसन्नताके लिये बर्त्सिकमें प्रतःपान करूँगा। देवेश ! आपका ध्यान करके मैं इस जलमें ध्यान करनेको लगूँ हूँ। दाम्पत्य ! आपकी कृपासे मेरा पाप नष्ट हो जाय।’

तत्पञ्चात् राघवसहितं भगवान् श्रीकृष्णवत् निभक्षितं
मन्त्रसो ऽर्घ्यं दे—

■ नाहं कस्यचिन्मैत्रिणोऽस्मि । इत्येव न वै । मन्दलात्तथा ॥ १४ ॥ २३ ॥

+ डिप्टी सेक्रेटरी रिजर्व रिजल्ट का प्रकाशन भी: । अर्द्ध-वर्षिकी: । विद्यार्थियों का प्रकाशन: ।

अनन्तराश्रितः सुविद्यामन्त्रिणीः । मेरुदीपमन्त्रिणीः । मेरुदीपः । सुविद्यामन्त्रिणीः ।

■ गणेशपूजाद्वारा नैव त् दुर्लभ । प्रतिपद्यमानं सर्वं लभ्यतेत्यर्थः ॥ वाक्येति ॥ (१४।२६—२८)

निम्ने नैमित्तिके कृष्ण कालिके पापघातये ।

गुहाणन्ध्री ॥ एवं राक्षसः सङ्गितो हरे ॥

(१५।१३)

'श्रीराधासहित भगवन् श्रीकृष्ण ! ॥ और नैमित्तिक कर्मरूप ॥ कार्तिकव्रतान्तके ॥ निमित्त मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य ॥ करे ।'

इसके बाद व्रत करनेवाला पुरुष भागीरथी, श्रीविष्णु, शिव और सूर्यका स्मरण करके भक्तिके अन्तर्गत जलमें स्नान हो विधिपूर्वक स्नान करे । गृहस्थ पुष्पको तिल और शीशिलेका धूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिये । कनकाची सन्यासी तुलसीके मूलकी मिट्टी लगाकर स्नान करे । सप्तमी, अष्टम्याया, नवमी, द्वादशी, दसमी और त्रयोदशीको आधिलेके लाल और तिलके कुल स्नान करना विधिबद्ध है । पहले मल-स्नान करे अर्थात् स्त्रीको कुछ मल-मलकर उसकी मेल चुकाये । उसके बाद स्नान करे । और शुद्धको स्नान करने के लिये स्नान करवा चाहिये । उनके लिये पौराणिक धर्मोक्त उपयोग किया गया है ।

पुरुष अपने हाथमें ॥ स्नान करके निम्नांकित मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए स्नान करे—

विधापूर्विकाद्यायै यः पुरा भक्तिभावितः ।

त विष्णुः सर्वपापघ्नः पुनस्तु कृष्णपद्म वाक् ॥

विष्णोरज्ञानमुप्राप्य कार्तिकव्रतान्तरात् ।

क्षमन्तु देवास्तैः पुनस्तु सत्कृत्याः ॥

वेदमन्त्राः सहायका यस्तान्त्रिकाः ।

कस्यपाद्याह मुनयो वा पुनस्तु त्रयीय ते ॥

गङ्गाधराः सरितः स्वर्गलोभायि जलदा नदाः ।

सहायसागराः सर्वे वा पुनस्तु सदैव ते ॥

पतिव्रतस्यवदित्याह ब्रह्माः सिद्धाः ।

ओषधयः पर्वताद्यायि वा पुनस्तु किल्लेकज्जाः ॥

(१५।१४—१८)

'जो पूर्वजन्ममें भक्तिपूर्वक ॥ करनेवाला देवताओंके कार्यकी सिद्धिके लिये तीन स्वरूपोंमें प्रकट हुए तथा जो समस्त पापोंका नाश करनेवाले हैं, वे भगवन् विष्णु यहाँ कृपापूर्वक मुझे पवित्र करें ।

श्रीविष्णुकी आज्ञा प्राप्त करके कार्तिकका व्रत करनेके कारण यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाय तो उसके लिये समस्त देवता मुझे क्षमा करें तथा इन्द्र आदि देवता मुझे ॥ करें । नीच, राक्षस और यज्ञोन्मिहत वेदमन्त्र और कस्यप आदि मुझे सदा ही पवित्र करें । गङ्गा आदि सम्पूर्ण नदियाँ, तीर्थ, मेघ, नद और सात समुद्र—ये सभी मुझे सर्वदा पवित्र करें । अदिति आदि पतिव्रताएँ, ब्रह्मा, सिद्ध, ॥ त्रिभुवनकी ओषधि और पर्वत भी मुझे पवित्र करें ।'

स्नानके पश्चात् विधिपूर्वक देवता, शिव, मनुष्य (सन्तर्कित) ॥ तर्पण करे । मासमें पितृ-तर्पणके समय जितने तिलोंका उपयोग जाता है, ॥ तदनन्तर ॥ ब्रह्मा, शिव, मनुष्य पवित्र सब ॥ और भक्तिकालेचित निरकार्य पूरा करके ॥ पूजन करे । फिर धर्ममें भगवान् के धर्म लगाकर तीर्थों और देवताओंका स्मरण करते हुए पुनः गन्ध, पुष्प और फलसे युक्त अर्घ्य निवेदन करे । ॥ इस प्रकार है—

कार्तिके कारित आसक्त विधिबन्धन ।

गुहाणन्ध्री ॥ एवं राक्षसः सङ्गितो हरे ॥

(१५।१३)

'भगवन् । मैं कार्तिक मासमें स्नानका व्रत लेकर विधिपूर्वक स्नान कर चुका हूँ । मेरे लिये हुए इस अर्घ्यको आप श्रीविष्णुकी स्तुति के साथ स्वीकार करें ।'

इसके बाद वेदविधानके परिगत ब्राह्मणोंका गन्ध, पुष्प और ताम्बूलके ॥ भक्तिपूर्वक पूजन करे और बारम्बार उनके चरणोंमें ॥ झुकावे । ब्राह्मणके दक्षिणे पैरमें सम्पूर्ण तीर्थ, मुखमें वेद और समस्त अङ्गोंमें देवता निवास करते हैं; ॥ ब्राह्मणके पूजन करनेसे इन सबकी पूजा हो जाती है । इसके पश्चात् हरिश्चन्द्र भगवती तुलसीकी पूजा करे । प्रयागमें स्नान करने, कश्मीरमें मृत्यु होने और वेदोंके स्वाप्यव करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह सब औत्तुल्यके पूजनसे मिल जाता है; ॥ एवमर्चित होकर निम्नांकित मन्त्रसे तुलसीकी प्रदक्षिणा और नमस्कार करे—

देवैस्त्वं पूर्वनर्तितानि मुनिवरैः ।
नमसो ह्युत्तमैः परैः इति श्रिये ॥
(१५।३०)

‘हवित्रिया तुल्यसेवेयो ! पूर्वकालमें देवताओंने तुम्हें
उत्तम किया और मुनिकोंने तुम्हारी पूजा की। तुम्हें
नमस्कार है। और सारे हर स्त्री ।’

करतिका-व्रतके नियम और अन्नपनकी विधि

प्रायश्ची है—यह ! करतिकाका व्रत
करनेवाले पुरुषोंके लिये जो नियम बताये गये हैं, उनका
मैं संक्षेपसे वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। अन्नदान
देना, गौओंको आस अर्पण करना, वैष्णव पुरुषोंके साथ
वार्तालाप करना दूसरेके अन्न अन्नपन—इन सब कार्योंसे पूर्य करता
है। बुद्धिमान् पुरुष दूसरेके अन्न, दूसरेकी
शाय्या, दूसरेकी निद्रा दूसरेकी खोज करता
परित्याग करे तथा तो इसे स्थापनेकी
विशेषरूपसे चेष्टा करे। उड़द, मधु, सौवीरक राजमान (किरण) आदि अन्न करतिकाका व्रत करनेवाले
मनुष्यको नहीं खाने चाहिये। टाल, तेल,
भाय-दूधित सन्द-दूधित अन्नका भी व्रती मनुष्य
परित्याग करे। करतिकाका व्रत करनेवाला पुरुष देकर,
वेद, द्विज, गुरु, गौ, ब्रह्मी, स्त्री, राजा तथा पालपुरुषोंकी
निद्रा छोड़ दे। बकरी, गाय और बैसके दुधको छोड़कर
अन्य सभी पशुओंका दुध मांसके समान वर्जित है।
आहुतियोंके सरीरे हुए सभी प्रजातके रस, सबके पाछे
रसा हुआ गायका घृष, दही और घी, गड़ेका फनी और
केवल अपने बनाया हुआ भोजन—इन सबको
विद्वान् पुरुषोंने आगिकके तुल्य मान्य है। व्रती मनुष्यको
सब ही ब्रह्मचर्यका पालन, भूमिपर भ्रमण, पत्रालमें
भोजन और दिनके चौथे पहरमें एक बार अन्न अन्न
करना चाहिये। करतिकाका करनेवाला मनुष्य प्यज,
सहस्र, छिंग, (गोबर-कृत) गज्ज, नर्तिक
(भसीङ्क), भूली और साग छोड़ दे। लैंकी, भैंस

तुलसी-पुष्पके पत्रात् व्रत करनेवाला भक्तिमान्
पुरुष चित्रको स्थाप्य करके भगवान् विष्णुकी पौराणिक
कथा सुने कथा-वाचक विद्वान् अथवा
मुनिको पूजा करे। जो मनुष्य भक्तियुक्त होकर पूर्वोक्त
सम्पूर्ण विधियोंका पालनपाति करता है, वह
अन्यो भगवान् करतिकाके परमधाममें जाता है।

(वैष्णव), कोलका, चतुष्पा, लखोड़ा और कैथ भी व्याप
दे। व्रती पुरुष राजभक्तका दर्शन न करे; म्लेच्छ, पतित,
व्रतहीन, ब्राह्मणश्रेष्ठी तथा वैदिक अधाधिकारी पुरुषोंसे
कभी वार्तालाप न करे। इन लोगोंने जिस अन्नको दान
लिया हो, उस अन्नको भी न खाए; बौद्धोंका बूढ़ा विद्या
दुग्ध, सूतककृत चरका बना हुआ, बार पकया तथा
अन्न हुआ अन्न भी वैष्णवाव्रतका पालन करनेवाले
पुरुषोंके लिये अनाद्य है। जो करतिकामें तैल लगाता,
काकण सेना, दूसरेका अन्न लेना और करतिका व्रतमें
भोजन करना छोड़ देता है, उसीका व्रत परिपूर्ण होता है।
पुरुष ही पूर्वोक्त निषिद्ध
वस्तुओंका त्याग तथा अपनी इच्छाके अनुसार
भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये कृष्ण आदि व्रतीका
अनुष्ठान करता रहे। गृहस्थ पुरुष रविवारके दिन सदा ही
फलका त्याग करे।

इसी प्रकार घरघरे भी व्रती पुरुष व्रत नियमोंका
पालन करे और श्रौतिकके समीप श्रद्धाविहित जागरण भी
करे। यद्योक्त नियमोंके पालनमें लगे हुए करतिकाका
करनेवाले मनुष्यको देखकर बधदूत उसी भागते
हैं, जैसे सिंहसे पोंकित हाथी। भगवान् विष्णुके
करतिका सौ यज्ञोंकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ चाहिये;
क्योंकि यह करनेवाला पुरुष स्वर्गलोकको और
करतिकाका करनेवाला मनुष्य वैकुण्ठधामको। इस
पृथ्वीपर भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले जितने भी क्षेत्र
हैं, वे सभी करनेवाले पुरुषके शरीरमें
करते हैं। मन, वाणी, शरीर और क्रियद्वारा

होनेवाला जो कुछ भी दुष्कर्म या दुःस्वप्न होना है, वह कर्त्तिक-व्रतमें लगे हुए पुरुषको देखकर तत्काल नष्ट है। आदि देवता भगवान् विष्णुकी आज्ञासे प्रेरित होकर कर्त्तिकमास करनेवाले पुरुषकी निरन्तर रक्षा करते रहते हैं—तब उसी तरह, राजाकी रक्षा करते हैं। जहाँ सबके वैष्णव-व्रतका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष निन्दित निन्दित करता, वहाँ भूत, पिशाच आदि रहते।

राजन् ! अब मैं कर्त्तिक-व्रतके अनुष्ठानमें लगे हुए पुरुषके लिये उक्त उपासन-विधि का संक्षेपसे वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर सुने। मनुष्य कर्त्तिक शुद्धपक्षकी चतुर्दशीको व्रतकी पूर्ति तथा भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये उपासन करे। तुलसीजीके ऊपर एक सुन्दर मण्डप बनाने, पर दवाजे बने हों, उस मण्डपमें सुन्दर लाल पुष्पमय फूलसे सुशोभित, पृथक्-पृथक् मिट्टीके चार द्वारपाल—पुष्पशील, सुशील, वन और विजयकी करके उन पुजन करे। तुलसीके मूलभागमें केटीपर समीपोक्त मण्डल बनाये, जो चार गजित सुन्दर शोभासम्पन्न और अत्यन्त मनोहर प्रकृत हों। सर्वतोभद्रके ऊपर पञ्चरत्नभूषण करण्डकी स्थापना करे। उसके ऊपर गरिषालका मङ्गल फल रक्क दे। इस स्थापित करके उसके समुद्रकाञ्च लक्ष्मीजीके लङ्का, कत और गदा धारण करनेवाले पीताम्बरधारी देवेश्वर श्रीविष्णुकी पूजा करे। सर्वतोभद्रके मण्डलमें आदि लोकपालके भी पूजन करना चाहिये। भगवान् इन्द्रजीको शम्भसे उठे, शंखेन्द्रके देवताओंने दर्शन किया और चतुर्दशीको सबने उनकी पूजा की; इसीलिये इस समय भी उसी विधिके इनकी पूजा की जाती है। उस दिन दान एवं श्रुद्धि होकर भक्तिपूर्वक उपवास करना चाहिये तथा आचार्यकी आज्ञासे देवदेवेश्वर श्रीविष्णुकी सुकर्ण्यकी प्रतिष्ठाका षोडशोपचारद्वारा प्रकरके भक्ष्य-भोग्य पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिये। गङ्गामें गीत और

अष्टि मङ्गलिक उक्तके भगवान्के समीप जागरण करना चाहिये। जो भगवान् विष्णुके समीप जागरणकालमें भक्तिपूर्वक गान करते हैं, वे सब जन्मोंकी पापराशिसे मुक्त हो जाते हैं। भगवान् विष्णुके निमित्त जागरणकालमें गीत-वाद्य करनेवाले तथा सहस्र गोदा करनेवालेको सम्मान फलस्वरूप ही प्राप्ति बतलायी गयी है। जो श्रममें वायुदेवके जागरण करते भगवान् विष्णुके चरित्रोक्त पाठ करके वैष्णव पुरुषोंका मनोपजान करता है तथा मकानकी बाते नहीं करता, उसे प्रतिदिन कोई तीर्थके सेबनके समान पुण्य प्राप्त होता है।

रात्रि-जागरणके पश्चात् पूर्णिमाके प्रातःकाल अपनी अनुमति प्राप्त होकर एक सप्तमीक ब्राह्मणको भोजनके लिये निमन्त्रित करे। उस दिन किया हुआ दान, होम और वन कलत्र फल देवदेवता माना गया है; जहाँ जहाँ पुरुष और अश्विके द्वारा ब्राह्मणोंके पत्नीप्राप्ति भोजन, 'अग्ने देवाः' आदि दो मन्त्रोंसे देवदेव भगवान् विष्णु तथा अन्य देवताओंकी प्रसन्नताके लिये पृथक् पृथक् मंत्र और आहुति छोड़े। यथाशक्ति करके उनके प्रणाम करे। इसके बाद भगवान् विष्णु, देवता तथा तुलसीका पुनः पूजन करे। कविला गाथकी विधिपूर्वक पूजा करे और व्रतका उपदेश करनेवाले सप्तमीक आचार्यका भी तथा तथा ब्राह्मणों आदिके द्वारा पूजन करे। अन्तमें ब्राह्मणोंसे क्षमा-प्रार्थना करे—'विप्रवर ! आपलोगोंकी कृपासे देवेश्वर भगवान् विष्णु मुझपर सदा प्रसन्न रहें। मैंने गत सात जन्मोंमें जो पाप किये हों, वे सब इस व्रतके प्रभावसे नष्ट हो जायें। प्रतिदिन भगवान्के पूजनसे मैं सम्पूर्ण मनोरथ सफल हो गया इस देखकर मैं अत्यन्त दुर्लभ वैकुण्ठधामका प्राप्त करूँ।'

इस प्रकार क्षमायचना करके ब्राह्मणोंके करनेके पश्चात् उन्हें विदा करे और गौसहित भगवान् विष्णुकी सुकर्ण्यकी प्रतिष्ठा आचार्यको दान कर दे। नत्पश्चात् कत पुरुष सुहृदों और गुरुजनोंके साथ स्वयं भी भोजन करे। कर्त्तिक हो या माघ, उसके लिये ऐसी ही विधि कतयी गयी है। जो मनुष्य इस कर्त्तिकके

उत्तम व्रतका पालन करता है, यह नियम एवं मुक्त होकर भगवान् विष्णुकी समीपता प्राप्त करता है। सम्पूर्ण व्रतों, तीर्थों और दानोंसे जो मिलाता है, वही इस कर्त्तिक-व्रतका अधिपूर्वक पालन करनेसे करोड़गुण होकर मिलता है। जो कर्त्तिक-व्रतका अनुष्ठान करते हुए भगवान् विष्णुकी चित्तमें तत्पर होते हैं, वे धन्य हैं, वे सदा पूज्य हैं तथा उनके यहाँ सब ब्रह्मके गुणधर्मोंका होता है। देहमें स्थित हुए पाप उस मनुष्यके भयसे काँप उठते हैं और आपसमें कहने लगते हैं—'ओ ! यह तो कर्त्तिकका व्रत करने लगा, अब हम कहाँ जायेंगे।' जो कर्त्तिक-व्रतके इन नियमोंको भक्तिपूर्वक सुनता है, वैष्णव पुरुषके आगे इनका वर्णन करता है, वे दोनों ही उत्तम व्रत करनेका फल पाते हैं और उनका दर्शन करनेसे मनुष्योंके पापोंका नाश हो जाता है।

नारदजी कहते हैं—एतन् । कर्त्तिक-व्रतके उत्पत्तिमें तुलसीके मूलप्रदेशमें भगवान् विष्णुकी पूजा होती है; तुलसी उनके शिष्य अश्वत्थ प्रीतिवर्धनी मानी गयी है। जिसकी घरमें तुलसीका वनीका लगा होता है, उसका वह घर शीर्षकल्प है। वहाँ यमराजके दूत नहीं जाते। तुलसीवन सब हनेवाला, पवित्र मन्दोबाधित देवबाल । जो ब्रह्म भाग्य तुलसीका वृक्ष लगाते हैं, वे कभी यमराजको नहीं देखते। नर्मदाका दर्शन, गङ्गाका स्नान और तुलसीवनके पास रहना—ये तीनों एक सम्पन्न माने गये हैं। रोपने, रक्षा करने, सींचने तथा दर्शन और स्पर्श करनेसे तुलसी धन, वाणी और शरीरद्वय देने हुए समस्त पापोंको भस्म कर डालती है। जो तुलसीकी मङ्गलियोंसे भगवान् विष्णु और दिगम्बरी पूजा करता है, कभी गर्भमें नहीं जाता निश्चय ही मोक्षका भागी होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गङ्गा नदियाँ तथा वासुदेव आदि देवता—ये सभी तुलसीदलमें निवास करते हैं। नृपब्रह्म । जो तुलसीकी मङ्गलीसे संयुक्त होकर प्राणेश परित्याग है, उसे श्रीविष्णुका स्वयुज्य प्राप्त होता है—यह सत्य है, सत्य है। जो

शरीरमें तुलसीकी मिट्टी लगाकर मृत्युको प्राप्त होता है, वह सैकड़ों पापोंसे युक्त हो तो भी उसकी और रक्षामुक्ति भी नहीं देख सकते। मनुष्य तुलसीका वृक्ष चन्दन लगता है, उसके शरीरको पाप नहीं छू सकते जहाँ-जहाँ तुलसीवनकी छाया हो, वहाँ श्राद्ध करने चाहिये; क्योंकि वहाँ पितरोंके निमित्त दिया हुआ दान होता है।

नृपब्रह्म ! जो आँखोंकी छापमें पिण्डदान करता है, उसके बचने पड़े हुए पितर भी मुक्त हो जाते हैं। मलकपर, हाथमें, मुखमें तथा शरीरके अन्य किसी अवयवमें आँखोंका फल धारण करता है, उसे साक्षात् स्वर्ग प्राप्त चाहिये। आँखला, तुलसी और छत्रकाकी मिट्टी (गोरीचन्दन)—ये जिसके शरीरमें स्थित हों, वह मनुष्य सदा जीवनमुक्त कहलाता है। जो मनुष्य आँखोंके फल और तुलसीदलमें मिश्रित करनेका दण्ड है, लिये गङ्गाधामका फल कदापि गन्ना है। पत्ते और फलोंसे देवताकी पूजा करता है, वह भक्ति-भक्तिसे स्वर्गनिप पुण्यसे पूजा करनेका फल पाता है। कर्त्तिकमें जब सूर्य तुल्य राशिम होता है, इस समय समस्त तीर्थ, मुक्ति, देवता और यज्ञ—ये सभी आँखोंके वृक्षका आश्रय लेकर रहते हैं। जो छत्रादीको तुलसीदल और कर्त्तिकमें आँखोंका पत्रा लोका है, अश्वत्थ मिश्रित है। जो कर्त्तिकमें आँखोंकी छापमें बैठकर भोजन करता है, उसका वर्णभरका अन्नसंसर्ग-जनित दोष दूर हो जाता है। मनुष्य कर्त्तिकमें आँखोंकी जड़में भगवान् विष्णुकी पूजा करता है, उसके दण्ड सम्पूर्ण क्षेत्रमें श्रीविष्णुका पूजन होता है। जैसे भगवान् विष्णुकी महिम्ना पूरा-पूरा वर्णन असम्भव है, उसी भाँति आँखों और तुलसीके महत्त्वका भी वर्णन नहीं हो सकता। जो आँखों और तुलसीकी उत्पत्ति-कथाको भक्तिपूर्वक सुनता और है, वह पापहिता से अपने पूर्वजोंके साथ ब्रह्म विष्णुपर बैठकर स्वर्गलोकमें है।

कार्तिक-व्रतके पुण्य-दानसे एक राक्षसीका उद्धार

राजा पृथुने कहा—मुनिश्रेष्ठ ! कर्त्तिकव्रत व्रत करनेवाले पुरुषके लिये जिस महान् फलको प्राप्ति करनेवाले गयी है, उसका वर्णन कीजिये। किसने इस अनुष्ठान किया था ?

नारदजी बोले—एकन् ! पूर्वजन्मकी है, पर्वतपर कश्मीरपुरमें धर्मदत्त नामके एक धर्मज्ञ रहते थे, जो भगवान् विष्णुका व्रत करनेवाले तथा भस्त्रेर्भाति श्रीविष्णु-पूजनमें सर्वदा रहनेवाले थे। वे द्वादशाक्षर मन्त्रका करते थे। अविधियोंका दूरकर उन्हें विशेष प्रिय था। एक दिन कार्तिक मासमें श्रीहरिके समीप आगमन करनेके लिये वे भगवान्के मन्दिरकी ओर चले। उस समय एक पक्षर उड़ आया। भगवान्के पूजनकी सामग्री जाते-जाते भ्रातृपुत्रने मार्गमें देखा, एक राक्षसी आ रही है।

उसकी आवाज बड़ी डरावनी थी। टेढ़ी-मेढ़ी चाल, लपलपाती हुई जीभ, धीसे हुए लम्ब-लम्ब नेत्र, नया शरीर, लम्बे-लम्बे ओठ और चर्चर कण्ठ—यही उसकी

हुलिया थी। उसे देखकर ब्राह्मण देवता भयसे धर्य उठे। सब छुट्टी करीबने लगी। उन्होंने साहस करके पूजाकी सामग्री तथा जलसे भी उस राक्षसीके ऊपर रोपपूर्वक प्रहार किया। हरिनाम्नका स्मरण करके तुलसीदलमिश्रित जलसे उसको धोया, इसलिये उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्वजन्मके कर्मोंके परिणाम-ज्ञान हुई दुर्दशाका स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मणको दण्डवत् प्रणाम किया और कहा—'ब्रह्मन् ! मैं पूर्वजन्मके कर्मोंके कुपरिणामवशात् दशकों पहुँची हूँ। अब कैसे मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी ?'

राक्षसीको अपने अंगों प्रणाम करते तथा पूर्वजन्मके कर्मोंका वर्णन करते देख ब्राह्मणकी बड़ा विस्मय हुआ। वे उससे इस प्रकार बोले—'किस कर्मके फलसे तुम दशकों पहुँची हो ? कहाँसे आयी हो ? तुम्हारा नाम क्या है ? तुम्हारा आचार-व्यवहार कैसा है ? ये सबी कहें मुझे बताओ ।'

ब्रह्मण बोली—ब्रह्मन् ! मैं पूर्वजन्मकी बात है,

सौराष्ट्र नगरमें भिक्षु नामके एक ब्राह्मण रहते थे। ये उन्होंने पत्नी थी। मेरा नाम कलदा था। मैं बड़े भयंकर स्वभावकी थी थी। मैंने कलदासे भी कभी अपने विचार नहीं किया। उन्हें कभी भीरा भोजन नहीं परोसा। मैं सदा उनकी आज्ञाका उल्लंघन करता था। कलदा मुझे विरोध दिया। वे ब्राह्मण मुझसे सदा ब्राह्मण रह करते थे। अन्ततः कलदा मेरे पतिने दूसरी स्त्रीसे विवाह करनेका विचार कर लिया। तब मैंने फिर कलदा अपने प्राण दिये। फिर कलदाके दूत आये और मुझे बंधक पकड़ते हुए कलदाके ले गये। मुझे उपस्थित देख विष्णुगुप्तसे पूछा—विष्णुगुप्त ! देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। इसे शुभकर्मका फल मिलेगा या अशुभकर्मका ?

विष्णुगुप्तने कहा—धर्मराज ! इसने तो कोई भी शुभकर्म नहीं किया है। कलदा पिछले कई वर्षों की और अपने स्वामीको उससे कुछ भी नहीं देती थी। अतः बालगुले (चमगादर) की चोंचोंमें कलदा लेकर वह अपनी विहा खाती हुई जीवन पारण करे। इसने अपने स्वामीसे द्वेष किया है तथा सर्वदा कलदाके

इसकी प्रकृति रही है। इसलिये वह सुकरीकी चोंचमें ले विष्णुगुप्त भोजन करती हुई व्यतीत करे। कलदा कलदा भोजन करता है, इसीसे वह हमेशा स्वस्थ रहती थी, अतः उस दोकके बचावसे वह अपनी ही स्वस्थता बनाए रखनेवाली बिल्ली हो। तथा अपने स्वामीको विरोध करनेवाला इसने आत्मघात किया है, अतः वह अल्पकाल में ही मृत्यु का लक्ष्य प्राप्त करेगी। दूसरे के साथ इसको यहाँसे निकालने में भय देना चाहिये। वहाँ विस्फोटक यह प्रेतका शरीर धरम करके रहे। इसके बाद वह पतिनी तीन चोंचोंका भी बंधन होगी।

कलदाकी कहानी है—विष्णुगुप्त ! मैं बड़ी पतिनी बनती हूँ, प्रेतके शरीरमें कलदा मुझे पाँच की बंधन करती हो गये। मैं सदा ही अपने कर्मसे दुःखित तथा भय-भयसे रहता हूँ। एक भूकाले विष्णुगुप्त के एक बलिदान शरीरमें प्रवेश किया और कलदा कलदा देखने लगा और सज्जनपर आया। कलदा ने सज्जनके किनारे बड़ी हुई, ली। उस शरीरमें बलवान् शक्ति और विष्णुगुप्त के बलिदान कलदा ने कलदा मुझे बलिदान दूर भगा प्रवेश किया ! कलदा मैं भूकाल कलदा रहती हुई इधर-उधर घूम रही थी। इसने ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके लक्ष्यसे सुलभनिमित्त जलका संसर्ग पाकर अब मेरे पक्ष में हो गये। विष्णुगुप्त ! मुझपर कृपा और बताइये, मैं इस प्रेत-शरीरमें और भविष्यमें प्राप्त होनेवाली भयंकर तीन चोंचोंसे किस प्रकार मुक्त होऊँगी ?

कलदाकी कहानी है—कलदाके ये भयंकर सुनकर विष्णुगुप्त के बलिदानके उसके कर्मोंके परिणामका विचार करके बड़ा विस्मय और दुःख हुआ। उसकी गति देखकर कलदा कलदासे इतना हो उठा। वे बहुत देरका सोच-विचारका जोरके साथ बोले—

कलदाके कहानी—तीर्थ, दान और व्रत आदि शुभ कर्मोंके द्वारा पाप नष्ट होते हैं; किन्तु तुम समय के शरीरमें पकड़ हो, अतः उन शुभ कर्मोंके तुम्हारा

अधिकार नहीं है। तथापि तुम्हारी गत्यनि देखकर मेरे मनमें बड़ा दुःख हो रहा है। तुम दुःखिनी हो, तुम्हारा उद्धार करने बिना मेरे चित्तको शान्ति नहीं मिलेगी; अतः मैंने जयसे लेकर आजतक जो कर्त्तिक-व्रतका अनुष्ठान किया है, [ ] आधा पुण्य लेकर तुम उत्तम गतिको प्राप्त होओ।

ये कहकर धर्मरत्नेन्द्र [ ] करता है हुए सुलसीमिश्रित जलसे ज्यों [ ] उसका अभिषेक किया, त्यों [ ] प्रेत-वाटिकासे मुक्त हो दिव्यरूपधारीणी देवी हो गयी। राधिकाजी हुई आगन्धी ज्वालनके [ ] तेजस्विनी दिखायी देने लगी। लावण्यसे [ ]

जान पड़ती थी, मानते साक्षात् लक्ष्मी लीं। तदनन्तर उसने भूमिपर [ ] देखकर ब्रह्माण्डेकरतमके प्रणम्य किया और आनन्दविषेण हो गद्गाट्यकीमें बस—
‘हिजब्रेह ! आपकी कृपासे मैं नरकसे सुटकरा प गयी। मैं आपके समुद्रमें डूब [ ] थी, अगर मेरे दिले नौकाके समान हो गये।’

वह इस प्रकार ब्रह्माण्डेकरसे कर्त्तव्य कर ही रही [ ] अक्राशसे एक तेजस्वी विमान उतरा दिखायी दिख।

[ ] श्रीविष्णुके सम्मन [ ] करनेवाले पार्षदोंसे युक्त पास आनेपर विमानके द्वारपर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील नामक पार्षदोंने उस देवीको विमानपर चढ़ा लिया। [ ] समय उस विमानको देखकर धर्मदलको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने श्रीविष्णुरूपधारी पार्षदोंका दर्शन करके उन्हें सहाय [ ] किया। ब्राह्मणको प्रणाम करते देख पुण्यशील और सुशीलने उन्हें [ ] और उनकी प्रशंसा [ ] हुए यह धर्मयुक्त वचन कहा।

ऐसे पार्षद बोले—हिजब्रेह ! तुम्हें धन्यवाद है। क्योंकि तुम सदा भगवान् विष्णुकी आराधनामें [ ] रहते हो। दीनेपर दया करनेका तुम्हारा स्वभाव है। तुम पार्षद और श्रीविष्णुव्रतका अनुष्ठान करनेवाले हो। तुम्हने वचनसे लेकर [ ] कल्याणमय कर्त्तिकव्रत [ ] है, उसके अवधेकर काम करके घृणा पुण्य [ ] कर लिया [ ]। तुम बड़े दयालु हो, तुम्हारे द्वारा [ ] कर्त्तिक-व्रतके अङ्गभूत सुलसीपूजन [ ] और शुभ [ ] फलसे [ ] आज भगवान् विष्णुके [ ] जा रही है। तुम [ ] इस शरीरका [ ] होनेका [ ] ऐसे [ ] साथ भगवान् विष्णुके कैकुण्ठकाममें आयेगे और उन्हींके [ ] रूप भरण [ ] सदा [ ] समीप निवास करोगे। धर्मदल ! जिस [ ] तुम्हारी ही प्रति श्रीविष्णुकी भक्तिपूर्वक आराधना की है, वे धन्य और कृतकृत्य हैं; तथा संसारमें उन्हींका जय लेना स्वर्गक [ ]। जिन्होंने पूर्वकालमें राजा उत्तमजटके पुत्र सुक्कने भुवपदपर स्थापित किया था, उन श्रीविष्णुकी वरि धत्तीभक्ति आराधना की जाय तो वे ब्रह्मिकोंसे कम नहीं दे डालते। भगवान्के नामोंका स्मरण करने मात्रसे देहपापी जीव सद्गतिमें [ ] हो जाते हैं। पूर्वकालमें [ ] गवठजबने आहने पकड़ लिया [ ] उस समय उसने श्रीहर्मिके नामस्मरणसे ही संकटसे सुटकरा पकर भगवान्की समीपता प्राप्त की थी और [ ] अब भगवान्का ‘जय’ नामसे प्रसिद्ध पार्षद है। तुम्हने भी श्रीहरीकी आराधना की है, [ ] वे तुम्हें अपने [ ] अवश्य स्थान देंगे।

कार्तिक-महात्म्यके प्रसङ्गमें राजा चोल और विष्णुदासकी कथा

बालदेवी कहते हैं—इस प्रकार विष्णुदर्शनके सुनकर धर्मदत्तके बड़ा आश्चर्य हुआ, वे उनके माहात्म्य प्रपाठ करके बोले—‘प्रभु: सर्वं लोका भक्तानां कष्ट दूर करनेवाले श्रीविष्णुकी यात्रा, दान, तप, तीर्थसेवन और तपस्वात्मिके द्वारा विधिपूर्वक आराधना करते हैं; उन समस्त साधनोंमें कौन-सा ऐसा है, जो श्रीविष्णुको प्रीतिप्रद तथा उनके सहयोगी बनानेवाला है ? किस साधनका अनुष्ठान करनेसे उपर्युक्त सभी साधनोंका अनुष्ठान जगत हो जाता है ?

छेत्री पाँकेलेने कहा—ब्रह्म ! तुमने बहुत उदात्त बात पूछी । भक्त दशवर्णिता होकर सुते, इस इतिहासमण्डित प्राचीन वृत्तान्तका वर्णन करते हैं। पहले काञ्चीपुरीमें चोल एक काकावर्ती राजा हो गये हैं; उनके अधीन जितने देश हैं, उनमें ही विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूखण्डलका प्रभु बन गये, उस समय कोई भी मनुष्य दण्ड, दुःख, चपल मन लगावेवाला नहीं था। उन्होंने अपने किसी भी, किसी कोई गणना नहीं हो सकती। उनके यहाँके सुवर्णमय शोभाशाली कुँसेमें बड़े बड़े तामपाणी नदीके दोनों किनारे वैभव समस्त सुशोभित होते थे। एक समयकी बात है, राजा चोल ‘अनन्तशायन’ नामक तीर्थमें गये, जहाँ जगदीश्वर श्रीविष्णु योगनिद्राका आश्रय ले सो रहे थे। वहाँ लक्ष्मीरमण भगवान् श्रीविष्णुके दिव्य चित्रकारी राजकी विधिपूर्वक पूजा की। मणि, मोती तथा सुवर्णके बने हुए सुन्दर फूलोंसे पूजन करके उन्होंने भगवान्को माहात्म्य प्रपाठ किया। प्रपाठ करके वे जहाँ ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान्के पास अपने हुए एक ब्रह्मजन्म पर पड़ी, जो उनकी काञ्चीनगरीके निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। वे भगवान्की पूजाके लिये अपने हाथमें तुलसीदल और जल लिये हुए थे। निकट आनेपर उन महाविनि विष्णुसूक्तका पठ करते हुए देवदेव भगवान्को जान कराया और तुलसीकी मञ्जरी तथा पत्तोंसे विधिपूर्व

की की, सब तुलसी-पूजासे गयी। यह देख करिस्त होकर बोले—‘विष्णुदास ! मैंने मणियों

तथा सुवर्णसे भगवान्को पूजा की थी, यह कितनी श्रेष्ठा का रही थी। किन्तु तुमने तुलसीदल तथा जल दी। बताओ, ऐसा क्यों किया ? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, तुम बड़े पूर्व हो; भगवान् विष्णुकी भक्तिको विलम्बित नहीं जानते। तभी तो तुम अश्वत्थ सुन्दर मञ्जी-मञ्जी पूजाके पत्तोंसे उनके आ रहे हो। तुम्हारे इस कार्यपर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है।

विष्णुदास बोले—राजन् ! आपको भक्तिका कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मीके कारण ब्रह्म भण्ड कर रहे हैं। बताइये तो, आपसे पहले आपने जितने वैभव जतोंका फलन ?

राजाने कहा—ब्रह्मण ! यदि तुम विष्णुभक्तिके अन्तर्गत गर्वमें आकर ऐसी करते हो तो बताओ, तुमने कितनी भक्ति है ? तुम तो दण्ड से, निर्धन हो।

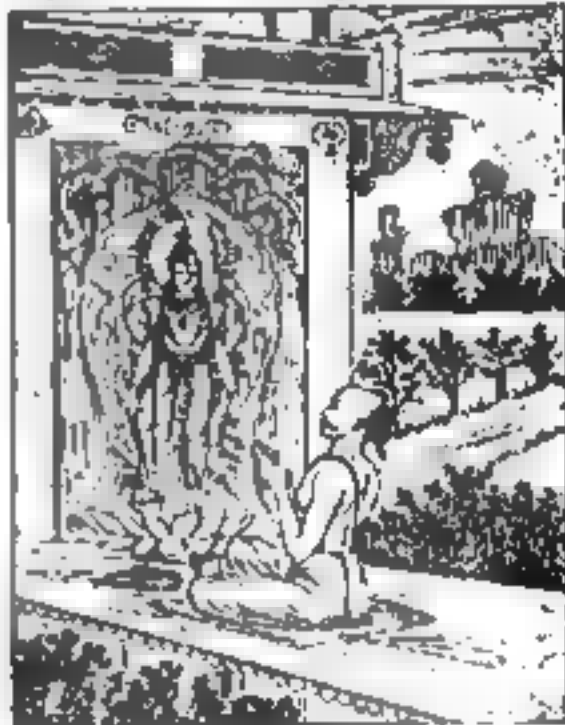
तुम्हें श्रीविष्णुको संसृष्ट करनेवाले बड़ा और दान । कभी नहीं किये । तथा पहले कहीं कोई देवता नहीं बनवाया है। ऐसी दशासे भी तुम्हें अपनी गलती इतना समझ है ! जाकर, तो आज कहीं मिलने भी वेद ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे सभी यान कोलकर मेरी बात सुन लें। देवता है, मैं पहले भगवान् विष्णुका दर्शन करता हूँ या यह; इससे लोगोंको स्वयं ही उता हो जायगी कि हम दोनोंमेंसे किसमें विष्णुजी मौजूद है।

दोनों पारस्य बोले—बड़म् ! यह कहकर एक चोल अपने राजभवनको चले गये और । मुरगलको आचार्य कलकर वैष्णव-ब्राह्मण अनुष्ठान आरम्भ किया, जिसमें बहुत-से कार्ययोग्य समुदाय

एकत्रित हुआ। बहुत-से अन्न कार्य किया गया और प्रचुर दक्षिणा बाँटी गयी। जैसे पूर्वकारणसे गन्धर्वोंके भीतर ब्रह्मजीने समृद्धिराश्वी प्रकाश अनुष्ठान किया । उसी प्रकार राजा चोलने भी भगवान् चला किया । विष्णुदास भी कहीं भगवान्के मन्दिरमें उतर गये और श्रीविष्णुको संसृष्ट करनेवाले शस्त्रोंके निष्कर्षण भलीभाँति प्रारम्भ करते हुए ही वापस अनुष्ठान

करने लगे। राजा और कर्त्तव्यके बात, तुलसीके कविचक्र भलीभाँति प्रारम्भ, एकदशवीस बात, हादशकार मन्त्रका प्रारम्भ तथा गीत-नृत्य आदि सांस्कृतिक उत्सवोंके साथ कोलकोलकराया प्रसिद्धि श्रीविष्णुकी पूजा—यही उनकी जीवनवर्षा थी। वे इन्हीं प्रारम्भ करते थे। पहले, और चले । भी उनके निष्कार श्रीविष्णुका स्मरण बना रहता । वे सम्पूर्ण भी भगवान् विष्णुको स्थित देखते थे।

उन्होंने भगवान् विष्णुके सौतेलके लिये उद्यान-निर्धारणका भाग और कर्त्तव्यके विशेष-विशेष निष्कर्षण भी लब्ध किया । राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान् विष्णुकी करते लगे। दोनों अपने-अपने हाथों स्थित रही थे, दोनोंकी ही इच्छा और दोनोंके ही कार्य भगवान्की ही केन्द्रित थे।

एक दिनकी बात है, विष्णुदासने निष्कर्षण करनेके प्रारम्भ प्रोजन तैयार किया; किन्तु उसे किसीने चुरा लिया। बुद्धिकालपर किसीकी दृष्टि पड़ी। विष्णुदासने देखा, प्रोजन गायब है; फिर भी उन्होंने

शोभा पा रहे हैं। अलसीके फूलकी चूँत शकम्भुन्दर
भरीर और कौस्तुभमयिसे जगमगाते हुए कक्ष-स्वल्की
अपूर्य शोभा हो है। अपने प्रभुको देखकर
विजयव्रत विष्णुदास सार्विक भावके पसीमृत गये।
ये स्तुति और नमस्कार करनेमें लक्ष्मी हो सके।
उस समय वहाँ इन्द्र आदि देवता भी आ पहुँचे। गन्धर्व
और अम्बरगण गाने और नाचने लगे। स्वयं सैकड़ों
विष्णुनेसे गद्य और देवर्षिकोंके समुदायसे सुशोभित
होने लगा। चारों ओर गीत और नर्तकी गयी। भगवान् विष्णुने सार्विक आचार
करनेवाले अपने विष्णुदासको जलसीमें लगा
और उन्हें अपने-ही-जैसा देकर वे वैकुण्ठधामको
ले चले। उस समय यज्ञमें दीक्षित हुए राजा देवा,
विष्णुदास सुन्दर विमानपर बैठकर भगवान्
विष्णुके समीप रहे हैं। विष्णुदासको वैकुण्ठधाममें
जाते देख राजाने तुरंत ही अपने गुरु मूर्गालको

कुरुक्षेत्र और इस प्रकार कहना आरम्भ किया।

सब बोले—जिसके लग्न-द्वैत होनेके
मैंने यह-दान करके भगवान् अनुष्ठान किया
है, यह कल्याण आज भगवान् विष्णुका करके
मुझसे पहले ही वैकुण्ठधाममें जा रहा है। मैं इस
वैष्णवधाममें बस्ती-पति दीक्षित होकर अग्निये हवन
क्रिया और उन आदिक द्वारा ब्राह्मणोंका मनोरथ पूर्ण
क्रिया, तथापि अर्पितक भगवान् मुझपर प्रसन्न नहीं हुए
और ब्राह्मणको केवल भक्तिके ही कारण भीड़ने
प्रत्यक्ष दर्शन दिये हैं। जान पड़ता, भगवान्
विष्णु केवल और यज्ञोंसे नहीं होते।
दर्शन करनेमें चर्क कारण है।

लोचों पार्य्य कहते हैं—यों कहकर राजाने अपने
राजसिंहासनपर अभिविक्त रूप दिया।
वचनसे यज्ञकी दीक्षा लेकर सोलस रहते थे,
इसीलिये उन्हें पुत्र हुआ। यही है कि
उस देशमें ही सदा राज्यके उत्तराधिकारी
होते हैं। वे सब-के-सब राजा बोलके द्वारा स्थापित
अकारण ही चलान करते हैं। भानजको देनेके
एक पञ्चमालमें गये और यज्ञकुण्डके सामने
बड़े होकर श्रीविष्णुको सम्बोधित करते हुए तीन बार
उपकारसे विप्राहित वचन बोले—'भगवान् विष्णु !
अब मुझे मन चाही, हरीर और क्रियाद्वारा स्थिर भक्ति
प्रदान कीजिये।' यों वे सबके देखते-देखते
अग्निमें बूढ़ पड़े। उस मूर्गाल मुँहमें ब्रोधमें
आकर अपनी शिखा उखाड़ डाली। तभीसे आजतक
उस गेहमें होनेवाले समस्त मूर्गाल बिना
शिखरके रहते हैं। ज्यों ही अग्निकुण्डमें बूढ़े,
उसी कालवत्सल भगवान् विष्णु प्रकट हो गये
और उन्होंने राजाने जगतीसे श्रेष्ठ विमानपर
बिठाया; फिर अपने ही समान रूप देकर उन देवधरने
देवताओंसहित वैकुण्ठ-धामको प्रस्थान किया।

१-शेषकी प्रगट्ठमालमें होनेवाले मूर्ग-विप्राको, जो सत्कर्मकी श्रेष्ठता सेते, सार्विक भाव कहते
हैं। उनके नाम ये हैं—लक्ष्म, सेत, रोचक, नरपञ्च, जयपु और वलय।

दोनों पक्षोंमें जो विष्णुदास थे, वे तो पुण्यहीन नम्रसे

प्रसिद्ध भगवान्‌के पार्षद हुए तथा जो राजा चेत थे, उनका सुशील हुआ। हम ने सोचा है, लक्ष्मीजीके श्रीहरिने हमें अपने रूप अपना झरपाल लिया है।

इसलिये धर्मज्ञ ब्राह्मण ! तुम सदा भगवान्‌ विष्णुके कर्तव्ये किता रहो। मत्सर्ग और दम्भका परित्याग

करके सर्वत्र दृष्टि रखो। तुल्य, मकर और मेघकी संशयिकमें किया करो। एकदशीके व्रतमें लगे रहो और तुल्यसेवनकी रसा करते रहो। ब्राह्मणों, गौओं तथा वैष्णवोंकी सदा ही सेवा करो। मसूर, कौषी और बैंगन छोड़ दो। धर्मदत्त ! ऐसा करनेसे तुम भी जलैरका होनेपर श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त करोगे। जैसे भगवान्‌की भक्तिसे ही उन्हें है, उसी तुम भी उन्हें कर लोगे। तुमने जन्मसे श्रीविष्णुको संतुष्ट करनेवाला यह ज्ञात किया है, इससे वज्र, दान और तीर्थ भी बढ़े नहीं हैं। विचार ! तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीविष्णुको प्रसन्न करनेवाले इस कृत्यका अनुष्ठान किया है, जिसके एक भागका पुण्य पाकर ही देवर्षीजीने पढ़ी हुई कलहा मुक्त हो गयी। अब हमलोग इसे भगवान्‌ विष्णुके लोचनी से आ रहे हैं।

कारणकी है—राजन् ! इस प्रकार विमानपर हुए विष्णुके दूतोंने धर्मदत्तको उपदेश देकर कलहाके साथ वैकुण्ठधामकी यात्रा की। तत्पश्चात् धर्मदत्त भी पूर्ण साध उस ज्ञातमें लगे रहे और प्रतीरक्षक अन्ध होनेपर वे भगवान्‌के चले गये। जो पुण्य इस प्राचीन इतिहासकी मुक्त और मुक्तता है, वह जगद्गुरु भगवान्‌की कृपासे उनका स्वर्गप्रभ प्राप्त करनेवाली ठहरी गति प्राप्त है।

पुण्यात्माओंके संसर्गसे पुण्यकी प्राप्तिके प्रसंगमें धनेश्वर ब्राह्मणकी कथा

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं—प्रिये ! वह कथा सुनकर राजा धृष्टके मनमें बड़ा आकर्षण हुआ। उन्होंने भक्तिपूर्वक देवर्षि नारदका पूजन करनेके पञ्चात् उन्हें विदा किया। इसलिये माध्वछान, कर्त्तिकध्यान तथा एकदशी—ये तीनों मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। वनस्पतियोंमें तुलसी, महीनोंमें कर्त्तिक, एकदशी तथा पुण्य-क्षेत्रोंमें झरकापुरी मुझे विशेष प्रिय

है।* जो अपनी इन्द्रियोंको संयममें रक्खकर इन सबका सेवन करता है, वह मुझे बहुत ही प्रिय होता है। यज्ञ आदिके द्वारा भी कोई मेरा ऐसा प्रिय नहीं हो सकता, जिस कि पुण्येक चरोंके सेवनसे होता है।

बोली—नय ! आपने मुझे जो सुनयी है, वह बढ़े ही आकांक्षी बालनेवाली है, क्योंकि कलहा दुस्तेके दिने हुए पुण्यसे ही मुक्ति पा गयी। इस

कार्तिक यासकर ऐस प्रपाप है और यह आचरण इतना प्रिय है कि इसमें किये हुए खान-दानसे फलदायक प्रतिशोध आदि पाप भी नष्ट हो गये। प्रथम ! जो दूसरेका किया हुआ पुण्य है, वह उसके देनेसे तो मिल जाता है; किन्तु बिना दिये हुआ पुण्य मनुष्य किस मार्गसे पा है ?

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिये ! सत्ययुग, त्रेता और द्वापरमें देना, प्राप्त और कुल भी मनुष्यके किये हुए पुण्य और पापके भागी होते हैं, परन्तु कर्ममनुष्यों केवल कर्ताको ही पुण्य और पापका फल भोगना पड़ता है। पढ़ानेसे, करनेसे अथवा एक पक्षमें बैठकर भोजन करनेसे भी मनुष्य दूसरेके पुण्य और पापका चौथाई भाग परोसकरसे है। एक बैठने, एक समझीपर चलने, क्षमका स्पर्श होने और परस्पर अङ्ग सट जानेसे भी निश्चय ही पुण्य-पापके छठे अंशका फलभागरी हूँ। स्वर्ग करनेसे, करनेसे तथा दूसरेकी स्तुति करनेसे मनुष्य पुण्य-पापके दशमांशको ग्रहण करता है। देकनेसे, सुननेसे चिन्तन करनेसे दूसरेके पुण्य-पापका सत्तावां प्राप्त होता है। दूसरेकी निन्दा करता, चुगली और उसे धिक्कर देता है, वह उसके किये हुए पापकासे स्वयं लेकर बदलेमें अपने पुण्यको देता है।* एक पक्षीतने बैठकर भोजन करनेवाले लोभोभिसे जो किसीको परोसनेमें छोड़ है, उसके पुण्यका भाग उस हुए पक्षीतको मिल है। जो खान और सन्ध्या आदि करते समय किसीको झूठा उससे बातचीत है, उसे अपने कर्मजनित पुण्यके छठे अंशको व्यक्तिके लिये निश्चय ही देना पड़ता है।† जो कर्मके उद्देश्यसे दूसरे मनुष्यसे धनकी है, उसके पुण्य-कार्यके फलको धन देनेवाला भी पता है। जो दूसरेका धन चुराकर पुण्य-कार्य करता है, उसका फल धनीको ही

है, कर्म करनेवालेको नहीं। जो मनुष्य दूसरेका सुकचने बिना ही मर है, उसके पुण्यको धनी मनुष्य अपने धनके अनुसार बाँट लेता है। कर्म करनेकी भरमा देनेवाला, अनुपदेन करनेवाला, सामग्री जुटाने-वाला तथा करने करनेवाला पुरुष भी पुण्य छठे अंशको लेता है। यथा अपनी प्रजासे, गुरु शिष्यसे, अपनी पत्नीसे तथा पिता अपने पुत्रसे पुण्य-पापका छठा अंश प्राप्त करता है। स्त्री भी सत्य अपने पतिके मनके अनुसर चले और सदा उसे देनेवाली हो तो वह पतिके पुण्यका अंश पाग करती है। स्वयं धन देकर अपने नौकर या पुत्रके अतिरिक्त किसी भी दूसरेके हाथसे दान करनेवाले पुण्यके पुण्य-कार्यके भागको कर्ता ले लेता है। कर्ता देनेवाला पुरुष धर्मधोनीके पुण्यका छठा अंश ले है; किन्तु उसके बदलेमें उसने अपनी या दूसरेकी व कष्टी हो, तभी उसे लेनेका अधिकारी होता है। इस प्रकार दूसरेके किये हुए पुण्य और पाप भी सदा आते रहते हैं। इस विषयमें एक इतिहास है, जो बहुत ही वरुण और पुण्यमयी बुद्धि प्रदान करनेवाला है, उसे सुनो।

पूर्वजगत्तमे है, अथवा पुरीमें धर्मेश्वर एक रहता था। ब्राह्मणोचित कर्मसे भद्र, पापसमय और कोटी बुद्धिवाला था, रस, कामल और केचकर तथा झूठ बोलकर वह जीविका करता था। उसका धन खोरी, वैश्यगमन, यदिशपान और जुए आदिये सदा आसक्त रहता था। वह कर्तृ-व्यक्तिके क्रमसे देश-देशान्तरमें भ्रमण हुआ यहिष्मतीपुरीमें पहुँचा, जिसकी चहारदीवारीसे सदाकर बहनेवाली जपनशिन्नी नर्मदा सदा सुशोभित होती रहती है। वहाँ कर्तृव्यवर्ति व्रत करनेवाले बहुत-से मनुष्य अनेक गौरीसे खान करनेके लिये आये थे। धनेवाले उन सबको देखा। कितने ही खान

* परस्य निन्द्यै कृत्यं निन्दते च । वस्तुनैव कृत्यं प्रथमं सन्तुष्यं प्रददति सः ॥ (११४।१७)

† खानसन्ध्यादिके कुर्वन् यः स्तुतेन प्रकथते । स कर्मपुण्यकृतं दद्यात्तस्मै सुनिश्चितम् ॥ (११४।१९)

कानून के अन्तर्गत आने वाले सभी लोगों के अधिकारों का सम्पूर्ण रूप से सम्मान देना और उनके अधिकारों का सम्पूर्ण रूप से सम्मान देना

नगरपालिका के इस प्रकार का।

महर्षि बोले—सूर्योदय ! यह एक भोक्ता-
योग्य नहीं है; क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कार्य बन गया है,
जो [ ] करनेवाला है। [ ] पुण्य-कर्म
करनेवाले लोगोंका दर्शन, स्वर्ग और [ ] सब
वातावरण करता है, यह उनके पुण्यका फल अंग प्राप्त
[ ] होता है। यह तो एक प्रसन्न और शीघ्रिके कर्त्तव्य-
व्यवस्था अनुष्ठान करनेवाले अत्यन्त धनुर्योके सम्पत्ति
रहा है; अतः इन सबके पुण्यका फल भोग्य हुआ है।
उनकी सेवा करनेके कारण इसे सम्पूर्ण आत्म पुण्य [ ]
हुआ है, [ ] इसके कर्त्तव्य-वातावरण उत्पन्न होनेवाले
पुण्योक्ति कोई गिनती नहीं है। कर्त्तव्य-वातावरण करनेवाले
पुरुषोंके बड़े-से-बड़े फलकोका भी प्रत्यक्षतात्त्विक शीघ्रिण
पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अन्तर्गतको
वैधानिक पुरुषोंने तुलसीविहित कर्त्तव्यके [ ] इसको
निरूपण है। और शीघ्रिणके सम्पत्ति भी अत्यन्त प्रसन्न
है; इसलिये इसके सबे फल नष्ट हो गये हैं। अब करनेका
उत्तम गति [ ] करनेका अधिकारी हो गया है। यह
वैधानिक पुरुषोंका कृत्यका है, [ ] इसे नष्ट करने न

[ ]। इसको अधिकारीके पुण्य प्राप्त हुआ है; इसलिये
यह वक्तव्योंने रो और सम्पूर्ण नष्टोंके दर्शन मात्रसे
अपने फलको भोग्य प्राप्त कर ले।

धर्मवान् शीघ्रिणका कहते हैं—विदे ! ये वक्तव्य
[ ] महर्षि बोले गये। फिर वक्तव्य अपने सेवकको
[ ] [ ] सम्पूर्ण नष्टोंका दर्शन करनेके लिये
[ ] ले गये। इसके [ ] सम्पत्ति आत्मका पालन
करनेवाला प्रेतराज करनेवाले सम्पूर्ण नष्टोंके पास है।
गन्ध और अन्धकार अन्तर्गतका फल प्राप्त हुआ इस [ ]
करने [ ]

प्रेतराजकी कहानी—कहते हैं। महर्षि का देनेवाले
इन को [ ] और दुष्ट होने। इनमें काफी पुण्य प्राप्त
करनेवाले [ ] पकड़े होते हैं। [ ] [ ]
नष्ट [ ] होता है, इसका नाम वातावरण है। इसमें
ये [ ] [ ] अपनी देह दण्ड होनेके कारण प्रत्यक्ष
कर रहे हैं। जो मनुष्य कर्त्तव्य-वातावरणके अन्तर्गत पुरुषों
दुष्टता को कारण अपने हुए अधिकारीका सम्पत्ति नहीं
करते, वे अपने नष्टोंके कारण [ ] भव्यता का
[ ] है। जो गुरु, [ ] [ ] गौ, देवता तथा
पुरुषोंके [ ] [ ] प्राप्त करते हैं, वे [ ] पापी नहीं
दुष्टिनेका हो रहे हैं। यहाँ [ ] हुई कालप्राप्त करनेके
कारण इसके फल प्राप्त गये हैं। इस नष्टके [ ] अन्तर्गत
फल है। नष्ट करनेके फलके कारण इसमें आना पड़ता
है। इसी प्रकार यह दूसरा महर्षि [ ] अन्तर्गत
करनेवाला है। देखो, यहाँ दुष्टि सम्पत्ति निरुद्धाके बड़े-से-
हुआ पुरुषोंके लिये विदीर्ण [ ] रहे हैं। यह [ ]
[ ] पुरुषोंके अनेक नष्टोंके [ ] उत्पन्न
हुआ है। यह लक्षण अत्यन्त नामक [ ] है। यह भी
कहा भव्यता दिखाने देता है। इसमें वे पापी मनुष्य
[ ] और अनेक कह भोगते हैं। अन्तर्गतका आदि
नेटोसे यह नष्ट [ ] प्रत्यक्षतात्त्विक गन्ध है। जो
दुष्टोंका पक्षी और पुत्र अन्तर्गत [ ] अन्तर्गत विनष्टोंके
[ ] करते हैं, वे ही लोग यहाँ फल भोगते हैं।
तत्पश्चात्के सम्पत्ति फलसे इसके अन्तर्गत विनष्ट-विनष्ट [ ] रहे हैं
और इसी भव्यता के फल-उत्तर [ ] रहे हैं। देखो, ये

पापी कितने कष्ट भोगते हैं और किस प्रकार दुःख-तश्च
क्रन्दन करते फिरते हैं। यह चौथा नरक तो और भी
भयानक है। इसका नाम अर्वाक्ष है। देखो, यमराजके
दूत नाना प्रकारके पापोंसे बांधकर इन पापियोंको मुद्गर
आदिसे पीट रहे हैं और ये जोर-जोरसे चीस रहे हैं। जो
साधु पुरुषों और ब्राह्मण आदिको गल्ल पकड़कर या और
उपायसे यहाँ आने-जानेसे रोकते हैं, वे
यमराजके सेवकोंद्वारा यहाँ खतनामें डाले जाते हैं।
और भेदन आदिके द्वारा इस नरकमें भी भेद है।
पापियों नरकपर दुष्टिप्राप्त किये। इसका नाम कूटनाभस्थल
है। यहाँ जो ये सेमल आदिके वृक्ष रहते हैं, वे सभी
जलते हुए अंगारेके समान हैं। इसमें
ही जाती है। परापी और पराये धनका अन्वेषण
करनेवाले तथा दूसरोंसे करनेवाले पापी सदा ही यहाँ
कष्ट भोगते हैं। यह छठा नरक और बहुत है।
रक्तपूय कहते हैं—इसमें और भरा रहता है।
इसकी ओर देखो साँरी, इसमें मनुष्य
सुँह लटककर गये भयानक भोग
रहे हैं। ये सब अभक्ष्य-भक्षण और मित्रा करनेवाले
तथा चुगली जानेवाले हैं। कोई दुःख रहे है, कोई प्ये जा
रहे हैं। ये सब-के-सब द्वाराणी आकाशके समस्त जीव

रहे हैं। इस नरकके भी विगन्ध आदि छः भेद हैं।
बनेछर ! अब इधर दृष्टि डालो। यह भयङ्कर दिक्पायी
देनेवाला सप्तमो नरक कुम्भीपाक है। यह तेल आदि
द्रव्योंके घेदसे छः ब्रह्मलोक है। यमराजके दूत
महापातकी पुरुषोंको इसीमें डालकर औंटाते हैं और वे
पापी इसमें अनेक हजार वर्षोंतक दूबते-उतरते रहते हैं।
देखो, ये भयानक नरक हज़ार मिलकर ब्यालीस हैं।
इन्हींके किञ्च हुआ दुष्क कहलता है और
इन्हींपूर्वक किये हुए पातकोंसे आई कष्टा गया है। आई
और आदि भेदोंसे प्रत्येक दो है।
इस नरक पृथक्-पृथक् चौरसीके संख्यामें
है। प्रदीर्घ, अपाङ्कत, मलिनिकरण,
अतिप्रदीर्घ, उपकलक, अतिपातक और महापातक—
ये प्रत्येकके पातक माने गये हैं। इनके कारण पापी
पुण्य उपर्युक्त सप्त नरकोंमें जलना भोगते हैं।
तुम्हें कार्तिक-व्रत करनेवाले पुरुषोंका संसर्ग हो
चुका था; इसलिये अधिक पुण्यशक्तिके सङ्घर्ष हो जानेसे
नरकोंके कष्टसे छुटकारा मिल गया।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—सायभामा ! इस
प्रकार भैरवजी बनेछरको नरकोंका दर्शन कराकर उसे
बहालोकमें ले गया तथा वहाँ जाकर वह वक्ष दुःख।

अष्टावक्रसंहितामें कार्तिक-व्रतके निर्वाहका उपाय

सूतजी कहते हैं—महर्षिजो ! भगवान् कामुदेव
अपनी प्रियतमा सत्यभामाको सुककर
सायंकालका सन्ध्योपासन करनेके अपनी मत्त
देवकीके भवनमें चले गये। इस पञ्चव्रतक कार्तिक
मासका ऐसा ही प्रभाव गया है। भगवान्
विष्णुको सदा ही तथा भोग और मोक्षरूपके फल
प्रदान करनेवाला है। यद्यपि भगवान् विष्णुके समीप
जाग्रा, प्रातःकाल करना, तुलसीकी सेवामें संलग्न
रहना, उद्यमन करना और दान-दान देना—ये कार्तिक

व्रतके पाँच नियम हैं।* इन नियमोंके पालनसे
कार्तिकका व्रत करनेवाला पुण्य पूर्ण फलका भागी
होता है। फल मोक्ष और मोक्ष देनेवाला बताया
गया है।

श्रुति कोले—रोषार्जुनकुमार सूतजी ! आपने
इतिहाससहित कार्तिक मासकी भलीभाँति वर्णन
किया। भगवान् विष्णुको लगनेवाला तथा
अव्यक्त उत्तम फल देनेवाला है। इसका बड़ा ही
अवधारक है। इसलिये इसका अनुष्ठान अवश्य

करना चाहिये। परन्तु यदि कोई [ ] करनेवाला पुण्य संकटमें पड़ [ ] दुर्गम वनमें स्थित हो अथवा [ ] पीड़ित [ ] तो उसे इस कठ-श्रममय कार्तिक-व्रतका अनुष्ठान कैसे करना चाहिये ?

सुतजीने कहा—महर्षिभो ! ऐसे मनुष्यको भगवान् विष्णु अथवा [ ] मन्दिरमें केवल जागृत करना चाहिये। विष्णु और उसके मन्दिर न मिलें तो किसी भी मन्दिरमें वह जागृत कर सकता है। यदि कोई दुर्गम वनमें स्थित हो अथवा आपत्तिमें पੈस जाय तो वह अथवा वृक्षकी जड़के पास [ ] तुलसीके वृक्षोंके बीच बैठकर जागृत करे। जो पुण्य भगवान् विष्णुके समीप बैठकर श्रीविष्णुके नाम तथा हरिश्चन्द्र गान करता है, उसे सहस्र गो-दानका फल मिलता है। काज कजनेवाला पुण्य लाजपेय यज्ञका फल [ ] है और भगवान् के पास नृत्य करनेवाला पुण्य सम्पूर्ण [ ] ज्ञान करनेका फल [ ] करता है। [ ] उक्त [ ] पालन करनेवाले मनुष्योंको धन [ ] है, उसे [ ] सब पुण्य कल होता है। उक्त नियमोंका पालन करनेवाले पुत्रोंके दर्शन और नाम सुननेसे भी उनके पुण्यका वृद्धा अंश प्राप्त होता है। जो आपत्तिमें पैस जानेके कारण नहानेके लिये जल न पा सके अथवा जो [ ] कारण ज्ञान न [ ] सके, वह भगवान् विष्णुका [ ] लेकर मार्जन कर ले। जो कार्तिक-व्रतके पालनमें प्रवृत्त

होकर [ ] उद्यम करनेमें समर्थ न हो, उसे चाहिये कि अपने व्रतकी पूर्तिके लिये यथाशक्ति ब्रह्मण्योको भोजन कराये। [ ] इस पृथ्वीपर अव्यक्तस्य श्रीविष्णुके वस्तु स्वरूप हैं। उनके सन्तुष्ट होनेपर भगवान् सदा सन्तुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीपदान करनेमें असमर्थ हो, वह दूसरोंका दीप जलाये अथवा हवा आदिसे उन दीपोंकी यत्पूर्वक [ ] करे। तुलसी-वृक्षके अभावमें वैष्णव [ ] पूजन करे, [ ] भगवान् विष्णु अपने व्रतोंके हृदयमें सदा ही विराजमान रहते हैं। अथवा सब संस्कारोंके अभावमें व्रत करनेवाला पुण्य व्रतकी पूर्तिके लिये ब्रह्मण्यो, गौर्जं तथा पीपल और बड़के वृक्षोंकी सेवा करे।

महर्षिभो पूछ—सुतजी ! आपने पीपल और [ ] तथा ब्रह्मण्यके सम्मान कैसे बताया ? वे दोनों अन्य सब वृक्षोंकी अपेक्षा अधिक पूज्य कहे जाने लगे ?

सुतजी बोले—महर्षिभो ! पीपलके रूपमें सबका भगवान् विष्णु ही विराजते हैं। इसी प्रकार वट भगवान् शङ्करका और पल्लव ब्रह्माजीका [ ] हैं। इन तीनोंका दर्शन, पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। दुःख, आपत्ति, व्याधि और दुष्टोंके कारणों [ ] उसको [ ] करता गया है।

कार्तिक मासका [ ] और उसमें पालन करने योग्य नियम

सत्यधामाने कहा—प्रभो ! कार्तिक [ ] मासोंमें श्रेष्ठ माना गया है। यैने उसके महत्त्वको विस्तारपूर्वक नहीं सुना। कृपया उसीका वर्णन कीजिये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—सत्यधाम ! तुमने बड़ी [ ] बात पूछी है। पूर्वकालमें [ ] सूतने शौनक मुनिसे आदरपूर्वक कार्तिक-व्रतका वर्णन किया था। [ ] प्रसङ्ग मैं तुम्हें सुनाता हूँ।

सुतजीने कहा—मुनिश्रेष्ठ शौनकजी ! पूर्वकालमें कर्त्तिकेयजीके पूछनेपर महादेवजीने जिसका वर्णन किया था, उसको आप प्रवण कीजिये।

कर्त्तिकेयजी बोले—पिताजी ! आप यत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं। मुझे कर्त्तिक मासके ज्ञानकी विधि बताइये, जिससे मनुष्य दुःखान्यो समुद्रसे पार हो जाते हैं। साथ ही तीर्थोंके [ ] महत्त्व और महत्त्वज्ञानका फल भी बताइये।

पद्मदेवजीने कहा—एक ओर सम्पूर्ण तीर्थ, समस्त दान, दक्षिणऔसहिद यज्ञ, पुण्य, कुम्भोत्थन,

हिमालय, अक्षरतीर्थ, कपरी और शुक्रकोषमें विद्यमान सब दूसरी ओर केवल कर्त्तिक मास ही, तो भगवान् केसवको सर्वदा प्रिय है। विष्णु के, पाणी और मन बशमें ही तथा जिसमें विद्या, एका और बर्षमें विद्यमान हो, वही तीर्थकी पूर्ण फलको प्राप्त करता है। श्रद्धारहित, नास्तिक, संन्यास्य और कोई सर्वशुद्धिकर करनेवाले मनुष्य फलभागी नहीं होते। जो बाह्य संधी उठकर प्रातःस्नान करता है, वह सब फलोंसे मुक्त हो परमात्मको प्राप्त होता है। ब्रह्मनन। सन्तान पालन करनेवाले पुरुषोंने चार प्रकारके बतलाने हैं—घासका, चारुण, और दिव्य।

कहा सुनकर सत्यभामा बोली—ब्रह्मे ! मुझे चारों जानोंके लक्षण बतलाइये।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिये ! गोधूमिद्रा किन्ना हुआ ज्ञान वायव्य कहलगा है, आदि कलशकोमें किये हुए स्नानको कहते हैं, 'आपो ह्यपो' अर्थात् बाह्य-मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक जो स्नान किया जाता है, उसका नाम है। बरसते हुए येनके जल और सूर्यकी किरणोंसे शरीरकी शुद्धि करना दिव्य स्नान माना गया है। सब प्रकारके स्नानोंमें चारुण-स्नान मोक्ष है। बाह्य, अर्च्य और वैश्य मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्नान करें। पराशर सूत्र और शिवोंके लिखे बिना मन्त्रोंकी स्नानविधान है। बालक, युवा, वृद्ध, पुण्य, स्त्री और कपूतक—सब लोग कर्त्तिक और माघमें प्रातःस्नानकी प्रशंसा करते हैं। कर्त्तिकमें प्रातःकाल करनेवाले लोग मनोवर्धित फल प्राप्त करते हैं।

कर्मविशेषकी बोली—चित्तजी ! अन्य धर्मोक्त भी कर्त्तिक कीजिये, अनुष्ठान मनुष्य अपने देवता मन है।

पद्मदेवजीने कहा—वेदा। कर्त्तिक मासको उचितत देव मनुष्य दुःखका अन्त त्याग देता, वह प्रीतिदिन कुम्भमातका फल प्राप्त । तेल, घघु, कर्त्तिक कर्त्तनमें भोजन और मैथुनका विशेषरूपसे प्रतिपाद करना चाहिये। एक बार भी मांस भक्षण करनेसे मनुष्य कुलका बोनिमें जन्म पाता और स्रष्ट हमारा कर्त्तिक विज्ञाने हलकर सदाय जाता । उससे सुदकरा फलका विज्ञान करनेवाला प्राप्त-शुकर होता है। मासमें स्वधर्मित भोजनका निषेध करनेपर अन्यत्र ही मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान् विष्णुका पमपम ही मोक्ष है। कर्त्तिकके समान कोई मास नहीं है, श्रीविष्णुसे कोई देवता नहीं है, वेदके तुल्य कोई नहीं है, गङ्गाके समान कोई तीर्थ नहीं है, सत्यके समान सत्यवाक्य, सत्ययुगके समान युग, रसनाके तुल्य स्वीकृत साधन, उनके सदृश सुख, धर्मके समान मित्र और नेत्रके समान कोई नहीं है।*

* ..... । प्रकृतं तु ..... कृते ॥

अन्यत्र प्राप्तो मोक्षो ..... कर्त्तिकमासे मासे न देव-केसवकरः ॥

करनेवाले पुरुषोंके लिये समुद्रगमिनी पवित्र नदी दुर्लभ होती है। कुलके अनुस्यू उतम शीलवाली कन्या, कुलीन और शीलवान् दम्पति, जन्मदायिनी, विरोधतः पितृ, साधु पुरुषोंके अग्रसर, धार्मिक पुत्र, धारकका निवास, भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन, गेम्पतिका स्नान और कर्त्तिकका व्रत—ये मनुष्यके लिये श्रेष्ठ दुर्लभ हैं। अन्न और सूर्यके महानकारणसे ब्रह्मणोको पृथ्वी दान करनेसे जिस फलप्रीति प्राप्ति होती है, वह कर्त्तिकमें धूमिपर शयन करनेवाले पुरुषको स्वतः प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण-दम्पतिको भोजन करावे, चन्दन आदिसे उनकी पूजा करे। कम्बल, नाना प्रकारके रत्न और वस्त्र दान करे। ओढ़नेके साथ विहीन भी दे। तुम्हें मासमें जूते और छातेका भी दान करना चाहिये। मासमें जो मनुष्य प्रतिदिन पतलमें स्नान करता है, वह चौदह इन्द्रोकी आपुर्ण्यका दुरितसे मुक्त है। उसे सम्पूर्ण कामनाओं तथा समस्त लीखोंका फल प्राप्त होता है। पल्लवके पत्तेपर भोजन करनेसे मनुष्य कर्म नरक नहीं देखाता; किन्तु वह पल्लवके निचले पत्रका अवशेष स्वतः दान दे।

कर्त्तिकमें तिलका दान, नदीका स्नान, सदा साधु-पुरुषोंका सेवन और पल्लवके पत्तोंमें भोजन सदा देनेवाला है। कर्त्तिकके महीनेमें मौन-व्रतका पालन, पल्लवके पत्तोंमें भोजन, तिलकाका जलसे स्नान, निरन्तर क्षयाक्ष आश्रय और पृथ्वीपर शयन करनेवाला पुण्य युग-युगके उत्पन्नित पापोंका है। जो मासमें भगवान् विष्णुके सम्मने ठण्डाकरलक आगरण करता है, उसे सहस्र गोदानोंका फल मिलता है।

पितृ-पक्षमें अन्नदान करनेसे तब ज्येष्ठ और आषाढ़ मासमें जल देनेसे मनुष्योंको जो फल मिलता है, कर्त्तिकमें दूसरोंका दीपक जलाने मात्रसे प्राप्त हो जाता है। बुद्धिमान् कर्त्तिकमें मन, वाणी और क्रियाद्वारा पुण्य स्मरण करता है, उसे श्रद्धा-करोड़ोंगुना पुण्य होता है। मक्ष मासमें श्रावण, कर्त्तिकमें पुष्य और वैशाख मासमें अश्विनीपुरी (उज्जैन)—ये एक युगतक उत्पन्नित हुए पापोंका नाश डालते हैं। कर्त्तिक ! संसारमें विरोधतः कलियुगमें ही मनुष्य धन्य है, जो सदा पितरोंके उद्धारके लिये श्रीहरिका सेवन करते हैं। भेटा ! बहुत-से पिण्ड देने और गवामें आरु आदि करनेकी इच्छाकरता है। वे मनुष्य तो इतिहासके ही प्रभावसे पितरोंका नरकसे उद्धार कर देते हैं। यदि पितरोंके अंशसे दूध आदिक द्वारा भगवान् विष्णुको स्नान कराया जाय तो वे पितर स्वर्गमें पहुँचकर कर्मोत्तक निवास करते हैं। जो फूलसे भी देवदेव भगवान् लक्ष्मीपतिक पूजन करता है, वह एक करोड़ वर्षतकके पापोंका नाश कर देता है। देवताओंके स्नान भगवान् विष्णु कमलके एक पुष्पसे भी युजित और अभिषिक्त होनेपर एक हजार अक्षय कर देते हैं। ब्रह्मचर्य । जो युक्तमें, मसककर तथा इरीरमें भगवान्की प्रसादपूजा तुलसीकी प्रसादपूर्वक धारण करता है, उसे कलियुग नहीं सूता। भगवान् विष्णुको विवेदन किये हुए प्रसादसे जिसके प्रतीक स्पर्श होता है, उसके पाप और व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। इच्छाका जल, श्रीहरिके अतिपूर्वक अर्पण तुम्हें नैवेद्य, चरणोदक, चन्दन इत्यादि दान—ये ब्रह्महत्याका भी पाप दूर करनेवाले हैं।

॥ वेदसदृश शास्त्र न तीर्थ गङ्गाया समम् । न स्नानेन सन्ने कृते ॥ कृतेन सन्ने मुक्तम् ॥

न तुसी रम्यामुल्लस न टनिसदृशं सुखम् । न धर्मसदृशं न ज्योतिष्कभूत समम् ॥ (१२०।२२—२५)

प्रसङ्गः माध्वानकी महिमा, शूकरसेवका माहात्म्य तथा मासोपवास-व्रतकी विधिका वर्णन

महादेवजी कहते हैं—भक्तप्रवर कार्तिकेय !

अब माहात्म्य सुने। महाप्रते ! संसारमें तुम्हारे समान किन्तु-भक्त पुरुष नहीं है। ज्ञातरीको श्रीहरिश्च और मधुरमें श्रीकृष्णका दर्शन मनुष्यको जो फल मिलता है, यही मास-मासमें केवल ज्ञान करनेसे मिल जाता है। जो जिरेंद्रिय, और सदाचारयुक्त होकर मास-मासमें ज्ञान करता है, फिर कभी संसार-बन्धनमें नहीं पड़ता।

इसकी तुलनाकर भगवान् श्रीकृष्णने कहा—सत्यभामा। अब तुम्हारे सामने शूकरसेवके माहात्म्यका वर्णन करूँगा, जिसके विज्ञानमन्त्रसे मेरा सन्निध्य होता है। पाँच योजन विस्तृत शूकरसेव मेरा मन्दिर (निवासस्थान) है। देखि। जो इसमें निवास है, वह गरहा से चतुर्भुज स्वरूपको प्राप्त होता है। तीन हजार तीन सौ तीन श्राव्य मेरे मन्दिरका परिमाण माना गया है। देखि। जो अन्य स्थानोंमें सठ हजार वर्षोत्पन्न भक्त करता है, वह मनुष्य शूकरसेवमें आधे पहरतक तप करनेपर ही उसकी फल लेता है। शूकरसेवके सन्निधित कल्प लीर्यमें सूर्यग्रहणके समय तुल्य-पुरुषके दानसे जो फल कर्ता गया है, वह केशरीमें दसगुण, त्रिवेणीमें सौगुना और गङ्गा-सागर-संगममें सहस्रगुना कहा गया है; किन्तु निवासभूत शूकरसेवमें उसका फल अनन्तगुना समझना चाहिये। भूमिनि ! अन्य तीर्थोंमें उत्तम विधानके साथ जो लाखों दान दिये जाते हैं, शूकरसेवमें एक ही दानसे उनके समान फल प्राप्त हो जाता है। शूकर, क्षेत्र, त्रिवेणी और गङ्गा-सागर-संगममें एक बार ज्ञान करनेसे मनुष्यकी ब्राह्मण्य दूर हो जाती। पूर्ववर्त्यमें राजा अलर्कने शूकरसेवका अक्षय करके सत्ते

पृथ्वीका राज्य प्राप्त किया था।

कार्तिकेयने कहा—भगवन् ! मैं व्रतोंमें उत्तम मासोपवास-व्रतका वर्णन सुनना हूँ। हिंसा एवं यथोचित फलको भी करना हूँ।

महादेवजी बोले—देह ! तुम्हारा विचार उत्तम है। तुम्हने जो कुछ पूछा है, वह है। जैसे देवताओंमें भगवान् किन्तु, तपनेवालोंमें सूर्य, चन्द्रमें मेरु, पश्चिममें तीर्थोंमें गङ्गा प्रजाओंमें वैश्य श्रेष्ठ है, मासोपवास-व्रत श्रेष्ठ माना गया है। सम्पूर्ण व्रतोंसे तथा सब दानोंसे जो पुण्य प्राप्त है, वह मासोपवास करनेवालेको मिल है। वैष्णवपक्षके उद्देश्यसे भगवान् जगन्मन्की पूजा पञ्चगव्य लेकर मासोपवास-व्रत करते। दशज्योति जितने भी वैष्णवाव्रत हैं, सबको तथा इन्द्रजीके व्रतको करनेके पश्चात् मासोपवास-व्रत करना उचित है। अतिशुद्ध पराक और चन्द्रपवन-व्रतोंका अनुष्ठान करके गुरु और ब्राह्मणकी आज्ञासे मासोपवास-व्रत करे। आश्विन मासके शुक्लपक्षकी एकदशीको उपवास करके सीस इस व्रतकी करे। जो मनुष्य भगवान् असुदेवकी पूजा करके कार्तिक मासपर उपवास करता है, वह मोक्षफलका भागी होता है। भगवान्के मन्दिरमें जाकर तीनों समय भक्तिपूर्वक सुन्दर मालती, नील-कमल, पद्म, सुगन्धित कपल, केशर, खस, कपूर, उत्तम चन्दन, नैवेद्य और धूप-दीप आदिसे श्रीजनार्दनका पूजन करे। मन, कर्ण और क्रियाद्वारा श्रीगुरुध्वजकी आराधनामें रहे। यही, पुरुष, विधवा—जो कोई भी

इस व्रतको करे, पूर्ण भक्तिके साथ ईन्द्रियोंको कसूमें रखते हुए दिन-रात श्रीविष्णुके नामोंका कीर्तन करे । भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी स्तुति करे । झूठ न बोले । सम्पूर्ण जीवोंपर दया करे । अन्न-करणकी वृत्तियोंको अशुद्ध न होने दे । हिंसा त्याग दे । सोया डोय बैठा, श्रोत्रासुदेवका कीर्तन किया करे । अन्नका स्मरण, अवलोकन, स्तूपन, स्वाद लेना, चर्चा करना प्रसक्तों मूढ़ोंमें लेना—ये सभी निषिद्ध हैं । व्रतमें स्थित मनुष्य शरीरमें उमड़न लगाना, सिरमें तेलकी मालिश करना, नख सज्ज और चन्दन लगाना छोड़ । तथा अन्यथा निषिद्ध वस्तुओंका भी त्याग करे । व्रत करनेवाला पुरुष कर्म करनेवाले की भाँति स्वर्ग न करे । उससे वार्तालाप भी न करे । पुरुष, सीमापारकी अथवा विधवा की शाश्वत विधिसे मासिक उपवास करके भगवान् वासुदेवका पूजन करे । यह व्रत गिके-गिके तीस दिनोंका होता है, इससे अधिक या कम दिनोंका नहीं । मनको संयममें रखकर तब अतिश्रित पुरुष एक मासिक

उपवासके नियमको पूरा करके इन्द्रा तीर्थको भगवान् गुरुप्रवक्ताका पूजन करे । फूल, माला, गन्ध, धूप, चन्दन, अभूषण और वाद्य आदिके द्वारा भगवान् विष्णुको संतुष्ट करे । चन्दनमिश्रित तीर्थके जलसे भक्तिपूर्वक भगवान्को स्नान करे । फिर उनके अङ्गोंमें चन्दनका लेप करके गन्ध और पुष्पोंसे भूषण करे । फिर आदिकार करके उत्तम आहारोंको भोजन कराये, उन्हें दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे वृत्तियोंके लिये क्षमा-याचना करे । इस प्रकार भासौपसासपूर्वक अन्नदानकी पूजा करके आहारोंको भोजन करनेसे मनुष्य श्रीविष्णुके लिये प्रसन्न होता है । भगवत्पदमें उपस्थित आहारोंसे भक्षण इस प्रकार कहना चाहिये—
‘द्विजको ! इस व्रतमें भी कार्य प्रवर्तन, और सब प्रकारके साधनों एवं विधियोंसे हीन हो, सब आपत्तियोंके धन्य और प्रसादसे परिपूर्ण जाय ।’ ब्रह्मसंहिता । इस प्रकार तुमसे मासोपवासकी विधिका पद्याक्षर वर्णन है ।

शालग्रामशिलाके पूजनका आहार

ब्रह्मसंहिताके मतसे कहा—भगवान् ! शालग्रामशिलाके श्रेष्ठ है । मैंने आपके मुखसे सब भयोंका भक्षण किया । प्रभो ! अब शालग्राम-पूजाकी विधिका विस्तारके साथ वर्णन कीजिये ।

भगवद्भक्तोंकी ओरसे—महामते ! तुमने बहुत उत्तम बात पढ़ी है । वस्तु ! तुम जो कुछ पढ़ रहे हो, देता हूँ, सुनो । शालग्रामशिलामें अकार प्राणियोंसहित समस्त मिलेकी लीन रहती है । जो शालग्रामशिलाका दर्शन करता, उसे सुकृत, ज्ञान करता और पूजन है, वह कोई यज्ञके समान पुण्य तथा कोई गोदानोंका फल प्राप्त । केटा ! जो पुरुष सर्वदा भगवान् विष्णुकी शालग्रामशिलामें चरणामृत करता है, उसने गर्भवासके समस्त कष्टका नाश कर दिया । जो सदा जगत्में आसक्त और भक्तिभावसे हीन है, वह भी शालग्रामशिलामें पूजन

करके भगवत्स्वरूप हो जाता है । शालग्रामशिलाका स्पर्श, कीर्तन, ध्यान, पूजन और भक्षण करनेपर कोई-कोई महत्त्वशून्यका नष्ट हो जाता । शालग्रामशिलामें दर्शन करनेसे अनेक दुर्गह दूर हो जाते हैं । जो मनुष्य प्रतिदिन शालग्रामशिलाकी पूजा करता है, उसे न सम्राजका भय होता है और न मरने का डर । जिन मनुष्योंमें भक्तिभावसे शालग्रामको नमस्कार मात्र कर लिया, उनके तथा मेरे भक्तोंको फिर मनुष्य-बोनिर्वा प्रप्ति कैसे हो सकती । वे तो मुक्तिके अधिकारी हैं । जो मेरी भक्तिके धर्ममें आकर मेरी प्रभु भगवान् वासुदेवको नमस्कार नहीं करते, वे पापसे प्रदूषित हैं, उन्हें वेद भक्त नहीं सम्मानना चाहिये ।

करोड़ों कमल-पुष्पोंसे मेरी पूजा करनेपर जो होता है, वही शालग्रामशिलाके पूजनसे कोई-गुना होकर मिलता है, जिन लोकोमें मर्त्यलोकोमें शालग्राम-

शिल्लका पूजन नहीं किया, उन्होंने न तो कभी मेरा पूजन किया और न नमस्कार ही किया। जो शालग्रामशिल्लके आमभागमें मेरा पूजन [ ] है, उसने पहले लगभग इक्कीस युगोत्तक मेरी पूजा कर ली। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुषका पूजन नहीं करता वह मुझसे द्वेष रखनेवाला है। उसे तबतकके लिये जकमें रहना पड़ता है, जबतक कि चौदह इन्द्रोष्ठी आयु सम्पन्न नहीं हो जाती।

जिसके घरमें कोई यामग्रस्त्री, वैष्णव अथवा संन्यासी दो बड़ी भी विश्राम करता [ ], उसके चित्तमग्न आठ युगोत्तक अमृत भोजन करते हैं। शालग्रामशिल्लसे प्रकट हुए लिङ्गोंका एक बार भी पूजन करनेपर मनुष्य योग और सांक्ष्यसे रहित होनेपर भी मुक्त हो जाते हैं। [ ] कोटि-कोटि लिङ्गोंका दर्शन, पूजन और स्तवन करनेसे [ ] है, वह एक [ ] शालग्रामशिल्लके पूजनसे प्राप्त [ ] है।

जो वैष्णव प्रतिदिन बारह शालग्रामशिल्लकोंका पूजन करता है, उसके पुण्यका वर्णन सुनो। गङ्गाजीके [ ] करोड़ों शिवलिङ्गोंका पूजन करनेसे तथा लगभग [ ] युगोत्तक कदापीपुरीमें रहनेसे जो पुण्य होता है, वह उस वैष्णवकी एक ही दिनमें प्राप्त [ ] ; अधिक [ ] क्या आवश्यकता—जो वैष्णव मनुष्य [ ] पूजन करता है, उसके पुण्यकी गणना करनेमें मैं तथा ब्रह्माजी [ ] समर्थ नहीं हैं; इसलिये केवल ! ये भक्तियों उचित [ ] कि वे मेरी प्रसन्नताके लिये धार्मिकपूर्वक शालग्रामशिल्लका भी पूजन करें। जहाँ शालग्रामशिल्ल- [ ] भगवान् केशव विराजमान हैं, वहीं सम्पूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा चौदहों भुक्त मौजूद हैं। भक्तदेवताओंका करोड़ों बार कीर्तन करनेसे जो फल होता है, [ ] भगवान् केशवका एक बार कीर्तन करनेसे ही मिल जाता है। अतः कलियुगमें श्रीहरिक्रम [ ] ही सर्वोत्तम पुण्य है।* श्रीहरिका चरणोदक पान करनेसे ही समस्त पापोंका प्रायश्चित्त हो जाता है। फिर उनके लिये दान, उपासना और चान्द्रायण-व्रत करनेकी कदा आवश्यकता है।

केवल खन्द ! अन्य सभी शुभकार्यके फलोंका माप है; किन्तु शालग्रामशिल्लके पूजनसे जो फल मिलता है, उसका कोई [ ] नहीं। [ ] विष्णुभक्त ब्राह्मणको शालग्रामशिल्लका दान करता है, उसने मानो सौ यज्ञों-द्वारा भगवान्का यजन कर लिया। जो शालग्रामशिल्लके जलसे अपना अभिषेक करता है, उसने सम्पूर्ण तीर्थोंमें [ ] कर लिया और समस्त यज्ञोंकी दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन धार्मिकपूर्वक एक-एक सेर तिलका दान करता है, वह शालग्रामशिल्लके पूजन-मात्रसे [ ] फलकी प्राप्ति कर लेता है। शालग्रामशिल्लको अर्पण किया हुआ थोड़ा-सा पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दुर्बादल भी मेरा पर्याप्तके समान महान् फल देनेवाला होता है।

[ ] है, वहाँ भगवान् श्रीहरि [ ] रहते हैं। वहाँ [ ] हुआ ज्ञान और दान काशीमें सौगुन अधिक फल देनेवाला है। प्रयाग, कुशलोत्र, पुष्कर और नैमिषारण्य—ये सभी [ ] वहाँ मौजूद रहते हैं, अतः वहाँ उप [ ] अपेक्ष कोटिगुन अधिक पुण्य होता है। काशीमें मिलनेवाला मोक्षकपी महान् फल भी [ ] सुलभ होता है। वहाँ शालग्राम-शिल्लसे प्रकट होनेवाले भगवान् शालग्राम तथा द्वारकासे प्रकट होनेवाले भगवान् गोमतीका हो तथा जहाँ इन दोनोंका संगम हो गया हो वहाँ निःसन्देह मोक्षकी प्राप्ति होती है। शालग्रामशिल्लके पूजनमें मन्त्र, जप, भावना, स्तुति [ ] किसी विशेष प्रकारके अक्षरोंका बन्धन नहीं है। शालग्रामशिल्लके सम्मुख विशेषतः कर्त्तिक मासमें अक्षरपूर्वक स्तुतिबन्धन बिना [ ] मनुष्य अपनी सात पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है। [ ] भगवान् केशवके समक्ष [ ] अधिका गुरु आदिसे छोटा-सा भी पण्डल (चौक) बनता है, वह कोटि कल्पोत्तक दिव्यलोकमें निवास [ ] है। श्रीहरिके मन्दिरको सजानेसे अगम्यगमन तथा अभक्ष्यभक्षण-जैसे पाप भी नष्ट हो [ ] । जो नहीं प्रतिदिन भगवान् विष्णुके सामने चौक पूरता है, वह सब जन्तोत्तक कभी विधवा नहीं होती।

* सुशुभ कीर्तनः सर्वैः कोटिभिः फलं कृतम्। तत्फलं शीर्षजलेन केचनैः सुकृते कलौ ॥ (१२२। ३६-३७)

भगवत्पूजन, दीपदान, यमस्तर्पण, लीलावली-कृत्य, गोवर्धन-पूजा और यमद्वितीयाके दिन करने योग्य कृत्योंका वर्णन

महादेवजी कहते हैं—जो प्रतिदिन मालतीसे भगवान् गङ्गाध्वजका पूजन करता है, उसके दुःखों और मुझापेके रोगोंसे छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। जिसने कार्तिकमें मालतीकी मातृसे भगवान् विष्णुकी पूजा की है, उसके पापोंके भगवान् श्रीकृष्ण धो छलते हैं। चन्दन, कपूर, अरगजा, केसर, केनका और टीपदान भगवान् केशवको सदा श्रेष्ठ है। कमलका पुष्प, तुलसीदल, मालती, अगस्त्यका फूल और दीपदान—ये पाँच वस्तुएँ कार्तिकमें भगवान्के लिये परम श्रेष्ठ गयी हैं। कार्तिकेय । केनकेके कुत्तोंसे भगवान् हवीकेशका पूजन करके मनुष्य उनके घरसे अधिक एवं श्रेष्ठ भोगसे प्राप्त होता है। जो अगस्त्यके फूलोंसे जनार्दनका पूजन करता है, उसके दर्शनसे नरककी आग बुझ जाती है। जैसे कौस्तुभजी और वनमालासे भगवान्को प्रणम्य करता है, उसे प्रसन्न कार्तिकमें तुलसीदलसे ये अधिक संतुष्ट होते हैं।

कार्तिकेय । अन्य कार्तिकमें दिये जानेवाले दीपका महात्म्य सुनो। मनुष्यके पितर अन्य विष्णुजीके साथ सदा इस बातकी अभिलाषा करता है कि क्या हमारे कुलमें भी कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्पन्न होगा, जो कार्तिकमें दीपदान करके श्रीकेशवकी संतुष्ट कर सके। स्वर्ग । कार्तिकमें भी अथवा तिलके तेलसे जिसका दीपक जलता रहता है, उसे अन्धमेघ पड़से बच लेना है। जिसने कार्तिकमें भगवान् केशवके दीपदान किया है, उसने सम्पूर्ण यज्ञोपवीत अनुष्ठान वन सिन्ध और समस्त तीर्थोंमें गेता लगा लिया। ! विशेषतः कृष्णपक्षमें पाँच दिन बड़े हैं। (कार्तिक कृष्ण १३ से कार्तिक शुक्ल २ तक) उनमें जो कुछ भी दान किया जाता है, वह सब अक्षय एवं सम्पूर्ण वस्त्र-आदिके

पूर्ण करनेवाला होता है। लीलावली वेदका दूसरेके रसे हुए दीपको ही शुद्ध हो अक्षय स्वर्गको चली जाती है। इसलिये रात्रिमें सुषांस्त हो जानेपर घरमें, गेताखलमें, देवकुलके नीचे तथा मन्दिरोंमें दीपक जलाकर चाहिये। देवताओंके मन्दिरोंमें, श्मशानोंमें और कटिबोंके आदि भी अपने कल्याणके लिये धृत आदिसे दिनोक्त दीपक जलाने चाहिये। ऐसा करनेसे जिनके और तर्पण नहीं हुए हैं, वे प्राची पितर भी दीपदानके पुण्यसे मोक्षप्राप्ति हो जाते हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—भामिनि ! कृष्णपक्षकी त्रयोदशीको घरसे निकल कर राजके लिये दीप देना चाहिये। इससे दुर्मुखता नाश होता है। दीप देते इस प्रकार कहना चाहिये—‘मृत्यु’, पातकरी कल और अपनी पत्नीके साथ सूर्यनन्दन यमराज त्रयोदशीको दीप देनेसे प्रसन्न हों।* कृष्ण चतुर्दशीको चन्द्रोदयके नरकमें डरनेवाले मनुष्योंको अवश्य आनन्द चाहिये। जो चतुर्दशीको ज्ञातःकाल जान है, उसे यमलोकका दर्शन नहीं करना चाहता। अपामार्ग (ओगा या पिचड़ा), तुम्बी (लैकी), प्रभुभाट (चक्रवाट) और कटफल (कमफल) —इनको जानके धुमान चाहिये। इससे नरकके नाश होता है। समय इस प्रकार प्रार्थन करे—‘हे अकामार्ग ! मैं हरद्वैके डेले, करि पतौंसहित तुम्हें धार-धार मस्तकपर धुमा हूँ। मेरे स्त्री पौ कलकर अपामार्ग और चक्रवाटको मस्तकपर धुमाये। तत्पश्चात् यमराजके नामोंका करके तर्पण करे। वे नाम—यमः, अन्धकजय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अन्धकजय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय

* मृत्युता पादाहलेन कलेन धर्मज सह त्रयोदश्यो दीपदानसूर्यतः प्रोक्तमिति ॥ (१२४।५)

† लीलावलीसमायुक्तः सकलकृत्यार्थिकः । १२ कृष्णपक्षः पुनः पुनः ॥ (१२४।११)

नमः, सर्वभूतहृदाय नमः, औद्युम्भराय नमः, दक्षाय
नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, कुम्भेश्वराय नमः,
विभ्राय नमः, विभ्रगुप्ताय नमः ।

देवताओंका पूजन करके दीपदान करना चाहिये ।
इसके [ ] रात्रिके अन्त्यमें भिन्न-भिन्न स्थानोंपर मनोहर
दीप देने चाहिये । ब्रह्म, विष्णु और शिव अर्थात्
मन्दिरमें, गुप्त गृहोंमें, देवकुलोंके नीचे, सम्प्रदायमें,
नदियोंके किनारे, चट्टारदीवारोंपर, बगीचेमें, बागवतीके
तटपर, गल्ली-कुचोंमें, गृहोद्यानमें तथा [ ]
अन्नशालाओं एवं राजशालाओंमें भी [ ] अम्बसे
चाहिये । इस प्रकार रात व्यतीत होनेका अवसरस्थानसे
प्रातःकाल खान खर और धर्मपूर्वक देखनेको [ ]
पितरोंका पूजन और उन्हें प्रणाम [ ] शब्द करे,
निर दही, दूध, [ ] आदि [ ] प्रकारके भोग्य पदार्थों-
[ ] ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उनसे क्षमा-प्रार्थन करे ।
तदनन्तर भगवान्‌के आगनेसे पहले शिवके [ ]
लक्ष्मीजीको जगाये । जो [ ] (सप्तमपूर्ति)में
लक्ष्मीजीको जगाकर [ ] पूजन करता है, उसे धन-
सम्पत्तिकी कमी नहीं होती । तत्काल धनःकाल
(कर्त्तिकशुक्ल प्रतिपदाको) गोवर्धनकर पूजन करना
चाहिये । उस समय गौओं [ ] आम्बकोसे
क्षजाना चाहिये । [ ] दिन उनसे सवारीका काम नहीं
लेना चाहिये तथा गायोंको दुहना भी नहीं चाहिये ।
पूजनके पश्चात् गोवर्धनसे इस प्रकार प्रार्थन करे—

गोवर्धन भराधार श्रीकुरुक्षेत्राचारक ॥
विष्णुबाहुभोजनकर गच्छे केशिप्रभो जग ।
या लक्ष्मीलोकप्रदायनी धेनुकर्मण [ ] ॥
धूमं वहति यशार्धं मम पाथं कप्येक्षु ।
[ ] सन्तु मे गच्छे गच्छे मे सन्तु पूजकः ।
गावो मे हृदये सन्तु गच्छे मध्ये कस्यचिद् ॥

(६२४ । ३९—३३)

‘पूम्बेको चरान करनेवाले गोवर्धन ! [ ]
गोचरके रक्षक हैं । भगवान् श्रीकृष्णने आपको अपनी
मुखाब्जोंपर उठाया था । आप मुझे कोटि-कोटि गौएँ
प्रदान करें । लोकपालोंकी जो लक्ष्मी धेनुरूपमें स्थित है
और यज्ञके लिये धृत प्रदान करती है, वह मेरे पापको
दूर करे । मेरे आगे गौएँ रहे, मेरे पीछे भी गौएँ रहे, मेरे
हृदयमें गौओंका निवास हो तथा मैं भी गौओंके बीचमें
[ ] रहूँ ।’

कर्त्तिक शुक्लक्षत्री द्वितीयाको पूर्वाह्णमें घमकी
[ ] करे । यमुनामें [ ] करके यमुना घमलोकाको नहीं
देकर । कर्त्तिक शुक्ल द्वितीयाको पूर्वकालमें यमुने
यमराजको अपने घापर साकरपूर्वक भोजन कराया था ।
उस दिन नरकी जीवोंको घातनासे रोककर मिला और
[ ] गुप्त किया गया । वे पाप-मुक्त होकर सब बन्धनोंसे
मुक्तकरा प [ ] और सब-के-सब यहाँ अपनी इच्छाके
अनुसार सेवेपूर्वक [ ] । उन सबने मिलकर एक महा-
उत्सव मनाया, [ ] यमलोकके राज्यको सुरू पहुँचाने-
काल था । इसीलिये [ ] तिथि तीनों लोकोंमें
कर्त्तिकदिनके [ ] विख्यात हुई; [ ] विद्वान् पुरुषोंको
उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिये । वे
[ ] घर जाकर उसीके हाथसे मिले हुए अन्नको, जो
पुष्टिपूर्वक है, सेहपूर्वक भोजन करें तथा बितनी बहिनें
[ ] उन सबको पूजा और साकरके साथ विधिपूर्वक
भुक्ता, शशभूषण एवं [ ] दें । सगी बहिनके हाथका
[ ] भोजन करना उत्तम मया गया है । उसके अभावमें
किसी भी बहिनके हाथका अन्न भोजन करना चाहिये ।
यह बलवान् ब्रह्मनेकाल है । जो लोग उस दिन सुवासिनी
[ ] पञ्च-धन आदिसे सन्तुष्ट करते हैं, उन्हें एक
सहस्रत्रक कल्प एवं शत्रुके भयका खमन नहीं करना
पड़ता । यह प्रसन्न धन, यज्ञ, आयु, धर्म, काम एवं
अर्थकी सिद्धि करनेवाला है ।

*****

प्रबोधिनी एकादशी और उसके जागरणका महत्त्व तथा भीष्मपञ्चक-व्रतकी विधि एवं महिमा

यज्ञदेवकी कहती है—सुरवेष्ट कर्त्तव्य ! अब प्रबोधिनी एकादशीका महात्म्य सुने । यह पाण्डव नरक, पुण्यकी वृद्धि करनेवाला तथा दुष्टोंको मोक्ष देनेवाला है । समुद्रसे लेकर सर्वोत्तम जितने तीर्थ हैं, वे भी तभीतक गलते हैं जबतक कि कर्त्तिकमें श्रीहरिकी प्रबोधिनी विधि नहीं आती । प्रबोधिनीको [ ] उपासने [ ] अन्वेषण और लो उपास्य यज्ञका फल मिल [ ] है । इस [ ] त्रिलोकमें जो [ ] दुर्लभ माने गये हैं, उसे भी मीननेपर हरिबोधिनी एकादशी [ ] करती है । यदि हरिबोधिनी एकादशीको उपवास किया जाय तो वह अनायास ही ऐश्वर्य, सन्तान, ज्ञान, राज्य [ ] सुख-सम्पत्ति प्रदान [ ] है । मनुष्योंके लिये हुए परलोकके समान बड़े-बड़े पापोंको भी हरिबोधिनी एकादशी एक ही उपवाससे [ ] छालती [ ] । प्रबोधिनी एकादशीको स्वभावसे ही विधिपूर्वक उपवास करता है, वह इच्छेल फलका भागी होता है । [ ] एकादशीको [ ] जागरण करनेसे पहलेके इमारतें जन्मके ही हुई फलदायिनी केके देवकी [ ] पश्य हो जाती है ।

रात्रिमें जागरण करते समय भगवत्सम्पत्तियों की, वाद्य, नृत्य और पुराणोंके पाठकी भी व्यवस्था करनी चाहिये । धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गन्ध, चन्दन, फल और अर्घ्य आदिके भगवान्की पूजा करनी चाहिये । मन्त्रों [ ] दान देन और इन्द्रियोंके संयममें [ ] चाहिये । सत्यवाचन, [ ] अन्वेषण, प्रसन्नता, शुभकर्ममें प्रवृत्ति, मनमें आश्चर्य और उत्साह, [ ] आदिकर त्याग, भगवान्की परिकल्पना तथा सम्प्रसार—इन बातोंका यत्नपूर्वक पालन करना चाहिये । महाभाग ! प्रत्येक पहरेमें उत्साह और उमङ्गके साथ धर्म्मपूर्वक भगवान्की आरती उतारनी चाहिये । जो पुरुष भगवान्के समीप एकाग्रचित्त होकर उपर्युक्त गुणोंसे युक्त [ ] करता है, वह पुनः इस पृथ्वीपर जन्म नहीं लेता । जो धनकी कृपणता छोड़कर इस प्रकार भक्तिभावसे

एकादशीको जागरण करता है, वह परमात्मामें लीन हो [ ] है । जो कर्त्तिकमें पुरुषसूक्तके द्वारा प्रतिदिन [ ] पूजन [ ] है, उसके द्वारा करोड़ों वर्षोंतक भगवान्की पूजा सम्पन्न हो जाती है । जो मनुष्य पाञ्चरात्रमें [ ] हुई स्थायी [ ] अनुसार कर्त्तिकमें भगवान्का पूजन करता है, वह मोक्षका भागी होता है । जो कर्त्तिकमें 'इति [ ] नारायणवच' [ ] मन्त्रके द्वारा श्रीहरिकी अर्चना करता है, वह मरकके दुःखोंसे छुटकारा पाकर अनामय पदको प्राप्त होता है । जो कर्त्तिकमें श्रीविष्णुसहस्रनाम तथा गजेन्द्र-वेधका पाठ करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता । उसके कुलमें [ ] पैदाहो, हजारों पुरुष [ ] हो चुके हैं, वे सभी श्रीविष्णुभाषको [ ] है । [ ] एकादशीको जागरण अवश्य करना चाहिये । जो कर्त्तिकमें रात्रिके निछले पहरेमें भगवान्के सामने [ ] करता है, वह अपने पितरोंके साथ वंशहीनमें [ ] करता है । जो मनुष्य कर्त्तिक-श्राद्धपक्षमें [ ] व्रत पूर्ण करके प्रातःकाल सुन्दर कलश [ ] करता है, वह श्रीहरिके परमभाषको [ ] होता है ।

[ ] वेष्ट [ ] ! [ ] मैं तुम्हें महात्मा पुण्यदायक व्रत बताता हूँ । यह व्रत कर्त्तिकके अन्तिम पाँच दिनोंमें किया जाता है । इसे भीष्मजीने भगवान् वासुदेवसे प्राप्त किया था, इसलिये [ ] भीष्मपञ्चक नामसे प्रसिद्ध है । भगवान् केवलके सिवा दूसरा कौन ऐसा है, जो इस व्रतके गुणोंका यथावत् वर्णन कर सके । [ ] भूत और गर्ग आदि मुनीश्वरोंने सत्ययुगके आदिमें [ ] श्राद्धपक्षमें इस पुरातन धर्मका अनुष्ठान किया [ ] । एक अम्बरपिने भी त्रेता आदि युगोंमें इस व्रतका पालन किया था । ऋषिगणोंने ब्रह्मचर्यव्रत, जप तथा हवन कर्म आदिके द्वारा और क्षत्रियों एवं वैश्योंने सत्य-शौच आदिके पालनपूर्वक इस व्रतका अनुष्ठान किया है । सत्यहीन मूढ़ मनुष्योंके लिये इस [ ] अनुष्ठान [ ] है । जो [ ] व्रतको पूर्ण कर लेता है, उसने अपने [ ] कुछ कर लिया ।

शुद्धपक्षमें एकदशीको विधिपूर्वक स्नान करके पाँच दिनोंका व्रत ग्रहण करे। पुरुष स्नानके बाद मध्याह्नके समय भी नदी, झरने या खेतकेसर जाकर शरीरमें गोबर लगाकर विशेषरूपसे स्नान करे। फिर चावल, जौ और तिलके द्वारा अन्नार्घ्य देकर ओं, श्रुतियों और फलदेवता तर्पण करे। मौनचरसे करके धुसे हुए वस्त्र पहन दुर्गापूर्वक व्रतका पालन करे। आहाराको यज्ञरत्न दान दे। लक्ष्मीरक्षित भगवान् विष्णुका प्रतिदिन पूजन करे। पञ्चमस्तके अनुष्ठानसे मनुष्य वर्षभरके सम्पूर्ण बर्तनके लेता है। जो मनुष्य विद्रोहित मनोसे भोजनको देता और अर्घ्यके द्वारा इनका पूजन (सत्कार) है, वह मोक्षका भागी होता है। मन्त्र प्रकार है—

वैधास्यपद्योवाय श्रीकृष्णव्रतकाय नमः।

श्रीधाराय इत्यं श्रीधर्मदेवे ॥

बभ्रुनामवताराय कृष्णनेरात्मजाय नमः।

क्यापि आत्मपञ्चकजातीने ॥

(१२५।४३-४४)

‘जिनका गोत्र वैधास्यपद्य और प्रवर श्रीकृष्ण है, मन्त्राक्षरहित राजर्षि श्रीधर्मके लिये वह जल समर्पित है। जो बभ्रुओंके अवातर तथा एका शतनुके पुत्र हैं, उन आजन्म ब्रह्मचारी श्रीधर्मके मैं अर्घ्य दे रहा हूँ।’

तत्पश्चात् सब पापोंका हरण करनेवाले श्रीहरिको पूजन करे। उसके बाद व्रतपूर्वक भोजनपञ्चक-व्रतका पालन करना चाहिये। भगवान्‌को भक्तिपूर्वक व्रतसे जानें कदापि। फिर मधु, दूध, घी, पञ्चगव्य, गन्ध और चन्दनमिश्रित अन्नसे उनका अर्घ्यके करे। लदनका सुगन्धित चन्दन और केदारमें कनूर और जस धिलका भगवान्‌के श्रीविग्रहपर उसका लेप करे। फिर गन्ध और धूपके साथ सुन्दर फूलोंसे श्रीहरिको पूजा करे तथा उनकी प्रसन्नताके लिये भक्तिपूर्वक मिलनका हुआ गूगल अलस्ये। लगातार पाँच दिनोंतक भगवान्‌के दिन-रात दीपक अलस्ये रखे। देवविदेव श्रीविष्णुको नैवेद्यके रूपमें उत्तम अन्न निवेदन करे। इस प्रकार भगवान्‌का स्मरण और उन्हें प्रणम करके उनकी अर्चना

करे। फिर ‘ॐ नमो वासुदेवाय’ मन्त्रका एक सौ बार जप करे उस पश्चात् मन्त्रके अन्तमें ‘स्वाहा’ पद जोड़कर उसके उच्चारणपूर्वक भूतब्रह्मिष्ठित तिल, चावल और जौ आदिसे अर्घ्यमें कृष्ण करे स्वर्गलोकमें सन्तोषकरना करके भगवान् गृहध्वजको प्रणम करे और पूर्ववत् पश्चात् मन्त्रका व्रत-पालनपूर्वक पृथ्वीपर शयन करे। इन सब विधियोंका पाँच दिनोंतक पालन करते रहना चाहिये।

एकदशीको लगान भगवान् इषिकेशका पूजन करके मोड़ा-स गोबर उपवास करे। फिर एकदशीको वसी पुरुष भूमिपर बैठकर मन्त्रोच्चारणके साथ भोजन करे। त्रयोदशीको दूध पीकर रहे। चतुर्दशीको दही भोजन करे। प्रकर शरीरकी बुद्धिके बार दिनोंका लक्षण करके पाँचवें दिन उसके पश्चात् विधिपूर्वक भगवान् केशवकी पूजा करे और वसिलके अन्न आहाराको भोजन करकर दक्षिण दे। जपबुद्धिक परित्याग करके बुद्धिमान् पुरुष स्वर्गार्थका करे। शास्त्रकारसे भवया मुनियेकि भद्र (तिथीके चरित्र) से इस निर्वाह करते हुए मनुष्य श्रीकृष्णके पूजनमें रहे। उसके रात्रिमें पहले पञ्चगव्य पान करके भोजन करे। इस प्रकार भलीभाँति ब्रतकी पूर्ति करनेसे मनुष्य शास्त्रोक्त फलका भागी होता है। इस भोजन-व्रतका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य परमपदको प्राप्त करता है। शिष्योंको भी अपने स्वामीकी आज्ञा लेकर धर्मवर्षक अनुष्ठान करना चाहिये। विधवाएँ भी मोक्ष-सुखकी कृति, सम्पूर्ण व्रतपञ्चको पूर्ति तथा पुण्यकी प्राप्ति के इस व्रतका पालन करें। भगवान् विष्णुके विस्तारमें रहकर प्रतिदिन बलिबैधदेव करना चाहिये। यह अङ्गोष्ठी और पुत्र प्रदान करनेवाला तथा महापातकोका नाश करनेवाला है। एकदशीसे लेकर पूर्णिमातकका जो व्रत है, इस पृथ्वीपर भोजनपञ्चकके नामसे विख्यात है। भोजनपञ्चका पुरुषके लिये इस व्रतका निवेध है। इस व्रतका पालन करनेपर भगवान् विष्णु शुभ फल करते हैं।

महादेवजी कहते हैं—यह मोक्षपथक अत्यधिक पुरुषों के सामने प्रदर्शित करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है, वह मोक्षको प्राप्त होता है। कर्तिकेय। इस बातको कर्मपूर्वक रखना चाहिये। जो स्वामी मनुष्य है, वे भी यदि इस बातका अनुष्ठान करें तो उनके पुण्यको बलवान् करने में असमर्थ हैं। इस प्रकार कर्तिकेय मासका जो कुछ भी फल है, वह मैं बताकर दिस।

भक्तिपथ स्वामी, शालग्रामशिलापूजारी महिमा तथा वैष्णवपुरुषोंका माहात्म्य

श्रीपार्वतीजीने पूछा—प्रभो ! भक्तिपथ क्या कारण है, जिसके जानेवाले मनुष्योंको भुक्त प्राप्त होता है ?

महादेवजी बोले—देवि ! भक्ति तीन प्रकारकी बतायी गयी है—सात्विकी, राजसी और तामसी। इनमें सात्विकी उत्तम, राजसी मध्यम और तामसी कनिष्ठ है। मोक्षकाम फलवादी पुरुषोंको उत्तम भक्ति करनी चाहिये। अहङ्कारको या दूसरोंको दिखानेको या दूसरोंका संहार करनेकी इच्छासे जो भक्ति होती है, वह तामसी कहली जाती है। इच्छा रखकर अथवा यश और ऐश्वर्यकी लिये भगवान्की भक्ति करता है, उसकी राजसी गयी है। ज्ञान-परमार्थका ज्ञानको कर्म-कर्ममत्ता नष्ट करनेके लिये श्रीविष्णुके आत्मसमर्पणकी करनी चाहिये। यही सात्विकी भक्ति है। अतः देवि ! सदा सब प्रकारसे श्रीहरिको सेवन चाहिये। तापसभावसे तपस, राजससे राजस और सात्विकसे सात्विक गति होती है। भगवान् गोविन्दके रखनेवाले पुरुषोंको समस्त देवता प्रसन्नतापूर्वक स्तुति देते हैं, ब्रह्मा आदि देवता उनका मङ्गल करते हैं और

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—देवदेव भगवान् मङ्गलसे पुरुषों मङ्गल-कामनासे यह भक्ति बताया है। जिसके कर्म सुन्दर कर्तिकेय आनन्दमय हो गये। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कर्तिकेयमाहात्म्यका पाठ करता, सुन्दर और सुन्दर हृदयमें धारण करता है, वह सब जगत्से मुक्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। भक्ति करनेवाले ही धन, धान्य, यश, पुत्र, अमृत और असौम्यकी प्राप्ति हो जाती है।

प्रकट-प्रकट मुनेश्वर उन्हें कल्याण प्रदान करते हैं। जो गोविन्दमें भक्ति रखते हैं, उनके लिये भूत-पितृकोपहित समस्त दुःख सुप्त होते हैं। ब्रह्मा आदि प्रसन्न होते हैं तथा उनके घरोंमें लक्ष्मी सदा स्थिर रहती है। भगवान् गोविन्दके रखनेवाले शरीरमें सदा मङ्गल, यश, नैमिषारण्य, कर्मा, और कुक्षेत्र आदि तीर्थ करते हैं।^१

इस प्रकार विद्वान् पुरुष भगवती लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुकी आराधना करें। जो ऐसा करता है, वह स्वयं सदा कृतकृत्य होता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भक्ति ! भक्ति वैष्णव अथवा शूद्र ही हो—जो भगवान् विष्णुकी विशेषरूपसे भक्ति करता है, निःसन्देह मुक्त हो जाता है।^२

पार्वतीजीने पूछा—सुरेश्वर ! इस पृथ्वीपर शालग्रामशिलापूजारी विष्णु मूर्तिवा बहुत-सी हैं, उनमेंसे मूर्तियोंको पूजनेमें प्रमाण चाहिये।

महादेवजी बोले—देवि ! जहाँ शालग्राम-कल्याणपथी मूर्ति सदा विराजमान रहती है, उस घरको केन्द्रे में सब दीर्घोसे श्रेष्ठ बताया गया है। शालग्रामको पवित्र, हविष्यको चार, वैश्योंको और शूद्रोंको ही शालग्राममूर्तिको कर्मपूर्वक पूजन करना

^१ मङ्गलकर्मविष्णुपुस्तकिका कर्मा प्रमाणः कुम्भकर्मविष्णु । विष्णु रीति कृतकर्मविष्णु गोविन्दकर्म । नरयाम् ॥ (१२६) १०

^२ शक्ति को शब्दच वैष्णव शूद्रो यः सुन्दरको भक्ति कुम्भ विष्णुके भक्ति कर्म न संशयः ॥ (१२६) ११

चाहिये। ऐसा करनेसे वे इस लोकमें समस्त भोगोंका उपभोग करके अन्तमें भगवान् विष्णुके सन्तान बनके जाते हैं। शालग्रामशिला भगवान्की सम्पत्ति बड़ी मूर्ति है, जो पूजन करनेपर सदा फलोंका अन्वरण करनेवाली और भोक्त्रकम कल देनेवाली है। जहाँ शालग्रामशिला विद्यमान है, वहाँ गङ्गा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती—सभी तीर्थ निवास करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः सुनिश्चि
 पुरुषोंको
 परीक्षाएँ पूजन करना चाहिये। देवेष्टरि। जो भक्तिपाथसे अर्द्धनका पूजन करते हैं, इनके दर्शनमात्रसे ब्रह्महत्या भी क्षुद्र हो जाता है। फिर
 यही बातचीत
 कुरुमें वैष्णव पुत्र
 इत्यत्र उद्धृत
 विष्णुधाममें पहुँच सके।
 भगवान् विष्णुका पूजन किया और उसी पुण्यकी मता, बन्धु-कायक तथा
 कर्म है, जो श्रीविष्णुकी अर्चना करता है। जो लोग भगवान् विष्णुकी
 तत्पर रहते हैं, उन सबको फल धन्य सम्मान चाहिये।^{*} वैष्णव पुरुषोंके दर्शनमात्रसे फिरमें भी उपजातक और महापातक हैं, उन
 भाग्य हो है। भगवान् विष्णुकी पूजामें संलग्न रहनेवाले मनुज
 तेजस्वी प्रतीत
 है। वे विष्णुकी अवसरसे तन्मुख बन्धुभाकी भक्ति सब अपोसे मुक्त हो जाते हैं। वैष्णवोंके ध्यानसे बड़े-बड़े पाप नष्ट
 हैं। अर्द्ध (लेखकसे विश्व हुआ पाप),
 (अनिच्छसे हुआ पाप), लघु और स्थूल, मन, प्राणी तथा अशरीरका किन्ना हुआ, प्रमादसे होनेवाला तथा अन्याय और अन्यायमें

विश्व हुआ जो कर्म है, वह सब वैष्णवोंके साथ कार्यरूप करनेसे नष्ट हो जाता। साधु पुरुषोंके दर्शनसे पापहीन पुरुष स्वर्गको जाते हैं और पापिष्ठ मनुष्य पापसे रहित—सुद्ध हो जाते हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है भगवान् विष्णुका पवित्रको भी कर्म बनानेवाला तथा संस्कारकी बंधकके दागको धो डालनेमें दक्ष होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।[†]

विष्णुभक्त भगवान् मधुसूदनका स्मरण करते हैं, उन्हें विष्णुभक्त समझना चाहिये। उनके विष्णुभक्त होनेमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान्के
 वर्ष नूतन पेड़ोंकी नील घटाके समान इयाव एक सुन्दर है। नेत्र कमलके समान विकसित एवं विशाल हैं। वे अपने हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हुए हैं। अशेष पीताम्बर शोभा पा रहा है। कण्ठ-माला वीरसुग्मभिसे ढेरीप्यमान है। लीहरी गलेमें कमलका धातु बिन्दु हुए हैं। कुम्हलेकी दिव्य प्रतीतिसे उनके कनेल और मुखकी कानि बहुत बढ़ गयी है। शिरीटसे मलक सुरभीभर है। कलत्रयोंमें कंगन,
 मुखरट और कानोंमें नूपर शोभा दे रहे हैं। मुख-कमल प्रसन्नतासे खिल रहा है। चार भुजाएँ हैं और साथमें
 विराममान है। पार्वती ! जो ब्राह्मण भक्तिपाथसे मुक्त हो हम प्रवक्त श्रीविष्णुका ध्यान करते हैं, वे स्वधत्त विष्णुके स्वस्व हैं। वे ही वास्तवमें वैष्णव हैं—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवेष्टरि ! उनका दर्शनमात्र करनेसे, उनके भक्ति रखनेसे, उन्हें भोजन करनेसे तथा उनकी पूजा करनेसे विहाय
 वैकुण्ठधामकी प्रति होती है।[‡]

*
 ये सुतोऽग्रमममुद्राय नयते विष्णुमिदम् । स एव दिवसे काले कल्प पात्राग्र मानवः ॥
 पिता तस्य
 ये काले कस्तु विष्णु समर्पितः । सर्वे
 विष्णुभक्तिपरमपथः ॥ (१२७।२४—२५)
 † संस्कारवर्द्धनस्यैषा शालग्रामशिलाः ॥ भगवत्
 विष्णुभक्तो न संशयः । (१२७।२१-२२)
 ‡ दर्शनमात्रेण भक्त्या
 भोक्त्रकेन वा । पूजनेन वा देवेति वैकुण्ठे रूपेण कुरुम् ॥ (१२७।२८)

जाती है। जैसा फल [ ] वैसा ही फल होता है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है, वह जगत्को वैसा [ ] समझता है।

वैकुण्ठनाथको छोड़कर [ ] पुरुष दूसरे मार्गमें [ ] रम सकेंगे ? भक्तिहीन होकर चरों केटीके पड़नेसे [ ] लाभ ? भक्तिभक्त [ ] ही कहे न हो, वह वेदाशाओहरा भी पूजित होता है।* जिस समय [ ] स्मरणजनित प्रसन्नतासे शरीरमें रोचना हो जान और [ ] अग्रगण्यके अर्घ्य करने लगे, उस [ ] प्रीति दासी [ ] जाती है। वाणीहरा किये हुए [ ] पण्यकके कीर्तिपत्रे और [ ] हुए पण्यक उनके स्मरणसे [ ] हो जाता है।

ब्रह्मजीने सम्पूर्ण [ ] उत्तर [ ] और उन्हें अपने-अपने धर्ममें लगा दिया। अपने धर्मके फलमेंसे प्राप्त हुआ धन पुत्र इत्ये अर्थात् विमुक्त पण [ ] है। पुत्र धनसे ब्रह्मपूर्वक जो लाभ दिया [ ] है, उसमें थोड़े दानसे भी महान् पुण्य होता है। [ ] पुण्यकी [ ] गणना नहीं हो सकती। यौव पुण्यके सङ्गसे [ ] धन आता हो, उस धनसे मनुष्यके द्वारा जो दान [ ] करा है, [ ] कुछ फल नहीं होता। [ ] दानसे वे भगवत् पुण्यके भागी नहीं होते। [ ] इन्द्रियोको सुख [ ] इच्छासे ही कर्म करता है, वह ज्ञान-दुर्बल मूढ़ पुरुष अपने कर्मके अनुसार योगमें [ ] [ ] मनुष्य इस लोकमें जो कर्म [ ] है, उसे [ ] भोगन [ ] है। पुण्यकर्म करनेवाले पुरुषको निश्चय [ ] दुःख नहीं होता। यदि पुण्य करते समय शरीरमें कोई [ ] हो तो [ ] पूर्व-जन्ममें किये हुए कर्मका [ ] दुःख [ ] चाहिये। फलवाच्य पुण्यको सब दुःख-ही-दुःख मिलता है। यदि [ ] उसे [ ] सुख प्राप्त हुआ हो तो उसे पूर्व-कर्मका फल समझना चाहिये और उसपर हर्षसे फल नहीं उठता [ ] । [ ] स्वामी रस्त्रमें बैठे हुए पशुको अपनी इच्छाके [ ] डंभर-डंभर ले [ ] है, [ ] प्रकाश कर्मबन्धनमें

बैठा हुआ जीव सुख और दुःखकी अवस्थाओंमें [ ] जाता जाता है। प्रारब्ध-कर्मसे बंध हुआ जीव अपने बन्धनको दूर करनेमें समर्थ नहीं होता। देवता और प्राणि भी [ ] बंधे [ ] । कैलास-सर्वतपर [ ] महादेवके शरीरमें स्थित सर्व भी बन्धके ही भागी [ ] है; बन्धन कर्मनुसार प्राप्त हुई योनि बड़ी ही प्रबल है। विद्वान् पुरुष कहते हैं कि सूर्य सुन्दर शरीर प्रदान करनेवाले है, परन्तु उनके ही रथका सारथि पशु है। काश्यामें कर्मयोगी बड़ी ही [ ] है। पूर्वकालमें पण्यवान् विष्णुद्वारा निर्मित सम्पूर्ण जगत् कर्मिक अधीन है और वह कर्म श्रीकेशवके अधीन है। श्रीरामनन्दनसे जयसे बलवान् माना होता है। [ ] देवताओंकी प्रशंसा [ ] है, [ ] भोगविषयोकी प्रशंसाके बातें गाते हैं, कोई पण्य और उसके द्वारा प्राप्त सिद्धिकी महत्ता बताते हैं और कोई बुद्धि, पराक्रम, उद्यम, साहस, धैर्य, नीति और बलवान् बताना करते हैं; परन्तु मैं [ ] प्रशंसा करता हूँ; क्योंकि सब लोग कर्मिक ही पीड़े चलनेवाले हैं—यह मेरा निश्चित [ ] है तथा पूर्वकालके विद्वानोंने भी [ ] समर्थन [ ] है।

[ ] लोग ब्रह्मके [ ] सर्वज्ञ त्याग [ ] है, कोई-कोई अभयवास सब कुछ छोड़ते [ ] [ ] लोग बड़े कष्टसे [ ] करते हैं। ये सभी [ ] मध्यम श्रेणीके हैं। अपनी बुद्धिसे सब सोच-विचारकर [ ] ब्रह्म आदिके बन्धीभूत न होकर ब्रह्मपूर्वक त्याग करना चाहिये। जो लोग इस प्रकार कर्मवश त्याग करते हैं, उनकीय त्याग उत्तम जाता गया है। योग्यतासे उत्तर हुआ मनुष्य यदि उसमें पूर्णतः न प्राप्त कर सके, जबका प्रारब्ध-कर्मकी श्रेणामें वह साधनसे विचरित हो जान ले भी वह उत्तम गतिके ही प्राप्त होता है। योगब्रह्म पुरुष पवित्र अन्नकरणवाले श्रीमानोंके घरमें बन्ध लेता है अथवा ज्ञानवान् योगियोंके वहाँ शिजकुलमें जन्म ग्रहण करता है तथा वहाँ थोड़े-ही समयमें पूर्ण योगसिद्धि प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात् वह-योग एवं

भक्तिके प्रसादसे विद्वानन्दमय पदको प्राप्त होता है। जैसे कीचड़से कीचड़ तथा रक्तसे रक्तको नहीं घोंघा जा सकता, उसी प्रकार विद्वान्प्रधान यज्ञ-कर्मसे कर्मजनित मल कैसे घोंघा जा सकता है। हिंस्रपुत्र कर्मयन्त्र सकल कर्म-बन्धनका नाश करनेमें कैसे समर्थ हो सकता है। स्वर्गकी कामनासे [ ] हुए वह स्वर्गलोकेमें अल्प सुख प्रदान करनेवाले [ ] हैं। कर्मजनित सुख अधिक मात्रामें हो तो भी वे अनित्य ही होते हैं; उनमें नित्य सुख [ ] ही नहीं। भगवान् [ ] भक्तिके विना कहीं [ ] नित्य सुख नहीं मिलता।

जो भगवान् स्तुति [ ] है, वे ही संतानवादी और पालक कहलाते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण ! [ ] ठीकदो

अपराधोंसे मुक्त हैं। मुझे चाहिये अपने परमधाममें ले [ ]। [ ] अपराधीपर कृपा कीजिये। आपने व्याधको मोक्ष दिया है, कुम्भको [ ] है [मुझपर भी कृपादृष्टि कीजिये]। योगीजन सदा [ ] महिमाका गान करते हैं। [ ] जनार्दन, अधिनाशी पुरुष और रक्तसे सम्पन्न हैं। आदित्य दर्शन करके मित्राने ही भक्त आदिके परमपदको [ ] हो गये। जो लोग इस दिव्य विष्णुस्मरणका प्रतिदिन पाठ करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हैं। श्रीविष्णुके सन्तान धाममें जाते हैं। जो भगवान् विष्णुके समीप भक्तिभावसे भावित बुद्धिद्वारा इसका पाठ करते हैं, वे इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें परमपदको प्राप्त होते हैं।

पुष्कर आदि तीर्थोंका वर्णन

[ ] काण्ड—सूता ! इस छिप्पे जो-जो तीर्थ हैं, उनमें गणना करके मुझे बताइये।

[ ] बोले—सुन्दर ! इस छिप्पे सबके ज्ञेयोंका ज्ञान करनेवाले महान् देवता [ ] केराव ही तीर्थरूपमें विराजमान हैं। [ ] ! सब में तुम्हारे लिये इन तीर्थोंका वर्णन करता हूँ। परम पुष्कर तीर्थ है, जो सब तीर्थोंमें श्रेष्ठ और शुभकरक है। दूसरा क्षेत्र काशीपुरी है, जो मुक्ति प्रदान करनेवाली है। तीसरा मैत्रिक क्षेत्र है, [ ] अधिव्योने परम फल प्राप्त है। चौथा प्रयाग तीर्थ है, जो सब तीर्थोंमें उत्तम [ ] है। पाँचवाँ कापुक् तीर्थ है, जिसकी उपरि गन्धर्वान पर्वतपर बसायी गयी है। छठा मानसरोवर तीर्थ है, जो देवताओंको भी अत्यन्त रमणीय प्रकट होता है। सातवाँ विश्वकाश तीर्थ है, उसकी स्थिति कल्याणप्रान्त अम्बर पर्वतपर बसायी गयी है। आठवाँ गौतम नन्दक तीर्थ है, जिसकी स्थापना पूर्ववशमें मन्दराक्षस पर्वतपर हुई थी। नवौं मन्दोक्त और दसवाँ रघुवीरक तीर्थ है। ग्यारहवाँ कान्यकुब्ज तीर्थ है, जहाँ भगवान् यमन विराज रहे हैं। बारहवाँ मलयज तीर्थ है। इसके बाद कुम्भकाक्ष, विन्धेश्वर, गिरिकर्ण, केदार और गङ्गातमक तीर्थ हैं।

हिमालयके पृथ्वीरामें [ ] तीर्थ, गोवर्णीमें गोवका, हिमालयपर स्थानेश्वर, [ ] विश्वपत्रक, श्रीशैलमें माधव [ ], भद्रेश्वरमें भद्र तीर्थ, वाराणसीमें विजय तीर्थ, वैजयन्तीपर वैजय तीर्थ, रुद्राक्षेत्रमें रुद्र तीर्थ, कालज्ज्वर पर्वतपर विष्णुतीर्थ, कामिलमें कामिल तीर्थ, मुकुटमें [ ], गण्डकीमें हालामागोन्दव तीर्थ, [ ] शिकरीर्थ, माणपुरीमें विश्वरूप तीर्थ, उत्पलक्षमें [ ] तीर्थ, वैतक पर्वतपर ज्ञान तीर्थ, गद्यामें विष्णुतीर्थ और विष्णुपादोन्दव तीर्थ, विपाश (ध्यास)में विषय, पुण्ड्र-वर्धनमें पटल, सुवार्धमें नारायण, त्रिकूटमें विष्णुमन्दिर, विपुलमें विपुल, बलयात्रलमें कल्याण, कनेटितीर्थमें कौरव, गन्धमादनमें सुगन्ध, कुम्भकूटमें विसम्भ, गङ्गाक्षेत्रमें हरिप्रिय, विश्वप्रदेशमें शैल तीर्थ, कदरिब्रह्ममें शुभ [ ] तीर्थ, कालिन्दीमें कालरूप, सङ्ग-पर्वतपर साङ्गक और चन्द्रप्रदेशमें [ ] तीर्थ है।

पल्लवक्षेत्रमें महेश्वर तीर्थ, विन्ध्य-पर्वतकी कन्दरामें अभयद और अमृत [ ] तीर्थ, मण्डपमें विश्वरूप तीर्थ, ईश्वरपुरमें [ ] तीर्थ, प्रचण्डाक्षमें वैगण्ड्य तीर्थ, अमरकण्टकमें कम्भी तीर्थ, प्रभासक्षेत्रमें सोमेश्वर तीर्थ, खरसतीमें पाण्डव नटपर देवप्रान् तीर्थ, महापदमें

महालय तीर्थ, पञ्चोष्णीमें पिङ्गलेख, मित्रिका
 खैरखमें रवि तीर्थ, कृत्तिकाक्षेत्रमें कर्त्तिक तीर्थ,
 इक्ष्वागिरिपर भस्कर तीर्थ, सुभद्रा और सम्पुङ्गेके संगमपर
 दिव्य उत्पल तीर्थ, विष्णुपर्जन्यपर गन्धर्पति तीर्थ,
 जालन्धरमें विश्वमुख तीर्थ, तार एवं विष्णुपर्जन्यपर तारक
 तीर्थ, देवदारुवनमें पौष्प तीर्थ, कपशमोरमन्डलमें पौष्प
 तीर्थ, हिमालयपर भीम, विष्णु, तुङ्गिक और पौष्टिक तीर्थ,
 मायापुरमें कपालमोचन तीर्थ, शङ्खोत्तरमें शङ्खध्वजदेव,
 पिण्डमें पञ्चम, सप्तम, अष्टम और अश्लेष
 सरोवरपर विष्णुपञ्चम तीर्थ है, जो धर्म, अर्थ, काम और
 मोक्षको देनेवाला है। उत्तरकूरमें औषध तीर्थ,
 कुशाग्रमें कुशदेव तीर्थ, हेमकूटमें मलय तीर्थ,
 कुमुदमें सत्यजादन तीर्थ, बदरीमें आश्रम तीर्थ,
 विन्ध्य-पर्वतपर कैवल्य तीर्थ और विलम्बे
 है, जो सब तीर्थोंमें प्रथम माना गया है। सुन्दरी ! इन
 सब तीर्थोंमें उत्तम तीर्थका चयन सुनो। भगवान् विष्णुके
 नामकी स्मृति करनेवाला कोई तीर्थ न तो दुर्लभ है
 न होगा। भगवान् केवलकी ध्वनिसे उत्तम काम
 होनेवाले सुपुर्ण पुराणेवाला, कल्पवृक्ष

और गोवत्स करनेवाला पुरुष भी पापमुक्त हो जाता है।
 कलिजुगमें श्रवणपुरी परम रमणीय है और वहकि देवता
 भगवान् श्रीकृष्ण वन्य धन्य हैं। जो मनुष्य वहाँ जाकर
 उत्तम दर्शन करते हैं, उन्हें अविचल मुक्ति प्राप्त होती है।
 महादेवि ! ऐसे परम धन्य देवता सर्वेश्वर प्रभु श्रीविष्णु
 भगवान् सब मैं भिन्नर चिन्तन करता रहता हूँ। इस प्रकार
 मैं अनेक तीर्थोंका नामोल्लेख किया गया है। जो
 इनका रूप करता अथवा इनसे सुनता है, वह सब पापोंसे
 मुक्त हो जाता है। जो इन तीर्थोंमें स्नान करके पापहारी
 भगवान् नारायणदर्शन करता है, वह सब पापोंसे
 भगवान् विष्णुके अनात्म प्राप्त हो जाता है।
 जगत्प्रभुसे प्रभु तीर्थ है। वह सब तीर्थोंका पवित्र
 करनेवाला माने गये हैं। जो वेद मान्य कर्त्तव्य यात्रा
 करते वे परम गतिको प्राप्त होते हैं। जो ब्राह्म-कर्ममें
 परम पवित्र तीर्थोंका नाम सुनाता है, इस लोकमें
 भोगकर अन्तमें भगवान् विष्णुके समात्म प्राप्त
 होता है। गोदान, ब्राह्मदान देवपुत्रोंके समय
 प्रीतिव जो विष्णु इसका पाठ करता है, वह
 कर्मकायको प्राप्त होता है।

वेदव्यासी और रामप्रभासी (सत्यव्रतव्यासी) नदीका माहात्म्य

श्रीमहादेवकी कही है—सुन्दरी !
 (वेदव्यासी) नदीका माहात्म्य वर्णन
 सुनो। वहाँ ज्ञान मनुष्यकी मुक्ति का है।
 पूर्वजन्ममें वृत्रसुरी कातुत गहरा कुआँ खुदका
 था, जिसका नाम महागम्भीर था। अन्तमें वह दिव्य नदी
 प्रकट हुई है। वेदव्यासी नदी बड़े-बड़े पक्षोंको खसका
 विनाश करनेवाली है। गङ्गाजीके समान ही इस वेद
 नदीका भी है। इसके दर्शन करनेवाले
 पापपापि ज्ञान हो जाती है। पहलेकी है, चम्पक
 नगरमें एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दुष्ट और
 प्रजाको पीड़ा देनेवाला था। वह नीच अधर्मीका भूमिजन्
 था। निरन्तर भगवान् विष्णुकी निन्दा करता,
 देवताओं और ब्रह्मणोंकी शक्तमें सन्देह रहता तथा

कलहित करता था। मैं मूर्ख वैदोंकी
 निन्दामें ही प्रवृत्त रहनेवाला, शठ, असत्
 अनुराग और पराधी धृष्टि
 करनेवाला था। मैं नाम था विदारण।
 पथी था। भगवान् और ब्रह्मणोंकी निन्दा करनेके
 कारण राजा विदारण बोधी हो गया। एक दिन
 देवोंको वह दिव्य खेलता हुआ नदीके किनारे
 आ निकलता। उस उसे बड़े जोरकी प्रशंसा रही
 । बोड़ेसे उत्तर उसने नदीका जल पीया और पुनः
 अपनी राजधानीको लौट गया। उस जलके पीनेवालेसे
 राजकी बड़े दूर हो गयी और बुद्धिमें भी निर्यलता आ
 गयी। तबसे उसके हृदयमें भगवान् विष्णुके प्रति भक्ति
 उत्पन्न हो गयी। अब वह सदा ही समय-समयपर वहाँ

आप वर देनेमें समर्थ हैं। आपके महाकर जो वे काम
वाक्य प्रपत्तारिणी गङ्गा विवर्ति हैं, इन्हें विवेक कृपा करने
मुझे दीजिये। आपमें नमस्कार है।

पार्वती ! तब समय मैं कहि कश्यपको कहा—
‘द्विजोष्ठ ! तू अपना वर।’ जो कहकर मैंने अपने
महाकरों एक जटा उखाड़कर ठीकके साथ उन्हें गङ्गाको

दिवा। श्रीगङ्गाजीको लेकर द्विजोष्ठ कश्यप
महाकरों के साथ अपने स्वामीको चले गये। गङ्गा !
पूर्वकालमें विष्णुजीकी
 रज
भगीरथने भूतसे गङ्गाजीको लिये
 थी, उस
समय उन्हें भी मैं गङ्गाको समर्पित
 था। तबकाल
पुनः अधिपति के कहनेसे कश्यपजीको
 ज्ञान की।
 कहकर भी गङ्गा समस्त देव और लोकोंका उत्थरण
करनेवाली है। सुन्दर ! मित्र-मित्र कुलोमें
 संसारमें जिन-जिन नामोंसे विख्यात होती हैं, उनका
यथार्थ वर्णन
 है। सुते। सप्तकुलो कुलकी,
ब्रह्ममें गिरिकर्षिक, इषामें जन्म और कश्मिर्गुमें
इन्द्र
 सभ्रमती (सम्भ्रमती) होता है। जो मनुज
प्रतिदिन यहाँ विधिवत् रूपसे
 करनेके लिये आते हैं,

वे सब पहलेसे मुक्त हो भक्तान् विष्णुके सन्तान धामको
आते हैं। प्रभाकररज तीर्थमें, सरस्वती नदीमें, वेदाराधनेमें
तथा कुलदेवमें स्नान करनेसे जो फल होता है, वह फल
राजवती नदीमें निश्चय स्नान करनेसे प्रतिदिन प्राप्त होता
है। यद्यपि
 अनेक
 तीर्थमें स्नान करनेसे
जो फल होता है, वह तीर्थकी पूर्तिमाने कुलिकाय योग
अनेक तीर्थोंमें भक्तान् पाकरके
 जिस

 है, वह राजवती नदीमें कुलकी लगानेवाको
प्राप्त हो जाता
 । देख ! वह नदी सबसे
 और सम्पूर्ण
जगत्में
 है।
 ही नहीं,
 पवित्र और

 करण प्रथम
 है।

देखो ! विष्णुजी, सब तीर्थोंवाला प्रयाग,
महाप्रसन्नित भक्तान् करेकर, दण्डवत् तीर्थ तथा
गङ्गाकर—वे
 पैर आङ्गसे साधवती नदीमें
 करते हैं। यन्त्र, मन्त्र, सत्कारण, मित्रपद, भगवान्

 निवासपूत केदारतीर्थ,
 गङ्गासागर,
राम (साल्म) के जलसे भरे हुए कुलमें महासर
तीर्थ, तथा विमलतीर्थ भी पैर आङ्गसे सदा सभ्रमती

 है। केत, कलकीलनी,
किरण्यकी, हंसिपती तथा सागराग्निनी नदी
काशी—वे सब पितरोंको उत्थरण दिय तथा आङ्गकर
कोटिमुक्त प्राप्त
 है। यहाँ पुरोको पितरोंके हितके
लिये विष्णु-दान करने काहिने। जो मनुज यहाँ जाय
और दान करते हैं, वे इस लोकमें सुख भोगकर उत्तम
भक्तान् विष्णुके सन्तान धामको आते हैं। नीलकण्ठ
तीर्थ, नन्दद तीर्थ, उग्रद तीर्थ, पुण्यमय इन्द्राहालय
तीर्थ, परम पुण्यकी मन्दकिनी
 मङ्गानदी
जन्मोद—वे सब तीर्थ और नदीवा अक्षयलक्ष्मसे
राजवती नदीमें काती रहती हैं। कुलतीर्थ, मित्रपद,
वैजनाथ, दुमहर,
 नदी, महाप्रसन्न तीर्थ,
 पर्वत, गङ्गादेव तीर्थ, हरोदेव तीर्थ, जम्बुदा नदी
मोक्षुर तीर्थ—वे गङ्गाके विष्णुदान करनेके

 देनेवाले हैं, ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है। उक्त सभी

 करणसे हैं।
 आदि देवताओंमें इन
सभी तीर्थोंके सभ्रमती नदीके उत्तर तटपर गुप्तरूपसे

स्थापित कर है। मछेखरि ! ये तीर्थ स्थापनकार्यसे स्त्रोत्रोंके पार्श्वोंका नाश करनेवाले हैं। फिर जो यहाँ आइए करते हैं, उनके लिये तो कहना ही क्या है। ओङ्कार तीर्थ, पितृतीर्थ, कश्यपी नदी, कपिलकाश जल, चण्डयोगजल साधर्मतीके साथ संगम तथा अम्बरकण्ठक—इन तीर्थोंमें स्नान आदि करनेसे कुछसेकहीं अनेक सौगुन पुण्य होगा है। साधर्मती और कश्यपी नदीका जहाँ संगम हुआ है, वहाँ गणेश आदि देवताओंमें तीर्थसंपत्तिके स्थापन की है। इस प्रकार मैंने यहाँ संक्षेपसे साधर्मती नदीमें तीर्थोंके संगमका वर्णन किया है। जिसकारके साथ उनका करनेमें बृहस्पति भी समर्थ नहीं हैं।

अतः इस तीर्थमें प्रयत्नपूर्वक स्नान करना चाहिये। सबसे तीन मुहूर्तका समय श्रेष्ठःकथल कहलभता है। उसके बाद तीन मुहूर्तका पूर्वाह्न या सङ्गमकाल होता है। इन दोनों कालोंमें तीर्थके भीतर चिन्म हुआ स्नान आदि देवताओंको श्रेष्ठिदायक होता है। लघुकाण्ड । मुहूर्तका मन्त्राह । और उसके । मुहूर्त । कहलभता है। इसमें चिन्मा हुआ और तर्पण पितृतीर्थ कालका काल होता है। तदनन्तर तीन मुहूर्तका समय सायंक माना गया है। उसमें तीर्थस्नान नहीं करना चाहिये। यह राक्षसी काल है, जो सभी कर्मोंमें विघ्नित है। दिन-भरमें कुल षडह मुहूर्त बताये गये हैं। उनमें जो अष्टमौ मुहूर्त है, वह कुल-काल माना गया है। उस समय किसीको पिच्छदाय करनेसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। मन्त्राहकाल, मैमालका काल, चण्डी, कुश, गौ, दक्षिण (पुष्कर पुत्र) और तिल—ये कुल कालों हैं। 'कु' नाम है पापका, उसको सन्ताप देनेवाले होनेके कारण ये कुलको नामसे विख्यात हैं। कुल मुहूर्तके बाद । मुहूर्तका कुल पाँच मुहूर्तका समय प्रादुर्भावे लिये । समय माना । है। कुश और काले तिल । रक्षके लिये भगवान् विष्णुके शरीरसे प्रकट हुए हैं—ऐसा देवताओंका कथन है। तीर्थकासी पुण्य जलमें लड़े हो हाथमें कुश लेकर तिलमिश्रित जलकी अक्षति पितृतीर्थों में । ऐसा करनेसे श्राद्धमें बाधा नहीं आती।

पार्वती ! इस प्रकार मैंने साधर्मती नदीमें नमोऽक्षरनपूर्वक तीर्थोंका प्रवेश । उसे महर्षि कश्यपसे दिया । कश्यप मेरे प्रिय भक्त हैं, इसलिये उन्हें मैंने यह धर्म एवं आपनाशिली गङ्गा प्रदान की । महाभाग ! साधर्मतीके तट पर ब्रह्मचारीतीर्थ है। यहाँ उसी नामसे मैंने अपनेको स्थापित कर रखा है। सम्पूर्ण जगत्सहित करनेके लिये मैं यहाँ ब्रह्मचारीश नामसे निवृत्त । हूँ। साधर्मती नदीके किनारे ब्रह्मचारीश शिखर नाम काका लका पुण्य यदि कलिमुगमें विरोध करनेसे पूजा करे तो इस लोकमें सुख भोगकर अपने शरीर शिखरकाको प्राप्त होता है। इनके स्थानपर जाकर जो विवेकि-पावसे उपवास करता और रात्रिमें स्थिर करनेसे । श्रितपूर्वक उनकी पूजा करता है, उसे मैं श्रेष्ठिपुत्रसे दर्शन देता हूँ तथा उसकी सबसे मनोगत । भी पूर्ण करता हूँ—यह बिलम्बुल सबी बात है। पार्वती ! यहाँ भेरा कोई शिखर नहीं है, मेरा कालका है। जो विद्वान् । फूल, धूप तथा माता प्रत्यक्ष नैवेद्य अर्पण करता है, उसे विद्वान् ही सब कुल प्राप्त होता है। जो मेरे स्थानपर आकर बिलम्बपत्र, पुष्प तथा चन्दन आदिसे मेरी पूजा करते हैं, उन्हें । सब कुल प्राप्त हूँ। दर्शनसे वेग नष्ट होता है, पूजा करनेसे आयु प्राप्त होती है । यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य विद्वान् ही मोक्षका प्राप्ति होता है।

सुन्दरि ! सुने, अब मैं राजसङ्ग नामक परम । तीर्थका वर्णन करता हूँ, जो साधर्मती नदीके । विरोध विख्यात है। सूर्यवंशमें उत्पन्न एक कैकतीन नामक । था, जो दुराचारी, पापात्मा, श्राद्ध-निन्दक, गुहरीही, । असन्तुष्ट रहनेवाला, समस्त कर्मोंकी निन्दा करनेवाला, । पायी स्त्रियोंमें । रखनेवाला और निन्दार श्रीविष्णुकी निन्दा करनेवाला था। वह बहुत-से प्राणियोंका घातक । और अपनी प्रजाको सदा पीड़ा दिया करता था। इस प्रकार दुष्टत्वा तथा कैकतीन इस पृथ्वीपर राज्य करता था। कुछ कालके पश्चात् दैवयोगसे अपने पापोंके कारण वह कोढ़ी हो गया। अपने शरीरकी दुर्दशा देखकर । बार-बार

सोचने लगा—‘अब क्या [ ] चाहिये ?’ [ ] इसी चिन्तामें डूब रहा था। [ ] दिन दैवयोगसे त्रींदाके लिये राजा बनने गया। वहाँ स्वधर्मती नदीके

तिर [ ] जाकर सदा हुआ। फिर उसने यहाँ स्नान किया और कार्यका उत्तम बल पाया। इससे उसका शरीर दिव्य हो [ ] पर्वती ! जैसे सोचनेसे [ ] देदीप्यमान दिव्यही होती है, उसी प्रकार राजा वैकर्तन भी परम कर्त्तव्यज्ञ हो गया। उस दिव्य रूपको पाकर राजने कुछ कालतक अन्य-भोग किया। इसके बाद वह परमपदको प्राप्त हुआ। सबसे वह तीर्थ राजाका नामसे सुप्रसिद्ध [ ] जो लोग यहाँ स्नान और दान करते हैं, वे इस लोकमें सुख भोगकर पंगवान् विष्णुके सनातन धामको प्राप्त [ ] हैं। उन्हें कभी रोग और शोक नहीं होता। जो [ ] और ब्रह्मापूर्वक पितरोंका स्नान करते हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वीपर पुण्यकर्मा कइलते हैं। राजाने और बालकोंकी इच्छा करनेवाले पुरुष भी यदि यहाँ स्नान करते हैं तो वे पापीसे रहित हो भगवान् विष्णुके सखीय जाते हैं। जो मनुष्य साधमती नदीके तटपर नील कुम्भ उतार करे, उनके विचार प्रलय कालतक [ ] रहेगे। इसका नाम [ ] यह विष्णु कलाकल्प जो सुखी है, उन्हें कभी पथ नहीं प्राप्त होता इसके सुखे और चढ़नेसे [ ] योग-योग प्राप्त हो जाते हैं।

साधमती नदीके [ ] तीर्थोंका वर्णन

श्रीपावतीजीने पूछा—भगवन् । नन्दकुम्भसे निकलकर बहती हुई साधमती नदीने किन-किन देवोंको पवित्र किया है, यह बतानेकी कृपा करे।

श्रीमहर्षेजी बोले—देवि । परम [ ] नन्द-कुम्भ नामक [ ] निकलनेपर पहले मुनिन्दराज [ ] कपालमोचन नामक तीर्थ पड़ता है। यह [ ] पवनसे भी अत्यन्त पावन और सबसे अधिक तेजस्वी है। पर्वती ! यहाँ मैंने ब्रह्मकपालका परित्याग किया है, अतः मुझसे ही कपालमोचन तीर्थकी उत्पत्ति हुई है। यह सम्पूर्ण भूतोंको पवित्र करनेवाला विश्वविशुद्धत तीर्थ प्रकट हुआ है। इसे कपालकुम्भ तीर्थ भी कहते हैं। यह तीर्थोंका राजा है। इस शुभ एवं निर्मल तीर्थमें देवका, नगा, गन्धर्व, [ ] आदि तथा मलरुद्र [ ] करते हैं। यह

सभी लोकोंमें विशुद्धत, स्नानदायक एवं मोक्षदायक तीर्थ है। यहाँ स्नान करके पवित्र हो वेरा पुत्र्य करना चाहिये। एक [ ] करके ब्राह्मण-भोजन करिये। यहाँ ब्रह्म दान करनेसे अश्वत्थ अश्विमेधका फल पाता है। जो कोई [ ] दर्शन-प्रसन्न [ ] करके रहता है। वह देवताका अन्तर निश्चय ही शिवलोकमें जाता है।

अधोर्धके कुलमें सुदास नामक एक महामहली राजा [ ] थे। उनके पुत्रका नाम मित्रसह था। राजा मित्रसह सौदास [ ] थे। सौदास महर्षि वसिष्ठके प्रपण्डे [ ] हो गये थे। उन्होंने साधमती नदीमें स्नान किया। इससे [ ] शश्वन्तित पक्षसे मुक्त [ ] गये। यहाँ नन्दतीर्थमें कृत्तु, यमुना, गोदावरी और सरस्वती आदि पुण्यतीर्थोंकी पवित्र नदियाँ निवास [ ] हैं। पृथ्वीके

किये ही रहना, सज्जन पुरुषोंको कलङ्क लगाया, भक्तान् विष्णु और वैष्णवोंकी सर्वदा निन्दा करना—यही मेरा कर्म था। मैं दुराचारी और दुरात्म था। मैं जौने आता, वही लेता। मैं शौचकारको फलन नहीं पा। द्विजराज ! उसी अपकर्मके योगसे मैं मृत्युके बादसे प्रेतलोकोमें पड़ा हूँ। यहाँ मैं दुःख करने पड़ते हैं। मैं मरता, मरता, स्वर्गन एवं बन्धु-बन्धव नहीं हैं। उसके गुरु ही हैं। गुरु मैं गति है। ब्रह्मन् ! देखो मुझे योंक प्रदान करजिये।

ब्रह्मदेवने कहा—तजन् ! मैं तुम्हारी शर्धेन पूर्ण करीगा। तुम्हारे जो प्यार प्रेम और मैंने भी मुक्ति दितकरूँ।

मैं ! वो कहकर ब्रह्मन् । मैंने तिलमहित पिण्डदान । मैंने शर्धेन किया। शीर्धने और मैंने कोई विचार है। यहाँ तदा ही आदित्य कर्म करने चहिये। यह बात पूर्वकालमें ब्रह्मदेवने मुझसे कही थी। इस आदित्य पूर्ण होनेपर उस शीर्धने

मैं और उद्यम विमानपर बैठकर मेरे धर्मको चले गये। सुखी ! यहाँ साधनमतीके साथ गोमुख नदीका हुआ है, यहाँ ज्ञान और दान करनेसे करोड़ पड़ोस फल होता है। ब्रह्मदेव शीर्धने यहाँ अतिशीर्ध है, यहाँ साधनमती नदी मुक्ति देनेवाली होती है।

देखि ! अब मैं दूसरे शीर्ध हिरण्यसंगमका वर्णन करता हूँ। यह ब्रह्मन् शीर्ध है। पूर्वकालमें जब साधनमती गङ्गा सात धारोंमें विभक्त हुई, उस समय यह ब्रह्मदेव सबलोकोके नामसे विख्यात हुई। उसके स्वतन्त्र शीर्ध ही हिरण्य कहते हैं। और मनुष्यके शीर्धने सत्कर्मन् नामक है। उससे पूर्व शीर्धने हिरण्य-संगम नामक पड़तीर्ध है, जिसमें ज्ञान और जलपान करनेसे मनुष्य मनुष्यात्मिको प्राप्त होता है। यहाँसे ब्रह्मदेवने जब मैंने पपहाटी गङ्गाधन् गङ्गाधन् दर्शन करे। यह रही स्थान है, यहाँ भगवन् नर और नाथपाने उद्यम सपत्न भी थी। हजार कर्मिण गौर्धोके दानसे मैं विरक्त है, दत्तधनेश्वरीर्धने ब्रह्मदेवने शीर्धने के साथ ज्ञानसे जो, पुण्य है तथा पुण्यपुण्यके दानसे मैंने होता है। इसी पुण्यकालमें मनुष्य हिरण्यसंगममें चले प्रात कर लेता है, ब्रह्मन्, शीर्ध, शीर्ध, शीर्ध—जो ही हिरण्यसंगममें ज्ञान करती है, वे शीर्धपानमें है।

देखि ! अब मैं हिरण्यसंगमके ब्रह्म आदिवाले वर्णन करता हूँ, यहाँ साधनमती गङ्गाके साथ मैंने संगम हुआ है। यहाँ ज्ञान करके मनुष्य पत्न हो जाता है और निश्चय ही स्वर्गलोकको प्राप्त है। जो यहाँ शीर्धपान शीर्धका दर्शन करता है, वह पुण्यका भागी होता है। जो लोग यहाँ करते हैं, वे शीर्धपानसे मुक्त हो जाते हैं। यहाँसे मधुराशीर्धकी पान करे, यहाँ सब फलका प्राप्त हो जाता है। मधुराशीर्धने ज्ञान करके मधुर संज्ञक श्रीहरिका दर्शन करना चहिये। ब्रह्मदेवने ही जानेके पश्चात् जब भगवन् श्रीकृष्ण ब्रह्मदेवको जाने लगे, मैंने

*****

उन्होंने बगदा नदीके तटपर सप्त सत्यक निवास किया । उसके बाद भोज, कृषि और अन्य-वर्तित्वसे बिरे हुए वे बगदा यादव-बीरोंके साथ मधुसूतीर्थमें गये और वहाँ विधिपूर्वक करके ब्रह्मचर्यकी गये । जो

मनुष्य तीर्थमें जान करके मधुर नामसे विख्यात भगवान् सूर्यकी पूजा करता है और माथेके शङ्खपत्रकी सप्तमीको कर्पित गौध दान करता है, वह इस लोकमें दीर्घकाल तक सुख भोगनेके पक्का सुखलेकको पाता है ।

— ★ —

साध्वती-सत्ये कपीधर, एकधर, सप्तधर और ब्रह्मचर्य आदि तीर्थोंकी महिमाका वर्णन

महोदधकी कहते हैं—पर्वती ! कर्मसूतीर्थमें स्नान और निरुत्पन्न रोष-जोषसे रहित देवदेवेश्वर भगवान् नारायणकी पूजन करे । फिर ब्रह्मचर्यकी विधिपूर्वक दे । ऐसा करनेपर तीर्थके प्रभावसे श्रीविष्णुभक्तकी होता है । उसके कपीधर तीर्थकी यात्रा करे । सन्नीप और महाप्रलयका नाश करनेकारण है । पूर्वकालमें श्रीराम-एक-मुक्तके प्रारम्भमें पुल गाँवा जा रहा था, उस समय इस पर्वतपर लेकर कपीधर देवता स्मरण किया । उन्होंने वहाँ कपीधरदेवता नामक उताय स्नान की । उस तीर्थमें जान निरुत्पन्न रोष-जोषसे रहित दर्शन करनेपर मनुष्य ब्रह्मचर्यसे हो जाता है । कपीधरतीर्थमें विशेषतः कपीधर अष्टमीको स्नान करना चाहिये । मनुष्यनृजी आदि प्रभु इस तीर्थमें स्नान करनेसे धर्म-प्राप्ति । इस प्रकार धर्म तुम्हारे लिये कपीधरतीर्थके प्रभावसे वर्णन है । वहहि धर्मप्राप्ति एकधर नाम चाहिये । एकधरमें एक उपास करता और स्वामिदेवेश्वरका पूजन करता है, वह अपनी ही पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है । वहाँ स्नान और अल्पकाल करनेसे मनुष्य महालोकमें जाता है । तत्पश्चात् तीर्थकी पूजा सप्तधर नामक तीर्थकी यात्रा करे । वह सब तीर्थों उताय तीर्थ है । उस तीर्थमें मुनियोंने सप्त-सत्यक नाम दिया । वेतापुराणमें महर्षि पशुपति वहाँ पशुपतीर्थका निर्माण किया था । फिर दूसरेमें कपीधर सप्तधर तीर्थकी प्रभुत किया । भगवान् शङ्करकी जठरसे निकल हुआ गङ्गाजल यहाँ सात धाराओंके रूपमें प्रकट हुआ,

इसलिये सप्तधर तीर्थ कहलाता है । सात लोकमेंसे जो गङ्गाजीके सप्त रूप सुने जाते हैं, वे सभी इस नामक नाम अपने पवित्र प्रलयमें प्रवाहित करते हैं । सप्तधर तीर्थमें किन्ना हुआ बाढ़ पितरोंको श्रुति करनेवाला होता है ।

ब्रह्मचर्य ! ब्रह्मचर्य महात्मी तीर्थकी यात्रा करे । उस तीर्थके स्नानका वर्णन सुने । वहाँ साध्वती मदीय जस ब्रह्मचर्यकी बलसे मिला है, स्नान कहलाता है । इसका महत्त्व प्रयागके समान गया है । कथन करनेसे पितरोंको धर्मोत्पन्न श्रुति बनी है । विशेषतः ब्रह्मचर्यमें पिण्डदानका गया-जलके समान पुण्य माना गया है । पुष्कर, गङ्गानदी और अमरकान्तक क्षेत्रमें जानेसे जो फल मिलता है, वह ब्रह्मचर्यमें विशेषकरसे प्राप्त होता है । और सूर्यप्रभुके स्मरण जो लोग करते हैं, उन्हें मिलनेवाला फल ब्रह्मचर्यमें प्राप्त है । ब्रह्मचर्यमें करके गलेमें तुलसीकी माला धारण करने भगवान् नारायणकी स्मरण करता हुआ मनुष्य दिव्य कैकुप्थप्रभमें जाता है, जो आनन्दस्वरूप एवं अविनाशी पद है ।

तत्पश्चात् कृष्णतीर्थमें जाय, जो सप्तदीर्थके नामसे भी प्रसिद्ध है । पूर्वकालमें गौरी वहाँ स्नान करके दिव्य गोलोकधाममें प्राप्त हुई थीं । उस तीर्थमें निरुद्ध रहकर जो गौरीके लिये पिण्डदान करता है, वह चौदह इन्द्रोंकी अनुपम सुखे एवं अमृदयशरीर होता है, करोड़ गौरीके दानसे मनुष्यको जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह निरुद्ध प्राप्त हो जाता है । जो

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

सम्पत्तीर्थमें बैलगाड़ा पूजा लेकर घूम करता है, उसकी सत्कारल पुष्टि ■ जारी है। सम्पत्तीर्थमें मनुष्य दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है और न होगा। कार्यन्वी ! जो मनुष्य वहीँमें यात्रा करते हैं, वे पुण्यके भाषी होते हैं। यहाँ जगन्म गौडोका पूजन ■ चाहिये। इसमें बाद बुधशक्ती पूजा करने-एकत्रयपूर्वक पुनः समय करना चाहिये। गो-पूजनसे मनुष्य गोस्नेहमें निरति निराल करता ■ इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ■ यहाँ पाँच आँखलेके पीये लगते हैं, वे इस स्नेहमें सुख योग्यकर इन्तमें शीतरीके परमपदमें जाते हैं।

[illegible]

मये। आज भी वह संप्रदेशक स्वयं तीर्थ भ्रमण है।
मिसकन दर्शन करके पापी मनुष्य आदि
परायणे मृत हो जाता है।

देनेवाली ! कहांसे तीर्थयात्री मनुष्य ।
जगत् तीर्थकी यात्रा करे । वह केन्द्र तीर्थके समान
अनुपम है । सच्चिदानन्दने इसका निर्माण किया है । यहाँ
अव्यय । करण चाहिये; क्योंकि वह पितरोंकी पूर्ण
सुखिया करण होता है । इस तीर्थमें आना करनेसे पितर
और पितामह तृप्त हो उनके धर्मपदको प्राप्त होते हैं । जो
तीर्थमें एवं वैश्वदेवकी पूर्णिमाको
कुवेरसर्ग है, वह उनके साथ आनन्दका भागी
होता है । केन्द्र तिथि जलपान करनेमें मनुष्यका
पुण्य ही होता है । यहाँ काम करनेवाले वह मोक्षका
प्राप्ति हो जाता है । देखि ! एक समय मैं जाधवजी नामक
महाराजाका महल जाकर बैरागस छोड़ यहाँ आया था
और स्वेच्छित्तके लिये यहाँ खान तथा जलपान करने
हुए परम काम तीर्थ बनकर पुनः अपने बैरागसभावको
लौट गया । यहालक्ष्य धरम पुण्यका तीर्थ हो गया ।
इसकी उग्रमहात्म्यके नामसे उन्नति हुई । देखि ।
जो कर्मिक और वैश्वदेवकी पूर्णिमाको प्राप्तकी
है, उनके फिर कभी संसार-जगत दुःखकी प्राप्ति
नहीं होती ।

कर्मिणी ! अब देवताओंके लिये भी दुर्लभ उतास
 [ ] कर्मन सुनो । जब सङ्कलीयके नामसे विख्यात
 और समस्त पापविध भरा करनैखल है । सङ्कलीयने
 सबन करके सङ्कलित सिक्का दर्शन करनेसे मनुष्य कभी
 दुर्गतिसे [ ] पड़त और अन्तमे स्वर्गलोकको जाता है ।
 [ ] सङ्कलीयकर मष्टदेवका दर्शन करता और कर्मलक्ष्मी
 पुर्णिकको उन्नीस विनियोगसे [ ] [ ] है, [ ] ये
 सर्वेश्वर भगवान् [ ] [ ] इस पृथ्वीपर सब
 प्रचलतन सुल देते हैं; क्योंकि ये मनोजयित्त फल
 देनेवाले हैं ।

समभवतीके तटस्थ चित्रावयव नमक एक तीर्थ है, जो गन्धो भी श्रेष्ठ है। उस शुभकरक तीर्थके अधिष्ठाता देवता मारुतक नामके सुख । जिसको प्रेरण हो गयी हो

वह मनुष्य यदि उस तीर्थमें पाव तो भगवान् मारकई उसकी कोढ़को दूर कर देते हैं। जो वही स्वस्वोत्पत्तिधर्मो वहाँ अभिवेक करती है, वह मृत्युत्स हो या यम्य, एतत् पुत्र है। इस तीर्थमें लीखौलीके दिन यदि खान, सन्ध्या, जप, होम, देवपूजन किये जायें तो वे अक्षय हो जाते हैं। देवेवरि ! जहाँ अक्षर श्रीभूर्वक्षर प्रसन्न करना चाहिये। ऐसा करनेसे मनुष्य इस तीर्थमें सुख भोगकर स्वर्गलोकमें जाता है। जो उस तीर्थमें जाकर विशेषरूपसे उपासना करता और इन्द्रियोंको बन्धनमें करके भगवान् मारकईकर पूजन है, वह निश्चय ही मोक्षका भागी होता है।

इस तीर्थके बाद दूसरे तीर्थमें जाय, जो मारकईके उत्तरमें स्थित है। इसका नाम है—कन्देश्वर तीर्थ। यह उत्तर लाल सदा कन्दनकी सुगन्धसे सुसज्जित रहता है। वहाँ खान, जलपान और शिवार्पण करनेसे मनुष्य कभी नरकमें पड़ता और उल्लेखमें प्रसन्न होता है। जगत्का कल्याण विध्वंस करनेवाली भगवान् कन्देश्वरका दर्शन करके भक्तलेखकी रक्तलेखरूप पुरुष घघाराजित उमका पूजन करे। उस तीर्थमें भगवान् प्रदान करनेवाले साक्षात् परमत्मा श्रीविष्णु मिलने मिलान करते हैं। धन्य है साधनशीली नदी और धन्य है विध्वंस लामी भगवान् जिन एवं विष्णु।

वहाँसे पापनाशक सम्पूर्णतीर्थमें खान तीर्थमें गिये जाय। कलियुगमें यह तीर्थ मनुष्योंके लिये लीखौलीके समान स्थित है। पूर्ववत्त्वमें जन्मजन्मे वहाँ दशरूप पर्यन्त अपने नामसे एक शिवलिंगकी स्थापना की। वहाँ खान करके मनुष्य तत्काल श्रीरामचन्द्रजी और करे तप्य जन्मजन्मेकर शिवको हुकमसे वह स्त्रलेखमें प्रसन्न है। देवि ! जहाँ-अहाँ श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया जाय है, वहाँ-वहाँ सम्पूर्ण जगत्में भव-बन्धनसे मुक्तकर देख जाय है। मुझे जन्म जन्म चाहिये और श्रीराम ही रहूँ—जो जन्मकर वहाँ भेटदृष्टि नहीं रखने चाहिये। जो मन-ही-मन 'राम ! राम ! राम !' इस प्रकार जप किया करते हैं, उनके समस्त मनोरथोंकी

प्रत्येक भुक्तों सिद्धि हुआ करती है। देवि ! मैं सदा श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया करता हूँ। श्रीरामचन्द्रजीका नाम स्मरण करनेसे कभी भव-बन्धनकी प्राप्ति नहीं होती। चर्यते ! मैं कभीभी रहकर प्रतिदिन भक्तिभूर्वक्षर श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया करता हूँ। जन्मजन्मे पूर्ववत्त्वमें भव सुन्दर श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण जन्मजन्मेमें जन्मजन्मे नामसे प्रसिद्ध शिवलिंगको स्मरण किया था। वहाँ खान, देवपूजन तप्य करके मनुष्य शिवलोकमें प्राप्त होता है और वहाँ बौद्ध इन्द्रोक्त आचर्यन्त निवास करता है। वहाँसे इन्द्राय तप्य जन्म तीर्थमें जाय चाहिये, जहाँ पूर्ववत्त्वमें खान करके इन्द्र घोर पापसे मुक्त हुए थे।

लीखौलीतीर्थमें पुनः—भगवान्। इन्द्रोक्त घोर तप्य लज्ज या और जिस प्रकार वे 'त्रयरीति हुए ! उस प्रसन्नको शिवलोकमें साथ सुनाइये।

जन्मजन्मेको बोले—देवि ! पूर्ववत्त्वमें देवराज भक्त अक्षरोंके स्वामी नमुषिने वरत्तत्त्व प्रसिद्ध। इस दोनो एक-दूसरेका बिना किसी हाककी सहायता लिये करे; परन्तु इनने जन्मजन्मे कथनानुसार पैदा लेकर उल्लेख मनुष्यको मार डाला। इन्द्रोक्त जन्मजन्मे लम्बी। उन्होंने गुह्यके पास जाकर अपने पापोंकी स्थापना कराना पूजा। फिर बृहस्पतिजीके आज्ञानुसार वे साधनशीली नदीके उत्तर तटपर आये और वहाँ उन्होंने खान किया। इससे उनका सारा पाप तत्काल दूर हो गया। अतएव पूर्व बन्धनके समस्त उन्मूलन करी। इनने वहाँ भवलेखर नामक शिवकी स्थापना की।

यह शिवलिंग इस बुद्धीकर इन्द्रोक्त ही नामसे प्रसिद्ध हुआ। वहाँ पूर्ववत्त्व, जन्मजन्मे, लज्जलज्ज और प्रहणके दिन शब्द करनेपर पितृलोको वरत्त वशीलक वृत्ति करी रहती है। जो वल्लेखरके पास जाकर जन्मजन्मे-भोजन करता है, उसके एक जन्मजन्मे भोजन करनेपर सहस्र जन्मजन्मे भोजन करनेका फल होता है। वहाँ अपनी अनुसार सुवर्ण, भूमि और चक्रका दान करना चाहिये। जन्मजन्मे केत रंगकी दूध गौ

बछड़ेमहित दान करनी चाहिये। यह अन्न यहाँ अन्नकर
रश्मिप्रकाश जप आदि करता है, उसका शुभ । यहाँ
भगवान् शङ्करजीके प्रसादसे कोटिगुण फल देनेका
होता है । जो मनुष्य उस तीर्थमें अन्नकर उपवास आदि
करता है, अपनी सम्पूर्ण पापकाओंसे निस्तरेह रहता
है। जो विरक्तपत्र लम्बर भगवान् भवलेखरकी
पूजा करता है, उसका इस पृथ्वीपर कर्म, अर्थ और
काम—तीनों प्राप्त करता है, विशेषतः ।
श्रेष्ठ मनुष्य यहाँकी जात करते हैं, उनके रोग-दोषसे
भगवान् भवलेखर ज्ञान कर देते हैं । जो सदा रक्षिकारके
अनन्य विशेषरूपसे पूजन करता है, उसकी महिमाका
ज्ञान मुझे कभी हुआ । जो दुर्बल, मन्दबल, कमजोर-पुत्र तथा
कमजोर-पुत्र तथा कमजोर पत्नीके पूजन करते हैं, वे मनुष्य पुण्यके भागी होते हैं । जो मन्दबल

पुत्र लम्बर उसके द्वारा भवलेखरकी पूजा करके उनकी
प्रसादसे मनुष्य सदा मनोवाञ्छित फल है ।
सत्ययुगमें भगवान् नीलकण्ठके नामसे प्रसिद्ध होकर
सकल फल करते थे । फिर वेतायुगमें वे भगवान्
हरेके नामसे विख्यात हुए, द्वापरमें उनके सर्व संज्ञा होती
। और कलियुगमें वे भवलेखर नामसे प्रसिद्ध होते हैं ।
जो श्रेष्ठ मनुष्य यहाँ अन्न और दान करते हैं, वे धर्म,
अर्थ और कामका उपभोग शिवधामके हैं ।
कन्दर्पलक्ष्मी, सूर्यलक्ष्मी तथा । तिथिके
आदिकारणसे जो फल मिलता है, उसे भवलेखर तीर्थमें
मनुष्य अन्वयस ही करता है । देखि ।
भवलेखरमें बलवत् प्रेरित होकर सदा ही जो प्राणी
कृत्यको प्राप्त होते हैं, वे जगत्क सूर्य और चन्द्रमा हैं
तत्काल शिवधाममें करते हैं ।

साध्वीमती-तटके बालार्क, दुर्गोत्सव महीमाति परं कव्य

भीमलक्ष्मी कहते हैं—सध्वीमतीके तटपर
बालार्क नामका श्रेष्ठ तीर्थ है, जो भोग और मोक्ष प्रदान
करनेवाला है । मनुष्य उस बालार्कतीर्थमें स्नान
पवित्रतापूर्वक तीन रात निवास करे और सूर्योदयके
समय बाल-सूर्यके मुखका दर्शन करे । ऐसा करनेसे वह
विश्व सूर्यलक्ष्मी होता है । रक्षिक, सध्वी
सध्वी तिथि, विष्णु योग, अमनके अन्न-दिवस,
कन्दर्पलक्ष्मी सूर्यमहर्षिके दिन स्नान करके देवताओं,
पितरों और पितामहोंका तर्पण करे । फिर बालार्कके
गुह्यनी घेनु और गुह-पात दान करे । तत्काल फल
और जपके फलसे बाल-सूर्यका पूजन करना चाहिये ।
जो मनुष्य ऐसा करते हैं, वे सूर्यलक्ष्मीके निवास करते हैं ।
जो धन्य यहाँ दूध देनेवाली स्त्रियाँ रहें और मोक्ष देनेमें
समर्थ एक बैल दान करता है, वह भवका फल प्राप्त है
और कष्ट भी नालमें नहीं पड़ता । इतना ही नहीं, यदि
वह योगी हो तो योगसे और कैदी हो तो बन्धनसे मुक्त
जाता है । इस तीर्थमें निवृत्त करनेसे निवृत्तप्राप्त
पूर्ण सुख होते हैं ।

पूर्वबालार्क कहते हैं, एक कुम्ह भैया, जो बालार्कका
कारण बनने हो रहा था, जोड़नेमें असमर्थ हो गया ।
उसके रास्तेमें त्याग दिवस ।
गर्भिका महीना था, वह पानी पीनेके लिये महानदी
साध्वीमतीके तटपर आया । देवता भैया कीचड़में
गया, जिससे उसकी हो गयी । कटीके पवित्र
जलमें उसकी इच्छा थी । उस तीर्थके प्रभावसे
वह भैया बन्धनमुक्त देशके पुत्र हुआ । जन्मशः
वह होनेपर उसे उन्मत्तिहासनपर बिठाया गया । उसे
अपने पूर्वजन्मका स्मरण बना रहा । यहाँ अपने पूर्व
कृत्यको याद करके उस तीर्थके प्रभावका विचार कर
रहा उस तीर्थमें आया और वहूँकि जलमें स्नान
करके उसने अनेक प्रसादके दान किये । साथ ही उस
तीर्थमें रहने देवदेव गणेशकी स्थापना की । यहाँ
स्नान करके भवलेखरका पूजन तथा बाल-सूर्यके मुखका
दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । यों तो
सन्तुष्टि सध्वीमती नदी का फल है, किन्तु
बालार्कक्षेत्रमें उसकी पावनता विशेष बढ़ गयी है ।

[illegible]

अब दुर्बिंकार मगक [ ] दूसरे काल टीकेक
बर्जन करता है। [ ] समय कारनेकसे [ ]
पुष्पकम् छे [ ] है। देवसुर-संगमकी [ ]
दैत्योका [ ] अनेपर भुगुनन्दन तुल्यकानि [ ]
कटोर ब्रतक पालन [ ] लोक-दुष्टिके कसकभूत
दुर्बं देवाता महादेवकीकी समकशक [ ] और उनसे
दैत्योके जीवनके सिधे दुतसंकीकी [ ] कात की।
सकसे [ ] तीर्थ भूककालमें उनकी भगपर विककल
हुआ। कण्कसीधमें काल करके दुर्बिंकार मगक
महादेवक पूजन करनेसे अनुक सब कथोसे कूटकल प
[ ] है।

सह्याद्रि की नदी के तट पर कन्नधार नामसे विख्यात एक पथम प्रखण तीर्थ है, जो अथ मुक्त । और जहाँ भस्मपात्र भी कभी अचानक और कल्लोत्तम कल लेनेपर भगुण एक पायसे मुक्त । कल्लोत्तम प्रतिष्ठित होता है । जहाँ कल्लोत्तम के कल पात्र मुक्त । सह्याद्रि की नदी के पश्चात्तम ओर जहाँ देव रुद्र ने उसे अपने जलकुट में कल लिखा तथा वे रुद्र कन्नधार नामसे विख्यात होकर जहाँ रहने लगे । देवेवरि । जहाँ करनेसे पायी भी जगति वसे जाते हैं । पर्वती । प्रथम, वैश्वकर्मे तथा विनेकाः कार्तिकी पूर्णिमा जे जहाँ स्नान करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं । वसिष्ठ, वायदेव, भारद्वाज और गौतम ऋषि जिन जहाँ स्नान तथा भगवान् शिवका दर्शन करनेके लिये करते

हैं। यदि मनुष्य में स्वानुभव और विशेषरूपसे मेरा पुनर्जन्म है तो उसका साथ प्रायः तत्काल ही जाता है। जो इस तीर्थमें मेरी मिट्टीकी मूर्ति बनाकर पूजते हैं, वे मेरे परमकर्ममें निवास करते हैं। मेरा विग्रह कलिंगपुरमें कङ्कचोदरके रूपसे विख्यात होता है। सत्कर्ममें मैं 'मन्दिर' कहलाता हूँ और प्रेतामें 'गौरव'। मेरा [ ] होता है और कलिंगपुरमें 'कङ्कच' या 'कङ्कचोदर'। इस तीर्थके दक्षिण भागमें [ ] स्थित है—यह जानकर जो विद्वान् यहाँ मेरी मूर्ति बनाएँ और निरन्तर उसकी पूजा करता है, [ ] मनोवाञ्छित फलप्राप्ति प्राप्ति होती है। यह योग्य धर्म, धर्म, कर्म और मोक्ष—सबों पुण्यकार्योंके प्राप्त कर देता है। देवोदर। जो [ ] मनुष्यको धृष्ट, द्रोण, वैश्या तथा कन्द्य उदर, अर्थात् करते हैं, उन्हें कभी दुःख नहीं होता।

दुधेश्वर तीर्थ कहा जाता है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। उस तीर्थमें जान करके दुधेश्वर विष्णुका दर्शन करनेपर बहुत लाभ प्राप्त होता है। सांभलतीर्थ सुन्दर तटपर जहाँ गंगा पूजास्थली बनानेवाला बड़ी लम्बाई में बहता है, महर्षि दधीचिने यही तट कहा था। वहाँ किसे हुए जान, पान, जल, पूजा और सब आदि समस्त शुभ कर्म करनेवालेके प्रायश्चित्त करनेवाला होता है।

दुन्देवर तीर्थसे पूर्वकी ओर एक परम पावन तीर्थ है, जहाँ स्वप्नस्थानीय चन्द्रपाणा नदी [ ] है। वहाँ पुष्करजल चन्देवर नामक महादेवकी शिव विराजमान करते हैं। जो सम्पूर्ण लोकोंको सुख देनेवाले, परम महान् और सर्वत्र व्यापक हैं, वे ही भगवान् 'हर' वहाँ निवास करते हैं। उस तीर्थमें चन्द्रमने दीर्घकालतक तप किया था और उन्होंने ही चन्देवर [ ] महादेवकी [ ] की थी। वहाँ स्नान, जलपान और शिवकी पूजा करनेवाले मनुष्य धर्म और अर्थ प्राप्त करते हैं। जो लोग वहाँ शिवेश्वरूपसे द्यूतसर्ग आदि कर्म करते हैं, वे पहले सर्व भोगकर पीछे शिवरूपको जाते हैं। जो दूसरे तटपर जाकर समस्त पापोंका नाश करनेवाले चन्देवर नामक

शिवजी अर्चना करते हैं तथा विशेषतः उसके मन्त्रोंका जप करते हैं, उन्हें शिवका स्वरूप समझना चाहिये। देखि ! जो यहाँ सर्वदा स्नान करते हैं, उन मनुष्योंको निःसन्देह विष्णुस्वरूप जानना चाहिये। जो शिवजीका स्नान यहाँ आदर करते हैं, वे भी उसके प्रभावसे विष्णुका स्वरूप जानते हैं। यहाँ विधिपूर्वक स्नान और दान करना चाहिये। स्नान करनेपर ब्राह्मण आदि फर्से भी कुछकरा मिल जाता है। इस तत्पर जो विशेषकरसे बहुत कुछ लगते हैं, मनुष्यके पक्षान् शिवपदसे आदर होते हैं।

दुग्धेश्वरके समीप एक अमरपत्र पान तथा लवण तीर्थ है, जो इस पृथ्वीपर विष्णुका स्वरूप कहते हैं। देवेश्वर ! यहाँ स्नान और जलपान करनेसे मनुष्य प्रायः दूर हो जाता है। साधुमतीके तटपर विष्णुका तीर्थ गुप्त है। यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य मोक्षका प्राप्ति होता है। यहाँ विधिपूर्वक पीकरका कुछ लगना चाहिये। ऐसा करनेपर मनुष्य कर्म-कण्डसे मुक्त हो जाता है। विष्णुका तीर्थसे आगे साधुमतीके तटपर नामक एक तीर्थ है, जो मनुष्य तथा दुर्गन्धका नाश करनेवाला है। पूर्ववर्तने केवलगत मनुष्य यहाँ मुक्त हो जायेंगे। यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य मोक्षका प्राप्ति होता है। जो मनुष्य इस तीर्थमें जाकर स्नान करता नामोक्ता पाठ करते हैं, वे जीवनपर पुण्यका भी रहते हैं। वे नाम प्रकर हैं—आदित्य, भस्मकर, भानु, रवि, विश्वप्रकाशक, तीक्ष्णानु, भर्तृन्, सूर्य, प्रकाशक, विश्वेश्वर, सहस्रक तथा पूष।* पार्वती ! जो विष्णु एकाग्रचित्त होकर इन बारह नामोंका पाठ करता है, धन, पुत्र और पौत्र प्राप्त करता है। जो मनुष्य इनमेंसे एक-एक नामका उच्चारण करके सुन्दरित्व प्राप्त करता है, वह ब्राह्मण हो तो सत्त जन्मेक एक एक के

प्राप्तकी होता है। कनिय हो तो राज्य, वैश्य हो तो धन और शूद्र हो तो शक्ति पाता है। इसलिये उपर्युक्त नामका उच्चारण सुकरा जप करना चाहिये।

पार्वती ! विष्णुका तीर्थसे बहुत दूर जानेपर एक तट सिद्ध होता है।

उपर्युक्त तीर्थके बाद तीर्थका नामसे विष्णुका एक तट है, यहाँ स्नान नदियाँ बहती हैं। अन्य अनेक यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य मोक्षका प्राप्ति होता है। यहाँ देवताओंके साथ साक्षात् भगवान् का प्रान् विराजमान है। जो पत्र पत्राकी इन्द्रजीके शिवजी के पुत्र दान करता है, वह पत्र पत्राकी पुत्र हो अपनी सौ पौत्रियोंका उत्तर कर देता है। यदि मनुष्य सुदृष्ट होकर यहाँ देवता शिवजीका जल पित्तोंके अर्पण करे तो उसके द्वारा हजार वर्षोंके कर्म ब्रह्म-कर्म सम्पन्न हो जाता है। इस तीर्थमें ब्रह्मन् विष्णु का वातावरण है। जो इस तीर्थमें ब्रह्मन्के गुह्य और पौर भोजन करते हैं, उनकी ब्रह्मन्के भोजन करनेपर कर्मोंका भोजन करनेका फल मिलता है।

उत्तरतः, साधुमतीके तटपर गुह्यका शिव सोमतीर्थका पत्र, यहाँ ब्रह्मन्के साथ भगवान् शिव विष्णु निरालम्बर प्रकट हुए थे। सोमतीर्थमें सोमेश्वर दर्शन करनेसे निःसन्देह सोमका फल प्राप्त होता है। यहाँ स्नान करनेवाला पुण्य भरलोके का कल्याण प्राप्त करता है। जो सोमेश्वरके दिग् भगवान् सोमेश्वरके मन्दिरमें दर्शनके लिये जाता है, वह सोमेश्वरकी कृपासे मन्त्रोक्त फल प्राप्त करता है। जो होत रंगके मूलमें, कनेरके पुष्पोंसे परिष्कृतके प्रसूनोसे विनाककारी श्रीमहादेवजीकी पूजा करते हैं, वे काम उत्तम शिवका फल प्राप्त होते हैं।

उत्तरतः, साधुमतीके तटपर, यहाँ साधुमतीका जल पत्रासे पूर्वकी ओर बहता है। मनुष्य शिव-तीर्थपूर्वक यहाँ पिण्डदान करता है तथा

* भानु, विष्णु, भस्मकर, भानु, सूर्य, प्रकाशक, विश्वेश्वर, सहस्रक तथा पूष।

प्रत्येक वर्षपर कनके फूलों और कलशोंसे बँधे तथा कुंठ आदिकों बलि करने करता है, वह यमराजके भर्त्सकों सुकपूर्वक लंबे जाता है। जो वैजसस्यी धर्मिकानों उस तीर्थमें जान करके पीली सरसोंसे फल उत्पन्न करनेकर नामक शिल्पी पूजा करता है, वह अपनेको तो तारता ही है, अपने पितरों और मित्रमण्डल की उद्धार कर देता है। वही है, जहाँ एक बङ्गालने अपने अतिथिकों प्रसादापूर्वक अपना प्रतीक दे दिया और बैठकर सम्पूर्ण देवताओंके मुखमें अन्न प्रशस्त भुज्जत हुआ वह आर्गल्लेकसे गया 'क्ष'। रात्रीके वह तीर्थ कपोत तीर्थके नामसे विख्यात हुआ। यहाँ जान और जलपान करनेसे मनुष्यकी लङ्घनका दूर हो जाती है।

अतः देखि। इस तीर्थमें जानेपर सदा ही उत्तीर्णिका पूजन चाहिये। पूजन करने पर सब है।

यहाँके आगे कवचपन गौरीतीर्थ है। सब तीर्थमें श्रेष्ठ और महापातकोंका नाश करनेवाला है। लङ्घनके समान भी जो कोई पाप है, ये गौरीतीर्थमें जान करनेसे निस्तप्तेष्ट वह होते हैं। मनुष्य यहाँ जान करके गौरीको एक दिवस भोजन देता है, वह गो-प्रसादोंके प्रसादसे मृत-जानसे मुक्त होता है। गौरीतीर्थमें जानेपर जान करके श्रेष्ठ लङ्घनको दूध देनेवाली गौ दान करता है, वह लङ्घनको प्राप्त होता है।

यहाँ एक दूसरा महान् तीर्थ है, जो कवचपन कुण्डके नामसे प्रसिद्ध है। यहाँ कुटीर महादेवजी है। उसके पास ही कवचपनीका हुआ सुन्दर कुण्ड है। उसमें मनुष्य कभी नरकमें नहीं पड़ता। कवचपनके तटपर अग्निहोत्र करनेवाले तथा वेदोंके लक्षणको तत्पर रहनेवाले अनेक ब्राह्मण रहते हैं। जैसा कवचपन महात्म्य है, वैसा ही इस प्रविर्निर्मित नगरीका भी है। यहाँ कवचपन यहाँ रहकर बड़ी भारी तपस्या की है तथा वे भक्तान् शंकरकी उपासे भक्त होनेवाली गङ्गाको यहाँ ले आये हैं। यह कवचपनी

गङ्गा बड़े-बड़े पारवर्तक नाश करनेवाली है। उसके दर्शनवासे मनुष्य चोर चपरो कुटकास पा जाले है। यहाँ गो-दान और रथ-दानकी प्रशस्त जाती है। उस तीर्थमें काट करके बज्रपूर्वक दान देना चाहिये। यद्यपि कवचपनमें यह तीर्थ महत्प्रत्येक बाधा करनेवाला है। यहाँसे भूतलम्ब तीर्थमें आहिरे, जो पापोंका अग्नित्व करनेवाला और तीर्थ है। यहाँ भूतोंका निवासभूत पटका वृक्ष है और पूर्ववाहिनी चन्दना नदी है। भूतलम्बमें करके भूतोंके निवासभूत पटका दहीन करनेपर भगवान् भूतेश्वरके प्रसादसे मनुष्यको कभी पत्र नहीं प्राप्त होता। यहाँ आगे घटेश्वर नामका उत्पन्न तीर्थ है, जान और दर्शन करनेसे मानस निश्चय होकर पापी होता है। यहाँ जाकर जो विरोधपनमें पाकरकी पूजा करता है, इस पुष्पीपर कामनाओंको है।

यहाँसे मनुष्य पवित्रपूर्वक वैद्यनाथ नामक तीर्थमें जान और उसमें जान करके शिल्पीकी पूजा करे। यहाँ विष्णुपूर्वक पितरोंका तर्पण करनेसे सम्पूर्ण पशोका फल प्राप्त होता है। यहाँ देवताओंके अष्ट भुजा विजय तीर्थ है, दर्शन करनेसे मनुष्य सदा धर्म-धर्मिकों में योग करते हैं। वैद्यनाथ तीर्थसे आगे तीर्थमें उत्पन्न है, सब प्रकारकी सिद्धियोंको देनेवाला है। यहाँ चर्मपुत्र पुष्पिहिरने राक्षसराज विभीषणको मर लेकर राक्षसों नामक महान् यज्ञ आरम्भ किया था। पाण्डुपुत्र नकुलने दक्षिण दिशामें विजय साङ्गमती नदीके तटपर बड़ी भीलके साथ पाण्डुपुत्रों नामसे विख्यात देवीकी स्थापना की थी, जो योग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। साङ्गमतीके अन्तमें जान करके पाण्डुराम्यको करनेवाला मनुष्य उत्थिप्र अर्द्धि दिग्दिशों तथा प्रकुर मेघाश्रितियों प्राप्त करता है। यदि कवचपन नदीकासे पाण्डुराम्यको नमस्कार कर ले तो उसके द्वारा एक वर्षकालकी पूजा सम्पन्न हो गयी—ऐसा जानना चाहिये। देवतीधर्म पाण्डुराम्यके समीप विरसकी मृत्यु होती है, वह कैलास-शिखरपर पहुँचकर भगवान् चन्द्रेश्वरका पत्र होता है।

उस तीर्थसे आगे चण्डेश नामक उत्तम तीर्थ है, जहाँ सबको ऐश्वर्य [ ] करनेवाले भगवान् चण्डेश्वर नित्य निवास करते हैं। उनका दर्शन करनेसे मनुष्य अनजानमें अपना जान-बूझकर किये हुए [ ] कुटकार या जात [ ] सम्पूर्ण देवताओंनि [ ] निर्माण किया, [ ] भगवान् चण्डेश्वरके नामसे ही विख्यात है। [ ] आगे गजपति-तीर्थ है, ओ बहुत ही [ ] है, यह साङ्गतीके समीप [ ] विख्यात है। वहाँ

ज्ञान करनेसे मनुष्य निःसन्देह मुक्त ■ जाता है।
■■■■■ तत्पर ■■■■■ कल्याण-कामनासे
पृथ्वीके अन्य सब जीवोंका परिष्कार करके जो भगवान्
करने शक्ति रखता हुआ चितोद्भय भावसे आनन्द करता है,
वह सुखविधि होकर ■ यशोक फल पाता है। उस
जीर्ण ज्ञान करके काष्ठमयको युष्म दान करना चाहिये।
देना करनेवाला पुण्य ■ होनेकी लक्षणाकर ■
■■■■■ होता है।

— ★ —

बार्बाडी अरुद्वि [REDACTED] यद्विद्या

श्रीगणेशाय नमः । है—महर्षि !
 उस ॥ वाङ्मय, जहाँ ॥ सम्पत्ति ॥
 बर्णश्रीके ॥ सम्पत्ति ॥ वा । जो मनुष्य
 अपने मनसे संगमने ॥ हुए ॥ कर्म करो ॥ उन्हें
 इस अक्षयिनी-सरोवर कल प्राप्त होता है । जो ॥ वाङ्मय
 ॥ पूर्णसे ॥ वाङ्मय ॥ है, वह
 अपनेसे महर्षि सात और वाङ्मय सत्त पीड़ितोंका
 बन्धन ॥ होता है । संगमने निष्कर्मक ॥
 गणेशजीका भलीभाँति पूजन करनेवाला मनुष्य कभी
 विप्र-वाधाओंसे ॥ नहीं होता और लक्ष्मी भी
 कभी ॥ नहीं करती ।

पूर्वजात्माने मृतसुर और इन्द्रने [ ] बुद्ध
हुंम था, जो [ ] मरार इन्का जौलक
रहा। उसने इन्द्रकी पराजय हुई और वे मृतसुरसे पुनः
लौटनेकी शर्त करके [ ] जोड़कर मेरी शरणमें आये।
उन्होंने अत्रिजीके पवित्र संगमपर अवस्थानके [ ]
सन्तुष्ट किया। तब मैंने आकाशमें प्रकट होकर उन्हें
दर्शन दिया। [ ] काष्मयी गङ्गाके तटपर [ ]
शरीरसे [ ] हड़कर गिरा, जिससे एक क्षण
लिप्त प्रकट हो गया। उस शिवलिङ्गकी 'चलमात्र'
नामसे प्रसिद्धि हुई। तब मैंने प्रसन्न होकर महात्मा इन्द्रसे
कहा—'देव। तूम जो-जो चाहते हो, वह सब तुम्हें
दूंगा। इस वक्त्रकी महावक्रतासे तूम दीव्य ही मृतसुरका
वध करोगे।'।

उस दुर्धम आदमी के देखते-देखते ही इस
मनसे घबराऊँ ।

पार्वती ! ये बलवान इन्द्र पुनः कृत्रासुरके पास गये । उस समय देवताओंकी सेनामें दुन्दुभि बल उठी । एक ही क्षणमें इन्द्र प्रबल शक्तिसे सम्पन्न हो गये । युद्धकी दृष्टासे कृत्रासुरके पास जाते हुए इन्द्रका रूप अत्यन्त तेजस्वी दिखायी देता था । महर्षिगण उनकी

सुनि कर रहे थे। ठाकर मुन्हाके मुन्हाकेर कड़े कुर
मुन्हामुन्हाके गरीरों को लपका फाटफाटे बिट्टा जमात कुर,
ऊनका बर्णन करता है, सुने। मुन्हासुन्हा मुन्हा लपका
बचनक और जलपत हुआ-रा जाली। होने लग। उसके
हाथका तेज पीला पड़ गया। लो अङ्ग बर्णने लगे।
जोर-जोरसे गरम लगी चलने लगी। मुन्हासुन्हाके रोपे
कड़े हो गये। उसके उन्हाकलसी गरी अलपल रीझ हो
गयी। अलपलसो मलाबचनक उन्हाकल हुआ। कल
दिलके पल बिट्टा, बच और कल अल अल अल
अलपल कड़ेर हल कलने लगे। वे लल मुन्हासुन्हाके ऊपर
मलल लपका मुन्हा लगे। इसीमे [REDACTED] देखल
हाथीक लपका कल अल। उसके उटे कुर लपने बल
लोक क रल क। इल जो हो दिलके [REDACTED] कल।
उसमे अलसुन्हाक लल [REDACTED] और कल उसके ऊपर [REDACTED]
पल। मुन्हासुन्हाके अपनी [REDACTED] अली [REDACTED] इलने उसके
ऊपर [REDACTED] ऊपर [REDACTED] और उस दिलके कलके
[REDACTED] [REDACTED] ललल। उस ललल इलके [REDACTED]
कलकेली कल होने लगी। उस लललल ललललललललल

नमः करके आपसोके मुकामो ॥॥॥ नमो नमो हर हरमो

देवगलेकाली मठवासींचे वनेत शिवराज ।

[illegible]

संविधान सभा के अध्यक्ष बनने के लिए चुने गए थे। उनके कार्यकाल में संविधान सभा के कार्य में बहुत बड़ा योगदान था।

सहाय्यीय वाहन—टैपि । वेत नियत कार्य करी ।
 वेतमय इन्कमो सोडू री । वाहनओ, तुम क्या वाहनओ हो ?
 वी डोहाली चीन-री इच्छा कर्य करी ?

ब्रह्मचर्य छोड़नी—सुखेन ! वे आपकी आज्ञा
 काटकर इन्द्रके शरीरमें अलग हो जाऊँगी, विष्णु
 केन्द्रेण ! मुझे कोई दूसरा निवासस्थान दीजिये । आपकी
 सम्मति है । भगवान् ! आपने ही तो लोकपालके रूपमें
 यह कार्यवाही करनी है ।

एक कक्षा की दो छात्राओं को 'सुभाष' नामक एक ही

ब्रह्मजी बोले—जो मनुष्य अज्ञानसे मोहित होकर तुम्हारे भीतर झुक ■ मरु-मूढ होते, उसीके भीतर यह शीघ्र चली जायगी और वहाँ निवास करेगी। इससे तुम्हें सुटकारा मिल जायगा।

श्रीमहादेवजी कहते हैं—भुरेछरी ! इस प्रकार ब्रह्मजीकी आज्ञासे यह ब्रह्महत्या देवराज इन्द्रको छोड़कर चली गयी। इससे उन्हें ■ प्रसन्न हो गई। पूर्वकालमें इन्द्रको इसी प्रकार ब्रह्महत्या प्राप्त हुई थी। इस चरित्रोत्तर तीर्थमें लपटा करके 'सुन्दरिणा होकर वे स्वर्गमें गये थे। चरित्रोत्तर ! साधनमार्गके तीर्थमें 'चरित्रोत्तर' का ऐसा ही पाठालाप है।

चरित्रोत्तर-संगमसे आगे जानेका देखनटी साधनमार्ग भगवद्गीतेके साथ-साथ बरुणके निवासभूमि समुद्रमें जा मिली है। ■ भी साधनमार्गके अनुरागसे उसका स्निह करनेके लिये आगे ■ और ■ स्निह-मिलनको उसने अङ्गीकार किया है। चरित्रोत्तर पूर्वकालमें सुभद्राजी सखी थी। उसने स्वर्गमें मूर्तिमती सखि लक्ष्मीकी भाँति प्रकट होकर साधनमार्ग गङ्गाजी सहचरता है। उन ■ नदियोंका स्निह संगम समुद्रके उत्तर-तटपर हुआ है। उस तीर्थमें स्नान करके जो भगवान् महाबराहजी कमलान्तर ■ और ■ दान करता है, वह बरुणलोकमें प्राप्त होता है। उसी मार्गसे बराहकम्पभारी भगवान् विष्णुने साङ्गमें प्रवेश करके देवताओंके वीर्य सम्पूर्ण दानवीर्य विभज्य पायी थी। भगवान् जो बाराहका रूप धारण किया था, उसका उद्देश्य देवताओंका वर्य ■ करना ■ था। वह रूप धारण करके ■ समुद्रमें जा मुले और पृथ्वीदेवीको अपनी दाढ़ीपर ■ करदंष्ट्रालयमें जा निकाले, इससे वहाँ बाराहतीर्थके नामसे एक महान् तीर्थ ■ गया। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है, वह निश्चय ही मोक्षका भागी होता है। वहाँ फिरसे मूर्तिके लिये श्राद्ध करना चाहिये। ऐश्वर्य करनेवाला पुण्य फिरके साथ ही मुक्त होकर अत्यन्त सुखद लोकमें जाता है।

बाराहतीर्थसे आगे संगम नामक तीर्थ है, जहाँ साधनमार्ग गङ्गा समुद्रसे मिली है। वहाँ विधिपूर्वक स्नान

और दान करना चाहिये। इस तीर्थमें ■ करनेसे महाशक्तकी भी मुक्त हो जाते हैं। स्वर्गलोक हित करनेवाले पुण्यको वहाँ श्राद्धका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये। वहाँ श्राद्ध करनेसे मनुष्य निश्चय ही भित्तिलोकमें निवास करता है। जहाँ समुद्रसे साधनमार्ग गङ्गाका मिल संगम हुआ है, ■ महादेवराज भी मुक्त ■ है। फिर ■ पापोंसे मुक्त मनुष्योंके लिये ही बना है। मन्दबुद्धि लोग वहाँ तीर्थ नहीं जानते, वहाँ घेर करके उत्तम ■ स्थापना ■ लेनी चाहिये।

संगमके पास ही अद्वैत नामक उत्तम तीर्थ है, जो सम्पूर्ण विश्वमें विख्यात है। उत्तम दर्शन अवश्य करना चाहिये। वहाँ स्नान करनेसे पुण्यमें स्नान करनेका फल होता है। ■ और कनेके फूलोंसे भगवान् सुर्वका पूजन, श्राद्ध तथा दान करना चाहिये। यह अद्वैततीर्थ पवित्र ■ और पवित्र नामक है। महापातकी मनुष्योंको भी यह पुण्य प्रदान करनेवाला है। उस तीर्थके बाद नीलकण्ठ नामक एक उत्तम तीर्थ है। मूर्तिकी इच्छा करनेवाले पुण्यको उसका दर्शन अवश्य करना चाहिये। चरित्रोत्तर ! ■ मनुष्य ■ तथा भूप-दीपसे नीलकण्ठका पूजा करता है, उसे मन्त्रोच्चारित फलको प्राप्ति होती है। जो निर्विकल्पात् स्नान करे वहाँ उपवास करते हैं, वे लोग किस-किस मनुष्यकी इच्छा करते हैं, उसे वह तीर्थ प्रदान करता है।

चरित्रोत्तर ! जहाँ साधनमार्ग नदी दुर्गासे मिली है तथा जहाँ उसका समुद्रसे संगम हुआ है, वहाँ स्नान करना चाहिये। जो कस्मिंशुगमें वहाँ स्नान करे, वे निश्चय ही निश्चय ■ आवेगे। दुर्गा-संगमपर श्राद्ध करना चाहिये। वहाँ जानेका विवेकमयसे ब्रह्मणोंको मोक्ष करना और विधिपूर्वक गन्ध-पौसका दान देना ■ है। यह साधनमार्ग नदी पवित्र, पवित्र नाम करनेवाली और परम पवित्र है। इसका दर्शन करके मनुष्य पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। चरित्रोत्तर ! साधनमार्ग नदीको गङ्गाके सम्मेलन ही जानना चाहिये। कस्मिंशुगमें ■ विरोधरूपसे प्रचुर फल देनेवाली है।

श्रीनृसिंहचरित्तोके प्राप्त तथा श्रीनृसिंहतीर्थवत्से पद्धिमा

श्रीभगवदेवजी कहते हैं—देख ! सुने, तुम्हें दिलोकदुर्लभ व्रतका वर्णन सुनता है, जिसके सुननेसे मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता है। श्रवणप्रकाश जब भावोंको सुख देनेके लिये अवतार ग्रहण करते हैं, वह और बात पुण्यके कारण होती है, देख। जिसके कारण ब्रह्महत्या करनेवाला पुण्य समस्त पापोंसे मुक्त होता है, वे कारणोंके भी कारण हैं। वे सम्पूर्ण आत्मा, और सबके प्रभु हैं। जिसीसे कारण सृष्टीको धारण कर रखा है, वे ही भगवान् भावोंका अभीष्ट सिद्ध करनेके लिये महामय कर्मोंके प्रकाश हुए थे।

देवि ! जब किरणपरायिनी भगवत् दीप्त्या चयन करीते
 दीप्ताधिपति जगत्पुरुष भगवान् वसिष्ठ सुकपूर्वक विराजमान
 हुए, तब उनकी गोदसे पुत्र [ ] हुए [ ] होठ [ ]
 उनसे इस प्रकार प्रश्न किया— 'सर्वव्यापी भगवान्
 मातापिता । वसिष्ठकथन अत्यन्त कष्ट भरण करनेवाले

नमस्कार है : सुरेश ! मैं आपका पता हूँ :
 यथार्थ बात जाननेके लिये आपसे पूछता हूँ : स्वामिन् !
 आपके प्रति मेरी अभेद-पूर्ण अनेक प्रकारसे स्थिर हुई
 है : प्रभो ! मैं आपको इसका क्या कैसा हुआ ? इसका
 कारण बताइये ।

चण्डालान् मुञ्चिष्य कोणे—कल ! तुम पूर्वजन्ममें
 किसी लक्षणके पुत्र थे । फिर भी तुमने वैदिक अध्ययन
 नहीं किया । इस समय तुम्हारा काम बधुदेव था । उस
 जन्ममें तुमसे कुछ भी पुण्य नहीं बन सका । केवल मेरे
 हाथके प्रभावसे मेरे अति तुम्हारी भक्ति हुई । पूर्वकालमें
 लक्ष्मणजी की मूर्ति-रचनाके दिने इस काल बातका अनुष्ठान
 किया था । मेरे हाथके प्रभावसे ही उन्होंने परापर जागृकी
 रचना की है । और भी बहुत-से देवताओं, पापीन श्रुतियों
 तथा परम बुद्धिमान् राजाओंमें मैं इस बातका प्रत्यक्ष
 किया है और उसके प्रभावसे उन्हें सब प्रकारकी सिद्धियाँ
 प्राप्त हुई हैं । जो वह पुत्र, जो कोई भी इस ठगान बातका
 अनुष्ठान करे, उन्हें मैं सीधे, योग और मोक्षकी
 परम प्रदान करता हूँ ।

प्रभावने पूज्य—देव ! अन्ध मैं इस जगत्की उताव
विधिकी सुनन चढ़ता हूँ । अन्धे ! किस महीनेमें और
किस दिनको ~~...~~ है ? यह विस्तरके साम
~~...~~ कृपया बतलिये ।

भगवान् नृसिंह बोले—वेडा ! प्रहृष्ट । तुम्हारा
 [ ] हो । एकाग्रचित्त होकर इस प्रत्यक्ष [ ] करो ।
 यह बात मेरे प्रबुद्धिमानों से सम्बन्ध [ ] है, अतः वैशाखके
 शुक्लपक्षकी चतुर्दशी तिथिको [ ] अनुष्ठान [ ]
 चाहिये । इससे मुझे बड़ा सन्तोष होता है । पुत्र । भक्तिको
 [ ] देनेके लिये जिस [ ] मेघ आविर्भाव हुआ, यह
 अमङ्गल सुनो । पश्चिम दिशामें एक विशेष कारणसे मैं प्रकट
 हुआ [ ] [ ] स्थान [ ] मूलस्थान (मुल्तान) क्षेत्रके
 नामसे प्रसिद्ध है, जो [ ] और समस्त पापोंका
 नाशक है । उस क्षेत्रमें स्थापित नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण
 रहते थे, जो वेदोंके पराक्रमी विद्वान् और ज्ञान-ध्यानमें

॥ १ ॥ ॥ २ ॥ ॥ ३ ॥ ॥ ४ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ ६ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ८ ॥ ॥ ९ ॥ ॥ १० ॥ ॥ ११ ॥ ॥ १२ ॥ ॥ १३ ॥ ॥ १४ ॥ ॥ १५ ॥ ॥ १६ ॥ ॥ १७ ॥ ॥ १८ ॥ ॥ १९ ॥ ॥ २० ॥ ॥ २१ ॥ ॥ २२ ॥ ॥ २३ ॥ ॥ २४ ॥ ॥ २५ ॥ ॥ २६ ॥ ॥ २७ ॥ ॥ २८ ॥ ॥ २९ ॥ ॥ ३० ॥ ॥ ३१ ॥ ॥ ३२ ॥ ॥ ३३ ॥ ॥ ३४ ॥ ॥ ३५ ॥ ॥ ३६ ॥ ॥ ३७ ॥ ॥ ३८ ॥ ॥ ३९ ॥ ॥ ४० ॥ ॥ ४१ ॥ ॥ ४२ ॥ ॥ ४३ ॥ ॥ ४४ ॥ ॥ ४५ ॥ ॥ ४६ ॥ ॥ ४७ ॥ ॥ ४८ ॥ ॥ ४९ ॥ ॥ ५० ॥ ॥ ५१ ॥ ॥ ५२ ॥ ॥ ५३ ॥ ॥ ५४ ॥ ॥ ५५ ॥ ॥ ५६ ॥ ॥ ५७ ॥ ॥ ५८ ॥ ॥ ५९ ॥ ॥ ६० ॥ ॥ ६१ ॥ ॥ ६२ ॥ ॥ ६३ ॥ ॥ ६४ ॥ ॥ ६५ ॥ ॥ ६६ ॥ ॥ ६७ ॥ ॥ ६८ ॥ ॥ ६९ ॥ ॥ ७० ॥ ॥ ७१ ॥ ॥ ७२ ॥ ॥ ७३ ॥ ॥ ७४ ॥ ॥ ७५ ॥ ॥ ७६ ॥ ॥ ७७ ॥ ॥ ७८ ॥ ॥ ७९ ॥ ॥ ८० ॥ ॥ ८१ ॥ ॥ ८२ ॥ ॥ ८३ ॥ ॥ ८४ ॥ ॥ ८५ ॥ ॥ ८६ ॥ ॥ ८७ ॥ ॥ ८८ ॥ ॥ ८९ ॥ ॥ ९० ॥ ॥ ९१ ॥ ॥ ९२ ॥ ॥ ९३ ॥ ॥ ९४ ॥ ॥ ९५ ॥ ॥ ९६ ॥ ॥ ९७ ॥ ॥ ९८ ॥ ॥ ९९ ॥ ॥ १०० ॥

तत्पर रहनेवाले थे। उनकी स्त्रीका लज्जितकरने ।
 भी परम पुण्यपत्नी, सतीरूप तथा स्वामीके अधीन रहनेवाली थी। उन दोनोंने बहुत सम्पत्तिके बड़ी बड़ी तपस्त्र की। तपस्यामें ही उनके इच्छित सुख कीत गये। तब उस क्षेत्रमें प्रकट होकर मैंने उन दोनोंको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस उन्होंने मुझसे कहा—
 भगवन् ! यदि आज मुझे वर देना चाहते हैं तो इस समय आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो।' वेदा प्रकट ! उनकी बात सुनकर मैंने उत्तर दिया—'कहन् ! निस्तदेव मैं आप दोनोंका पुत्र हूँ। किन्तु मैं सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करनेवाला साक्षात् परापर परब्रह्म हूँ, सदा रहनेवाला अमल पुत्र हूँ, अतः गर्भमें मैं जाऊँगा।' तब इरादोंसे कहा—'अथवा, ऐसा ही हो।' तबसे मैं भक्तके कारण इस भक्त बनता हूँ। ओह भक्तको चाहिये कि वह भक्त बनकर भक्त दर्शन करे। इससे उसकी सारी कष्टओंका मैं निरन्तर नाश करता रहता हूँ। जो इरादों और लज्जितकरने साथ ही बालकपुत्र बनकर रक्षितमें भक्त पूजन करता है, वह नरसे नारायण हो जाता है।

वेदा ! मैंने प्रातः दिन अनेक भक्त भुक्त करके दत्तधावन करके इन्द्रियोंके बन्धनों रक्तों हुए मैंने सम्पूर्ण प्रकृति सङ्कल्प करे—'भगवन् ! आज मैं आपका जाऊँगा। इसे निर्दिष्टपूर्वक पूर्ण कराइये।' तबमें भक्त होकर दुष्ट पुत्रोंसे वार्त्तलप आदि नहीं करना चाहिये। फिर मध्याह्नकालमें नदी आदिके निर्मल जलमें, देवसम्बन्धी कुण्डमें अथवा किसी सुन्दर तालाबके पीर वैदिक मन्त्रोंसे ज्ञान करे। मिट्टी, गेरू, औरिल्लका फल और तिल लेकर उनसे सब फलोंकी उचितके लिये विधिपूर्वक करे। तत्पश्चात् दो सुन्दर वस्त्र धारण करके सन्या-तर्पण आदि नित्यकर्मका अनुष्ठान करना चाहिये। उसके बाद स्त्रीपुत्र उसमें सुन्दर अष्टदल कमल बनाये। कमलके ऊपर पद्मलसहित कलश स्थापित करे। कलशके चाकलोंसे हुआ पात्र रखे और पात्रमें अपनी उचितके अनुसार सोनेकी लक्ष्मीसहित मेरी प्रतिमा बनवाकर स्थापित करे।

तत्पश्चात् पञ्चमृतसे करये। इसके बाद उक्तके और लेमहीन ब्राह्मणको बुद्धकर आचार्य बनने और उसे आगे रहकर भगवान्की अर्चना करे। पूजाके स्थानपर एक बनवाकर उसे फूलके गुच्छोंसे सजा दे। फिर वर्तमान क्षतुमें मुलम्ब होनेवाले फूलोंसे और चोहरोंपुष्पकी सम्प्रियोंसे विधिपूर्वक गेरा पूजन करे। पूजामें निमग्नपूर्वक रहकर मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले वैरागिक मन्त्रोंका उपयोग करे। जो चन्दन, कपूर, रोली, सामयिक पुष्प मुलसीदल मुझे अर्पण है, निजय ही मुक्त हो जाता है। समस्त कर्मकाओंकी उग्रदुष्ट श्रीहरिको कुम्भकनयन बना हुआ धूप निवेदन करना चाहिये, वह उन्हें बहुत है। एक भक्त दीप जलाकर चढ़िये, अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश करता है। फिर पण्डितों आचार्योंके साथ बड़े रूपमें आरती उठाने चाहिये। तदनन्तर त्रैलोक्य निवेदन करे, जिसका मन्त्र है—

श्रीगुरुदेव ! भक्तमोक्षदायक !

शक्ति ! रक्तमन्त्र सर्वपापहृत् ।

(१७०।६२)

लक्ष्मीदायक ! मैं आपके लिये मन्त्र-मोक्षदायक । तब इन्द्रिय निवेदन है। मैंने फलोंका नाश कीजिये।

तत्पश्चात् भगवन्से इस प्रकार प्रार्थना करे—
 'गुरुदेव ! अष्टमृत ! दैविक ! आपके शुभ अष्टमिनको मैं सब परित्याग करके करूँगा। स्वामिन् ! अब इससे प्रसन्न हो तथा मेरे पाप और जन्मके बन्धनों दूर करे।' यों कहकर प्रकट पालन करे। तबमें गीत और वाद्योंकी उचितके साथ जागरण चाहिये। भगवन् नृसिंहकी कृपासे सम्बन्ध रखनेवाले वैरागिक प्रसन्नकर पाठ भी करना उचित है। फिर प्रातःकाल होनेपर स्वामके अनन्तर पूर्वोक्त कर्मपूर्वक मेरी पूजा करे। उसके बाद स्वयंचित होकर मेरे आगे वैष्णव करे। तदनन्तर इस लोक और परलोक दोनोंपर विजय पानेकी इच्छासे सुपात्र

ब्राह्मणोंको नीचे लिखी वस्तुओंका दान करना चाहिये।
गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, गेहूँ-मिलौने आदिसे
सहित चारपाई, सप्रधान्य [ ] अन्वय वस्तुएँ भी
अपनी इच्छाके अनुसार दान करनी चाहिये। शक्योक्त
फल पानेकी इच्छा हो तो घनघटी कुम्भमात्र नहीं करनी
चाहिये। अकामे ब्राह्मणोंको भोजन कराये और उन्हें
उत्तम दक्षिणा दे। जनहीन व्यक्तियोंको भी चाहिये कि ये
इस वतक अनुष्ठान करें और इच्छाके अनुसार दान दें।
मेरे मतमें सभी वर्गके धनुष्योक्त अधिकतर हैं। [ ]
सारायें आये हुए भक्तोंको विशेषकरसे [ ]
करना चाहिये।*

श्रीमद्भगवद्गीता की ओर—हे परमेश्वर ! इससे क्या
 प्राप्त करनेवाले पुत्रको इस प्रकार प्रार्थना करती पाँवों में ।
 विषमल रूप धारण करनेवाले भगवान् नृसिंह ! करोड़ों
 कालोंके भी आपकी परमात्मा ब्रह्म है ।
 बालरूपधारी प्रभो । आपकी नमस्कार है ।
 अवस्था तथा बालरूपधारी करनेवाले श्रीनृसिंह
 भगवान् की नमस्कार है । जो सर्वत्र व्यापक, अनिष्ट
 भगवान् की नमस्कार है । प्रकट होनेवाले, स्व
 स्वरूप, विष्णुके स्वामी, देवस्वरूप और सूर्यमण्डलमें
 स्थित रहनेवाले ही उम भगवान् की नमस्कार है ।
 दयासिन्धो । आपकी नमस्कार है । आप सैईस तत्वोंके
 साक्षी चौबीसवें तत्त्वकण हैं । काल, उग्र और प्रलय
 आपके ही स्वरूप हैं । यह जगत् भी आपके चित्त नहीं
 है । नर और सिंहका रूप धारण करनेवाले भगवान् की
 नमस्कार है ।

देवेश ! मेरे बंशमें जो मनुष्य उत्पन्न हो चुके हैं और जो उत्पन्न होनेवाले हैं, ■■■ स्वयं दुःखदयी भवसागरसे उद्धार करीजिये । जगज्जोति । ■■■ पातकके समुद्रमें डूब गई हैं । ■■■ प्रकाशकी व्याधिर्वाही ही ■■■ समुद्रकी जल-राशि हैं । हस्तमें रहनेवाले जीव भी तिरस्कर करते हैं । इस कारण मैं यहाँ दुःखों पर पड़ गया हूँ । प्रेक्षणीय देवेश ! मुझे अपने शरणमें लाना ।

दक्षिण और इस पक्षसे प्रसन्न हो मुझे भोग और मोक्ष
प्राप्त।

इस प्रकार प्रार्थना करने के विधिपूर्वक देवताओं को विसर्जन करे। उपहार आदि सभी वस्तुएँ आचार्यको निवेदन करे। आह्वानोंको दक्षिणासे सन्तुष्ट करके विदा करे। फिर भगवान्‌को चिन्तन करते हुए आई-अनुओंके साथ प्रेमसे करे। जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा यदि मनूय्य भी यदि नियमपूर्वक नृसिंहवत्सुर्दशीको उपवास करता है तो वह निःसन्देह सात वर्षके पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो प्रतिपूर्वक इस पापनाशक उपवास करता है, उसको आह्वय दूर हो जाती है। जो इस परम गोपनीय गोपनीय करता है, सम्पूर्ण मणोरथोंके साथ ही इस आनेके परलोक में होता है। जो मध्याह्नकालमें भोजनशक्ति को उपवास करता और ह्रींलक्ष्मी की साथ उपवास मुनि एवं भगवान्‌ नृसिंहका पूजन करता है, उसे सन्तान मोक्षकी प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जो नृसिंहके सदा मनोवाञ्छित वस्तुओंको प्राप्त करता रहता है।

उस तीर्थमें परम पुण्यमयी सिन्धु नदी बहुत ही
रमणीय है। उसके समीप मूलस्थान नामक नगर आज
भी पर्यटन है। उस नगरका निर्माण देवताओंने किया
था। वहीं महात्म्य हरितकान् निवासस्थान है और उसीमें
खिलवाती देवी भी रहती है। सिन्धु नदीके निकट होनेसे
वहाँ जलके प्रबल वेगवही प्रतिध्वनि सुनायी
पाती है। कश्मिरुग अग्नेपर वहाँ बहुत-से पाषाणारी
प्रलेख निवास करने लगते हैं। पार्वती। पगम्बान्
नृसिंहके प्रादुर्भाव-कालमें जैसा अद्भुत प्रलय हुआ था,
उसीके समान प्रतिध्वनि वहाँ आज भी सुनायी देती है।
महाप्रलय, सुवर्ण चुपनेवाल, शपथी और गुरुपत्नीके
समाधान करनेवाला ही क्यों न हो, जो धनुष्य सिन्धु
नदीके विजेयरूपसे बनता है, वह
निराश ही लीनसिंहके प्रसरसे मरु हो जाता है। जो

मनस यहाँ दस रात निवास करते हैं, उन्हें पुण्यकर्म जानना चाहिये। जो यहाँ मोस रहते और इसका पीले हैं, अधर्मके मूर्तिमान् स्वरूप और महादुष्ट हैं। भगवान्

नृसिंहके नामसे प्रसिद्ध एक ही तीर्थ है, जो बहुत ही उग्र और विस्तृत है। उसका भ्रमण करनेवालेसे मनुष्य तत्काल पापमुक्त हो जाता है।

श्रीमद्भगवद्गीताके पहले अध्यायका महाारम्भ

कहू—भगवन् ! तब **सम** **ज्ञात** है। **कृपासे** मुझे श्रीकृष्ण-सम्बन्धी नामा शब्दके धर्म सुननेको मिले, जो समस्त लोकका उद्धार करनेवाले हैं। देवेन्द्र ! मैं गौतमका महाारम्भ सुनना चाहती हूँ। जिसका **कारणसे** श्रीकृष्णमें प्रतिबलित है।

श्रीमहादेवजी बोले—भिनय **अलसीके** फुलकी भक्ति इत्यन्तर्भाव है, **महादेव** गङ्गा ही भिनके वाहन हैं, जो अपनी मूर्तिमें कभी चला नहीं **तथा** शोचनागकी शय्यापर जयन करते हैं, उन **भगवान्** महाकृष्णजी **उपस्थित** करते हैं। **समयकी** है, **मुर** **है** **भगवान्** **कृष्ण** **शोचनागके** समीप **सुकपूर्वक** **ये**।

उस समय समस्त लोककेके आनन्द देवताही भगवती लक्ष्मीने अद्वैतपूर्वक प्रथ किया।

श्रीलक्ष्मीने पूछा—भगवन्। **उप** **सम्पूर्ण** **पात्र** **करते** **हुए** **अपने** **ऐश्वर्यके** **प्रति** **होकर** **इस** **क्षीरसागरमें** **नौद** **ले** **रहे** **हैं,** **कब** **कारण** **है ?**

श्रीभगवान् **बोले—**सुनु ! मैं **नौद** **लेता** **हुँ** **अपि** **तत्काल** **अनुसारण** **करनेवाली** **अम्बुदीहि** **का** **अपने** **ही** **महाेश्वर** **देवका** **माध्यात्मिक** **कर** **रहा** **हूँ।** **यही** **संज्ञ** **है,** **जिसका** **योगी** **पुरुष** **कुशाम** **बुद्धिके** **का** **अपने** **अपना** **करना** **दर्शन** **करते** **हैं** **तथा** **जिसे** **मौलिक** **विज्ञान** **के** **द्वारा** **सार-तत्त्व** **निश्चित** **करते** **हैं।** **यह** **महाेश्वर** **एक,** **अमर,** **प्रकाशस्वरूप,** **आत्मरूप,** **नेम-त्रेकामे** **रहित,** **अकाल** **अकालका** **पुत्र,** **निष्पन्द** **(निरीह)** **तथा** **है** **है** **है।** **इस** **जगत्का** **जीवन** **उसीके** **अधीन** **है।** **मैं** **उसीका** **अनुभव** **करता** **हूँ।** **देवेन्द्र !** **यही** **कारण** **है** **कि** **मैं** **तुम्हें** **नौद** **लेता-सम** **प्रतीत** **हो** **रहा** **हूँ।**

श्रीलक्ष्मीने कहा—इच्छित ! **आप** **योगी** **पुरुषके** **ध्येय** **हैं।** **आपके** **अतिरिक्त** **को** **कोई** **पूजन** **करनेको** **तत्त्व** **है,** **यह** **जानकर** **मुझे** **बड़ा** **कीर्तुल** **रहा** **है।** **इस** **चरण** **जगत्की** **सृष्टि** **और** **संहार** **करनेवाले** **स्वयं** **उप ही** **हैं।** **उप सर्वसमर्थ** **हैं।** **इस** **प्रकारकी** **होकर** **भी** **आप** **उस** **परम** **तत्त्वसे** **भिन्न** **हैं,** **तो** **मुझे** **उपका** **बोध** **करावे।**

श्रीभगवान् **बोले—**प्रिये ! **मात्स्विक** **स्वरूप** **वैत** **और** **पृथक्,** **भय** **और** **अभावसे** **मुक्त** **तथा** **अदि** **और** **अन्तसे** **रहित** **है।** **ज्ञानके** **प्रकाशसे** **होनेवाला** **तथा** **अमानन्दस्वरूप** **होनेके** **कारण** **एकेश्वर** **सुन्दर** **है।** **यही** **मेरा** **ईश्वरीय** **रूप** **है।** **आत्माका**

*****

एकल ही सबके द्वारा जाननेयोग्य है। गीतज्ञानमें इसीका प्रतिपादन हुआ है।

अमितो जलौ भगवान् विष्णुके हैं वधन सुखकर लक्ष्मीदेवीने [ ] करते हुए कहा— 'भगवान् ! यदि आपका स्वरूप स्वयं परब्रह्मन् और मन-वाणीकी पहुँचके बाहर है तो गीत कैसे उसका ज्ञेय करणी है ? मेरे इस सन्देहका अर्थ निवारण कीजिये ।'

श्रीभगवान् बोले—सुन्दर ! सुने, मैं गीतमें अपनी [ ] वर्णन करता हूँ। प्रत्यक्ष रूप अध्यायोक्तो गुण पाँच पुनः बताने, [ ] अध्यायोक्तो इस भुजारी समझे तथा एक अध्यायोक्तो उद्धर [ ] तो अध्यायोक्तो दोनो [ ] जाने। इस [ ] यह अठारह अध्यायोक्तो काङ्क्षी [ ] पूर्ति [ ] कायको चाहिये।* यह ज्ञानमात्रसे ही मन्त्र पात्रोक्तो प्राप्त करनेवाली है। जो ज्ञान बुद्धिकर पुनः गीतके एक या आधे [ ] अपना एक, आधे या चौथाई धूलोक्तो भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुसम्पन्न समाप्त भुक्त हो जाता है।

श्रीलक्ष्मीजीने पूछा—देव ! सुसम्पन्न कौन [ ] ? किस जातिको [ ] ? और [ ] क्यागले उत्तमो भुक्ति हुई ?

श्रीभगवान् बोले—जिने ! सुसम्पन्न बड़ी खोटी बुद्धिकर मनुष्य [ ]। पवित्रीक तो वह किलोमणि ही [ ]। उसका जन्म वैदिक ज्ञानसे दूर्य एवं कुरुक्षेत्रपूर्ण [ ] करनेवाले ब्राह्मणोंके कुलमें हुआ था। [ ] [ ] ध्यान करता था न जप; न होम [ ] था न [ ] सत्कर। [ ] लम्पट होनेके कारण सदा विधियोंके सेवनमें ही लाल [ ] था। इतल जोरता और पठे बैठकर जीवित चलता था। उसे यदिश पीनेका व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवनका दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मृतबुद्धि सुसम्पन्न पले [ ] [ ] अग्निवी

व्यतिक्रममें भूमि रहा था। इसी बीचमें कालरूपधारी काले सौंपने उसे डँस लिया। सुसम्पन्नकी मृत्यु हो गयी। उदन्तर [ ] अनेक नरकोंमें [ ] बहोती यतनाई भोगकर मर्कटकेकमें लौट आया और यहाँ बौद्ध होनेकाय बैल हुआ। [ ] समय किसी पशुने अपने जीवनको आत्मसे व्यतीत करनेके लिये उसे खीद लिया। बैलने अपनी पीठपर पशुका थर डोले हुए बड़े [ ] सत-अठ पर्व भित्तये। एक दिन पशुने किसी [ ] स्थानपर बहुत देरतक [ ] तेजीके [ ] उस बैलको बुकया। इससे वह थकाकर बड़े बेगसे पृथ्वीपर [ ] और पूर्णक हो गया। उस समय वहाँ कुतूहलकरा [ ] हो बहुत-से लोग देखीत हो गये। इस जनसमुदायमेंसे किसी पुण्डिता व्यक्तिने इस बैलका कल्याण करनेके लिये उसे अपना पुण्य [ ] किया। तत्पश्चात् कुछ दूसरे लोगोंने भी अपने-अपने पुण्योंको दात करके उन्हें उसके लिये दान किया। उस मौक्यमें एक वैद्यक भी बाड़ी थी। उसे अपने पुण्यका पत्र नहीं था। तब उसने लोगोंकी देखा-देखी उस बैलको लिये कुछ त्याग किया।

तदन्तर वनप्रसङ्गे दूत इस भरे हुए घाणीकी पहले समपुरी [ ] गये। वहाँ वह विचारकर कि [ ] वैद्यकके [ ] हुए पुण्यसे पुण्यवान् हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह धूलोक्तोंके आकर ज्ञान कुल और इहलवाले [ ] परसे उत्पन्न हुआ। उस समय [ ] उसे अपने पूर्ववन्धकी काँचकी स्मरण बना रहा। बहुत दिनोंके बाद अपने अज्ञानको दूर करनेवाले कल्याण तत्त्वका विज्ञान होकर वह उस वैद्यकके पास गया और उसके दानकी दात करतलो हुए उसने पूछा—'तुम्हारे जीवन-रथ पुण्य दान किया था ?' वैद्यकने उत्तर दिया—'वह पिछरेमें बैठा हुआ खोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है। उससे मेरा अन्तःकरण पवित्र हो गया है। उसीका पुण्य मैं तुम्हारे लिये दान किया था।' इसके बाद उन दोनोंने

* मनु सुश्रौणि कवचमि गीतानु लिखितकान्तः [ ] यह कवच पञ्चभक्तानुसम्पन्नः । दशाध्यायपुस्तकैकानुसारे [ ] पठ्यन्तुः । एकादशध्यायकी पञ्चवीं सूक्तिवरी ॥ (१५२। २७-२८)

तोतेसे पूछा। तब उस [ ] अपने पूर्वजन्मका [ ] करके प्राचीन इतिहास [ ] आरम्भ [ ]

सुक बोला—पूर्वजन्ममें मैं विद्वान् लेकर जो विद्वत्ताके अभिमानसे मोहित रहता था। मेरा कण-देव इतना [ ] गया था कि मैं गुणवान् विद्वान्के प्रति भी ईर्ष्या-भाव रखने लगा। फिर सम्प्रभुस्वर मेरी मृत्यु हो गयी और मैं उनके प्रति लोकोमें [ ] पड़ा। उसके बाद इस लोकमें आया। सद्गुरुकी अवकाश निन्द करनेके कारण तोतेके कुलमें मेरा जन्म हुआ। कभी होनेके कारण छोटी भयङ्करायें [ ] मेरा यज्ञ-विशेष विधेय हो गया। एक दिन मैं वीथी चलते-चले हुए मार्गमें पड़ा था। वहाँसे कुछ ब्रह्म मुनि मुझे उठा लये और महात्मजोंके आश्रयमें आश्रमके भीतर एक निचरेमें [ ] [ ] बस दिया। वहाँ मुझे पढ़ाया गया। [ ] [ ] के आदरके साथ गीताके प्रथम अध्यायकी अवृत्ति करते थे। उन्हींसे सुनकर मैं भी बारम्बार पठ करने लगा। इसी [ ] एक चोरी करनेवाले बहैरिन्धेने मुझे [ ] [ ] लिया। सत्पञ्चात् इस देखीने मुझे बरीद लिप्टा। यही मेरा मुत्ताक्त है, जिसे मैंने आपलोगोंसे बत दिया। पूर्वजन्ममें मैंने इस प्रथम अध्यायका अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापको दूर किया है। फिर उसीसे इस वेदप्रामाण्य भी अन्तःकरण शुद्ध हुआ है और उसीके पुण्यसे ये द्विजब्रह्म सुरार्मा भी पापमुक्त हुए हैं।

श्रीमद्भगवद्गीताके दूसरे अध्यायका माहात्म्य

श्रीभगवान् कहते हैं—स्वामी! [ ] अध्यायके माहात्म्यका उत्तम उपरक्षण मैंने तुम्हीं सुना दिया। अब अन्य अध्यायोंके माहात्म्य [ ] करो। दक्षिण-दिशामें वेदवेत्ता ब्राह्मणोंके पुरन्दरपुर [ ] नगरमें श्रीधन् देवार्मा [ ] एक विद्वान् ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियोंके पूजक, स्वाध्यायशील, वेद-शास्त्रोंके विद्वान्, यज्ञोक्त अनुष्ठान करनेवाले और [ ] सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्योंके [ ] अन्नसे [ ] करके दीर्घकाल तक देवताओंको दान किया, किन्तु

इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीताके प्रथम

अध्यायके महात्म्यकी प्रशंसा करके वे तीनों निरन्तर अपने-अपने [ ] [ ] अध्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गये। इसलिये जो [ ] [ ] अध्यायको पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस पयसागरको पार करनेमें कोई कठिनाई नहीं होती।

उन धर्मात्मा ब्राह्मणकी कभी सदा रहनेवाली शान्ति न [ ] [ ] वे श्रम कल्पकामय [ ] ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रतिदिन प्रभु स्वर्गधियोंके [ ] सत्य-सद्गुरुवाले तपस्वियोंकी सेवा करने लगे। इस प्रकार [ ] अवसर करते हुए उन्हें बहुत [ ] बीत गया। तदनन्तर [ ] [ ] पृथ्वीपर उनके [ ] एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आत्मज्ञानरहित, नरिस्वयके अग्रभागपर दृष्टि रखनेवाले तथा शास्त्रविरत थे। निरन्तर परमेश्वरके चिन्तनमें संलग्न हो वे सदा

अनन्दविभोर रहते थे। देवशर्माजी उन किस्सस्तुत तपस्वीको शुद्धभावसे किन्ना और पूछा—

‘वदन्तु! मुझे शक्तिमयी स्थिति कैसे मिलेगी?’
 उन अज्ञानी साधने देवशर्माजीके स्वरूप जानके
 निवासी मित्रानुक्त, जो कहरिबोक बरखाता था,
 दिया और कहा ‘बही तुम्हें उपदेश देगा।’

यह सुनकर देवशर्माजी महात्मके चरणोंकी कदम
 और समुद्रिवासी स्वरूप जानके पहुँचकर उसके
 उत्तरभागमें एक विशाल वन देख। उसी वनमें नदीके
 किनारे एक सिलसरा बिनवान् बैठा था। उसने नेत्र
 अनन्दभावमें मिश्रित हो रहे थे—यह अत्यन्त दृष्टिसे
 देख रहा था। यह स्वयं अत्यन्त स्वाध्यायिक वीर
 होकर एकत्रित हुए परस्पर-विरोधी वस्तुओंसे मिल
 पा। वहाँ उन्होंने मन्द-मन्द वायु चल रही थी। धीरे-धीरे
 शान्तभावसे बैठे थे और मित्रानुक्त दयासे भी हुई
 अनन्दमयी मनोहारिणी दृष्टिसे पृथ्वीपर पड़ा अमृत
 छिड़का रहा था। इस रूपमें उसे देखकर देवशर्माजी मन
 प्रसन्न हो गया। वे इसलोक छोड़कर बड़ी विनयके साथ
 मित्रानुक्तके पास गये। मित्रानुक्तने भी अपने महात्मके
 किशोर नवाकर देवशर्माजीका सत्कार किया। तदनन्तर
 विद्वान् देवशर्माजी अनन्य भित्तसे मित्रानुक्तके समीप गये
 और उनके समय समाप्त हो। उस
 समय उन्होंने अपने मनकी बात पूछी—‘महाभाग। मैं
 आत्मका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे मनोरथकी
 पूर्तिके लिये मुझे किसी ऐसे उपदेश कीजिये,
 जिसके सिद्धि हो सकी हो।’

देवशर्माजी सुनकर मित्रानुक्तने एक शब्दात्मक
 कुछ विचार किया। उसके इस वक्तव्य—
 ‘विद्वन्! एक सप्तमयी है, वनके भीतर
 बहरियोंकी रक्षा करे। इसमें ही एक
 मेरी दृष्टि पड़ी, जो मनो अस लेख
 । मैं मनुष्यसे दूरता इसलिये व्याख्याते अने
 देश बहरियोंके धुँधले आगे कलके बहसि चल;
 किन्तु एक बकरी तुरंत ही गय होकर नदीके
 किनारे उस व्याघ्रके कोपक-टोक चली गयी। फिर

तो व्याघ्र भी होव होकर चुपचाप हो गया। उसे
 इस अवस्थामें देखकर बकरी बोली—‘व्याघ्र। तुम्हें तो
 अग्नेह भावन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीरसे मांस
 निकलकर प्रेमपूर्णक काओ न। तुम इतनी देरसे खड़े
 क्यों हो? तुम्हारे मनमें मुझे कालेका विचार क्यों नहीं
 ?’

व्याघ्र—बकरी। इस स्थानपर आते ही
 मेरे मनमें होकर निकल चुक-प्यास की
 मित्र। इसलिये पास आनेपर भी अब मैं तुम्हें

व्याघ्रके भी बहनेपर बकरी बोली—‘मैं जाने मैं
 कैसे विनय गयी हूँ। इसमें कारण ही सकती
 । यदि तुम जानते तो बताओ।’ सुनकर
 व्याघ्रने कहा—‘मैं चले, सामने जाके
 हुए इन महापुरुषोंसे पूछें।’ ऐसा वे दोनों
 करी। वे। उन दोनोंके स्वाभावसे यह
 परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मयमें पड़ा था। इसमें ही
 उन्होंने मुझसे आकर प्रश्न किया। वहाँ बहनेकी शरणापर
 एक वानराय था। उन दोनोंके साथ मैं भी वानरायजैसे
 पूछा। मित्रानुक्त! मेरे पूछनेपर वानरायजने आदरपूर्वक
 कहा—‘अच्छा। सुने, इस विषयमें मैं तुम्हें प्राचीन
 कृष्ण सुनता हूँ। वह समय वनके भीतर जो बहुत
 धीरे है, उसकी ओर देखो। इसमें अज्ञानीका
 स्थापित किया हुआ एक शिवालिङ्ग है। पूर्वकालमें वहाँ
 सुकर्म नामक बुद्धिमान् महात्म रहते थे, जो
 तपस्व्यमे होकर इस मन्दिरमें उपासना करते थे।
 वे वनमेंसे फुल्लेका संग्रह कर लते और नदीके जलसे
 पुष्पनीय-मण्डल स्वरूपके उनीसे उनकी
 पूजा किया करते थे। इस प्रकार कार्य करते
 हुए सुकर्म वहाँ निवास करते थे। बहुत-समयके
 उनके फल प्राप्त अभिषेक अभिषेक हुआ। सुकर्मने
 फल लेकर अतिविषे अर्पण किया और
 कहा—‘विद्वन्! मैं केवल तपस्व्यकी दृष्टिसे भगवान्
 स्वरूपके अग्रगण्य हूँ। मैं भगवान् फल प्राप्तकर
 फल परित्याग होकर मुझे मिल गया; क्योंकि इस समय

आप-जैसे महापुरुषने मुझपर अनुकूल है ।'

सुकर्मजि ये मधुर वचन सुनकर तपस्विके धनी महात्मा अतिथिको बड़ी हुई । उन्होंने एक शिल्पकण्ठपर गीताका दूसरा अध्याय और ब्राह्मणको उसके पाठ एवं अभ्यासके लिये आह्वा देते हुए कहा—'महान् ! इससे तुम्हारा आत्मज्ञान-सम्बन्धी

मनोरथ अपने-आप सफल हो जाएगा ।' ये कहकर ये भुविमान् तपस्वी सुकर्मजि साधने ही उनके देखते-देखो मन्तर्धान हो गये । सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेशके अनुसार निरन्तर गीताके द्वितीय अध्यायका

अध्ययन करने लगे । तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात् सुदृढ़ होकर उन्हें आत्मज्ञानकी प्राप्ति हुई । ये जहाँ-जहाँ गये, जहाँ-जहाँका तपोवन शान्त हो गया । उनमें प्रीति-उत्पन्न और राग-द्वेष आदिकी बाधाएँ दूर हो गईं । इतना नहीं, उन स्वतन्त्रोंमें मूल-प्यासका कष्ट जाता रहा । भयकर सर्वथा अभय हो गया । वह द्वितीय अध्यायका जप करनेवाले सुकर्मा ब्राह्मणकी लक्षणाएँ ही प्रत्यक्ष सम्पन्नो ।

विश्वामान् कहता है—'कामरराजके यो कहनेपर ही प्रसन्नतत्पूर्यक बनकर और व्याजके साथ इस मन्दिरकी । जहाँ जाकर शिल्पकण्ठपर लिखे हुए गीताके द्वितीय अध्यायकी धीमे देखा और पढ़ा । उसीकी आवृत्ति करनेसे धीमे लक्षणाएँ पार पार लिख्य है, अन्तः महापुरुष ! तुम भी सदा द्वितीय आवृत्ति किया करो । ऐसा करनेपर मुक्ति तुमसे नहीं रहेगी ।

श्रीभगवान् कहते हैं—'मित्रे ! निश्चयान्के प्रकार आदेश देनेपर देवहस्ति उसका पूजन किया और उसे प्रणम्य करके पुरन्दरपुरकी राह ली । जहाँ किसी देवलयके पूर्वोक्त आत्मज्ञानी ब्राह्मणके पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तान्त निवेदन किया और सबसे पहले उन्होंने अध्यायको पढ़ा । उनसे उपदेशा प्रकार सुनकर अन्तःकरणवाले ब्राह्मण ब्रह्मके साथ द्वितीय अध्यायका पाठ करने लगे । सबसे उन्होंने अन्त्यष्ट (प्रश्नरत्नके शेष) परम्पदके प्राप्त कर लिया । तबही ! वह द्वितीय लक्षणाएँ उपलब्ध हो गई । अब द्वितीय अध्यायका साक्षात्कृत बतलावटीगा ।

श्रीभगवान् गीताके तीसरे अध्यायका

श्रीभगवान् कहते हैं—'मित्रे ! जनस्थाने जह जन्मक ब्राह्मण था, जो कौशिक-वंशमें उत्पन्न हुआ था । उसने धर्म छोड़कर बनिनेकी वृत्तिमें मन उसे किन्हींके साथ करनेका व्यसन पड़ गया था । वह सदा ऊँचा सेसना, शरण पीता और शिखर सेल्यकर जीवोंकी हिरा किया

करता था । इसी प्रकार जहाँ था । जन्मेर व्याजके लिये बहुत दूर उत्तर चला गया । धन कमाकर घरकी ओर लौटा । बहुत दूरतकका पला उसने तै लिख था । एक दिन सूखता हो जन्मेर दसी दिशाओंमें व्यक्तकर फैल गया, एक वृक्षके नीचे उसे लुटेरोंने

धर [ ] और शीत [ ] उसके आग हो लिये ।
[ ] धर्मका लोप हो गया [ ] इसलिये वह बड़ा
[ ] प्रेता हुआ ।

[ ] पुन [ ] धर्मका और वेदोंका विधान था ।
[ ] अतएव पित्तके लौट आनेकी राह देखी । उन हो
नहीं आये, [ ] [ ] परा लगानेके लिये वह स्वयं भी
[ ] झुककर बल दिया । [ ] इन्द्रियन कोष करके, मगर
रहगीरोंसे पूछनेपर भी उसे उनका कुछ समझकर नहीं
मिलता था । तदनन्तर एक दिन एक मनुष्यसे उसकी भेंट
हुई, जो उसके [ ] सहायक था । उससे [ ] [ ]
जानकर उसने पित्तकी मृत्युपर बहुत जोरक किया । वह
कहा बुद्धिमान् था । बहुत कुछ सोच-विचार कर [ ]
पारलौकिक कर्म करनेकी इच्छासे [ ] [ ]
[ ] ले उसने बराही जनेका विचार किया । [ ]
संत-आप्त मुचलन [ ] वह कभी दिन उसी कुत्तेके
पीछे पहुँच, जहाँ उसके पित्त जाने गये थे । [ ] तदनन्तर
उसने सम्बोधनासक्त [ ] और [ ] [ ] अभ्यासका
पाठ किया । इसी समय [ ] बड़ी भयानक आगला
हुई । उसने अपने पित्तकी भयंकर अवस्थामें देकर, किन्तु
तुरंत ही अपने सामने आकाशमें उसे एक सुन्दर विमान
दिखायी दिया, जो महान् तेजसे चलाता था । उसने अनेकों
बुद्ध धर्मिकाएँ लगी थीं । उसके तेजसे समस्त दिवस
आलोकित हो रही थीं । वह दुःख देखकर उसके पित्तकी
भयानता दूर हो गयी । उसने विमानपर अपने पिताको
दिवाकर भारण किये विमानका देखा । उसके उत्तरिम
पीतलम्बर शोभा [ ] रहा वह और मुनिमान उसकी सुनी कर
रहे थे । उन्हें देखते ही पुत्रने प्रणाम किया । तब पित्तने भी
उसे आशीर्वाद दिया ।

तत्पश्चात् उसने पित्तसे वह सारा कृतज्ञ पूछा ।
उसके उत्तरमें पित्तने सब कलें बरकरार इस प्रकार [ ]
आरम्भ किया—'भेटा । देवदत्ता मेरे [ ] पीतके
तृतीय मण्डपाका पठ करके तुमने इस स्त्रीके [ ]
किये हुए दुस्तकज कर्म-बन्धनसे मुझे मुक्त किया । कलः
मम धर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिये तुम बराही
[ ] रहे थे, वह प्रयोजन [ ] [ ] तृतीय मण्डपाके

पठने ही सिद्ध हो गया है ।' पित्तके ये कहनेपर पुत्रने
बुल—'तत । मेरे हितका उपदेश दीजिये तथा और

कोई कार्य ओ मेरे लिये करवैयोग्य हो बातलाव्ये ।' सब
पित्तने उससे कहा—'अन्ध । तुम्हें बड़ी कार्य फिर
करना है । मेरे हो कर्म किया है, बड़ी मेरे माँझ भी
किया था । इससे वे और गरजने पड़े हैं । उनका भी तुम्हें
उद्धार करना चाहिये तथा मेरे कुलके और भी जितने
लोक बरकमें पड़े हैं, उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार
हो जाना चाहिये, बड़ी मेरा मनोरथ है । भेटा । जिस
[ ] द्वारा तुमने मुझे संकटसे मुक्तका है । उसीका
अनुष्ठान औरके लिये भी [ ] उचित है । [ ]
अनुष्ठान करके उससे होनेवाला पुण्य [ ] नारकी
जीकेको यक्षुस्य करके दे दो । इससे वे समस्त पूर्वज
मेरी [ ] तरह भक्तसे मुक्त हो स्वर्गका लयें [ ] श्रीविष्णुके
पदमपदमे प्राप्त हो जायेंगे ।'

[ ] सन्देश सुनकर पुत्रने कहा—'तत ।
[ ] देखी बात [ ] और अन्धकी भी ऐसी ही स्थिति है तो
[ ] समस्त नारकी जीकेका बरकसे उद्धार कर दूँगा ।' वह
सुनकर उसके पित्त बोले—'भेटा । एकमस्तु, तुम्हारा

कल्याण हो; मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य सम्पन्न हो गया !” इस [ ] पुत्रको आश्वासन देकर उसके मित्र भगवान् विष्णुके परमधामको चले गये। तत्पश्चात् वह [ ] लौटकर जनस्थानमें [ ] और [ ] सुन्दर भगवान् श्रीकृष्णके धन्दिरसे उनके समक्ष बैठकर [ ] आदेशानुसार गीताके लक्ष्मी अध्यायका पठ करने लगा। उसने नारकी जीवोंका उद्धार करनेकी इच्छासे गीताप्रवर्तित [ ] पुण्य सम्कल्प करके दे दिया।

इसी बीचमें भगवान् विष्णुके दूत यक्षराज धौले-वाले नारकी जीवोंको कुशलेके लिये कम्पासके पास गये। यक्षराजने नाना प्रकारके सन्तानोंसे उनका पूजन किया और कुशल पूछी। [ ] बोले—“यमराज ! हमलोगोंके लिये सब ओर अन्न-ही-अन्न है।” इस प्रकार सत्कार करके विष्णुलोकके सत्त्व परम बुद्धिमान् यमने विष्णुदूतोंसे याम्योक्तमें अनेक कहल पृष्ठ।

तब विष्णुदूतोंने कहा—यमराज ! श्रेष्ठतत्त्वकर शयन करनेवाले भगवान् विष्णुने हमलोगोंको आपके पास कृष्ण मन्त्रसे देनेके लिये भेजा है। भगवान् हमलोगोंके मन्त्रसे आपका कुशल पूछने हैं और वह

उद्धार देते हैं कि ‘आप नरकमें पड़े हुए [ ] प्राणियोंको छोड़ दें।’

अन्तिमलोकमें भगवान् विष्णुका वह आदेश धुनकर यमने सत्त्व हृदयकर उसे स्वीकार किया और मन-ही-मन कुछ सोचा। तत्पश्चात् मद्योन्मत्त नारकी जीवोंका नाकमें मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान् विष्णुके पास-स्थानको चले। [ ] गेह विमानके द्वारा जहाँ शिरसागर है, वहाँ [ ] पहुँचे। उसके पीर बोटि-बोटि लुकीके सत्त्व पर्वतान् नील कमल-दलके समान रत्नमयुन्दर लोकमें भगवान् श्रीहरिको उन्होंने दर्शन किया। भगवान्का तेज उनकी शय्या बने हुए शेषनागके कर्णाग्र [ ] प्रकाशसे दुगुण हो रहा था। वे अन्नन्दपुलक दिव्यको दे रहे थे। उनका तदप्य प्रसन्नतासे परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चित्तवशसे श्रेष्ठतत्त्व उन्हें चरमकर निहार रही थीं। बाएँ ओर [ ] भगवन्की सेवामें बड़े थे। [ ] योगियोंकी अर्चनोंके लो ध्यानस्थ होनेके कारण विशाल प्रतीत [ ] थे। देवराज इन्द्र अपने विरोधियोंको धरातल करनेके उद्देश्यसे भगवन्की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मजीके मुखसे [ ] हुए वेदान्त-वाक्य श्रुतिमान् होकर भगवान्के गुणोक्त गाय कर रहे थे। भगवान् पूर्णतः सम्पुष्ट होनेके साथ ही समस्त योगियोंकी ओरसे उदासीन प्रतीत होते थे। जीवोंसे किन्हीं योग-साधनके द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टिसे निहार रहे थे। भगवान् अपने अकल्पित अक्षर [ ] जगत्को अन्नन्दपूर्ण दृष्टिसे ग्रामोदित [ ] रहे थे। शेषनागकी प्रभसे उद्गीर्णित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विशाल कारण होने नील कमलके सद्गुण शयन-यन्त्रवाले लीला ऐसे जान पड़ते थे, माने चाँदनीसे घिरा हुआ [ ] सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवन्की श्रुति करके चरमकर अपनी विशाल बुद्धिके द्वारा उनकी स्तुति करने लगे।

[ ] बोले—सम्पूर्ण जगत्का निर्माण करनेवाले परमेश्वर ! [ ] अन्तःकरण [ ] निर्मल है। आपके मुखसे ही वेदोंका प्रवर्णन हुआ है। आप

*****

ही विश्वस्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा है। आपके नमस्कार है। अपने बल और वेगके कारण ओ अमन्त दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेन्द्रोच्च अभिमान चूर्ण करनेवाले भगवान् विश्वभूषे नमस्कार है। पालनके समय शरीर धारण करनेवाले, अचरभूत, सर्वव्यापी श्रीहरिको है। पालन-राशिको करनेवाले परमात्मको प्रणम्य । जिनके लक्षणप्रवर्ती नेत्रके सन्निभ-सं सूर्यनेपर भी आगम्यी लपटें निकलने लगती हैं, वरकपचको यवन परमेश्वरको नमस्कार है। आप सम्पूर्ण गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं; अतः समस्त समूहसे मुक्त करके इनपर अनुग्रह करते हैं। आप माघसे मिसाएको प्राप्त हुए अक्षित विश्वसे कृत होकर भी कभी लाल अथवा कृष्ण कल्प होकेवाले गुणोंसे मोहित नहीं होते। माया तथा मायाजनित गुणोंके बीचसे स्थित होनेपर भी आपपर इनसे किस्सेका प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमाका नहीं है;

अस्मिन् है। फिर उक्त कभीके विषय कैसे हो सकते हैं। अतः मेरा मौन रहना ही उचित है।

प्रकार स्तुति करके यमराजने हाथ जोड़कर कहा—“जगद्गुरु ! आपके आदेशसे इन भगवान् गुणरहित होनेपर मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग और कार्य हो, उसे करता हूँ।” उनके यों कहनेपर भगवान् मधुसूदन नेबके गम्भीर माणोद्गम करने अमृत-रससे सींचते हुए बोले—“धर्मराज ! तुम सबके प्रति रक्ते हुए स्नेहसेका पापसे उद्धार हो। तुमपर देहधारियोंका भार रक्कवर मैं है। अतः तुम अपना काम करो और अपने लौट जाओ।”

ये सबकर भगवान् अचार्जन हो गये। यमराज भी अपनी पुरीसे लौट आये। तथा वह ब्राह्मण अपनी जीवोंका नरकमें उद्धार करके भी बहुत विमानहारा श्रीविष्णुधामको

श्रीमद्भगवद्गीताके चौथे अध्याय

श्रीभगवान् कहते हैं—मित्रे ! मैं चौथे अध्यायका ई, मुने। पत्नीरक्षिके तटपर बाराणसी (बनारस) एक पुरी है। विद्वानाधजीके मन्दिरमें नमके एक खेजनिह रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिन्तनमें तमर आदरपूर्णक गीताके चतुर्थ किन्तु करते थे। उसके अभ्याससे उनका निर्मल हो गया था। वे शीत-उष्ण आदि इन्द्रोंसे कभी व्यभिचर नहीं होते थे। एक बात है, वे तपोवन नगरको सीपमें देवताओंका दर्शन करकेभी इच्छासे करते हुए नगरसे बाहर निकल गये। यहाँ केरके दो वृक्ष थे। उन्होंने जड़में वे विज्ञान करने लगे। एक वृक्षकी जड़में उन्होंने अपना परतक और दूसरे वृक्षके मूलमें उनका एक पैर टिका हुआ था। खेदी देर तक तपस्वी बने गये, तब वे दोनों वृक्ष धीव-ही-कः

दिनेके भीतर सुख गये। उन्हें पते और झालियाँ भी नहीं रह गयीं। तत्पश्चात् वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणोंके पवित्र गृहमें दो कन्धाओंके रूपमें उत्पन्न हुए।

वे दोनों कंधारें जब बहुत सात वर्षकी हो गयीं, तब दिन तन्नेने दूर देशोंसे भूमकर आते हुए परतमुनिके देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणोंमें पड़ गयीं और खीटी वगैरोंमें बोली—“मुने ! आपकी ही कृपासे दोनोंका उद्धार हुआ है। हमने बेरकी योनि पान-शरीर प्राप्त है।” उनके इस प्रकार कहनेपर मुनिके भक्त विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा—“पुत्रिके ! मैंने कब और किस स्रधनसे तुम्हें मुक्त किया था ? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेरके वृक्ष होनेमें क्या कारण था ? क्योंकि विषयमें मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है।”

तब वे कन्धारें पड़ते उन्हें अपने घेर हो जानेका

कारण मतलबती हुई बोली—“मुने ! चोटखरी
तटपर छिन्नफण नामक एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्योंके
पुण्य प्रदान करनेवाला है। यह पवननक्षत्री
सीमापर पहुँचा हुआ है। इस तीर्थमें कल्पान्त
एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे शीघ्र
प्रभुमें प्रज्वालित अग्निदेविक बीचमें बैठते थे,
धराओंसे उनके मस्तकके जल सदा बरि
रहते थे तथा बाढ़के समय जलमें निमग्न करनेके कारण
उनके शरीरमें हमेशा रोंगटे कड़े रहते थे। वे कहर-
भीतरसे सदा मुद रहते, समयपर तपस्या करते तथा मन
और इन्द्रियोंके संयममें रहते हुए कल्प
करके आत्मामें ही रमण करते थे। वे अपनी
इष्टा जैसा व्याख्यान करते थे, इसे सुननेके लिये साक्षात्
ब्रह्माजी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न
करते थे। ब्रह्माजीके साथ उनका संबंध नहीं रह गया
था; अतः उनके आवेग भी वे सदा तपस्यामें मग्न रहते
थे। परमेश्वरके ध्यानमें निरन्तर संलग्न रहनेके
व्यक्ती तपस्या बढ़ती रहती थी। अन्तमें
जीवन्मुक्तके समान इन्द्रको अपने समुद्रिज्जलमें
पदके सम्बन्धमें मग्न हुआ। उनकी
तपस्यामें लीकड़ों बिज्र झलने आरम्भ किये।
अपसराओंके तपुदायसे हम दोनोंके मुलका इन्द्रने इस
प्रकार आदेश दिया—‘तुम दोनों तपस्वीकी
तपस्यामें बिज्र झलने, जो मुझे इन्द्रपदसे हटकर स्वयं
सर्वाका राज्य भोगना है।’

“इन्द्रका यह आदेश पकर हम दोनों
सामनेसे चलकर गोदावरीके तीरपर, जहाँ वे मुनि तपस्व
करते थे, आये। वहाँ मन्द एवं गम्भीर स्वरसे कजो हुए
मृदङ्ग मधुर केतुनन्दके साथ दोनोंने अन्व

अन्वअन्वसहित मधुर स्वरमें किया। इतना
जहाँ, उन दोनों महात्मको वरमें करनेके लिये
हमलोग स्वर, ताल और लयके साथ नृत्य करने
लगे। बीच-बीचमें कय-कय-सा अंशुल विसरनेपर
उन्हें हमारी कान्ति भी दोष जाती थी। हम दोनोंकी उत्पत्ति
कालकालका उद्योग करनेवाली थी; किन्तु उसने
उन निर्बलकर विसरवाले महात्मके मनमें स्वेधक्य संसार
कर दिया। उन्होंने हाथसे जल छोड़कर हमें
स्वेधपूर्वक नृत्य दिया—‘अरे ! तुम दोनों गङ्गाजीके
तटपर बेरके वृक्ष हो जाओ।’ यह सुनकर हमलोगोंने
बड़ी विचकके साथ कहा—‘महात्मन् ! हम दोनों
पराधीन हैं; अतः हमारे हुए जो दुष्कर्ज बन गया है,
अपने करें।’ यों कहकर हमने भुविसे प्रसन्न
कर दिया। तब उन विसरवाले मुनिने हमारे
उपदेशपर निश्चित किये हुए कहा—‘भरत
मुनिके अनेक ही सुमर यह श्राप लागू होगा। उसके
नृत्यलोगोंका नृत्य होगा और
पूर्वजन्मकी कृति रहेगी।’

“मुने ! जिस समय हम दोनों बेर-वृक्षके जलमें
कड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीतमें
बीधे अध्यात्मक जप करते हुए हमारा तटार किया था;
अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल
स्वयं ही नहीं, हमें बंधनक संसारसे भी पाताके सतुर्ध
अप्यकके फलदाय हमें मुक्त कर दिया।”

श्रीधरजीराय चौधरी हैं—उन दोनोंके इस काल
कहनेपर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूछित हो
छिन्न लेकर जैसे आये थे, वैसे ही चले गये तथा वे कन्याएँ
भी मंदे अन्तरके साथ प्रतिदिन गीतके सतुर्ध अध्यात्मका
फल करने लगीं, जिससे उनका उद्धार हो गया।

श्रीमद्भगवद्गीताके पाँचवें अध्यायका माहात्म्य

श्रीभगवान् कहते हैं—देख ! अब सब लोगे-
 द्वाय सम्मानित पाँचवें अध्यायका माहात्म्य संक्षेपसे
 बताता हूँ, सावधान होकर सुने। मद्रदेशमें पुरुकुत्तापुर
 नामक एक नगर है। उसमें पिङ्गल नामका एक
 था। वेदपाठी ब्राह्मणोंके विष्णुसत्त्व यशमें, जो
 सर्वथा निष्कलङ्क था, उनका हुआ वह; किन्तु अपने
 कुलमें लिये उचित वेद-शास्त्रोंके स्वाध्यायसे छोड़कर
 बोल आदि बजाते हुए उसने ज्ञान-गानमें मन लगाया।
 गीत, नृत्य और बसानेकी कलामें करके
 पिङ्गलने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसीसे उसका
 राजभवनमें भी प्रवेश गया। वह राजाके
 रहने लग्य और पतनी विष्णोको बुद्ध-बुद्धकर उनका
 उपभोग करने लगा। विष्णोके विषय और कहीं इसका
 नहीं लगता था। धीरे-धीरे एक दिन
 उच्छ्वस्त होकर एकान्तमें राजासे दूसरोंके दोष
 बतायेंगे। पिङ्गलकी ही थी, जिसका नाम था
 अरुणा। नीच कुलमें उत्पन्न हुई थी। पुत्रोंके साथ
 विहाय करनेकी इच्छासे उन्हींकी
 बोजमें घृषा करती थी। उसमें पत्नीको अपने
 कष्टक समझकर दिन आधी रातमें करके
 उसका फिर डाल्य और स्वयंसे
 जनीनमें गाड़ दिया। इस प्रकार राजासे विमुक्त होनेपर
 वह पमलोकमें पहुँच और पीकल करकेका उपभोग
 करके निर्जन वनमें गिद्ध हुआ।

अरुणा भी भगवद् रोगसे अपने सुन्दर शरीरको
 कर और नरक भोगनेके पक्षार्थ चुकी
 हुई। एक दिन वह घना चुंगनेकी इच्छासे इधर-उधर
 फुदक रही थी, इतनेमें ही उस गिद्धने पूर्वजन्मके वैरका
 स्मरण करके उसे अपने तीसे नकलसे फट्ट खाया। चुकी
 घायल होकर पानीसे भरी हुई मनुष्यकी स्वेपदीमें मिले
 गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतनेमें ही जल पैतलने-
 वाले कौलियोंने उसे भी कण्ठोका निशाना।
 उसकी पूर्वजन्मसे पत्नी चुकी उस स्वेपदीके जलमें

डुबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह कूर पक्षी भी
 उसीमें गिरकर डूब गया। तब कथराजके दूत उन दोनोंको
 कण्ठजके लोकमें ले गये। वहाँ अपने पूर्वकृत पाप
 कर्मको यद करके दोनों ही चयनीत हो रहे थे। तदनन्तर
 कथराजने जब उनके धृतिगत कर्मोंपर दृष्टिपात किया,
 उन्हें मालूम हुआ कि मृत्युके समय भक्तस्वात् स्वेपदीके
 जलमें गिर जानेसे दोनोंका पाप नष्ट हो चुका है।
 उन्होंने उन दोनोंकी मनोव्यभिक्त लोकमें जानेकी
 आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पापको पाह करते हुए वे
 दोनों बड़े विश्वसमें पड़े और जाकर धर्मराजके
 प्रणाम करके पुनः लगे—'भगवन् ! हम
 पूर्वजन्ममें धृतिगत साक्ष्य किया
 है। स्वेपदीमें धेननेका क्या कारण
 है ? कहइये।'

धर्मराजने कहा—गन्ताके किनारे बट नामक
 उसका ब्रह्मज्ञानी रहते थे। एकान्तमेंही, ममत्तारहित,
 श्रम, शिवा और किन्हींमें भी न रसनेवाले थे।

प्रतिदिन गीताके पाँचवें अध्यायका जप करना सदाका नियम । पाँचवें अध्यायको त्रयण कर लेनेपर महापापी पुरुष भी सनातन प्राप्त कर लेता है । उसी पुण्यके प्रभावसे शुद्धचित्त होकर उन्होंने अपने शरीरका परिष्कार था । पठते शरीर निर्मल गया था, जो अज्ञानान्न प्राप्त कर चुके थे, उन्हें महात्माकी कोपड़ीका जल पकड़ तुम दोनों

पवित्र हो गये हो । अतः अब तुम दोनों मनोवर्धित लोकोंको जाओ, क्योंकि गीताके पाँचवें अध्यायके पाठान्तमें तुम दोनों शुद्ध हो गये हो ।

श्रीभगवान् कहते हैं—सबके ज्ञान समान प्राप्त रहनेवाले धर्मियोंके हृदय सम्पन्नाये जानेपर ये दोनों बहुत हुए और विमानपर बैठकर वैकुण्ठ चले गये ।

श्रीमद्भगवद्गीताके छठे पाठान्त

श्रीभगवान् कहते हैं—सुनि ! अब मैं छठे अध्यायका प्रस्तावना दूँ, जिसे सुननेवाले मनुष्योंके लिये मुक्ति कर्तव्यता हो जाती है । पुरातन नदीके तटपर धौलधामपुर (पैठण) नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिप्पलेवाक नामसे विख्यात होकर रहता हूँ । उस नगरमें जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमण्डलकी प्रथाको अत्यन्त प्रिय थे । उनका प्रथम पार्श्व-मण्डलके प्रथाके लेखके समान ज्ञान पड़ता था । प्रतिदिन होनेवाले उनके यज्ञके कुरीसे नन्दनकके कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ जाते थे, यन्ने उनका असाधारण दानवीर्यता देखकर वे स्तब्ध हो गये हों । उनके यज्ञमें प्रातः पुरोडासके रसालादनमें सदा असह्य होनेके कारण देवतालोक कभी धौलधामपुरको छोड़कर बाहर नहीं जाते थे । उनके दानके मध्य छोड़े हुए जलकी धारा, प्रथमकी तेज और चूनेके फूँटसे होकर येष ठीक समयपर करते थे । उस शासनकालमें हितियों (जोतीमें होनेवाले कः प्रजाके उपद्रवों) के लिये कहीं मोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियोंका सर्वत्र प्रसार होता था । ये बबली, कुर्र और पोखरे खुदबानेके बबाने माने प्रतिदिन पृथ्वीके भीतरकी निधियोंका अवलोकन करते थे । एक समय राजाके दान, तप, यज्ञ और प्रजापालनसे सन्तुष्ट होकर स्वर्ग देवता उन्हें वर देनेके लिये आये । कमलालोक उनका इसीका रूप धारण कर अपनी द्विजते हुए आकाशमार्गसे चलने लगे ।

कभी उल्लासके साथ उड़ते हुए वे सभी ईश परस्पर करते जाते थे । उनमेंसे प्रथम आदि हो-तीन उड़कर आगे गये । तब हमने आगे संबोधित करके कहा—‘ओ भाई । तुमलोग वेगसे चलकर आगे गये । यह मार्ग का दुर्गम है; इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिये । क्या तुमने दिखायी देता, यह समझें पुण्यमूर्ति महाराज जानश्रुतिके तेजःपुत्र का कपसे प्रकाशमान रहा है । [उस मत्स्य होनेकी आशङ्का है, सावधान होकर चलना चाहिये ।]’

फैलेवाले इंसोके वचन सुनकर आगेवाले ईश ईश पड़े और उल्लाससे उनकी बातेंकी समालोचना करते हुए बोले—‘ओ भाई । इस राजा जानश्रुतिके तेजःपुत्रकी महत्वा रेखके तेजसे भी अधिक तीव्र है ?’

इसमेंकी वे बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊँचे महत्वाकी कुरीसे कल गये और सुसपूर्वक विश्रामान हो अपने समर्थको बुलाकर बोले—‘जामो, महत्वा रेखको कहाँ ले आओ ।’ राजाका यह अप्रतके समान वचन सुनकर यह सप्रति प्रसन्नता प्राप्त करता हुआ नगरसे निकलता । सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरीकी की, जहाँ जगत्के भगवान् विश्वनाथ मनुष्योंको उपदेश दिया करते हैं । उसके बाद वह गयलोकमें पहुँचा, जहाँ अफुल्ल नेत्रोंवाले भगवान् महाधर सम्पूर्ण लोकोंका उद्धार करनेके लिये

निवारण करते हैं। तदनन्तर ज्ञान तीर्थोंमें प्रवेश करना प्रभुका [ ] साधनादिमें सङ्कटपुल्लोमें गन्ध; यह वाग्वान् श्रीकृष्णका अर्चि स्थान है, जो [ ] गङ्गान् एवं पीक तटान् करकेकरता है। वेद और प्रत्यक्षोंमें यह तीर्थ विधुक्कनपति वाग्वान् गौतमिन्दके अमलारत्नकके जगत्में प्रसिद्ध है। ज्ञान देवता और साधनोंमें प्रवेश मेवम करते हैं। प्रभुत [ ] फाल्गुनी (गङ्गा) के किनारे प्रवेश पाता [ ] उद्योग अर्थात् अर्द्धचन्द्रके समान प्रवेश होनेसे है। यह सब तीर्थोंमें निवाससे परिपूर्ण है [ ] अन्तर्य प्रदान करकेके कारण सुन्दर प्रवेश होता है। [ ] प्रवेश प्रवेशके होनेसे सङ्कटप्रकारकी प्रवेश और भी बहुत गन्धी है। ज्ञान वाग्वान् प्रवेश और लक्षणोंमें अन्तर्गत है। इसमें बारह वन हैं। यह परम पुण्यवन् तथा सबको विनाश देनेवाले क्षीयकोंके अन्तर्गत वाग्वान् श्रीकृष्णकी [ ] प्रसिद्धि है।

तापक्षान् मधुपान् पक्षिण् और उग्रान् ॥ और
बहुत दूरतक आनेपर सरासिरी काउलीर मधुका मगर
दिखायी दिना, जहाँ दूधले समान उज्ज्वल गण्डमधुकी
महलौकी पक्षितियाँ भगवान् कृष्णके अट्टहासकी सीती
रोमा पाली हैं। जहाँ कालकीर्णके प्रबलीय आलस सुनकर
मूक मनुष्य ॥ सुन्दर वाली जीर फोड़कर उड़ान चलने
हुए नेकताके मयका हो जाती है। जहाँ विगल लोचिहाने
पक्ष-धुपरी जगत लोचके कारण अन्धकार-मन्दार निसेसे
मुलसे रातनेपर भी अपनी मलिनता नहीं छोड़ता। जहाँ
उपाध्यायके पास ब्रह्मका लाल जन्मकाशीन अन्धकारने ॥
सम्पूर्ण कलशरीर लाल पक्ष लेते हैं तथा जहाँ मलिनकेदार
नमसे बसिद्ध भगवान् कन्दोकर देहधारिकोके बरतन
॥ लिने ॥ निवास करते हैं। कन्दोकीके लाल
मलिनकेदारने दिविकयके समस्त राजाकीकी कीलकर
भगवान् दिविकय भूख किना का, तकीसे उग्रका नाम
मलिनकेदार हो गया का। उन्हीके मन्दिरके दरवाजेपर
महाप्रता रैक एक छोटी-नी नदीका बँटे अपने अङ्गोको
सुजलतो हुए मूककी लम्बका रोवन कर रहे थे। इन्ही
अपल्याने सरासिने उन्हें देखा। राजाके मताने हुए
मित्र-मित्र मित्रोसे डरने पीका ही रैकको फाफान दिना

और उनके कार्योंमें क्या करके कहा—‘कहान् !
किस स्थानपर रहते हैं ? अतः क्या पुत्र नाम क्या है ?
तो सदा मन्त्रोक्त विचारमें होते हैं, फिर यहाँ
किसीकिसीमें ठहरे हैं ? इस विचारमें क्या करके
विचार है ?’

सर्वशक्ति ॥ ॥ सुन्दर पत्र अन्तर्गत विमल
राज्य ईश्वर सुख लोचन उल्लेख — 'यद्यपि इमं
पूर्णकाम है—इमे किन्ते यत्सुखे ॥ ॥ नहीं है,
मन्त्र ॥ ॥ श्री इन्द्रो प्रमोदार्थके अनुसर परिष्कार कर
सम्पन्न है।' ईश्वर आर्तिक अधिवासको आदरपूर्णक
प्रदान करके सर्वशक्ति धीरे धीरे राज्ये प्राप्त प्राप्त किया। 'यत्
यत्सुखं राज्ये प्रमोद करके उमने साथ जोड़ कर
लोकल विवेक किया। इमं ॥ ॥ मन्त्रोंके दर्शनमें
उमने ॥ ॥ कड़ी प्रमोदना भी। सर्वशक्ति वचन सुन्दर
राज्य ॥ ॥ आश्चर्य ॥ ॥ हो उठे। उनके हृदयमें
ईश्वर आदर करनेकी शक्ति जागृत हुई। उनकी दो
॥ ॥ खुले हुई राज्य मन्त्रों के साथ भी। साथ
ही मोतीके हार, अन्धे-अन्धे वचन और एक सहस्र गीत
॥ ॥ ले ली। राजकीयकार्यों के लिये एक राजा रहने थे।

■ स्थानपर पहुँचकर राजने ■ बसुरें उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वीपर पड़कर ■ ■ ■ किया। ■ ■ ■ रैक ■ ■ ■ भक्तिके साथ चलनेमें पड़े हुए राजा जानश्रुतिपर कुपित ■ उठे और बोले—'तू राह ! तू ■ ■ ■ है। क्या तू मेरा मुक्तान्त नहीं जानता ? ■ ■ ■ सचरित्रसे जुड़ी ■ अपनी ऊँची गद्दी ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियोंके ■ और ये दूध देनेवाले गौर ■ स्वयं ही ले जा।' इस ■ ■ ■ देकर रैकने ■ प्रसन्न भव अवलोक कर दिया। तब राजने राजाके पाससे महात्मा रैकके दोनों करण ■ लिये और भक्तिपूर्णक कक्ष—'भगन् ! मुझपर ■ होइये। भगन् ! आपसे ■ अद्भुत महात्म्य कैसे अवक ? प्रसन्न होकर मुझे ठीक-ठीक बताइये।' ■

श्रीमद्भगवद्गीताके सप्तमं तथा आठमं अध्यायोऽथ

भगवान् शिव कहते हैं—जकी। जब मैं स्वतन्त्र अध्यात्म याज्ञान्य कृतज्ञता हूँ, जिसे सुनकर काममें अमृत-प्राप्ति भर जाती है। परलोक्य नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर (द्वार) बहुत ही ऊँचा है। उस नगरमें शङ्खकर्ण नामक एक ब्रह्मण रहता था; उसने वैश्य-वृत्तिक आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किन्तु न तो कभी पितरोंपर तर्पण किया और न देवताओंका पूजन ही। वह धर्मोपार्जनमें तत्पर होकर राजाओंको ही सेवा दिया ■ ■ ■ था। ■ ■ ■ समयकी बात है, उस ब्राह्मणने अपना चौथा विवाह करनेके लिये पुत्री और बन्धुओंके साथ यात्रा की। मार्गमें जायी रातके समय जब वह सो रहा था, एक सर्पने कहींसे आकर उसकी बाँहमें काट लिया। उसके कटते ■ ऐसी ■ हो गयी ■ मणि, मन्त्र और ओषधि आदिसे भी उसके ■ ■ ■ असाध्य जान पड़ी। तरुणात् कुछ ■ शत्रुने उसके प्राण-पक्षेक उड़ गये। फिर बहुत ■ ■ ■ काट काट प्रेत सर्पयोगिमें उत्पन्न हुआ। उसका ■ ■ ■ वासनमें ■ ■ ■ । उसने पूर्व वृत्तात्मके स्मरण करके सोचा— 'मैंने जो वस्त्रे बाहर कटोड़ोन्ही संस्कारमें अपना धन गँव

रैकने कहा—राह ! मैं प्रतिदिन गीताके छठे अध्यायका जप करता हूँ। इसीसे मेरी तैजोप्राप्ति देवताओंके लिये भी दुःसह है।

तदनन्तर परम बुद्धिमान् राजा जानश्रुतिने वसपूर्वक महात्म्य रैकसे गीताके छठे अध्यायका जपना कहा। इससे उन्हें मोक्षकी प्राप्ति हुई। इस रैक भी भगवान् ■ ■ ■ समीप मोक्षदायक गीताके छठे अध्यायका जप करते हुए सुखसे रहने लगे। इसका रूप धारण करते परलोक देनेके लिये आये हुए देवता भी विस्मित ■ ■ ■ स्नेहानुसार चले गये। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्यायका जप करता है, वह ■ ■ ■ भगवान् विष्णुके ही सम्मुखमें ■ होता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

रक्त है, उससे इन पुत्रोंको बलिष्ठ करके तप्य ही इसकी रक्षा करीगा।' एक दिन साँपकी चोचिसे पीड़ित होकर निम्न स्तम्भ अपने पुत्रोंके समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया, तब उसके निरङ्कुश पुत्रोंने सबीरे उठकर बड़े विस्मयके साथ एक-दूसरेसे स्वागती बातें कहीं। उनमेंसे महात्म्य पुत्र कुटाल छावने लिये घरसे निकलन और वहाँ उसके पितृ तर्पणेनि भक्षण करके रहने थे, उस स्थानपर गया। वरपि उसे धर्मके स्थानका ठीक- ■ ■ ■ पता ■ ■ ■ था तो भी उसने चिह्नोंसे उसका ठीक निश्चय कर लिया और स्नेहानुद्धिसे वहाँ पहुँचकर बाँहको कोटन करण्य किया। तब उस बाँहसे बड़ा भयानक ■ ■ ■ पुत्र और बोल—ओ मूढ़ ! तू क्यों है, ■ ■ ■ अव्य है, ■ ■ ■ रह रहा है, ■ ■ ■ किन्तुने तुझे चेता है ! ये खरी कत्ते मेरे सामने बता।'

पुत्र बोला—मैं अक्सर पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रक्षकों देसे हुए स्वप्नसे विस्मित होकर यहाँका सुवर्ण लेनेके कौतूहलसे आया हूँ।

मुझकी यह स्नेहनिन्दित बाँही सुनकर वह सबीरे खड़ा हुआ उसखरसे ■ प्रखर स्पष्ट वचन

श्रीला—“यदि तू येरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही कथनसे मुक्त कर। मैं पूर्वजन्मके गढ़े हुए धनके लिये सर्वयोनियों उत्पन्न हुआ हूँ।”

पुत्रने पूछा—पिताजी ! आपकी मुक्ति होगी ? इसका उपाय मुझे बताइये; क्योंकि मैं इस सत्त्व लोकोको छोड़कर आपके पास आया हूँ।

पिताने कहा—बेटा ! गीतके अनुसारमम अन्धकारको छोड़कर मुझे मुक्त करनेमें शीघ्र, दान, तप और यज्ञ भी सार्थक समर्थ नहीं हैं। सातवाँ अध्याय ही प्राणिके जरा-मृत्यु आदि दुःखको दूर करनेवाला है। पुत्र ! ये श्राद्धके दिन अध्यायका पाठ करनेवाले ब्राह्मणको ब्रह्मापूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्तन्देह मुक्ति हो जायगी। बस ! अपनी अनुसार पूर्ण श्राद्धके साथ वेद-विद्याये प्रवीण ब्राह्मणोंको भोजन कराऊ।

सर्वयोनियों पड़े हुए पित्तके ये कथन सुनकर सभी पुत्रोंने ठाकरी आकाके अनुसार तथा उससे अधिक अधिक किया। तब शम्भुकर्णन अपने सर्वशरीरको त्यागकर दिव्य देह धारण किया और साथ धन पुत्रोंके अधीन कर

दिया। पिताने करोड़ोंकी संख्यामें जो धन बाँटकर दिया उससे ये सत्पत्नी पुत्र बहुत हुए। उनकी बुद्धि धर्ममें हुई थी; इसलिये उन्होंने बावली, कुआँ, पोखरा, यज्ञ देवमन्दिरके लिये उस धनका उपयोग किया और उत्तमशाला भी बनवायी। तत्पश्चात् सत्त्वमें सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष किन्ना। यह तुम्हें सातवें अध्यायका माहात्म्य गया है; जिसके श्रवणमात्रसे मानव सब कलमसेसे मुक्त हो जाता है।

भगवान् शिष्य कहते हैं—देवि ! अब अष्टवें अध्यायका माहात्म्य सुनो ! उसके सुननेसे तुम्हें बड़ी होगी। [लक्ष्मीजीके पूछनेपर भगवान् विष्णुने उन्हे अष्टम अध्यायका मतलाया था।] आर्यैकपुर नामक एक प्रसिद्ध है। वहाँ श्रीवराहजी नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्यको पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, साधुओंका धन चुराता, परापी व्यापार करता और सोरनेमें दिलचस्पी रखता था। वह ब्रह्मण्यकचका और मयमें बड़े-बड़े हीसले रखता था। एक दिन भदिरा पीनेवालेका समाज जुटा उसमें कचसमन्नि भर पेट ताड़ी पी—खूब गलेतक इसे चढ़ाया; अतः अजीर्णसे अत्यन्त पीड़ित होकर वह पयस्य गंगा और बहुत ताड़का वृक्ष हुआ। उसकी पत्नी और ठण्डी छायाका लेकर जल-राक्षसकाको हुए कोई पति-पत्नी वहाँ रहा थे।

उन्के पूर्वजन्मकी घटना है। एक कुलीनक नामक ब्राह्मण था, जो वेद-वेदाङ्गके तत्त्वका ज्ञाता, सम्पूर्ण शास्त्रोंके अर्थका विशेषज्ञ और सत्पत्नी उसकी नाम कुमति था। वह बड़े विचारकी थी। वह ब्राह्मण विद्वान् होनेपर भी लोभवश अपनी स्त्रीके साथ प्रतिदिन पैंस, कालभुस्य और छोड़े आदि बड़े दानोंको ग्रहण किया करता था; परन्तु दूसरे ब्राह्मणोंको दानमें मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। ये ही दोनों पति-पत्नी कालवश

मृत्युको प्राप्त होकर बहुराजस्य हुए। ये भूल और प्यारसे पीड़ित हो इस पृथ्वीपर घूमते हुए उसी ताड़-वृक्षके पास आये और उसके मूल भागमें विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नीने पतिसे पूछा—‘नमः। हमलोगोंका महान् दुःख कैसे होगा तथा इस महाप्राणसंयमिसे किस प्रकार हम दोनोंकी मुक्ति होगी?’ तब उस ब्राह्मणने कहा—‘ब्रह्मविद्याके उपदेश, अध्यात्म-तत्त्वके और कर्मविधिके ज्ञान बिना पकर समुद्रसे छुटकारा मिल है।’

सुनकर पत्नीने पूछा—‘जिसे विश्रामध्यातव्यं तिमि कर्मं पुनरोत्तम’ (पुनरोत्तम ! यह क्या क्या है ? अध्यात्म क्या है और कर्म कौन-सा है ?) उसकी पत्नीके इतना कहते ही जो आश्चर्यकी घटना घटित हुई, इसकी सुनें। उपर्युक्त गौतमके आठवें अध्यायका आधा इलेक था। उसके उस समय ताड़के ऊपरसे स्तम्भकर भावदर्शन कर्मक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान विस्तृतचित्त होकर पापके चोलेमें मुक्त हो गया। तथा उस आधे इलेकके महात्म्यसे वे पति-पत्नी भी मुक्त गये। उनके मुखसे दैवात् ही आठवें अध्यायका आधा इलेक निकल पड़ा था। तदनन्तर आकाशमें एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति-पत्नी उस विमानपर आसक्त होकर स्वर्गलोकमें चले गये। वहही सप्त भूतल आत्मस आश्चर्यजनक था।

उसके उस बुद्धिमान भावदर्शनी आदरपूर्वक उस आधे इलेकको लिखा और देवदेव जनार्दनकी आराधना करनेकी इच्छासे वह मुक्तिद्विपत्ति काशीपुरीमें चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धिवाले ब्राह्मणने भारी तपस्या आरम्भ की। उसी समय कन्या भगवती लक्ष्मीने ज्ञान जोड़कर देवताओंके भी देवता जगत्पति जनार्दनसे पूछा—‘नमः ! अन्य सहस्र नीद सड़े हो गये?’

मागेरखीके बुद्धिमान ब्राह्मण भावदर्शी में भक्तिरससे परिपूर्ण होकर अत्यन्त कठोर तपस्या कर रहा

है। वह अपनी इन्द्रियोंको वशमें करके गौतमके आठवें अध्यायके आधे इलेकका अप करता है। मैं तपस्कासे बहुत समुद्र हूँ। बहुत देरसे उसकी तपस्याके अनुकूल कलकल विचार कर रहा था। प्रिये। इस समय यह देनेको उत्कण्ठित हूँ।

पार्वतीजीने पूछा—भगवन्। श्रीहरी स्वः होनेपर भी जिसके लिये चिन्तित हो उठे थे, उस भगवद्भक्त भावदर्शनी कौन-सा फल प्राप्त ?

श्रीमद्भगवद्गीताके बोले—देवि ! हिमब्रह्म भावदर्शी हूँ भगवन् विष्णुके प्रसादको पाकर आस्थितिक सुख (मोक्ष) को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी, जो नरक-कलत्रमें पड़े थे, उसके शुभकर्मसे भगवद्भक्तको प्राप्त हुए। पार्वती ! आठवें अध्यायका महात्म्य खोजेंगे हो तुम्हें है। इसपर सदा विचार करते रहना चाहिये।

श्रीमत्भगवान् बोले—देवि ! काशीपुरीमें

श्रीमद्भगवद्गीताके नवें और दसवें अध्यायोंका माहात्म्य

महादेवजी कहते हैं—यवन्ति ! अब मैं पूर्वक गवम अध्यायके माहात्म्यका वर्णन करूँगा, तुम स्थिर होकर सुनो । नर्मदाके तटपर महिषासुरी नामकी एक नगरी है । वहाँ माधव नामके एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद-वेदाङ्गोंके तत्त्वज्ञ और अतिथिमेंके प्रेमी थे । उन्होंने कमाकर एक महान् यज्ञका अनुष्ठान आरम्भ किया । उस यज्ञमें बलि देनेके लिये एक बकरा चयनित गया । उस बकरे की रीरकी पूजा गयी, तब आकाशमें डालते हुए उस यज्ञ— 'ब्रह्मन् । इन बहुत-से यज्ञोद्धार का लाभ है । इनका तो नष्ट हो जानेका है । वे कर्म, अशुभ और मृत्युके कारण हैं । मैं करनेपर मैं मैं वर्तमान दश है, इसे देख लो ।' इस अवसर वीराट्टल्लोकका जनकजी यज्ञस्थलमें सभी लोग ही हुए । तब यज्ञका प्राहण कब जोड़ अगस्त्य नेत्रोंसे बकरा हुए करनेको प्रणाम करके और आदरके साथ पूजने लगे ।

ब्राह्मण बोले—आप किस जड़ोंके थे ? आपका उपास्य और आचरण कैसा था ? तब किस कर्मसे आपको बचनेकी हुई ? वह सब मुझे बताइये ।

बकरा बोला—ब्रह्मन् । मैं पूर्वजन्मे ब्राह्मणोंके अत्यन्त निर्मल कुलमें उत्पन्न हुआ था । समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाला और वेद-विद्यामें प्रवीण एक दिन मेरी बहिन भागवती दुर्गाकी किन्ना होकर अपने बाल्यके रोगकी शक्तिके लिये निमित्त मुझसे एक बकरा प्राँन । तबब्रह्मन् जब यज्ञिकयके मन्दिरमें मरा लगा, उस समय उसकी मातने मुझे पान दिव्य—'ओ ब्रह्मन् नीच, जापी ! तू मेरे बसेका वध करके खाहता है, इसलिये तू भी बचनेकी योनिमें जन्म लेगा ।' द्विजश्रेष्ठ ! तब बाल्यवरा मृत्युको प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ । कहीं

मैं पशु-योनिमें पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्वजन्मोंका स्मरण बन्ना हुआ है । ब्रह्मन् ! यदि आपको सुननेकी उत्कण्ठ हो, तो मैं एक और भी आश्चर्यकी बात बतलाता हूँ । कुम्भेश्वर नामका एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान करनेवाला है । वहाँ बक्रावर्मा नामका एक सूर्यवंशी राजा करते थे । एक समय जब कि सूर्यग्रहण लगा था, उनके बालमुकुटका करनेकी । उन्होंने वेद-वेदाङ्गोंके पत्रगामी एक विद्वान् ब्राह्मणको बुलवाया और पुरोहितके साथ तीर्थके पवन जलसे स्नान करनेके चले । तीर्थके पास पहुँचकर उन्होंने किन्तु और बक किन्तु । फिर प्रसन्नचित होकर लगाया और बगलमें हुए पुरोहितका हाथ पकड़कर मनुष्योंसे हुए अपने आवे । अनेक उक्तने धार्मिक ब्राह्मणोंके बालमुकुटका दान किया ।

तब बालमुकुटका धीरे-धीरे उसमेंसे एक पात्रका आकार धकट हुआ । फिर जोड़ी दैरके निम्न भी आकारमेंका कारण करके बालमुकुटके शरीरसे और ब्राह्मणके पास आ गयी । इस प्रकार आकारमेंसे वह जोड़ी अँसों लाल किये निकली और ब्राह्मणके शरीरमें इतनी प्रवेश करने लगी । भय-ही-भय नीलाके गवम अच्यपकर बच करते थे और सब घुरकन वह सब बँसुक्त देखने लगे । ब्राह्मणके अन्तःकरणमें ब्रह्मन् गोविन्द जन्म करते थे । वे उन्नीक लगे । ब्राह्मणने [कब गीताके मन्म अच्यपकर जप करते हुए] अपने आभयभूत भगवान्का ध्यान किया, उस समय गीताके अक्षरोंसे प्रकट हुए विष्णुदुर्गेदार प्रकट होकर वे दोनों आन्धाल भाग चले । तबका उल्लेख निष्फल हो गया । इस प्रकार इस घटनाको प्रत्यक्ष देखकर राजाके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो उठे । उन्होंने ब्राह्मणसे पूछा—'विप्रवर ! इस महाभयङ्कर अप्रतिमके अपने कैसे पार किया ? आप किस मन्त्रका

जय तथा किस देवता का समान रहे थे ? वह पुरुष तथा स्त्री कौन थी ? वे दोनों उर्वरक हुए ? फिर वे श्रान्त कैसे हो गये । वह सब मुझे बतलाइये ।

ब्राह्मण ने कहा—एकम् । चण्डालका जय धारण करके भगवन् । प्रकट हुआ । वह स्त्री निष्काम साक्षात् मूर्ति थी । मैं इन देव ही समझता हूँ । समय में नये अध्यायके मन्त्रोंकी प्रार्थना था । उसीका माहात्म्य है कि सारा लोकोत्तर हो गया । महीपते ! मैं जिस ही पीढ़ीके नव्य अध्यायका जय करता हूँ । उसीके प्रकाशसे अन्धकारविश्रान्त अवस्थितियोंके सकार हैं ।

यह सुनकर एकने उसी ब्राह्मणसे पीछेके नाम अध्यायका अभ्यास किया, फिर वे दोनों ही परमशक्ति (मोक्ष) को हो गये ।

[यह सुनकर ब्राह्मणने कन्धेकी कन्धनसे मुक्त कर दिया और गीताके अध्यायसे परमशक्ति को किया ।]

भगवन् शिष्य कहते हैं—सुन्दर ! अब तुम दशम अध्यायके माहात्म्यकी परम चमक कथा सुने,

जो सर्वलोक दुर्गम जन्मेके लिये सुन्दर सोपान और चमक सौख्य है । पारसीपुरीमें धीरजिद नामसे एक ब्राह्मण था, जो मुझमें नन्दीके समान भक्ति रक्ता था । वह चमक कीर्तिमें अर्जनमें तत्पर रहनेवाला, शक्तिविश्रान्त और हिंस्र, कठोरता एवं दुःस्वहससे दूर रहनेवाला । विशेषतः होनेके कारण वह निष्कामिनी । उसने वेदकी सम्पूर्ण पार पा लिया था । सम्पूर्ण शक्तिके तात्पर्यका ज्ञाता । उसका सदा नैरे ध्यानमें संलग्न रहता था । मन्त्रों अनारकलीके समान सदा चमक था ; अतः जय करने वाला । मैं प्रेमवत्त । पीछे लौट-लौटकर उसे हाथका प्रकाश देता रहता था ।

देख करे पार्थिव भृङ्गिरिद्धिने पूजा—भगवन् । इस प्रकार भक्त, किसने आपका दर्शन किया होगा । मन्त्रात्मने कौन-सा तप, होम अथवा जय किया है कि स्वयं कथन हो पद-पदकर इसे हाथका सकार कहते हैं ?

भृङ्गिरिद्धि । प्रथम सुनकर मैं इस प्रकार उत्तर

देन आरम्भ किया। एक सम्प्रदायी बात है, कैलास-पर्वतके पार्श्वभागमें पुष्पाग वनके भीतर चन्द्रमाकी अमृतमयी किरणोंसे धुली हुई भूमिमें एक केटीका ■■■■ लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठनेके क्षणपर वह ■■■■ कड़े जोरकी आँधी उठी, वहकि पृथ्वीकी प्राकारें नीचे-ऊपर होकर आपसमें टकराने लगीं, कितनी ही टहनियाँ टूट-टूटकर बिखर गयीं। पर्वतकी अविवल ■■■■ भी हिलने लगी। इसके बाद कई मन्त्र धमकुर शब्द हुआ। जिससे पर्वतकी कन्दकारें प्रतिध्वनित हो उठीं। तदनन्तर आकाशमें कोई विराट् पक्षी उठा, जिसकी अङ्गित बाले पैरके सम्मान की। वह कज्जलकी राशि, अश्विनवारके समूह अथवा पंच कटे हुए काले पर्वत-सा जान पड़ता ■■■■। पैरोंसे पृथ्वीका सारा लेकर उस पक्षीने मुझे प्रणाम किया और एक सुन्दर नवीन ■■■■ चरणोंमें रखकर ■■■■ धनीमें स्तुति करनेकी आरम्भ की।

पक्षी बोला—देव ! अपनी कच हो। अब विधानवधकी सुधाके सागर तथा जगत्के चरमक हैं। सदा सजावनासे युक्त एवं अमरसिद्धि की ■■■■ है। आपके वैभवका ■■■■ अन्त नहीं है। आपकी जग हो। जड़त्वसम्बन्धसे परिपूर्ण बुद्धिके ■■■■ आप त्रिविध मलयोंसे रहित हैं। ■■■■ अधीन रहते हैं ■■■■ शरणागत होता है। आप ■■■■ उपधिसे रहित, निवधुत, निरुधर, निरामय, असीम, अक्षुण्ण, अविनाशित और निर्गुण हैं। आपके चरणकमल शरणगत भक्तोंकी रक्षा करनेमें प्रवीण हैं। अपने भयङ्कर ललटकरुणी महाभयंकरी किन्-ज्जालसे अपने ■■■■ चरम किया है। आपकी ■■■■ हो। ■■■■ प्रपन्न उन्नी प्रमाणीसे दूर होते हुए भी प्रामाण्यवन्त हैं। अधोके अराजक नमस्कार है। चैतन्यके वक्ता तथा त्रिभुवनव्य-धारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियोंद्वारा बुद्धित आपके उन चरण-कमलोंकी कन्दन करता हूँ, जो अन्तर भव-पापके समुद्रसे पार उतारनेमें अद्भुत शक्तिमन्त्री हैं। पहादेव ! साक्षात् बृहस्पति भी आपको स्तुति करनेकी

बृहत् नहीं कर सकते। सहस्र मुखोंवाले जगत्पति शेषमें भी इतनी चतुरी नहीं हैं कि वे आपके गुणोंका वर्णन कर सकें। फिर मेरे-जैसे छोटी बुद्धिवाले पक्षीकी तो विवश ही ■■■■ है।

उस पक्षीके द्वारा किये हुए इस लोकाके सुन्दर मैं उससे पूछा—‘किञ्चन ! तुम कौन हो और कहाँसे आये ? तुम्हारी उत्पत्ति तो इस-जैसी है, मगर रंग बरैक्य भिन्न है। तुम किस प्रयोजनके लेकर यहाँ आये हो, इसे बताओ।’

पक्षी बोला—देवेव ! ■■■■ ब्रह्माजीका ■■■■ । घृष्टि। जिस कर्मसे ■■■■ शरीरमें इस लक्षण कलिनका आ गयी है, इसे सुनिये। प्रभो ! यद्यपि आप सर्वज्ञ ■■■■ (अतः आपसे ■■■■ भी ■■■■ नहीं है) ■■■■ आप पूछते ■■■■ तो ■■■■ हूँ। सौराष्ट्र (सूत) ■■■■ पास ■■■■ सुन्दर सरोवर है, जिसमें ■■■■ ललललले रहते थे। उसीमेंसे बालचन्द्रमके दुकाड़े-जैसे ■■■■ मृणालोंके प्रास लेकर ■■■■ कड़ी ■■■■ पतिते अन्धधाममें ■■■■ रहा था। उड़ते-उड़ते सबस कहाँसे पृथ्वीपर गिर पड़ा। जब होशमें आया और अपने ■■■■ ■■■■ करण न देख सका तो मन-ही-मन सोचने लगा—‘अहो ! वह मुझपर क्या आ पड़ा ? आज मेरा फलन ■■■■ हो गया ? पके हुए कपूरके समान मेरे श्वेत ■■■■ यह कलिनका कैसे आ गयी ?’ इस प्रश्न पर विराम होकर मैं अभी विचार ही कर रहा ■■■■ कि उस फेबरीके कमलमेंसे मुझे ऐसी चाणी सुनायी दी—‘हंस ! उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होनेका कारण बताती हूँ।’ अब मैं कलकल सरोवरके ■■■■ गया और वहाँ पाँच कमलोंसे युक्त एक सुन्दर कमलिनीको देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने फलका ■■■■ करण पूछा।

■■■■ बोली—कलकीस। तुम आकाश-मार्गसे मुझे लौंकर गये हो, उसी पक्षके परिणामवश तुम्हें पृथ्वीपर गिरना पड़ा है तथा उसीके कारण तुम्हारे शरीरमें ■■■■ देती हैं। तुम्हें गिर देख मेरे हृदयमें दया पर आयी और अब मैं इस मध्यम कमलके

पूर्वजन्ममें अभ्यास मिले हुए दूसरे अध्यायके महात्म्यसे इससे दुर्लभ तत्त्वज्ञान है । इसमें जीवभूति भी पा ली है । अतः अब यह रहस्य करने समर्थ है तो इसे करने दिये रहता हूँ । भूमिति । यह सब दूसरे अध्यायकी ही महत्त्वपूर्ण है ।

फर्कती । इस प्रकार मैं भूमितिके सामने जो फलदायक कर्म करी थी, वही वहाँ तुमसे भी करी है । नर हो या नरौ, अध्याय कोई । कर्म न हो, दूसरे अध्यायके महात्म्यसे उसे सब आध्यात्मिके पालनका फल प्राप्त होता है ।

श्रीमद्भगवद्गीताके नवमोऽध्यायके अध्यात्मिक महात्म्य

श्रीमद्भगवद्गीताके नवमोऽध्याय—प्रिये ! गीताके अन्तमें सम्बन्ध रखनेवाली कथा एवं विचारक अध्यात्मिके पालन महात्म्यको बतला करे । विनाश । फर्कती । अध्यात्मिके महात्म्यका पुरा-पुरा वर्णन करी । यह सत्य । इसमें सम्बन्धमें सबको समझाई है । उनमेंसे एक यहाँ करी जाती है । प्रतीता नदीके ऊपर मेघदूत नामसे विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है । उसके प्रचार गोपुर बहुत ऊँचे हैं । यहाँ बड़ी-बड़ी विद्यामण्डलें हैं, विनाश सोनेके बंधे जोष दे रहे हैं । उस नगरमें श्रीमान्, सुखी, शांत, तथा मनुष्योक्त है । यहाँ इन्द्रिय शक्ति-कर्मक करके जगदीश्वर भगवान् विष्णु विराजमान हैं । परमात्मे सम्बन्ध रखता है । संसारके प्रलय करनेवाले हैं । गौरवपूर्ण लक्ष्मीके भक्त-कर्मयोगी पुरित होता है । भगवान् की वामन-अवतारकी है । मेघके समान उनका इक्ष्वाकु तथा ब्रह्मलक्ष्मी है । विद्व शोभा प्राप्त है । वे कर्मल और धर्मशालसे विभूषित हैं । अनेक-प्रकारके लक्षणोंसे सुशोभित हो भगवान् कामन शक्तुत समुद्रके समुद्र बन पड़ते हैं । पीताम्बरसे उनके शरीर विभूषित करीत प्रतीत होती है, मानो कमलकी हुई बिजलीसे बिज्जु ब्रह्म विन्ध मेघ शोभा पा रहा हो । उन भगवान् कामन दर्शन करके जीव जन्म एवं संसारके बन्धनसे मुक्त जाता है । उस नगरमें मेघलक्ष्मी नामक महान् तीर्थ है, जिसमें करके समुद्र-शक्ति वैकुण्ठधामसे प्राप्त होता है । यहाँ जगत्के सभी कर्मजगत् भगवान्

भूमिधाम दर्शन करनेसे मनुष्य सात जन्मोंके किये हुए पारसे पा जाता है । जो समुद्र मेघलक्ष्मी दर्शन करे, वह पुनः पुनः भी हो पाता है ।

मेघदूत नामके महात्म्य के, जो महात्म्यपरायण, भक्त और अद्भुतसे रहित, वैद-प्रवीण, तथा भगवान् वासुदेवके उपासक थे । उनका नाम सुन्दर था । प्रिये ! वे उद्भूतभूत करकेवाले भगवान् की गीताके अध्याय—विद्यार्थदर्शनयोगका एक अध्याय है । उस अध्यायके प्रभावसे उन्हें महाज्ञानकी प्राप्ति हो गयी थी । परमानन्द-सन्तोषसे पूर्ण इतना ज्ञानमी द्वारा इन्द्रियोंके अनाधुन हो जानेके कारण वे विद्वत् विद्वान् बन हो गये थे और सदा जीवन्मुक्त योगीकी स्थितिमें रहते थे । एक समय जब बुद्धस्थिति स्थित थे, यज्ञयोगी सुन्दरने गोदावरीतीर्थकी यात्रा आरम्भ की । वे क्रमशः त्रिवेणीतीर्थ, तारा तीर्थ, कपिलसंगम, अहलीतीर्थ, कपिलेश्वर, नृसिंहवन, उदयगिरि तथा करस्थानपुर जगत् जगत् और दर्शन करते हुए विद्वत्समूह नामक नगरमें आये । यहाँ उन्होंने प्रत्येक कामें अपने उद्धारनेके लिये स्थान खोजा, परन्तु भी उन्हें स्थान नहीं मिला । अन्तमें मुक्तिदाने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखायी । राक्षसोत्पत्ति उसके पीछे जाकर रातमें निवास किया । समस्त ज्ञानेश्वर उन्होंने अपनेको दो धर्मशालाके अन्तर्गत, किन्तु उनके और साथी नहीं दिखायी दिये । वे उन्हें खोजनेके लिये चले, इतनेमें ही

ब्राम्हण (मुनिये) से उनकी घेंट हो गयी। ब्राम्हणने कहा—‘मुनिब्रह्म ! तुम सब प्रकारसे दीर्घायु और पढ़ते हो। सौधाम्यशाली तथा पुण्यवान् पुरुषोंमें तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे पीछर कोई लोकसेवा प्रपाय शिक्षण है। तुम्हारे सबी कहीं गये ? और कैसे इस प्रकारसे हुए ? इसका पता लगओ। मैं तुम्हारे सभने इतना ही हूँ कि तुम्हारे-केवल तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखायी देता। विप्रवर ! तुम्हें किस महात्म्यका ज्ञान है ? किस विप्रवर का ज्ञान लेने ? तथा किस देवताकी दयासे तुम्हें भक्तिकी शक्ति मिली है ? भगवन् ! कृप्य करके इस गीतमें रही। तुम्हारी सब सेवा-शुभ्रत कर्तव्य।’

कहकर ब्राम्हणने मुनीवर सुनन्दके गीतमें उड़ार लिया। वह दिन-रात कड़ी नीतमें उनकी सेवा-उत्सव करने लगा। जब सप्त-अष्ट दिन बीत गये, तब एक दिन ब्रह्म-काल अन्तर बहुत दुःखी हो महात्मके सामने रोने लगा और बोला—‘हय ! अन्त रातमें राक्षसने मुझ भगवतीके केटेको चला लिया है। मेरा पुत्र ही पुण्यवान् और भीष्मवान् था। ब्राम्हणके इस प्रकार कहनेपर सुनन्दने पूछा—‘कहाँ है वह शक्ति ? और किस प्रकार तुम्हारे पुत्रका प्रक्षण किया है ?’

ब्राम्हण बोला—‘अहन् ! इस नगरमें एक भयङ्कर नरपक्षी रहता है। वह प्रतिदिन अन्तर नगरके मनुष्योंको खा लिया करता था। नगरवासियोंने मिलकर उससे प्रार्थना की—‘रक्षस ! तू हम सब को खा करे। हम तुम्हारे लिये भोजनकी व्यवस्था देते हैं। कहीं कालके जो अधिक रातमें नींद लेने लगे, उनको का जन्म।’ इस प्रकार नागरिक मनुष्योंने गीतके (मुझ) मुनिय-द्वारा इस धर्मशास्त्रमें भेजे हुए ही शक्तिकी आहार । अपने जन्मके रक्षकके लिये ही उन्हें ऐसा पड़ा। तुम भी अन्य राक्षसीके घरमें आकर थे; किन्तु राक्षसने सबको खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया है। दिव्योत्तम ! तुम्हें ऐसा

वक्त प्रभाव है, इस बातको तुम्हीं जानते हो। इस समय मेरे पुत्रका एक मित्र लब्ध था, किन्तु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्रको बहुत ही प्रिय था; किन्तु अन्य राक्षसीके साथ उसे भी लब्ध वर्मशत्रुमें भेज दिया। मेरे पुत्रने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे बहसि ले आनेके लिये गया। परन्तु राक्षसने उसे भी खा लिया। आज सबेरे मैंने बहुत दुःखी होकर उस पित्रवत्से पूछा—‘ओ दुष्टात्मन् ! तूने रातमें मेरे पुत्रको भी खा लिया। तुम्हारे घेटमें पड़ा हुआ मेरा पुत्र किससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता।’

राक्षसने कहा—‘ब्राम्हण ! ब्रह्मणलके पीछर मुझे हुए तुम्हारे पुत्रको व जन्मके कारण मैंने प्रक्षण किया है। अन्य पक्षिकोंके साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजानमें ही मेरा प्रसन्न बन गया है। वह मेरे अन्तरमें जिस प्रकार जीवित हो सका है, वह उपाय स्वयं विचारने ही कर दिया है। जो ब्रह्मण सदा गीतके पक्षिकोंके अध्यात्मक पक्ष करता हो, उसके प्रभावसे मेरी मुक्ति होगी और मेरे पुत्रको पुनः जीवन प्राप्त होगा। कहीं कहीं ब्रह्मण रहते हैं, किन्तु मैंने एक दिन वर्मशत्रुसे कहकर कर दिया था। वे गीतके पक्षिकोंके अध्यात्मक जन्म किया करते हैं। इस अध्यात्मके मन्त्रसे सारा जन्म अभिमन्त्रित करके यदि मेरे ऊपर तो निरसन्देह मेरा शत्रुसे उड़ार हो जायगा।

कहा उस सन्देश पकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ।

ब्रह्मणने पूछा—‘ब्राम्हण ! जो रातमें स्वयं मनुष्योंके है, वह कहीं किस पापसे है ?’

ब्राम्हण बोला—‘अहन् ! पहले इस रातमें कोई किशान ब्रह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनीके खेतकी नहरियोंकी रक्षा करनेमें लग्न था। वहाँसे थोड़ी ही दूरपर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राक्षसीको मारकर खा था। उसके समय एक तपस्वी कहींसे आ निकले, जो राक्षसीको नकलनेके लिये दूरी ही दया दिखते आ रहे

थे। गिद्ध उस राखीको खाकर अकस्मात्में ठड़ गया। तब तपस्वीने कुपित होकर उस किसानसे कहा—‘जो दुष्ट हल्लावाहे। तुझे धिक्कार है। तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरेकी रक्षासे मुंह मोड़कर केवल पेट पालनेके धंधेमें लगा है। तेरा जीवन नष्टप्राय है। अरे ! खेर, दादवाले जीव, सर्प, जनु, अग्नि, बिज, जल, गंध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदिके द्वारा फाँटल हुए मनुष्योंकी दस्तक होते हुए भी उनका करता है, वह उनके फल पाता है। जो इतिहासही होकर खेर आदिके चंगुलमें फँसे हुए ब्राह्मणको सुझानेकी करता, वह पोर नरकमें पड़ता और पुनः भेड़ियेकी खोपड़ी गन्ध लेता है। जो कन्ये मारे जाते हुए तथा गुप्त और ध्यातकी दृष्टिमें पड़े हुए बीकवी रक्तके लिये ‘खोपड़े, खोपड़ी’ की पुकार करता है, वह राखीको घस होता है। जो मनुष्य गौओंकी रक्षाके लक्ष्य, भील तथा दुष्ट राकाओंके हाथसे मारे जाते हैं, वे भगवान् विष्णुके उस परमपदको पाते हैं जो योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। सहस्र अक्षयध और सौ चारुविष यज्ञ मिलकर सरस्वती-राक्षसी सोलहवीं जलानेके बरकर भी नहीं हो सकते। तथा भयभीत जीवकी उपेक्षा करनेसे पुण्यकान् पुण्य भी समय आनेपर कुम्भीपाक नामक नरकमें पकाना जाता है।* तुने दुष्ट गिद्धके द्वारा काये जाते हुए राखीको देखकर उसे बचानेमें समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा ?’

हल्लावाह बोला—महोदय ! मैं यहाँ उन्मत्त अवस्थ था, किन्तु मेरे नेत्र बहुत देरसे खोपड़ी रक्तमें लगे थे, अतः पास होनेपर भी गिद्धके द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्यको मैं नहीं जान सका : मुझ दीनपर आपको अनुग्रह करना चाहिये।

तपस्वी ब्राह्मणने कहा—जो प्रतिदिन बीतके

स्नानमें अवलम्ब करता है, मनुष्यके उन्मत्तचित्त जब तुम्हारे मस्तकपर पड़ेगा, उस समय तुम्हें स्वप्नसे सुतवादा जायगा।

यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गये और वह हल्लावाह राक्षस हो गया; अतः द्विजश्रेष्ठ ! तुम चले और ब्राह्मणों अवलम्बसे तीर्थोंके जलको अधिबन्धित करो। फिर अपने ही हाथसे उस राक्षसके मस्तकपर उसे छिड़क दो।

ब्रह्मचर्यमें वह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मणका हृदय कण्ठसे भर आया। वे ‘बहुत अच्छा’ कहकर उसके साथ राक्षसके गये। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वकर्मदर्शन नामक ब्राह्मणों अध्यायसे जल अधिबन्धित करके उस राक्षसके मस्तकपर डाला। गीताके अध्यायके अनुसार वह स्वप्नसे मुक्त हो उसने राक्षस-देहका परित्याग करके बसुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने

अध्यायसंक्षेपः खनीयसंक्षेपः च ॥
 सरस्वतीसंक्षेपः खनीयः खनीयः ।
 राजासंक्षेपः खनीयः खनीयः ।
 पुण्यकान् खनीयः खनीयः स पश्यते ।

जिन सहस्रों पवित्रोंका किन्तु यह वे भी चक्र एवं धारण किये क्षुब्ध हुए गये। तत्पश्चात् वे सभी विमानपर उड़कर हुए। इतनेमें ही प्रामखलने शकससे कहा—‘निश्चय ! मेरा पुत्र कौन ? उसे दिखाओ।’ उसके ये कहनेपर दिव्य बुद्धिलाले शकसने कहा—‘ये जो तमालके इन्कम, चार भुजाधारी, पाण्डित्यय युद्धसे सुसज्जित तथा दिव्य पाणियोंके बने हुए कुम्हलसे अलंकृत हैं, इन पाननेके कारण जिनके कंधे मनोंपर प्रतीत होते हैं, भुजबंदोंसे विभूषित, कमलके समान नेत्रबाले, तथा हाथमें कमल लिये हुए हैं और दिव्य विमानपर बैठकर देवलको हो चुके हैं, इन्हींको अपना सम्झो।’ यह सुनकर प्रामखलने उसे कपड़े अपने पुत्रको देकर और उसे अपने घर ले जाना चाहा। वह देव उसका पुत्र ईस पड़ा और इन प्रकार कहने लगा।

पुत्र बोला—प्रामपाल। कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले तुम्हारा पुत्र था, किन्तु उसे देवता हो गए हैं। इन ब्राह्मण-देवताके प्रसादसे वैकुण्ठधामको जाईगा। देखो, यह निश्चय भी क्षुब्ध रूपसे प्राप्त हो गया। प्यारहने अध्यायके माहात्म्यसे वह सब स्त्रियोंके साथ श्रीविष्णुधामको है। तुम भी महाभारतदेवसे गीताके प्यारहने सम्पन्नक

और निरन्तर उसका रूप करते रहो। इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तब। मनुष्योंके लिये सब कुछसेका सब सर्वथा दुर्लभ है। वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्वजन्मोंसे क्या लेना है। विष्णुपाध्यायके पाठसे ही कल्याणकी प्राप्ति हो जाती है। पूर्वाभ्युदयसन्देह-समय कीकृत्य नामक लक्षणके मुक्तसे कुठलेयमें अपने अर्जुनके जो अमूल्य उपदेश निकल था, श्रीविष्णुधाम पर है। तुम उसीका विचार करो। धर्मके लिये प्रसिद्ध रसाधन है। संसार-कपसे हुए मनुष्योंकी आधि-व्याधिपक्ष विनाशक तथा अनेक जन्मके दुःखोंका नाश करनेवाला है। उसके लक्षण दूसरे जन्मों साधनको ऐश्वर्य नहीं देकर, अतः उसीका अभ्यास करो।

श्रीमद्भगवद्गीताके आरम्भ में—यों कहकर वह सबके साथ श्रीविष्णुके परमधामको चला गया। तब प्रामपालने लक्षणके मुक्तसे इस अध्यायको पढ़ा। फिर वे दोनों ही लक्षणसे विष्णुधामको चले गये। पार्वती। इस लक्षणसे तुम्हें प्यारहने अध्यायकी माहात्म्य-कथा सुननी है। इसके जन्ममजसे महान् प्राप्तकीका हो गया है।

श्रीमद्भगवद्गीताके आरम्भ में महाभारत

श्रीमद्भगवद्गीताके आरम्भ में—पार्वती ! दक्षिण-दिशामें कोल्लपुर नामका एक नगर है, जो सब प्रकारके सुखोंका आधार, सिद्ध-माहात्म्यकोय निवासस्थान तथा सिद्धि-प्रसिद्धि क्षेत्र है। पाराशरिक भगवती लक्ष्मीका पीठ है। सम्पूर्ण देवता सेवन करते हैं। यह पुराणप्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और निवर्तित हैं। स्वर्गका भी वहाँ है। वह विशाल नगर स्त्रियोंमें बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगरमें आया। वहाँका राजकुमार था। उसके प्रियकर रम गोस, नेत्र

सुन्दर, जीव शक्ति के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाई बड़ी-बड़ी थीं। नगरमें प्रवेश करके और महलकी श्रेष्ठा निहरत हुए देवेवरी महालक्ष्मीके दर्शनार्थ उत्तमिष्ठत। यज्ञिकपुत्र तीर्थमें गया और वहाँ स्नान करके उसने पितरोका तर्पण किया। फिर प्रणामाया पञ्चलक्ष्मीकीको प्रणाम करके चरितपूर्वक स्तवन करना आरम्भ किया।

राजकुमार बोला—जिसके हृदयमें असीम प्रीति हुई है, जो कल्पनाओंको देती अपने कल्याणमासे सारे जगत्की सृष्टि, और

॥ अर्जुनस्य इन्द्रियैर्हो नृपिण्यो वरं वाचम् ॥

करती है, उस जगन्माता महालक्ष्मीकी आज्ञा हो ! ■■■
शक्तिके सहारे उसीके आदेशोंके अनुसार परमेष्ठी आज्ञा
सृष्टि करते हैं, भगवान् अर्जुन जगत्का ■■■ करते ■■■
तथा भगवान् रुद्र अश्विन विष्णुका संहार करते हैं, ■■■
सृष्टि, पालन और संहारकी शक्तिके ■■■ भगवती
परशक्तिका मैं ■■■ करता हूँ ।

कमल ! योगीजन तुम्हारे चरण-कमलके ■■■
करते हैं । कमलालये । तुम अपनी स्थिति ■■■
ही हमारे समस्त इन्द्रियोंके विनयके जानती हो । तुम्हीं
कल्पनाशक्ति समूहके तथा ■■■ सत्कृत्य करनेवाले
मनके उत्पन्न ■■■ हो । इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और
विद्याशक्ति—ये सब तुम्हारे ■■■ रूप हैं । ■■■ पराशक्ति
(परम ज्ञान)-रूपिणी हो । तुम्हारा स्वभाव विष्णुत्व,
निर्बल, नित्य, निराकार, निरञ्ज, अपरकीर्ण
आतङ्क्य, ■■■ निरञ्ज है । देवि !
तुम्हारी महिमाका वर्णन करनेमें ■■■ समर्थ ■■■ सकता
हूँ । जो कल्पोंके पेटन करके जन्म-मरणके चक्र
स्थानमें विहार ■■■ है, ■■■ चन्द्र, विन्दु, चक्र
और कलश—ये ■■■ रूप हैं, ■■■
महालक्ष्मीके मैं प्रणाम ■■■ हूँ । माता ! तुम अपने-
[मुखाशुभ] पूर्ण चन्द्रमासे प्रकट होकर अमृत-
राशिके अलङ्कार करती हो । तुम्हीं परा, परमेश्वरी, लक्ष्मी
और वैश्वी नामक वाणी हो । मैं तुम्हें नमस्कार करता
हूँ । देवि ! तुम जगत्सर्व शक्तके सिन्धे अनेक रूप धारण
किया करती हो । अम्बिके । तुम्हीं वायु, वैष्णवी तथा
माहेश्वरी शक्ति हो । वायवी, महालक्ष्मी, नरसिंह, ऐन्द्री,
कौमारी, शक्ति, जगत्को पवित्र करनेवाली लक्ष्मी,
जगन्माता सवित्री, चन्द्रकला तथा लोहिणी मैं तुम्हीं हो ।
परमेश्वरि ! तुम भक्तोंका मनोरथ पूर्ण करनेके सिन्धे
कल्पलताके ■■■ हो । मुझपर प्रसन्न हो जाओ ।

उसके इस प्रकार सृष्टि करनेपर भगवती
महालक्ष्मी ■■■ साक्षर, स्वयम् ■■■
बोलीं—‘राजकुमार ! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ । तुम कोई
उत्तम वर माँगो ।’

राजपुत्र बोला—‘यह ! मेरी प्रिय ■■■ गृहजन्म

आश्रयण जन्मक महान् वरका अनुष्ठान कर रहे थे । वे

दिव्योम्बसे योगप्रसा होकर स्वर्गगामी हो गये । इसी बीचमें
कृष्ण ■■■ हुए और यज्ञस्थलकी ओढ़ीकी, ■■■ समूची
पृथ्वीकी परित्रय करके लौटा था, किसीने राशिके अन्ध
काटकर ■■■ अन्धक पहुँचा दिया । उसकी धोखेमें ■■■
■■■ लगेको बेकाबू था; किन्तु ■■■ कहीं भी उसका पता
न पाकर जन्म ■■■ लौट आये ■■■, सब मैं सब
शक्तिजनोंसे आज्ञा लेकर तुम्हारी शरणमें आया हूँ । देवि ।
क्यों तुम मुझपर प्रसन्न हो तो मेरी यज्ञका धोड़ा मुझे मिल
जाय, जिससे ब्रह्म पूर्ण हो सके । तभी मैं अपने पिता
महाराजका श्रम उत्तर सकूँगा । शरणगतोंपर दया
करनेवाली अर्जुनकी लक्ष्मी ! जिससे मेरा ब्रह्म पूर्ण हो,
वह उत्पन्न करे ।

जबकती लक्ष्मीने कहा—राजकुमार ! मेरी
■■■ दरवाजेपर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लगेमें
सिद्धसमाधिके नामसे विख्यात हैं । वे मेरी आज्ञासे
तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे ।

महालक्ष्मीके इस प्रकार कहनेपर राजकुमार उस
स्वयम् आये, जहाँ सिद्धसमाधि रहते थे । उनके

चरणोंमें प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप जोड़ खड़े हो गये। तब ब्रह्मण्यने कहा—‘तुम्हें यज्ञार्थीने यहाँ भेजा है। अच्छा, देखो; तुम्हारा सब अमीर कर्म सिद्ध है।’ यों सन्तोष ब्रह्मण्यने सब देवताओंको बोला। राजकुमारने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े करार हुए उपस्थित हो गये। तब उन ब्रह्मण्यने सबको देवताओंसे कहा—‘देवगण ! इस राजकुमारका अर्थ, जो भड़के सिधे निश्चित हो चुका था, यद्यपि देवतागण इन्हें पुरातन कर्मों पर धुँक दिष्ट हैं; उसे ले आओ।’

तब देवताओंने धुँकनेसे यज्ञार्थ छोड़ा तबकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जलेकी अर्पण दी। देवताओंका आकर्षण देखकर तथा खेले हुए अन्धको पाकर राजकुमारने मुँहके कर्णोंमें प्रणाम करके कहा—‘महर्षि ! आपका यह सौमन्य अत्यन्तकर्म है। आप ही देवता कर्म कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मन् ! मेरी प्रार्थना सुनिये, मैं ब्रह्मन् पश्य अनुष्ठान करके कर्मोंसे मुक्त हो गये हूँ। अर्थात् उनका ज्ञान तबसे हुए तैत्तिरीय सूक्तपर

मैंने रख छोड़ा है। साकुलेह ! उन्हें पुनः जीवित रखिये।’

यह सुनकर ब्रह्मण्यने किञ्चित् मुसकराकर कहा—‘बाल्ये, जहाँ यज्ञार्थकर्मों तुम्हारे पिता मौजूद हैं, वहाँ तुम सिद्धसमाधिने राजकुमारके साथ वहाँ जाकर अभिप्रेक्षित किया और उसे सब शक्तोंके मस्तकपर रख। उसके रखते ही राजा संकेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्रह्मण्यसे देवता पूछा—‘कर्मस्वरूप ! कर्म कौन हैं ?’ तब राजकुमारने महाशयसे पहलेका साथ झलक झलक सुनाया। रखने पुनः जीवन-दान देनेवाले नरेश्वर करके पूछा—‘ब्रह्मन् ! तुम्हारे अन्तरमें यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई ?’ उसके यों कहनेपर ब्रह्मण्यने मधुर वाणीमें कहा—‘उत्तम ! मैं प्रतिदिन आत्मव्यवहित होकर गीताके बारहवें अध्यायका जप करता हूँ; उसीसे मुझे यह शक्ति मिली है, तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है।’ सुनकर उन्होंने उन ब्रह्मण्यसे गीताके बारहवें अध्यायका अध्याय किया। महाशयसे उन सज्जी हो गये। दूसरे-दूसरे भी उसके पदोंसे मोहको छोड़ चुके हैं।

श्रीमद्भगवद्गीताके तेरहवें और चौदहवें अध्यायोंका माहात्म्य

श्रीमद्भगवद्गीताके तेरहवें अध्याय—पार्थिव ! अब तुम्हें अध्यायकी अगाध पहिमाकर वर्णन सुनो। उसको सुननेसे बहुत प्रसन्न होओगी। दक्षिण दिशामें तुल्लमयी नगरी एक बहुत बड़ी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामका रमणीय नगर बना हुआ है। वहाँ साक्षात् भगवान् हरिहर विराजमान हैं, जिनके दर्शनमात्रसे फल ब्रह्मचर्यकी होती है। हरिहरपुरमें हरिदीक्षित एक ब्रह्मण्य ब्रह्मण्य रहते थे, जो तपस्या और साधक्यमें संलग्न तथा केदोंके पारगामी विद्वान् थे। उनके एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। वह नामके अनुसार ही उसके कर्म थीं थे। वह सदा पतिव्रती कुलव्यवहारी थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पतिसे

रहनेवाले दिनमें लोग करार आते, उन सबको खीट करती और साथ चले-चले होकर निश्चय पवित्रियोंके साथ रमण किया थी। एक दिन नगरके इतर-उपर उठते-जाते हुए पुरुषासिधोंसे भरा देखा उसने। दुर्योधनमें अपने लिये सङ्केतस्थान बना दिया। उसमें किसी कभीकी न पाकर वह पलके निम्न होकर नगरसे बाहर सङ्केतस्थानमें चली गयी। उस समय उसका धन कर्मसे धोहित हो रहा था। वह एक-एक कुन्तमें तथा प्रत्येक वृक्षके नीचे जा-आकर किसी धिक्कारकी स्तुति करने लगी; किन्तु सभी स्तुतिमें उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे निश्चयपूर्वक दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वनमें सब प्रकारकी बातें

काहकर [ ] करने लगीं । करो दिखलेंगे पुन-
धूमकर वियोगजनित विलम्ब करती हुई उस [ ]
[ ] सुनकर कोई सोच कुछ [ ] [ ] और
उत्तरकर उस स्थानपर पहुँचा, जहाँ वह रो रही थी ।
उधर [ ] भी उसे द्योते देक किसी प्रेमीकी व्याजध्वनिसे
उसके सामने खड़ी होनेके लिये ओटसे बाहर निकल
आयी । उस समय व्याजध्वनि अचानक उसे नकलकी भाँति
प्रहारके पृथ्वीपर गिर दिया । इस अवसरमें वह वह
कठोर काँचीमें बिलगती हुई पूछ बैठी— 'अरे बाबू ! तु
बिभालिये मुझे मारनेको यहाँ आका है ? पहले [ ]
बातीको [ ] दे, फिर मुझे मराने ।'

इसकी वह बात सुनकर प्रचण्ड पराक्रमी व्याज
हाथमरके लिये उसे अपना प्रार बचानेमें [ ] गया और
ईसता हुआ-सा बोला— 'दक्षिण देशमें मल्लवरा [ ]
एक नदी [ ] । इसके तटपर मुनिपर्णा बगरी बसी हुई है ।
वहाँ पञ्चलिङ्ग नामसे प्रसिद्ध सत्वात् काष्ठात् [ ]
करते हैं । उसी नदीमें [ ] ब्रह्मण्युक्त [ ]
था । नदीके किनारे अनेकत्र बैठा रात्रा और जो
यज्ञके अधिकारी नहीं [ ] उन लोगोंसे भी वह [ ]
उनका अन्न खाया करता था । इत्यादि [ ] नहीं, बल्कि
लोचसे मैं सदा अपने कंदपटके [ ] भी लेना करता
था । मेरा लोच बहिरात्क वह गया था [ ] अन्य
विष्णुओंको गलियाँ देकर हटा देता और स्वयं दूसरोंको
नहीं देने मोक्ष धन भी बिना दिये [ ] इत्येव [ ] ले लिया
था । [ ] लोचके बहने [ ] सब लोचोंको [ ]
था । तदनन्तर कुछ काल पलायित होनेपर [ ]
हुआ । मेरे [ ] सदेव [ ] गये । [ ] [ ]
और मुझे सारे दौट [ ] गये । इतनेपर भी मेरी दान
लेनेकी आदत नहीं छूटी । पर्यं अनेपर प्रतीप्रादके लोचसे
मैं हाथमें कुछ लिये तीर्थके समीप जल जाक करता था ।
तत्पश्चात् जब मेरे सारे अङ्ग विह्वल हो गये, तब एक बार
मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणोंके काल्य पाँगे-साँकेके लिये गया ।
उसी समय मेरे पैरों कुत्तेने कट लिया । तब मैं मूर्च्छित
होकर क्षणपरमें पृथ्वीपर गिर पड़ा । मेरे प्राण निकल
गये । उसके बाद मैं इसी व्याजध्वनिमें उत्पन्न हुआ । [ ]

इस दुर्लभ यन्त्रों छात्र हूँ तथा अपने पूर्व प्राणोंको याद
करके कभी खिँह मालम्ब, खरि, साधु पुण्य तथा सती
[ ] मैं नहीं [ ] पायी, दुराचारी [ ] कुलटा
लियेको ही मैं [ ] गया बनता हूँ ; [ ] कुलटा
होनेके कारण वृ अवश्य ही मेरा प्राप्त बनेगी ।'

यों काहकर वह अपने कठोर नखोंसे उसके शरीरके
टुकड़े-टुकड़े करके का [ ] । इसके बाद यमराजके दूत
उस [ ] समयकीपुछमें ले गये । वहाँ यमराजकी
महादसे उन्होंने अपनेको बार उठे बिछा, मृग और रत्नसे
[ ] हुए [ ] पुच्छोंमें गिराया । करोड़ों कल्पोंतक
उसने रक्तके लाल उसे बहसि ले अचानक सौ मन्मथरों-
तक कैला नरकमें रखा । फिर बाटे और पैर करके
[ ] [ ] हुई उस चरित्रोंको पहचि बाँधकर
राज्यमय शपक करके [ ] इस समय इसके कैला
चले हुए वे और जरीर [ ] दिखायी देता [ ] । इस
प्रकार [ ] प्रेम चुकनेपर वह महाप्रापिनी
इस लोकमें अचानक [ ] उत्पन्न हुई ।
[ ] बरमे [ ] बहने [ ] वह पूर्वजन्मके
अन्धकारसे पूर्ववत् चलेमें प्रवृत्त रही । फिर उसे पोक और
[ ] रोग हो गया । [ ] पीड़ा होने लगी । फिर
[ ] पञ्चत् वह पुनः अपने निवासस्थानको गयी,
जहाँ भगवान् शिवके अन्तःपुरकी स्थापिनी जम्बकादेवी
बिलगभन है । वहाँ उसने खसुदेव नामक एक पवित्र
[ ] दर्शन किया, जो विराट गीतके लेखक
अर्धरात्रि पट करता छात्र था । उसके मुकसे गीतका
पट सुनो ही वह पञ्चदल-शरीरसे मुक्त हो गयी और
[ ] धारण करके स्वर्गलोकमें चली गयी ।

औमहादेवकी कहते हैं—पार्वती । जब मैं
नव-वयसमें कुटकाट पानेके साधनभूत चौदहवें
अर्धरात्रि महात्म्य बतलाता हूँ, पुन ध्यान देकर सुनो ।
सिंहल द्वीपमें विद्यम केतल नामक एक राजा थे, जो
[ ] पराक्रमी और कल्पनोंके भंडार थे । एक
[ ] दिग्गज [ ] लिये उत्सुक होकर शम्भुमारों-
[ ] दो कुत्तियोंको साथ लिये वनमें गये । वहाँ
पहुँचनेपर उन्होंने तीव्र गरिसे पकते हुए सारोसके पीछे

अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्रसिद्धियों:

देवतो-देवतो सरगोश ॥ अन्तर बान्ने लम्ब गले लला उड़ गया हो। दौड़ते-दौड़ते बहुत कम जानेके कारण वह एक बड़ी झिड़कमें गिर पड़ा। गिरनेपर भी वह कुतियाके साथ नहीं आया और उस स्थानपर न्य पशुका, ॥ बातावरण बहुत ही शान्त था। वहाँ हरिन निर्धन होकर सब ओर कुत्तोंकी छावने बैठे रहते थे। ॥ अपने-आप दूटकर गिरे हुए मरिचालके फलें और फले हुए आंवोंसे पूर्ण लून रहते थे। वहाँ सिंह हाथीके कर्कोके ॥ खोलने और सौं निम्न होकर सरल निम्न पुन जाते थे। उस स्थानपर एक अश्वमेध के पीर काम काम भुनि रहते थे, जो शिलेन्द्रिय एवं प्रकृतिक्रमसे गिरकर गीताके चौदहमें ॥ कह किन्ना करते थे। अश्वमेधके ॥ ॥ भुनिके किसी शिष्यने अपना पैर धोया था। उसके जलसे बड़ीही मिट्टी गीली हो गयी थी। सरगोशका जीवन कुछ शैव था। वह हरिणत हुआ आकर उसी कीचड़में गिर पड़ा। उसके स्वर्गस्थानसे ही सरगोश संसार-सागरके पार हो ॥ और दिव्य विमानपर बैठकर स्वर्गलोकमें चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहाँ उसके सरीसों

॥ कुछ कीचड़के छिटि लगे गये। फिर भूत-प्रासकी पेटसे खींच हो कुतियाका ॥ स्तम्भपर उसने दिव्यसूत्रका रमणीय ॥ करण ॥ लिखा तथा गन्धर्वोंसे सुशोभित दिव्य विमानपर जाकर हो वह भी स्वर्गलोकमें चली गयी। यह देस भुनिके मेघावी शिष्य

स्थानपर इसने लगे। उन दोनोंके पूर्वजन्मके वैराग्य ॥ भोचकर उन्हें बड़ा विलम्ब हुआ था। उस समय उनके नेत्र भी आश्रयसे बलित हो उठे। उन्होंने बड़ी नीलने ॥ करके पूजा—विश्वर ! ये नीच ॥ पाड़े हुए दोनों ज्ञानी—कुतिया और सरगोश उनकीन होते हुए भी ॥ स्वर्गमें चले गये—इसका क्या कारण है ? इसकी ॥ सुनइये ।

शिष्यने कहा—भूफल ! इस वनमें बस ॥ अद्वय रहते हैं, वे बड़े शिलेन्द्रिय महात्मा हैं; गीताके चौदहमें अध्यायका सारा अर्थ किन्ना करते हैं। मैं उनकीन निम्न हूँ, मैंने जो बहविधाने विशेषज्ञता प्राप्त की है। कुत्तोंकी ही पक्षी मैं भी चौदहमें अध्यायका प्रतिदिन अर्थ करता हूँ। मेरे पैर दोनोंके जलमें लोटनेके कारण ॥ सरगोश कुतियाके साथ ही स्वर्गलोकमें प्राप्त हुआ है।

‘राजन्! पूर्वकालमें तुम्हारे यहाँ जो ‘सप्त मेख’ नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रोत्पत्ति प्रदाकर स्वयं

राज्य छोड़ लेनेकी संधार था। इसी कारण हाथीका शिकार होकर वह मृत्युको प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पक्षसे जोड़ा हुआ ।। वहीं वहीं गौतमके पाण्डवों अध्यायका आधा इलाक़ मिल मिल गया था, ।। तुम बाँचने लगे। उसीको तुम्हारे मुँहसे सुनकर वह अन्ध स्वर्गको हुआ है।’

तदनन्तर राजाके पक्षपाती सैनिक उन्हें बँधते हुए वहाँ पहुँचे। उन सबके साथ ब्रह्मण्यको बन्धके राजा प्रसन्नतापूर्वक वहसि चले और गीताके पांडवों अध्यायके दशमस्कन्धसे अधिकृत उसी पक्षसे बाँध-बाँधकर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हँसते मिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मन्त्रकेतु मन्त्रिकोंके साथ अपने पुत्र सिंहबलको राज्यसिंहासनपर अभिषिक्त किया और स्वयं पंद्रहवें अध्यायके अंतसे विरुद्धचित होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया।

श्रीमहादेवजी कहते हैं—‘कर्म! अब मैं गीताके सोलहवें अध्याय काटडंग, सुने।

गुजरातमें सीमाह नामक एक नगर है। वहाँ संज्ञावाहु नामके राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इन्डके समान थे। उनके एक लक्षी था, जो मर बहाया और मरसे रहता था। हाथीका नाम अशिमर्दन था। एक दिन उसमें वह डडात् सँकलौ और लोहेके चाम्पेको तोड़-फोड़कर बाहर निकल। लक्ष्यवान उसके दोनों ओर अक्रुश लेकर डरा रहे थे, किन्तु क्रोधवशात् उन सबको अक्रोशपूर्ण करके उसने अपने लक्ष्यके लक्ष्य—हाथीसारको छोड़ दिया। उसपर चारों ओरसे भालेबाँधी रही ।। फिर भी हाथीचान ही डी हुए थे, लक्ष्यको सैनिक भी मर नहीं होता था। इस लक्ष्यपूर्ण पदचमके सुनकर राजा स्वयं हाथीको कर्ममें विपुल राजकुमारोंके वहाँ आये। उन्होंने उस बलवान् दैतके हाथीको देखा। उसके अन्ध स्वयं-धंधेकी चिन्ता छोड़ अपने बलवान्को मरसे बचती हुए बहुत दूर चढ़े होकर महामहान् गजराजको देखते रहे। ब्रह्मण्य ब्रह्मण्यसे नहाकर उसी मार्गसे गीताके सोलहवें अध्यायके कुछ दशमस्कन्ध जप कर रहे थे। पुरवासियो और पौलव्यनेनी उन्हें बहुत पना किया; किन्तु उन्होंने किसीकी न मारी। उन्हें हाथीसे मर नहीं था; इसीमन्त्रे थे हुए। उधर हाथी अपने फुलवारसे चारों दिशाओंको ब्याप्त करता हुआ लगेगीको फुचल रहा था। वे उसके बलते हुए मरकी हाथसे फुलवारपूर्वक निकल गये। इससे वहाँ राजा मर देखनेवाले पुरवासियोंके मनमें इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजाके कमलनीत्र खिन्न हो उठे थे। उन्होंने ब्रह्मण्यको बुला सवारीसे उतरकर उन्हें बलान किया और पूछा—‘राजन्! अपने वह पक्षान् अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस फलके चक्रकर गजराजके सामनेसे आप सङ्कुशल लौट आये हैं। प्रभो! आप किस देवताका तथा मन्त्रका जप करते हैं? बताइये, आपके बदन-रंग निर्रिक्त प्राप्त की है?’

ब्रह्मण्यने कहा—‘राजन्! मैं प्रतिदिन गीताके

सोलहवें अध्यायके कुछ श्लोकोंका जप किया करता है, उसीसे ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं।

श्रीमहादेवजी कहते हैं—तब हाथीका चौकल देखनेकी छोड़कर एक ब्रह्मदेवताके साथ ले अपने महलमें आये। वहाँ पाँच मुहूर्त देखकर एक राजा स्वर्ण-मुद्राओंकी दक्षिणा दे उन्होंने ब्रह्मदेवको संतुष्ट किया और उनसे गीता-मन्त्रकी सीखा ली। अध्यायके कुछ श्लोकोंका अभ्यास कर उनके मनमें हाथीको छोड़कर उसके चौकल इच्छा जाग्रत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकोंके साथ बाहर निकलकर राजाने हाथीघानोंसे उल्टी मत गजरजका बंधन सुलझाया। उन्हें भयभीत बात भूल गयी। राजाके सुख-विलासके प्रति अहंरका भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन गुणवात् समझकर हाथीके सामने चले गये। राजासी मनुष्योंमें आग्रगण्य काज्जबाहु मन्त्रपर विद्वान् हाथीके समीप गये और मदकी अनकरत पत्रा कहते उसके गण्डस्थलको हाथसे छूकर संतुष्टल आये। बालके मुकसे धार्मिक और बालके मुकसे साधु पुरुषकी भाँति राजा उस गजरजके मुकसे बलकर

नगलमें आनेपर उन्होंने अपने राजकुमारको राज्यपर अभिषिक्त कर दिया तथा गीताके सोलहवें अध्यायका जप करके परमागति प्राप्त की।

श्रीमज्जगबुद्धिमानके सत्रहवें और अठारहवें अध्यायोंका माहात्म्य

श्रीमहादेवजी कहते हैं—फर्लती। सोलहवें अध्यायका माहात्म्य बतलाया गया। सत्रहवें अध्यायकी अवन्त पहिमा करो। काज्जबाहुके पुत्रका दुःशासन एक नौकर था। बड़ी कोटी बुद्धिवा मनुष्य था। एक बार यह पण्डितलक राजकुमारोंके साथ बहुत घनवी काजी हाथीका चढ़ा और ही आगे जानेपर गया करनेपर वह हाथीके प्रति जोर-जोरसे कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी अंधा हो गया और दुःशासन पैर पिसल करल पृथ्वीपर गिर पड़ा। दुःशासनको कुछ-कुछ उत्प्लवास लेते देस करलके समान निरुद्ध हाथीने क्रोधमें भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। उससे

उसके प्राण निकल गये। मन्त्र काज्जबाहुसे बड़ी हीनेके बाद उसे हाथीकी ही चीन मिली और सिंहलद्वीपके महाराजके जाँई उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया।

सिंहलद्वीपके राजाकी काज्जबाहुसे बड़ी थी, उन्होंने मार्गसे उस हाथीको प्रसन्नको लिये भेज दिया। एक दिन राजाने श्लोककी समस्त-पूर्तिसे सन्तुष्ट होकर किसी कविको पुरस्काररूपमें वह हाथी दिया और उन्होंने सी स्वर्ण-मुद्राँ उसे मालव-नरेशके बेच दिया। अतः हीनेपर वह हाथी बलपूर्वक पतिल्ल होनेपर भी असह्य नरसे भल होकर मरणप्राप्त हो गया। हाथीकाँने उसे ऐसी श्रेणीय अवस्थामें

देखा तो राजा के पास हाथों के दित्त के लिये ही हल कह सुनाया—‘महाराज ! आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है । उसका खान, और सोन सब कुछ गया । हमारी समझमें नहीं इसका कारण है ।’

हाथीवानीपद हुआ सम्बन्ध सुनकर हाथी के रोगको पहचाननेवाले चिकित्साकुशल मन्त्रियों के साथ पदार्पण किया जहाँ हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था । राजाको देखाते उसने ज्वरग्रस्त वेदनाको मूलकर संसारको आह्वान करनेवाली बाणीमें कहा—‘सम्पूर्ण प्राणों के जल, समुद्र, जल-समुदायको परास्त करनेवाले तथा भगवन् विष्णु के चरणोंमें अनुत्तर करनेवाले इन औषधोंसे लेना ? चोटोंसे भी कुछ लाभ होनेवाला नहीं है । दान और जपसे भी क्या सिद्ध होगा ? आप कुछ करके गीता के सत्रहवें अध्यायका पाठ करनेवाले किसी ब्राह्मणको बुलावें ।’

हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया । तदनन्तर गीता-पाठ करनेवाले ब्राह्मण ने जब

उत्तम जलको अभिषिक्त करके उसके ऊपर डाला, तो दुःखसम गजयोगिका परित्याग करके मुक्त हो गया । राजा ने दुःखसमको दिव्य विमानपर आरुढ़ एवं इन्द्र के सम्मान सेवकसे देखकर पूछा—‘तुम्हारी पूर्व-जन्ममें क्या जालि थी ? क्या स्वरूप था ? कैसे आकण्य थे ? और तुम यहाँ हाथी होकर आये थे ? ये सारी बातें ।’ राजा के इस पूछनेपर सकूटसे छूटे हुए दुःखसमने बैठे-ही-बैठे स्थिरताके साथ यक्षवत् संभाषण सुनाया । तत्पश्चात् नरसिंह मातङ्गनरेश भी गीता के सत्रहवें अध्यायका करने लगे । इससे बोड़े ही समयमें उनकी मुक्ति गयी ।

श्रीपार्वतीजीने कहा—भगवन् ! आपने सत्रहवें अध्यायका महात्म्य अब अठारहवें अध्यायके महात्म्यका वर्णन कीजिए ।

श्रीमद्भगवद्जीने कहा—गिरिनिर्दिन ! विन्ध्य अमन्दकी पांशु बहाववाले अठारहवें अध्यायके पावन महात्म्यको, जो बेटोंसे भी उत्तम है, श्रवण करो । यह सम्पूर्ण सर्वज्ञ, कर्मोंमें पड़ा हुआ रसायनके सम्मान तथा संसारके पातना-जालको छिन्न-भिन्न करनेवाला है । सिद्ध पुरुषोंके लिये यह घाम रहस्यकी वस्तु है । इसमें अविद्याका नाश करनेकी पूर्ण क्षमता है । यह भगवन् विष्णुकी घेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परमपद है । इतना ही नहीं, यह धिक्कमयी लताका मूल, कर्म, क्रोध और मदको नष्ट करनेवाला, इन्द्र आदि देवताओंके विश्राम-मन्दिर सनक-सनन्दन आदि महायोगियोंका मन्दिर बन करनेवाला है । इसके फलमयसे यमदूतोंकी गर्जना बंद हो जाती । पार्वती ! इससे बड़का कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है, जो सत्ता पानके विविध ताकतों परनेवाला और बड़े-बड़े नष्ट करनेवाला हो । अठारहवें अध्यायका लोकेश्वर महात्म्य है । इसके सम्बन्धमें जो पवित्र उक्तख्यान है, उसे भक्तिपूर्वक सुनो । उसके श्रवणमात्रसे जैव सम्पत्त पानसे मुक्त हो जाता है ।

येसंग्रिके सिद्धपर अमरुतौ नामवाली एक

रमणीय पुरी है। उसे पूर्वकालमें विष्णुकी बनाव
उस पुरीमें देवताओंद्वारा सेवित इन्द्र शचीके साथ निवास
करते थे। एक दिन ये सुकापूर्वक बैठे हुए थे, इतनेमें
उन्होंने देखा कि भगवान् विष्णुके दूरसे किसी एक अन्य
पुरुष वहाँ आ रहा है। इन्द्र उस नवगत पुरुषके सेवसे
तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने महीमय सिंहासनसे
मण्डपमें गिर पड़े। तब इन्द्रके सेवकोंने
साक्षात्पक्ष मुकुट इस नूतन इन्द्रके मस्तकपर रक दिया।
फिर तो दिव्य गीत गाते हुए देवगुणोंके साथ सब
देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषिकेने वेदमन्त्रोंका
उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिये। राक्षस आदि
भयपूर्ण उनके आगे नृत्य करने लगे। गन्धर्वोंका स्तव
भारमें महीमय गान होने लगा।

इस प्रकार इस नवीन इन्द्रको सब चञ्चल अनुमान
किये बिना ही नाना प्रकारके उत्सवोंसे सेवित देवता
पुरीमें इन्द्रको बड़ा विलस्य हुआ। * * * * * लगे—
'इतने तो भारमें न * * * * * पीसके * * * * * न * * * * *
सुदवाये है और न पक्षिकोंको विश्राम देनेवाले बड़े-बड़े
वृक्ष ही लगवाये हैं। अथवा यज्ञपर आगदण्डके * * * * *
इसमें प्राणियोंका सबका भी नहीं किया है। इसके * * * * *
तीर्थोंमें स्नान और गङ्गामें यज्ञका अनुष्ठान * * * * *
है। फिर इसने वहाँ पाण्डवों की हुई ये सारी वस्तुएँ कैसे
प्राप्त की हैं?' इस विचारसे व्याकुल होकर इन्द्र भगवान्
विष्णुसे पुण्यके लिये वेगपूर्वक और स्वागतके तटपर गये
और वहाँ अकस्मात् अपने साक्षात्पक्ष * * * * * होनेका दुःख
निवेदन करते हुए बोले—'लक्ष्मीकन्ता! मैंने पूर्व-
कालमें आपकी प्रसन्नताके लिये सब चञ्चल अनुमान
किया * * * * * उसीके पुण्यसे मुझे इन्द्रपदकी प्राप्ति हुई थी;
किन्तु इस समय स्वर्गमें * * * * * दूसरा * * * * * इन्द्र अधिकार
जमाये बैठा है। उसने तो न कभी वर्षका अनुष्ठान किया
है और न यज्ञोंका। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासनपर कैसे
अधिकार जमाया है?'

श्रीभगवान् बोले—इन्द्र! * * * * * नीलके अंतराह्वे
अध्यायमेंसे पाँच श्लोकोंका प्रतिदिन * * * * * करता है।
उसीके पुण्यसे उसने तुझमें * * * * * सत्सन्धको

कर लिया है। नीलके अंतराह्वे अध्यायका पाठ * * * * *
पुण्यकेन शिरोधार्य है। उसीका आश्रय लेकर तू भी
अपने पदपर स्थिर हो सकते हो।

भगवान् विष्णुके ये वचन सुनकर और उस काल
उत्सवके जानकर इन्द्र महात्मका चेह्र बनाये गोदावरीके
तटपर * * * * * वहाँ उन्होंने कालिकाश्रम नामक उत्तम और
शक्ति नगर देखा, * * * * * बालक भी मर्दन करनेवाले
भगवान् कालेश्वर विद्यभञ्जन हैं। वहाँ गोदावरी-तटपर
एक परम धर्मस्थ ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु
और वेदोंके परम विद्वान् थे। वे अपने मनको वशायें
करके प्रतिदिन नीलके अंतराह्वे अध्यायका मप किया
करते थे। उन्हें देखकर इन्द्रने बड़ी प्रसन्नताके साथ
* * * * * बरतनेमें मस्तक झुकाना और उन्हींसे
* * * * * अध्यायको पढ़ा। फिर उसीके पुण्यसे उन्होंने

श्रीविष्णुका सम्मुख प्राप्त कर लिया। इन्द्र आदि
देवताओंका पद बहुत ही छोटा है, वह जानकर वे परम
हर्षके साथ उत्तम वैकुण्ठकालमें गये। अतः यह
अध्याय मुनिकेने * * * * * श्रेष्ठ परमत्त्व है। पार्वती!
अंतराह्वे अध्यायके इस दिव्य माहात्म्यका वर्णन

समाप्त हुआ। इसके श्रवणमात्रसे घटुप्य सब पापोंसे पुन्य श्रद्धायुक्त होकर इसका [ ] है, वह छुटकारा [ ] है। इस प्रकार सम्पूर्ण गौतमका [ ] विशेष फल [ ] अन्तर्मे त्रीविष्णुका सायुज्य प्राप्ताधिक [ ] गया। मंत्राचने ! जो इस [ ] लेता है।

देवर्षि नारदकी सनकादिसे चेट तथा नारदजीके द्वारा चकि, ज्ञान और वैराग्यके कृतान्तका वर्णन

[ ] ब्रह्मा—भगवन् ! सनका पुत्रोंने श्रीमद्भागवत श्रेष्ठ है, [ ] उसके प्रत्येक पद्यमें महर्षिद्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी महिमका क्या प्रकारसे गाया किया गया है; अतः इस समय [ ] महाप्रत्यक्ष इतिहासमण्डित वर्णन कीजिये।

श्रीमद्भागवतजीने कहा—जिनका अभी बड़ोपकी-संस्कार भी नहीं हुआ था तथा जो समस्त [ ] वैदिक कृत्योंका परित्याग करके घरसे निकले जा रहे थे, ऐसे शुकदेवजीको कल्याणकामने [ ] देकर उनके पिता श्रीकृष्णईपाकमें बिरहमें कातर हो [ ] और 'बेटा ! बेटा ! तुम कहाँ चले जा रहे हो ?' इस प्रकार पुकारने लगे। उस समय शुकदेवजीके साथ एकछकर होनेके कारण बड़ोंने [ ] उनकी ओरसे उठकर दिये गए ऐसे सम्पूर्ण भूतोंके हठयमें आत्मप्रत्यक्षसे विरक्तकाय परम ज्ञानी श्रीशुकदेव मुनिको मैं प्रणाम करता हूँ।

एक समय भगवत्कथाका [ ] करनेमें कुशल [ ] बुद्धिमान् श्रीनारदजीने [ ] विराजमान सुतजीको नमस्कार करके पूछा।

सुतजी बोले—सुतजी ! अब इस समय कोई ऐसी सारगर्भित [ ] कहिये, जो हमारे कानोंको अमृतके समान मधुर जान पड़े तथा जो अज्ञान-भक्तिकारका [ ] और कोटि-कोटि जन्मोंके पापोंका नाश करनेवाली हो। भक्ति, [ ] और वैराग्यसे प्राप्त होनेवाला विज्ञान कैसे बढ़ता [ ] वैष्णवलोग किस [ ] प्राप्ता-मोक्षका [ ] करते हैं। इस ओर सर्वलक्षणसे [ ] जीव असुर-स्वभावके हो गये हैं, इसीलिये वे नाना प्रकारके हेतुओंसे घिरे रहते हैं; [ ] उनकी बुद्धिका सर्वत्रोह उपाय क्या [ ] ? इस समय हमें ऐसा कोई साधन कहिये, जो

[ ] करना कल्याणकारी, पवित्रको भी पवित्र करनेवाला तथा सदाके लिये भगवान् श्रीकृष्णकी प्राप्ति काय देनेवाला हो। विष्णुमणि केवल लैभिक सुख देती है, कल्याणका सर्वात्मकी सम्पत्ति दे सकता है; किन्तु यदि मूढोंका [ ] हो [ ] वे [ ] कठिनाईसे मिलनेवाला नित्य वैकुण्ठभासक दे सकते हैं।

सुतजीने कहा—जीनकजी ! आपके हृदयमें भगवत्कथामें प्रति श्रेष्ठ है; अतः मैं भलीभाँति विचार [ ] सम्पूर्ण सिद्धांतोंद्वारा अनुपेक्षित और संसार-जडित भक्तका [ ] करनेवाले स्वरूप साधनका वर्णन करता हूँ। वह [ ] ब्रह्मचाल तथा भगवान् श्रीकृष्णकी प्रसन्नताका प्रचाम हेतु है। आप उसे सर्वधन [ ] सुनें। कलिमुगमें कालकायी सर्वसे हीसे [ ] दूर [ ] ही श्रीशुकदेवजीने श्रीमद्भागवत-श्रवण उपदेश किया है। [ ] बुद्धिके लिये इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। जब जन्म-जन्मान्तोका पुण्य [ ] होता [ ] तब कहीं श्रीमद्भागवत-श्रवणकी प्राप्ति होती है। [ ] समय श्रीशुकदेवजी [ ] परीक्षितके [ ] सुनानेके लिये सन्ध्यामें विराजमान हुए, उस समय देवतालोक अमृतका कलश लेकर उनके पास आये। देवता अपना कार्य-साधन करनेमें बड़े चतुर [ ] हैं। वे स्म-कै-सम श्रीशुकदेवजीको नमस्कार करके कहने लगे—'धन ! अब वह अमृत लेकर बदलेमें हमें कथामृतका दान दीजिये। इस प्रकार परीक्षण करके राजा परीक्षित अमृतका दान करें [ ] और अमर हो जायें।' तथा हम सब लोग श्रीमद्भागवतमृतका [ ] करेंगे। तब श्रीशुकदेवजीने बोला—'इस लोकमें कहाँ अमृत और

कहाँ भागलकतथा, कहाँ कहीं उभैर कहाँ बहुमूल्य भणि ।' यह विचारकर वे देवताओंकी बातपर हँसने लगे, तथा उन्हें अनधिकारी जानकर कथामुलका टुन नहीं किया। अतः श्रीमद्भागवतकी देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। केवल श्रीमद्भागवतके अवनगसे राजा परीक्षितका मोक्ष हुआ देवता पूर्वकालमें ब्रह्माजीको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने स्वयंसेवामें तत्पश्चात् बांधकर सब साधनोंको तोल्य। इसके पक्ष गये, अपने गौरवके कारण श्रीमद्भागवतका ही पालका सबसे प्यारे रहा। यह देखकर समस्त ऋषियोंको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस पृथ्वीपर भागवतकथन भागवत-प्राप्तको ही पक्ष-सुननेसे तात्काल भगवान्की प्रति कठिनेवत्त किया। जहाँ श्रीमद्भागवतको सुनकर पूरा किया जाय, तो एक मासमें श्रीमद्भागवतका अध्याय पाना है। यदि सत्त्विक योद्धा देनेवाला होता। पूर्वकालमें अन्वयदेवताओंके करके इसे देवता नारदको सुनया था। बहुरि देवता नारद श्रीमद्भागवतको पहले ही ब्रह्माजीके मुखसे सुन चुके थे तथापि इसके साराहमकमकी विधि उन्हें सनकादिने ही पाना थी।

सौमकाजी ! अब मैं आपको यह प्रतिगुण कथनक सुनाता हूँ, जो श्रीसुखदेवजीने मुझे अपना धिया दिये। एकपक्षमें सुनया था। समकक्षी बात है, सनक-सनन्दन आदि चारों निर्मल अन्तःकरणवाले ऋषि सत्सङ्गके लिये विजयलपुरी (वदिराजपुरा) में आये। वहाँ उन्होंने नारदजीको देखा।

सनकादि कुमारोंने पूछा—ब्रह्मन् ! आपको मुझपर टीका क्यों पड़ा रही है। आप चिन्तासे अतुर कैसे रहे हैं। इतनी उतावलीके साथ अथ ऊँचे कहाँ हैं और आये कहाँ हैं ? जिसका सारा धन लुप्त गया हो, उस पुरुषके सम्पन्न सुख-बुध खोये हुए हैं।

अब-जैसे अस्वस्तिशून्य विरक्त पुरुषकी ऐसी अवस्था उचित नहीं है। बताइये, इसका क्या कारण है ?

ब्राह्मजीने कहा—यहलगाओ ! मैं पृथ्वीको [नन्द कथन] सबसे उत्तम जानकर पक्षीके कात करनेके लिये आया था। अनेक पक्ष, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, कुतुबेज, श्रीरङ्ग और सेतुबन्ध आदि विचरता रहा। किन्तु वहाँ भी मुझे पक्षको सन्तोष देनेवाली शक्ति नहीं मिली। एक समय अचानक सत्ता बलिपुत्रने सारी पृथ्वीको पीड़ित कर रहा है। अब यहाँ सत्य, तपस्या, सौध, दया और उन अति भुक्त भी नहीं हैं। बेचारे जीव पेट पालनेमें लगे हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, भन्दबुद्धि और भावहीन हो गये हैं। उन्हें सत्त-सत्तके उपद्रव घेर रहते हैं। साधु-सेत कहलनेवाले लोग पक्ष पक्ष में फँस गये हैं। ऊपरसे विरक्त पक्ष पड़ते हैं, किन्तु बालकने पूरे सत्त हैं। घर-घरमें शिवोक्त राज्य है। सत्ते ही सत्तहजार बने हुए हैं। पैरोंके तलेपसे कन्धरी-तक बेकी जाती है। पत्नी-पत्नीमें ही कलह पक्षा है। आश्रमों, तीर्थों और नदियोंपर स्लेखोंने अधिकार जमा रहा है। उन दुष्टोंने बहुत-से देवतादि भी चट कर दिये हैं। अब यहाँ न कोई योधी है न सिद्ध, न कोई ज्ञानी है और न सत्त्व करनेवाला ही। इस समय साधन बलिपुत्रों टाकनससे अथ हो कथ । पृथ्वीपर चारों ओर सभी

देशवासी यात्राओंमें अन्न [ ] है। अन्नभक्षणसे वेदों लेखक वेद पढ़ाते हैं और किसी वेदग्रन्थोंसे जीवन-निर्वाह करती [ ] है।

इस प्रकार कलिपुत्रके दोष देखकर और पृथ्वीपर [ ] हुआ [ ] समुदायके तटपर [ ] पहुँचा, जहाँ भगवान् श्रीकृष्णकी लीला हुई थी। मुनेछले ! यहाँ आनेपर मैंने जो आश्चर्यकी बात देखी है, उसे [ ] सुनि—'वहाँ एक तरुणी की बँटी थी, जिसका पित्त बहुत [ ] सिद्ध था। उसके पास ही दो [ ] पुरुष अथवा अवस्थामें पड़े जोर-जोरसे सीस ले रहे थे। वह [ ] उनकी सेवा-शुद्धा करती, उन्हें जगज्ज्योति केरा करती और अपने प्रयत्नमें असफल होकर रोने [ ] थी। बीच-बीचमें दसो दिशाओंकी ओर दुष्ट कालकर [ ] अपने लिये कोई रक्षक भी ढूँढ़ रही थी। उसके चारों ओर सैनिकों सिर्फ पंखा झलती [ ] कालकर सान्त्वना दे रही थी। दूरसे ही यह सब देखकर मैं कौतुहलवश उसके पास धरल गया। मुझे [ ] कह चुकी थी [ ] खड़ी हो गयी और आश्चर्य होकर बोली—'महाशक्ति !

काजपरके लिये उठर जाइये और मेरी चिन्तकों की यह कीजिये। [ ] दर्शन संसारके समस्त पापोंको क्षमा नष्ट कर देनेवाला है। आपके वचनोंसे मेरे दुःखकी बहुत कुछ शान्ति [ ] जायगी। जब बहुत बड़ा शम्य होता है, तभी आप-जैसे महात्माव्य दर्शन होता है।'

नारदजी कहते हैं—युवतीकी ऐसी बात सुनकर मेरा हृदय कल्पसे पर [ ] और मैंने उत्कण्ठित होकर उस सुन्दरीसे पूछा—देवि ! तुम क्यों हो ? ये दोनों पुरुष क्यों हैं ? तथा तुम्हारे [ ] ये कल्पके समान नेत्रोंवाली देवि क्यों हैं ? तुम विस्तारके साथ अपने दुःकाय बखान बताओ।

युवती बोली—मेरा नाम शक्ति है, ये दोनों पुरुष मेरे पुत्र हैं, इन्द्रज नाम ज्ञान और वैराग्य है। समयके फेरसे आज इन्द्रज शरीर बराजीर्ण हो गया है। इन देविजोंके रूपमें गङ्गा आदि नदियाँ हैं, जो मेरी सेवाके लिये आती हैं। इस प्रकार महाशक्ति देवियोंके द्वारा [ ] होनेपर भी मुझे सुख नहीं मिलता। तपोधन ! जब तनिक सबधान होकर मेरी बात सुनिये। मेरी कथा कुछ विस्तृत है। उसे सुनकर मुझे शान्ति प्रदान कीजिये। मैं [ ] देजमें उत्पन्न होकर कर्णाटकमें बड़ी हुई। पद्मराट्टे की कहीं-कहीं मेरा जागर हुआ। गुजरातमें आनेपर तो मुझे बुझाये घेर लिया। वहाँ घेर कलिपुत्रके प्रभावसे जलजियोंने मुझे अङ्ग-भङ्ग कर डाला। तबसे बहुत दिनोंतक मैं दुर्बल-ही-दुर्बल रही। बुद्धावन मुझे बहुत श्रम्य है, इसीलिये अपने दोनों पुत्रोंके साथ यहाँ [ ] आकी। इस स्थानपर आते ही मैं परम सुन्दरी नवयुवती हो गयी। इस समय मेरा रूप अत्यन्त मनोरम हो गया है, परन्तु वह ये दोनों पुत्र बड़े-मदि [ ] करके यहाँ सोकर बह भोग रहे हैं। मैं यह स्थान छोड़कर विदेश जाना चाहती थी; परन्तु ये दोनों बड़े हो गये हैं, इसी दुःकासे मैं दुःखित हो रही हूँ। पता नहीं मैं क्या चुकी कैसे हो गयी और मेरे ये दोनों पुत्र बड़े क्यों हो गये। हम तीनों साथ-ही-साथ पड़ा करते थे, फिर हममें [ ] विपरीत [ ] आ गयी। उचित तो यह है कि [ ] बूढ़ी हो और बेटे जवान; परन्तु यहाँ उल्टी बात हो गयी। इसीलिये [ ] व्यक्तिवित्त होकर अपने लिये शोक [ ] हूँ। महामन् ! आप परम बुद्धिमान् और योगविधि हैं। बताइये, इसमें क्या कारण [ ] सत्य है ?

नारदजी कहते हैं—उसके इस [ ] पूछनेपर

■ कहा—साध्वी ! मैं अभी इनका दिखाने अपने हृदयके भीतर तुम्हारे दुःसख सारा कारण देखा है। तुम रोद न करो। भगवान् तुम्हें शान्ति देगे।

तब मुनीश्वर नारदजीने ध्यान लम्बा कर और एक ही क्षणमें उसका कारण जानकर कहा—'बहो ! तुम ध्यान देकर सुनो। यह कलियुगकाल बड़ा मयसूर युग है। इसीने सदाचारका लोप कर दिया। योगमार्ग और तप अदि भी लुप्त हो गये हैं। समय मनुष्य गलत और दुष्कर्ममें प्रवृत्त होकर असुर-राजाओंके भक्त हो गये हैं। जल जगत्में सज्जन पुरुष दुःखी हैं और दुष्टादोग मीन करते हैं। ऐसे समयमें जो धैर्य धारण किये रहे, वही मुक्तिप्राप्त होकर अद्वैत पवित्र है। पृथ्वी तो सरस करने-खेने पर गयी है और न देखने योग्य। यह जगत्क प्रतिबन्ध दोषनाशके लिये प्रारम्भ होतै जा रही है। इससे कहीं भी भय न होतै। तुम्हें और तुम्हारे पुत्रोंको तो अब कुछ दया भी होतै। इन जगत् विषयान् मनुष्योंके उपेक्षा करनेसे ही तुम बचो हो गयी थी, किन्तु कुटावनका संयोग पुनः मनुष्य तरुणी-सी हो गयी हो; जल यह कुटावन मय है, जहाँ सब और भीत मृत्यु का रही है। परन्तु इन जल और वैराग्यका यहाँ भी कोई प्रयत्न होतै; इसलिये अभीतक इनका कुशापा दूर नहीं हुआ। इसे अपने भीतर कुछ सुख-सा प्रतीत हो रहा है, इससे इनमें गह्र सुप्राणस्थान अनुमान होतै है।

यदिने कहा—बहो ! कलियुग की शक्ति इस अपवित्र कलियुगके पृथ्वीपर रहने की कबो दिखे ? तथा कलियुगके आते ही सब वस्तुओंका सब कहीं चल गवा ? भगवान् तो बड़े दयालु हैं, उनसे भी यह अर्थ कैसे देखा जाये ? मुने ! इस संशयका निवारण कीजिये। जगत्की शक्ति तुम्हें सुख मिले है।

नारदजी बोले—बहो ! यदि तुम्हें पूछ है तो प्रेमपूर्वक सुनो। कलियुगी ! मैं तुम्हें सब बातें बतलाना

और इससे तुम्हारा सब शोक दूर हो जायगा। जिस दिन भगवान् श्रीकृष्ण इस पृथ्वीके छोड़कर अपने परमस्थानमें पधारे, उसी दिनसे यहाँ कलियुगका आगमन हुआ है, जो समस्त सन्तानोंमें उपस्थित करनेवाला है। विविधजन्मके समय यहाँ परीक्षितकी दृष्टि इस कलियुगके ऊपर पड़ी तो हीनभावसे उनकी शक्तिये गया। उनका धीरेके सन्तान सारापानी ये, इसलिये उन्होंने सोचा कि मुझे इसका नहीं करना चाहिये; मैं कलियुगमें ही रहूँगा अन्ततः गुप्त है। कलियुगमें तपसा, योग और समाधिसे भी जिस फलकी नहीं होती, फल कलियुगमें भगवान् केदावके और अच्छे रूपमें होता है।* अतः होनेवा भी इस एक ही रूपमें यह प्रारम्भ फल करनेवाला है, यही देखकर राजा परीक्षितने कलियुगमें होनेवाले सुखके लिये इसे रहने दिया।

समय छोटे कर्मोंमें प्रवृत्ति होनेसे बलुआके निकल जाता है तथा इस पृथ्वीपर निरत भी पतन है, वे बीजहीन मृत्तीके समान निरस्त हो गये हैं। जलजल्लोप धनके लोभसे घर-घरमें जाकर मनुष्यों [अधिकारी-अनाधिकारीका विचार ही] भाग्यकारी सुनने लगे हैं, इससे जल गवा—लोभोंके दृष्टिमें उभरकर कुछ नहीं रह गया है। बड़े मयसूर कर्म करनेवाले कलियुग और दम्भी मनुष्य भी रहने लगे हैं; इसलिये तीनोंका भी सार चल गया। विनका विन काम, लोभ, मारी लोभ और वृद्धासे सदा व्याकुल रहतै हैं, वे भी तपस्वी बनकर बैठते हैं। इसलिये तपस्वीका सार भी निकल गया। मनमें काममें न करने, लोभ, दम्भ और पाशविकता लेने तथा न करनेके कारण ध्यानयोगका फल भी गया। औरतोंके लोभ का, पण्डितलोग भी अपनी विद्वेदके लोभ यौनिकी करते हैं। वे सन्तान

पैदा करनेमें ही दक्ष है। मुक्तिके साधनमें ये निराला असमर्थ पाये जाते हैं। परम्परासे बना हुआ वैष्णव-धर्म कहीं भी नहीं रह गया है। इस प्रकार जगह-जगह सभी वस्तुओंका रूप लुप्त हो गया है। यह एक सच्चा स्वभाव ही है, इसमें दोष किसीका नहीं है, यही कारण है कि भगवान् विष्णु निकट रहकर भी वह सब सबन करते हैं।

श्रीनन्दीजी। इस वक्त आप कह रहे हैं कि सुनकर भक्तिको यही आश्चर्य हुआ। फिर अपने जो कुछ कहा, उसे सुनिये।

भक्ति बोली—देखें! क्या है।

श्रीनन्दीजी। इस वक्त आप कह रहे हैं कि सुनकर भक्तिको यही आश्चर्य हुआ। फिर अपने जो कुछ कहा, उसे सुनिये।

भक्तिमार्ग कहल दूर करनेके लिये वास्तविकता उभारना और सनकादिके द्वारा उन्हें साधनकी प्राप्ति

वास्तविकता कहल—कहलें। तुम क्यों हो। कौनसे जाली हो। अहो! इतनी चिन्तितुर हो। हो? भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलमें स्मरण करो। इससे तुम्हारा सारा दुःख दूर हो जायगा। श्रीकृष्णके चरणोंके आत्मधारण ही ही ही। तब गोपसुन्दरियोंका मनोरथ पूर्ण हो, वे श्रीकृष्ण के चले नहीं गये हैं। तुम तो सज्जत् भक्ति हो, श्रीकृष्णकी प्राप्तिसे अधिक प्रिय है। तुम्हारे मुलानेपर तो भगवान् भी प्रसन्न होके चले गये हैं। सात्वत, वैष्णव और द्वार—इन तीन युगोंमें ज्ञान और वैराग्य मुक्तिके साधन थे; किन्तु कलियुगमें तो केवल भक्ति ही सच्चा साधन (मार्ग) ही प्राप्ति कियेजाली है। ऐसा सोचकर ही श्रीहरिने तुम्हें भक्ति कहा है। तुम भगवत्स्वरूप, परमानन्दविभूति, परम सुन्दरी तथा साक्षात् श्रीकृष्णकी प्रियतमा हो। एक बार जब तुम्हें ज्ञान जोड़कर पूछ था कि 'मैं क्या करूँ?' उस समय भगवान् श्रीकृष्णने तुम्हें यही दी थी कि 'मेरे चरणोंका पोषण करो।' तुम्हने भगवान्की वह सीखार कर ली। इससे प्रसन्न होकर तुम्हें भक्तिमार्ग दाखिलकिये और इन ज्ञान-वैराग्यके पुरस्कारमें। तुम अपने सज्जत् स्वरूपसे तो वैकुण्ठस्थानमें

भक्तिमार्ग पोषण करती हो। भूलेकमें उनका पोषण करनेके लिये तुम्हें केवल साधारण चरण कर रहा है। अपने साथ ज्ञान और वैराग्यके लेकर तुम्हारी सेवाके लिये इस पृथ्वीपर आये तथा सत्ययुगके उत्तरायणमें अन्तर्गत भक्तिके यहाँ बड़े आनन्दसे रही; परन्तु कलियुग आनेपर वह पावनस्वरूप रोगसे पीड़ित होकर बीमार हो गये। अब तुम्हारी आज्ञासे वह पुरत ही फिर वैकुण्ठस्थानमें चली गयी। अब भी वह तुम्हारे चरणों परनेपर एक ही है। और फिर चली गयी है। इन ज्ञान और वैराग्यके तुम्हने पुत्र मानकर अपने ही पास रख छोड़ा। कलियुगमें मनुष्योंद्वारा इन्द्रिय उपेक्षा होनेके कारण वे तुम्हने पुत्र उत्साहहीन और दुःख हो गये हैं; फिर भी तुम चिन्ता न करो। मैं इनके उत्थारण ठकव सोचता हूँ। सुमुखि! कलियुगके समान कोई युग नहीं है। इस युगमें मैं तुम्हें घर-घरमें और मनुष्य-मनुष्यके स्थिति दूंगा। अन्य जिले में भी है, उन और बड़े-बड़े उत्सव में संसारमें तुम्हारा प्रचार न कर दूँ तो मैं खिन्न होऊँ। इस कलियुगमें जो जीव तुमसे सम्बन्ध रखेंगे, वे पापी होनेपर भी निर्भीकतपूर्वक भगवान् श्रीकृष्णके निम्न चरणोंके चले जायेंगे। भक्तिके

इदमर्थे सदा प्रेयस्वर्षिणी भक्ति निष्कल करती है, वे पवित्रमूर्ति पुरुष स्वामी को समझकर नहीं देखते। जिनके इदमर्थे भक्तिमय है, उन्हें प्रेय, प्रियत्व, भक्तता समझते हैं। उनमें जो नहीं है, समझते हैं। भगवान् तपस्व, वेदाध्ययन, ज्ञान तथा कर्म अदि किसी भी साधनसे स्वामी नहीं मिले जा सकते। वे केवल भक्तियोग ही बचीपूरा होते हैं। इस निष्कर्षमें गोविन्द ही प्रमाण हैं। सहस्रों वर्षोंपर पुनः ज्ञान होनेपर भक्तियोग भक्तिमें अनुप्राण होता है। कलियुगमें ही यह है। भक्तिसे भगवान् श्रीकृष्ण स्वामी होते—जगत्प्राधान्य देते हैं। जो लोग भक्तियोग छोड़ करते हैं, वे लोग लोकमें दुःख डलाते हैं। पूर्वकालमें भक्तियोग विरक्त करकेवाले दुर्वास्य भक्तियोग विरक्त होना भोक्तृ पदा था। मत, तीर्थ, योग, और ज्ञान-वर्षा समुद्र-से भक्तियोग आवश्यकता है? एकमात्र भक्तियोग मोक्ष प्रदान करनेवाला है।

इस प्रकार गुरुदेवकी भक्ति मिलने पर अपने माहात्म्यको भुक्तकर भक्तिके सारे लक्षण हो गये। उसने गुरुदेवसे कहा—'गुरुदेव! आप भक्त हैं। मुझमें आपकी भिन्नता प्रतीति है। मैं सदा भक्तियोग निवास करूँगी। कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। साधो। आप बड़े गुणालु हैं। अपने एक कर्ममें ही मेरा सारा दुःख दूर कर दिया, किन्तु जगत्प्राधान्य मेरे पुत्रोंके कौन नहीं हुआ; अतः इन्हें भी शीघ्र ही संकेत करिजिये।

भक्तिके ये धन भुक्तकर गुरुदेवकी बड़ी दया आधी। वे उन्हें हृदयमें अनुलिपिमेंसे दया-दयाकर जगाने लगे; फिर वक्तके काल में लगकर जोर-जोरसे बोले—'ओ ज्ञान। बरही जगत्। वैराग्य! तुम भी शीघ्र ही जाग उठो।' फिर वेदव्यभि, वेदव्यभि और ब्रह्मकार गीता-पाठ करके उन्हें ही उन लेनेको आग्रह। इससे वे बहुत जोर लगकर किसी तरह उठ खड़े गये; किन्तु अभी सोलकर देखा न सके। अलसके कारण दोनों ही जैपाई लेने रहे। उनके सिरके बाल पककर बागुलकी तरह संकेत हो गये थे। सारे अङ्ग रक्त-मंससे हीन होनेके कारण बहुतल प्रत्येत होते थे। उन्हें देखकर

देख जान पड़ता था, उनके सिरके कट हो। भुक्तसे दुर्बल होनेके कारण वे फिर खड़े गये। उन्हें इस अवस्थामें देखकर देवर्षि गुरुदेवकी बड़ी विन्ता हुई। सोचने लगे 'जब मुझे कर्मका बाधिये, इनकी यह नींद कैसे जाग, जाग सकते हैं? कुछात्र कैसे दूर हो? सौन्दर्य! प्रकट विन्ता करते-करते उन्होंने भगवान् गोविन्दका किन्ता। उसी समय गुरुदेवकी हुई—'मुझे। जोर मत करो। तुम्हारा लोभ निश्चय ही संकल होगा। देवर्षि! तुम इसके लिये सत्कर्म्मण अनुष्ठान करो। यह कर्म है, यह तुम्हें सत्पु-सिद्धिनि प्राप्त करवायेगा। इस सत्कर्म्मके द्वारा इनकी निद्रा और बुद्ध्यावस्था दोनों क्षणभरमें दूर हो जायगी तथा इसका उत्तर हो जायगा।'

यह सुनकर गुरुदेव साफ-साफ सुनायी दी। इससे गुरुदेवकी बड़ी दुःख। वे कहने लगे—'वे ही इसका नहीं समझ सका। इस भक्तियोगमें ही गुरुदेवसे ही बात थी है। यह नहीं जान कि यह कर्म-सत्कर्म्म करनेयोग्य है, जिससे इनका कर्म सिद्ध हो सके। वे संत व जागे जाई लगे। प्रकट उस सत्कर्म्मण उपदेश देने। गुरुदेवकी जे कुछ कहा है, उसके अनुसार यही मुझे कर्म करना चाहिये?'

तदनन्तर ज्ञान और वैराग्य दोनोंको बड़ी छोड़कर गुरुदेव मुनि कहसि बल दिने और एक-एक तीर्थमें जाकर कर्ममें मिलनेकरले मुनिद्वयोंसे वह साधन पूछने लगे। उनका वृत्तान्त सब लोग सुन लेते; किन्तु कोई भी कुछ निश्चय करके उत्तर नहीं देता था। कुछ लोगोंने तो इस कर्ममें जगत्प्राधान्य मत्त दिया और कोई बोले, 'इसका टीक-टीक पत्र लगाना कठिन है।' कुछ लोग सुनकर मौन रह गये और मिलने ही मुनि अपनी अवज्ञा होनेके भयसे चुनकर बिसरक गये। तीनों स्त्रियोंमें महान् हताशता मत्त, जो सबको बिसरनेमें छालनेवाला था। लोग अभिसमें कान-पूँसी करने लगे—'पाई! कल वेदव्यभि, वेदव्यभि और गीता-पाठ सुनानेपर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जाग सके तो अब दूसरा कोई उपाय

नहीं है। परन्तु, योगी नारदजी भी स्वयं विराजित ज्ञान नहीं हैं, उसे दूसरे संसारी मनुष्य द्वारा प्राप्त किया है ?' इस प्रकार जिन-जिन मुनियोंसे यह बात पूछी गयी, उन सबने निर्णय करते यही कहा कि वह कार्य दुर्लभ है।

सूतजी बोले—तब नारदजी विष्णुसे बहुत हो बदरीवनमें आये। उन्होंने मन-ही-मन निश्चय किया कि 'उस व्यक्ति के प्रति मैं नहीं करूँगा।' बदरीवनमें पहुँचते ही उन्हें अपने सम्मने कनोड़ों सुनोकि समान तेजस्वी लम्बाई, मुकुट, दिव्य दीये। मुनिश्रेष्ठ नारदजीने उनसे कहा—'महात्म्ये। बड़े सौभाग्यसे मुझे आपसे मिलने का प्राप्ति हुआ है। कुम्भारों! आप मुझपर कुछ कहें। जब हीन साधक कहलाते हैं। आप लोग योगी, मुद्रिमान् और कठुन विद्वान् हैं। देवताओं की वरिष्ठता-से होनेपर भी आप पूर्वजों के पुत्र हैं। आपलोग सदा वैकुण्ठधाममें निवास हैं। इतिमायवर्तीकमें तत्पर हैं। भगवत्परीक्षामुक्त रसास्वादन करके सदा इष्टतन्त्र में रहते हैं और भगवत्कथा ही आपका आधार है। आपके मुक्तमें सदा 'हविः शरणात्' (भगवान् ही हमारे रक्षक हैं) मन्त्र विद्यमान रहता है। इसमें धृष्टीधर्म्या आपको बाधा नहीं पहुँचा सकता। पूर्वजालमें आपके भूभङ्गमात्रसे भगवान् विष्णुके छत्रफल जब और विजय तुरंत ही पृथ्वीपर गिर पड़े के और फिर आपकी कृपासे वे पुनः वैकुण्ठधाममें पहुँचें। मेरा आग्रह है, जिससे इस आपका दर्शन हुआ। मैं बहुत दीन हूँ और आपलोग स्वभावसे ही दयालु हैं; अतः मुझपर आपकी कृपा होने चाहिये। भगवत्परीक्षामें विश्व साधनकी ओर संकेत किया है, वह क्या है? इसे बताइये और किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिये, इसका विस्तारसहित वर्णन कीजिये। चरित, ज्ञान और वैराग्यको किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है और किस तरह इनका प्रेमपूर्वक करने का स्वयं करने जा सकता है ?'

श्रीसनकादि बोले—देवों! आप विद्वान् श्रीसनकादि २८—

करे। अपने मनमें प्रसन्न हो। उनके एक सुगम तत्त्व पहलेसे ही प्रसिद्ध है। नारदजी! आप धन्य हैं। विरक्तोंके सिरोमणि हैं। भगवान् श्रीकृष्णके दासोंमें सदा अग्रो गिन्ने योग्य हैं तथा योगमार्गको प्रकाशित करनेवाले साक्षात् सूर्य हैं। आप जो चरितके लिये इतना उद्योग कर रहे हैं, वह आपके लिये कोई अज्ञानकी नहीं है, क्योंकि भगवान् श्रीकृष्णके लोचनमें स्थित रहना उचित है। चरितोंने संसारमें बहुत-से मार्ग प्रकट किये हैं; किन्तु वे सब चरितमार्ग और उनमेंसे अधिकार स्वर्ग्य ही करनेवाले हैं। भगवान् की करनेवाला मार्ग ही अन्तर्गत गुण ही रहा है। उसका उद्देश्य करनेवाला मुख्य अर्थ: बड़े भाग्यसे मिलता है। आपके आत्मज्ञानकीने पहले जिस कार्यवाही संकेत किया है, उसे बताकर आता है। सुनिधे। नारदजी! इन्द्रिय, उद्योग, योग्यता तथा ज्ञानचक्र—ये सब ही चरित के कर्मपात्रके ही सूचक हैं, जिनकी नहीं। सत्य (बोधदायक चरित) का सूचक विद्वानोंने केवल ज्ञानचक्रके माया है। श्रीमद्भागवतका पठन वह ज्ञानचक्र है, जिसका शुक आदि महात्माओंने गान किया है। उसके सुननेसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी गल मिलेगा। इससे ज्ञान-वैराग्य कह दूर और भक्ति जो सुख मिलेगा। श्रीमद्भागवतकी होनेपर चरित्युक्त से सारे उल्लेख प्रकाश हो जायेंगे, जैसे शिष्टी गर्वित सुन्दर चेहरे का जगता है। जब प्रेमसक्ति का करनेवाली चरित ज्ञान और वैराग्यके सहित प्रत्येक चरित प्रत्येक चरितके इच्छा कीजिये।

नारदजीने कहा—मैं वेदधर्म, वेदालम्ब्य और अधिक ज्ञान और वैराग्यको जगद्विद्वान् किन्तु वे उठ न सके। ऐसी दृष्टिमें श्रीमद्भागवतका सुननेसे जग सकेगा; क्योंकि श्रीमद्भागवत-कथनके इच्छा-इच्छाओं और पद-पदमें वेदोंका अर्थ प्राप्त हुआ है। आपलोग सत्त्वगत पुरुषोंपर दया

करनेवाले हैं। अपना दर्शन कभी व्यर्थ नहीं करता। इसलिये मेरे सन्देशका निष्कर्षा घटितिये। मैं विलम्ब नहीं चाहिये।

श्रीसनकादि बोलें—नरदजी ! कथा वेद और उपनिषदों के सारसे प्रकट हुई है, अतः उनसे पुष्क फलके रूपमें आकर यह उनकी अपेक्षा भी अत्यन्त उत्तम प्रतीत होती है। जैसे आपके वृद्धमें जड़से लेकर ज्ञानात्मक वह मौजूद रहता है, किन्तु ज्ञान आकाशदान नहीं किया जा सकता; फिर वही प्रकटित होकर उससे पुष्क फलके रूपमें प्रकट होता है तो संसारके सबके मनको मंत्रित करता है। मैं दुःखमें भी जाता हूँ; किन्तु उस समय उसका अलगा स्वयं नहीं भिन्नता। मैं वही उससे पुष्क जाता हूँ। मैं जान पड़ता है और देवताओं के लिये भी स्वयंसेवक हो जाता हूँ। मैं इसके आदि, मध्य और अन्त—प्रत्येक भागमें व्याप्त रहती हूँ; तथापि उससे पुष्क होनेपर ही उसमें अधिक मधुरता आती है। इसी प्रकार यह कथा भी है। श्रीमद्भागवतपुराण समस्त मान गया है। श्रीवेदव्यासजीने भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी

स्थापनाके लिये ही इसे प्रकट किया है। पूर्वकालमें जिस समय वेद-वेदांगोंके निष्कृत विद्वान् और गौतमी भी स्थान करनेवाले वेदव्यासजी सिद्ध होकर अज्ञानके समुद्रमें डूब रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चतुःश्लोकी भागवतका उपदेश किया था। उसका ज्ञान करते ही व्यासदेवकी सारी भिन्नताएँ तत्काल दूर हो गयी थीं। उसी श्रीमद्भागवतके विषयमें आपके आश्चर्य क्यों हो रहा है, जो आप हमसे सन्देश पूछ रहे हैं ? श्रीमद्भागवत-शास्त्र और दुःखका विनाश करनेवाला है।

नारदजीने कहा—महानुभावो। दर्शन समय अमूल्यसेवक मन्त्रालय काय कर देता है और संसारिक दुःखरूपी दायादलमें पीड़ित प्रणिधियों पर एकलव्य वर्षा करता है। आप भिरग्न भिन्नता सहज सुखोदय वर्णित पञ्चमकथामृतका पान करते रहते हैं, मैं वैराग्य-पथ-पथिकता उद्वेगसे आपकी जगत्में हूँ। अनेक सज्जन श्रीमान्प्रद पुष्कल उदय होनेपर मनुष्यको ससंग प्राप्त है, अज्ञानजित मोहमय महान् अन्धकारका जल उदय है।

सनकादिद्वारा श्रीमद्भागवतकी प्रशिक्षाका वर्णन करके-रससे होकर भक्ति, ज्ञान और वैराग्यका होना

नारदजी बोलें—ज्ञानयोगके विशेषतः महात्मजों। मैं भक्ति और वैराग्यकी करनेके लिये श्रीसुकदेवजीके कष्टे हुए श्रीमद्भागवतशास्त्रकी कथाएँ पलापूर्वक उज्ज्वल करूँगा। यह वह मुझे क्यों करना चाहिये ? इसके कोई स्थान कालहने। अपलोग वेदोंके पारंगत विद्वान् हैं, इसलिये मुझे सुकेशक (श्रीमद्भागवत) भी सुनाने और भी बताइये कि श्रीमद्भागवतकी कथा भी दिनोंमें सुनी चाहिये तथा उसके सुननेके बौद्ध-रस है।

श्रीसनकादिने कहा—नरदजी ! और है, सुनिये—हम आपको पूरी हुई

करी बताते हैं। हरद्वारेके समीप एक आनन्द नामका पाद है। वहाँ अनेकें शक्ति-महर्षि रहते हैं तथा देवता और सिद्धयोग भी उसका सेवन करते हैं। कल्प प्रकारके कुशों और लज्जाओंसे वह स्थान व्याप्त है। वहाँ नूतन एवं कोमल बालू मिली हुई है। वह चर बड़ा ही सुभ्य और एकलव्य प्रदेशमें है। सुकर्णमय कमल उसकी शोभा बढ़ावा करते हैं। उसके अन्त-पास रहनेवाले जीवोंके मनमें वैराग्य भाव नहीं उठने पाता। वहाँ अधिक सम्पत्तिके बिना ही आपको ज्ञान-पञ्चक अनुदान करना चाहिये। उस स्थानपर जो कथा होगी, उसमें बड़ा अपूर्व रस मिलेगा। पक्षि भी निर्बल एवं उग्र-जीर्ण शरीरवाले अपने दोनो पंखोंके आगे करके वहाँ जावगी;

वहाँ श्रीमद्भागवतकी कथा होती है, वहाँ वे भक्ति अर्थात् पहुँच जाते हैं। वहाँ कानोंमें कथामय शब्द पड़नेसे ही तरुण हो जायेंगे।

ऐसा कहकर देवर्षि नारदजीके साथ सनकादि भी भगवत-कथाकपी अमृतका पात्र करनेके लिये द्वाँरा ही हरद्वारमें गङ्गाजीके तटपर आ गये। वे वहाँ तटपर पहुँचे मूलोक, देवलोका आदि ब्रह्मलोकमें—सब लोग उभरे ही गये। वसिष्ठ भक्त श्रीमद्भागवतामृतका पात्र करनेके लिये वहाँ सबसे पहले चौड़-चौड़कर आने लगे। भृगु, वसिष्ठ, जयन्त, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, धन्वन्तरि, विश्वामित्र, ब्रह्मरुद्र, मार्कण्डेय, दत्तात्रेय, विष्णुस्वरोच, योगेश्वर कश्यप और पराशर, श्रीमान् कर्माचल, जामलि आदि भक्ति सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्र, मित्र और साथ लिये बड़े प्रेयसे वहाँ आये। वे, वेदांग, मन्त्र, तन्त्र, सत्सङ्ग पुण्य और फलों की वहाँ मूर्तिमान् होकर हुए। आदि विद्वान्, पुष्कर सरोवर, समस्त क्षेत्र, सम्पूर्ण दिग्दर्शक, वन, नाग आदि देव, गन्धर्व, विष्णु—सभी कथा सुननेके चले आये। अपने-अपने कारण संकेतका सब वहाँ नहीं उपस्थित हुए थे, उन्हें वहाँ भृगु सम्पन्न-मुक्तकर ले आये।

तदनन्तर, कथा सुननेके लिये टीका प्रदान कर लेनेपर श्रीकृष्ण-पराशर सनकादि नारदजीके दिने हुए उत्तम आत्मनस विरजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओंने उनके मस्तक झुकाया। श्रोताओंने वैष्णव, विरक्त, संन्यासी और ब्रह्मचारी—ये सबसे उभरे और उनके भी आगे देवर्षि नारदजी विरजमान हुए। एक ओर आपि बैठे थे और दूसरी ओर देखत। केटी और उपनिषदोंका अलङ्कार एक ओर विराजमान हुए और दूसरी ओर विरच्य। उस समय सब ओर जय-जयकार, और सङ्कोच शब्द होने लगा। मन्त्र-गुच्छल आदि चूर्ण, सील और फूलोंकी सूँल वर्षा हुई। कितने ही देवका विमानोंपर बैठकर वहाँ

उपस्थित हुए सब लोगोंने कल्पवृक्षके फूलोंकी वर्षा करने लगे।

पूरा हुई और लोग एकाग्रचित्त होकर बैठ गये, सनकादि मुनि महाराज श्रीमद्भागवतका महात्म्य करके आसने लगे।

श्रीसनकादिने कहा—नारदजी। आप हम आश्रमे भागवत-श्रवणकी महिमाका वर्णन करते हैं। इसके सुनेमात्रसे ही भक्ति लग गई। श्रीमद्भागवतकी ही सेवन करना चाहिये, ही चाहिये। इसके श्रवणमात्रसे मुक्तिप्राप्ति हो सकती है। यह प्रथम अंतराह कथन है। इसमें बात कथ्य है। यह राजा परीक्षित और श्रीकृष्णदेव मुनिका संवादरूप है। इस श्रीमद्भागवतको सुनते हैं, देकर सुनें। इसका अर्थ है इस संसार-यात्रामें भटकता है, सबकारके लिये भी यह श्रीमद्भागवत-कथा का प्रथम पाठ पढ़ती। बहुत-से राजा और पुण्यके सुनेसे सब लाभ। इससे तो ज्ञान ही बढ़ता है। भगवत-श्रवण अनेक मोक्ष लिये है। जिस परमेश्वर श्रीमद्भागवतकी कथा होती है, तीर्थस्वरूप हो जाता है। जो लोग उसमें श्रवण करते हैं, उनके प्राणोंका नाश कर देता है। सहस्रो अश्वमेध और सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ भी नहीं हो सकते। उनके लिये! मनुष्य अनेक श्रीमद्भागवतकथाका श्रवण नहीं करते, तथापि उनके शरीरमें पाप है। भृगु, गया, कशी, पुष्कर और प्रयाग—ये श्रीमद्भागवत-कथाके पालकी बरगरी नहीं कर सकते। अनेक, गन्धर्वमन्त्र, पुष्कसुत, शक्र, साम और यक्ष—ये तीनों वेद, श्रीमद्भागवत, 'ओम् नमो नमस्ते वासुदेवाय' इन्द्रसम्भार मन्त्र, बारह मूर्तिदेवते सूर्य, ब्रह्मा, संवत्सररूप काल, ब्राह्मण, अग्निदेव, गौ, इन्द्रजी शिवि, तुलसी, वसन्त ऋतु और भगवान् पुरुषोत्तम—इन सबमें विज्ञान पुरुष वस्तुतः

कोई अन्तर नहीं मानते। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद्भागवत-शास्त्रमय अर्चनसहित फल है, उसके करोड़ों जन्मोंके हुए भगवन् नारा हो जाता है—इसमें भी संदेह है। निराश्रित श्रीमद्भागवतके आगे श्रीमद्भागवतके फल करता है, उसे राजसूय और असंख्य करोड़ों फल होता है। नित्य श्रीमद्भागवतमय फल करना, ध्यान करना, तुलसीके लीपन और सेवा करना—ये है। पुण्य श्रीमद्भागवतमय सुन है, उसपर प्रसन्न भगवान् गोविन्द उसे अपना वैकुण्ठस्थान दे दिते हैं। जो मानव इसे सीखेके सिद्धांतपर रक्कड़ लीपन-भक्तको दान है, उसे निश्चय भगवान् श्रीकृष्णमय साधुमय प्राप्त है। दुष्टने अपने जन्मके लोभक समस्त धर्मधर्मों के लोभक श्रीमद्भागवत-काधमूलक बोद्धा-स भी रसास्वाद नहीं किया, उसने अपना सारा जन्म पाप्माल और लोभके समान व्यर्थ गँवा दिया। यत्नको प्रसन्नकी पीड़ा पहुँचानेके लिये उनका दुःख था। वह कितने खेदकी बात है। जिसने इस दुःख-शत्रुके कोड़े-से वचन नहीं सुने, पश्चात् भीते-भी सुनेके ही क्षमता है। वह हल पुष्पीय भारकय है। मनुष्य होकर भी पशुके ही तुल्य है। उसे धिक्कार है—इस प्रकार उसके विषयमें स्वर्गिके प्रधान-प्रधान देवता क्रोध करते हैं। संसारमें श्रीमद्भागवतकी काव्य परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मोंके पुण्योप उपय होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है।

इसलिये योगनिधि बुद्धिमान् कहते हैं! श्रीमद्भागवतमय यज्ञपूर्वक करना चाहिये। इसके दिनेश कोई नियम नहीं है। सदा ही इसका सुनना उत्तम माना गया है। सत्यभरण और त्राघर्षक्य करने हुए सदा ही इसके सुनना उत्तम है, किन्तु कलियुगमें ऐसा होना बहुत ही कठिन है, इसलिये इसके विषयमें श्रीशुकदेवजीके आदेशके अनुसार यह विशेष लेनी चाहिये: मन्त्रके असंख्य, लेखिके

असंख्य, मनुष्योंकी अङ्गुलिके और कलियुगके अनेक दोषोंके सम्प्रत्ययके कारण कृष्ण सदाहमें ही भागवतके श्रवणमय नियम किया गया है। कलियुगमें मन्त्रकी सुविधोंपर बन्ध रखना, नियमोंपर धारण करना और विधिपूर्वक ग्रहण करना बहुत कठिन है; इसलिये समय सदाह-सम्प्रत्यय विधान है। प्रतिदिन ऋद्धापूर्वक श्रीमद्भागवतको सुननेका फल है, यही श्रीशुकदेवजीने साततध्वनमें भी कहा है। तपस्या, योग और सत्यधर्मों जिस परमकी प्राप्ति असंभव है, वह सब श्रीमद्भागवतमय सदाह-सम्प्रत्यय करनेसे अनायास ही मिलता है। साततध्वन यज्ञसे भी बढ़कर अपने लोभक को बना करता है, बातसे भी अधिक होनेका दावा करता है, तपस्यासे भी श्रेष्ठ होनेकी गर्जना करता है। सीधसे वह सदा बढ़कर ही। इतना नहीं, साततध्वन योगसे भी बढ़कर है, ध्यान और ज्ञानसे भी बढ़कर-बढ़ा है। उसकी विशेषताका वर्णन करें। यह है सबसे बढ़कर-बढ़कर है।

लीपनकीने कहा—सुतजी! तो आपने बड़े कहा कि श्रीमद्भागवत-पुण्य योगकेत बढ़तीके आदिभरण भगवान् श्रीशुकदेवजीके निरूपण करेआता है; परन्तु यह सुनने आदि स्वर्गोक्त निरूपण करके उभरे करवाचक सचक कैसे हो गया?

सुतजीने कहा—ईशकजी! जब भगवान् श्रीकृष्ण इस भक्तमयके छोड़कर अपने परम प्रामो पधारनेके उद्यत हुए, वह समय उद्धवजीने उनके मुखासे एकदशकन्मों वर्णित ज्ञानका उपदेश सुनकर भी उनसे इस प्रश्न कहा।

उद्धवजी बोले—गोविन्द! जब जब तो अपने भक्तोंका कार्य सिद्ध करने के प्रयत्नमय पधारना चाहते हैं; किन्तु मैं मनमें एक बहुत बड़ी विन्ता है, उसे सुनकर आप मुझे सुखी करिये। देखिये, यह समय कलिकाल आया ही है। अब फिर संसारमें दुष्टलेग उत्पन्न होंगे। उनके संसारसे साधु पुरुष भी उग्र स्वभाव हो

जयेंगे। उस [ ] उनके घरसे दबो हुई यह गोरूपधारिणी भूमि [ ] शरणागते जायगी। [ ] ! मुझे तो आपके सिवा दूसरा कोई इच्छा रखक [ ] दिखायी देता; इसलिये भक्तकत्तल ! [ ] साधु पुरुषोपर [ ] करके बहोसि [ ] जाइये। निरुत्तर एवं विभ्रम होते हुए भी आपने फलके लिये जो यह सगुण रूप [ ] किया है। अब वे ही भक्त आपके [ ] पृथ्वीपर कैसे रह [ ] ? निर्गुणकी [ ] बहुत कठिनाई है, अतः [ ] उनसे तो नहीं सकता; इसलिये जो [ ] कुछ विचार करिये।

सूतजी काड़ते हैं—प्रथमकोटिमें उद्धवजीके ये [ ] सुनकर श्रीहरिने सोचा—‘भक्तोंके अवलम्बके लिये इस समय मुझे [ ] करना चाहिये ?’ इस [ ] विचार [ ] भगवान्ने अपना सगुण [ ] श्रीमद्भागवतमें स्थापित कर दिया। वे अन्तर्धान होकर श्रीमद्भागवतकी सम्प्रदायमें प्रवेश कर गये; इसलिये [ ] श्रीमद्भागवत भगवान्की साक्षात् काङ्क्षी मूर्ति है। इसके सेवनसे तथा सुनने, पढ़ने और दर्शन करनेसे यह सब पापोंका नाश कर [ ] है। इसीसे [ ] सत्सङ्गजन सबसे कष्टकर [ ] गथा है। कलियुगमें अल्प [ ] साधनोंके छोड़कर इसीको अपना कर्य [ ] है। दुःख, दारिद्र्य, दुर्भाग्य और पापोंको जो इसलिये लिये [ ] और ज्ञेयको बहोस करनेके [ ] कलिकालमें यही प्रधान धर्म [ ] है; अन्यथा भगवान् विष्णुकी मायासे पिण्ड [ ] देवताओंके लिये भी कठिन है, फिर मनुष्य [ ] उसे छोड़ ही [ ] है। [ ] इससे झूटकरा पानेके [ ] भी सत्सङ्ग-विधान किया गया [ ]।

श्रीनकजी ! अब सनकादि कृपि इस [ ] सत्सङ्ग-अवस्थाकी महान् महिम्नाका वर्णन कर रहे थे, उस समय क्षणमें एक बड़े आश्चर्यकी बात हुई; उसे मैं बता रहा हूँ, सुनिये। प्रेयरूप भक्ति तरुण अवस्थाको प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रोंको साथ ले सहस्र वर्षों प्रकट [ ] गयीं। उस समय उसके मुखसे ‘अभिरुच ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! हे माया ! सरस्वती ! कस्तुरी !’ अदि

भगवज्ज्योति [ ] उद्धारण हो रहा था। उस समयमें [ ] हुए श्रोताओंने जब श्रीमद्भागवतके अर्धभूत, भगवत्के गलिये तार एवं मनोहर वेकवाली भक्ति-देखीको यहाँ उपस्थित देखा तो वे मन-ही-मन तर्क करने लगे—‘ये भक्तिमार्गके बीचमें कैसे आ गयीं ? इनका यहाँ किन्तु [ ] प्रवेश हुआ ?’ [ ] सनकादिने कहा—‘इस [ ] भक्तिदेवी यहाँ कथाके अर्थसे [ ] प्रकट

हुई है।’ [ ] ये वचन सुनकर [ ] पुरोहित आचल [ ] हो सम्प्रभुनगरजीसे कहा—‘महामाया ! मैं कलियुगमें नष्टावस्था हो गयी थी; किन्तु आपने भगवत्-कथास्वरूप अमृतसे सींचकर आज फिर मुझे पुष्ट कर दिया। [ ] अवलम्ब बताइये, [ ] कहाँ रहूँ ?’ [ ] श्रवियोंने कहा—‘भक्ति भक्तोंके हृदयमें भगवान् गोविन्दके सुन्दर रूपकी [ ] करनेवाली है। वह अमन्य धर्म प्रदान करनेवाली तथा संसार-सेवाके हर लेनेवाली है। तुम यही भक्ति हो, अतः धर्म धारण करके गित्य-निराकार भक्तोंके हृदय-मन्दिरमें निवास करो। यहाँ ये कलियुगके दोष सारे संसारपर प्रभाव इसलिये समर्थ होकर भी तुम्हारी ओर [ ] उठाकर देव भी नहीं सकते।’ इस प्रकार [ ] ही भक्तिदेवी भगवद्भक्तोंके हृदय-मन्दिरमें विराजमान हो गयीं। श्रीनकजी ! जिनके हृदयमें एकमात्र श्रोतृकी भक्ति ही निवास है, वे मनुष्य सारे संसारमें

निर्धन होनेपर भी धन्य हैं; क्योंकि इस भक्तिजी से ही वे वैश्वर साक्षात् भगवान् अपने धाममें सर्वथा उनके हृदयमें बस जाते हैं। भूलोकमें यह श्रीमद्भागवत साक्षात् परब्रह्मका स्वरूप है। हम इसकी

अब तुमसे कहाँ तक बखान करें। इसका अर्थ लेकर पाठ करनेपर इसके कल और ओता दोनों ही भगवान् श्रीकृष्णकी सम्पत्ता प्राप्त कर लेते हैं; अतः इसको छोड़कर अन्य कहींसे क्या प्रयोजन है ?

कथामें भगवान्‌का प्रादुर्भाव, आत्मदेव ब्राह्मणकी कथा—सुमुखारी और गोकर्णकी तथा आत्मदेवका वनगमन

श्रुतजी कहते हैं—श्रीमन्मन्त्रि ! तदनन्तर अपने भक्तोंके हृदयमें अत्यधिक भक्तिका प्रादुर्भाव हुआ भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण अपना कम छोड़कर वहाँ पधारे। उनके गलेमें वनयात्रा शोभा च रही थी। श्रीविग्रह भूत मेचके समान प्रगल्भ थे। पीताम्बर सुषोभित हो था। भगवान्‌की यह भक्तिकी चुराये थी। उनका कटिप्रदेश करकटीकी लङ्घियोंसे अलङ्कृत था। मलाकर मुकुट और कर्णमें मुण्डल शोभा पा रहे थे। अटारी कड़े वरण बड़े मण्डप प्रतीत थे। सुन्दर कौस्तुभमणि दमक रही थी। सदा हरिचन्दनसे चर्चित था। कनोको कम्पेकोकी कप-चमचुटी उनपर निकलकर हो रही थी। इस प्रकार वे परममन्द-विष्णुर्त परम मधुर मुरलीधर श्रीकृष्ण अपने भक्तोंके विपरीत हृदयमें प्रकट हुए। वैकुण्ठ (गोलोक) में निवास करनेवाले जो वैष्णव हैं, वे भी तब कब सुननेके लिये गुप्तकूपसे वहाँ उपस्थित थे। भगवान्‌के पधारते ही वहाँ जहाँ ओरसे जय-जयकरावकी ध्वनि होने लगी। समय प्रतिरसकर अत्यधिक प्रकाश कल चल। अन्ध और गुरुप्रकाशे साथ ही फूलोंकी वर्षा होने लगी। बारम्बार ईशध्वनि होती रहती थी। उस समयमें जितने लोग विष्णुमान थे, उन्हें अपने देह-गेह और आत्मतत्त्वकी सुष-बुध भूल गयी थी। उनकी यह तपधत्तकी अवस्था देस देवर्षि ब्रह्मजी इस कहने लगे—

कठ और पशु-पक्षी हैं, वे भी इसके प्रभावसे परावृत्त हैं। इस पर्याप्तकामे भित्तु-इन्द्रिये इसके और कोई कषाय नहीं है। श्रीमद्भागवतकी पाप-रक्षिक भित्तु है। कथाके समान पृथ्वीपर दूसरा है। अब मुझे बताइये इस सत्त्वयज्ञसे संसारमें कौन-कौन लोग मुक्त हैं। सुनिश्च। आपलोग कड़े दयालु हैं। आप-लेखकितक विचार करके भित्तुकर निराल मर्ग है।

रत्नवर्जित ब्राह्म—देवर्षि ! जो लोग सदा ही पक्षि-पक्षिके रूप करते हैं, दुराचारमें प्रवृत्त रहते हैं और शक-विकट मार्गोंसे चलते हैं तथा जो ज्ञेयार्थोंसे जलनेवाले, कुटिल और काली हैं, वे सभी कलियुगमें सत्त्वयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं। जो सबसे हीन, पिता-मतरकी विन्दा करनेवाले, पुत्रोंसे व्याकुल, आश्रम-कर्मोंसे रहित, दम्भी, दूसरोंसे ऊँच रखनेवाले और कर करनेवाले हैं, वे भी कलियुगमें सत्त्वयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं। जो यदिरा-पान, ब्रह्महत्या, सुखार्थी चोरी, गुरुपत्नी-गमन और विस्वसपात—ये पाँच करनेवाले, छल-सममें प्रवृत्त रहनेवाले, कृत विस्वर्षिके समान निर्दयी, ब्राह्मणोंके धनसे फुट होनेवाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलियुगमें सत्त्वयज्ञसे पवित्र जाते हैं। जो शठ हठपूर्वक मन, और शरीरके करते रहते हैं, दूसरोंके धनसे फुट होने हैं, भक्ति शरीर सोते हृदयवाले हैं, वे भी कलियुगमें सत्त्वयज्ञसे हो जाते हैं।

नारदजी बोले—सुनिश्चते ! अब मैं सत्त्व-प्रवर्णकी बड़ी अत्यधिक प्रशंसा देखी है। वहाँ जो

नारदजी । इस विषयमें तुम्हें एक प्रचीन इतिहास सुनाते हैं, जिसके श्रवणमात्रसे पापोंका नाश है । पूर्वजन्तुओं का है—सुप्रसन्न नदीके तटपर एक उत्तम नगर बसा हुआ । वहाँ सभी वर्षोंके लोग अपने-अपने धर्मोंका पालन करते और सब एवं सत्कर्ममें लगे रहते थे । उस नगरमें अकस्मात् अचानक एक महान् बाढ़ आ, जो समस्त केटोका विनोदक और भीत-स्वार्त कर्मोंमें निष्ठात था : वह दूसरी द्वितीय सुदीर्घी गति लेबसी । वह बाढ़ बाढ़ पितृषी जीवन-निर्वाह करता था, तो पितृषी जीवन-निर्वाह करता था, तो धर्मवान् जाता था । इसकी खोज नम पुनरुत्थी था । वह सुन्दरी तो थी ही, अच्छे कुलमें उत्पन्न थी । फिर भी सम्पत्तिका बड़ी हठीली थी । रक्षती थी । हमेशा दूसरे पक्षों पर ध्यान थी । उसमें क्रूरता थी । तब वह प्रथमः क्रूर किन्ना थी । कल्प कल्प-कल्प करनेमें बड़ी बहादुर थी । कंकुल थी । तो उसे व्यसन-स हो गया । वे पति-पत्नी बड़े मैमसे खाते थे । उन्हें कोई सन्तान नहीं थी । कारण धन, भोग-सम्पत्ति तथा पर कोई बस्तु उन्हें सुखद नहीं जान पड़ती थी । कुछ कालके पश्चात् उन्होंने सन्तान-प्राप्तिके लिये धर्मका अनुष्ठान आरम्भ किया । दीर्घकाले गौ, पशु, सुवर्ण और आदि दान करने लगे । उन्होंने अपने भाग मार्गपर दिव्यः तो भी उनके न कोई पुत्र हुआ, पुत्री । इससे बड़ी विपत्ति हुई । आकुल हो और दिन अत्यन्त दुःखके कारण छोड़कर बनें चला । वहाँ दोपहरके उसे लगी, इसलिये वह एक पोखरेके किनारे गया और वहाँ जल पीकर बैठ सन्तानहीनताके दुःखसे मर पड़ी सुख गन् उसके बैठनेके दो ही घड़ी बाद एक संन्यासी वहाँ आये । उन्होंने श्री पोखरेमें जल पीकर । महान् उत्पन्न है । देखो, कर्मकी गति बड़ी प्रबल है; अतः कियेकाल अवश्य लेकर संसारकी वासना त्याग दो । ! पूर्वजन्तुमें सन्तानके ही कारण राजा सागर और

हो गये ।

संन्यासीने कहा—महान् ! तुम रोते कैसे हो ? तुम्हें क्या घबरी विपत्ति लगी ? तुम पौत्र पुत्रसे अपने दुःखका कारण बताओ ।

महान् ने कहा—मुने ! अपना दुःख कहूँ, वह सब मेरे पूर्वजन्तुका फल है । [मेरे कोई सन्तान नहीं है, इससे मेरे ही दुःखी हैं; वे] पूर्वज ही हुई अप्रज्जतिमें जब पीने लगते हैं, उस समय उनकी चित्तवृत्ति सत्सिद्धिसे कुछ गर्म हो जाती है । देवता और मेरी ही हुई वस्तुओंके प्रसन्नपूर्वक नहीं लेते । सन्तानके दुःखसे मेरा संसार सुख है, मैं वहाँ प्राण त्यागनेके लिये आया हूँ । सन्तानहीन जीवन पितामहके योग्य है । करते सन्तान—कोई बाल-बच्चे न हों, यह घर देखेयोग्य है । निरानन्दान पुत्रोंके बन्धने ही है । तथा सन्तानहीन कुल भी निरानन्दान योग्य है । [यै अपने दुर्भाग्यको कर्त्तिक बतार्क ?] जिस कारण है, वह भी सर्वथा बर्था हो जाती । ये पैसा है, वृक्षों भी फल नहीं लगते । इतना ही नहीं, मेरे घरमें बहुरी जौ फल आता है, उनी सुख आता है । मैं ऐसा अभाग्य और सन्तानहीन हूँ, वे इस रहनेसे क्या लाभ है ।

महान् ने कहा—दुःखसे व्यथित हो उठा और संन्यासी फूट-फूटकर रोने लगा । संन्यासीके हृदयमें कल्प भर अभी । योगी भी थे, उन्होंने महान्के लक्ष्यमें हुए विपत्तिका कारणोंको पढ़ा और सब जानकर विस्तरपूर्वक कहना आरम्भ किया ।

संन्यासीने कहा—महान् ! सुनो, इस समय तुम्हारा प्रलय देखा है । उससे जान पड़ता है कि सन्तानके पुत्रोंके कोई सन्तान प्रकर नहीं सकती; सन्तानका मोह छोड़ो, क्योंकि महान् उत्पन्न है । देखो, कर्मकी गति बड़ी प्रबल है; अतः कियेकाल अवश्य लेकर संसारकी वासना त्याग दो । ! पूर्वजन्तुमें सन्तानके ही कारण राजा सागर और

अङ्गको दुःख भोगना पड़ा था; इसलिये ■■■■■ कुटुम्बकी आशा छोड़ दो। स्वामि ही ■■■■■ प्रसारका सुख है।

ब्राह्मण बोले—बाबा। ■■■■■ क्या लोग ? मुझे तो जैसे बने वैसे पुत्र ही दीजिये; नहीं तो मैं ऐश्वर्य प्रीति होकर आपके आगे ही ■■■■■ स्वामि दूँगा। पुत्र आदिके सुखसे हीन वह सन्तकस से सर्वथा नीरस ही है। संसारमें पुत्र-पौत्रोंसे भरा हुआ गृहस्थकर्म ही सरस है।

ब्राह्मणका यह आग्रह देख उन तपोवने कहा—
'देखो, विधाताके लेखको मिटानेका हठ करनेसे राख विप्रकेतुको ■■■■■ भोगन पड़ा; अतः देखने ■■■■■ पुरुषार्थको कुशल दिया हो, ऐसे पुरुषके समान तुम्हें पुत्रमें सुख नहीं मिलेगा; फिर भी तुम हठ करते जा रहे हो। तुम्हें केवल अपना स्वार्थ ही सूझ रहा है; अतः ■■■■■ तुमसे क्या कहूँ।'

अन्तमें ब्राह्मणका बहुत आग्रह देख संन्यासीने उसे एक फल दिया और कहा—'इसे तुम अपनी पत्नीको खिला देना। इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी ■■■■■ चाहिये कि वह एक वर्षतक सत्य, शैव, दण्ड और दमक नियम पालती हुई प्रतिदिन एक समय भोजन करे। इससे उसका ■■■■■ अत्यन्त शुद्ध स्वभावकाल होगा।' ऐसा कहकर वे योगी प्रहस्य चले गये और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहाँ उसने अपनी पत्नीके

हृदयमें वह फल दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभावकी ■■■■■ ही। अपनी ■■■■■ जागे रो-रोकर इस कथन कहने लगी—
'अहो ! मुझे तो बड़ी भारी चिन्ता हो गयी। मैं तो इस फलको नहीं खाऊँगी। सखी ! इस फलको खानेसे गर्भ होगा और गर्भसे पेट बड़ जायगा। फिर तो खाना-पीना क्या ■■■■■ और इससे ■■■■■ शक्ति घट जायगी। ऐसी दशामें तुम्हीं मातृश्रे, कायन काम-धंधा कैसे होगा ? यदि दैवकाम गौको लूट पड़ जाय तो गर्भिणी की भाग कैसे संभली ? यदि कहीं शुक्रदेवकीकी तरह यह गर्भ भी [काट कर बर्बाद] फेंकने ही रह गया, तो इसे बाहर ■■■■■ निकाला जायगा ? यदि कहीं प्रसवकालमें बच्चा ठेका हो गया, तब तो मेरी मौत ही हो जायगी। बच्चा पैदा होते समय बड़ी असह्य पीड़ा होती है। मैं भुक्कुभारी स्त्री, भला उसे कैसे सह सकूँगी ? गर्भवती अवस्थामें जब पेट सफ़र भारी हो जायगा और चलने-फिरनेमें आलस्य लगेगा, उस समय मेरी नन्द-रानी आकर बरकर सारा धन-धन उड़ा ले जायगी। और तो और, यह भय-श्रेष्ठविषय विषय वाला तो मेरे लिये बहुत ही कठिन विषय ■■■■■ है। ■■■■■ प्रसव संस्रान होती है, उसे सहनेके सहन-धरनेमें भी कष्ट भोगना पड़ता है। मैं तो कमजोर हूँ, यदि अथवा विषया विषया ही अधिक सुखी होती है।'

नन्दनी । इस प्रकार कुतर्क करके उस ब्राह्मणीने भला नहीं कहा। ■■■■■ पतिने पूछा—'तुम्हें क्या कहा ?' तो उसने कह दिया—'हाँ, का लिया।' एक दिन उसकी बहिन अपने-आप ही उसके घर आयी। कुसुमीने उसके जागे अपना सारा वृत्तान्त सुनीकर कहा—'बहिन ! मुझे इस बातकी बड़ी चिन्ता है कि सन्तान न होनेपर मैं पतिको क्या उत्तर दूँगी। इस दुःखके कारण मैं दिव्योदित पुत्राली हुई जा रही हूँ। कतबो, मैं क्या कहूँ ? तब उसने कहा— 'दीदी ! मेरे पेटमें बच्चा है। इसमें होनेपर वह बालक मैं तुम्हको दे दूँगी। तबतक तुम गर्भवती सीपड़ी भीति घरेले छिपकर मौजसे रहो। तुम मेरे बतिको धन दे देना। इससे ये अपना बालक

तुम्हें दे दूँगे तथा लोगोंमें इस बातका प्रचार कर दूँगे कि मेरा बच्चा छः महीनेका होकर मर गया। मैं प्रीतिदिन तुम्हारे घरमें बच्चेका पासन-पोषण करती रहूँगी। तुम इस परीक्षा लेनेके लिये यह फल भीको सित्त दो।' तब ब्राह्मणीने बालकको बरतन का सब कुछ वैसे ही किया। तदनन्तर समय आनेपर उसकी बहिनको बच्चा पैदा हुआ। बच्चेके पिछने बालकको लाकर एकान्तमें धुमुलीको दे दिया। उसने अपने स्वामीको सूचना दे दी कि मेरी बच्चा पैदा गया और कोई नहीं हुआ। अन्तर्देवके पुत्र बड़ी हुई। ब्राह्मणने बालकका उत्तम-उत्तम करके ब्राह्मणोंको दिया। दरबारेपर गन्ध, बजाना आदि जना प्रचरका पात्राधिक उत्सव होने लगा। धुमुलीने कहा—'मेरी सन्तानें दूध नहीं है। गाय-वीस जारि अन्य जीवोंके दूधसे बालकका पोषण कैसे करेगी? मेरी भी बच्चा हुआ था, किन्तु वह मर गया है; क्या क्या उसीको चुलकाकर घरमें रक्षित, उसके बालकका पासन-पोषण करेगी।' परिते पुत्री जीवन-रक्षके सब कुछ किया। मातने उसका नाम 'धुमुली' रखा।

तदनन्तर तीन महीने बीतनेके बाद ब्राह्मणकी गीने भी एक बालकको दिया, सर्वज्ञसुन्दर, दिव्य, निर्मल तथा सुधर्माकी-सी बालिकाका। इसे

देखकर ब्राह्मणदेवकाको बड़ी प्रसन्न हुई और उसने स्वयं ही बालकके सब संस्कार किये। आश्चर्यजनक सम्प्रसार सुनकर सब लोग उसे देखनेके लिये आये और अत्यन्त कहने लगे—'देखो, आत्मदेवका बालक पैदा हुआ है। कितने आश्चर्यकी बात है। बालके पैदा हो देवकाके समान रूपवाला बालक उत्पन्न हुआ।' किन्तु दैवयोगसे किसीको भी इस बात का पता न लगा। इस बालकके कर्म गौके समान थे, देवका अन्तर्देवने उसका नाम गोवर्ण रखा दिया। कुछ समय बीतता होनेपर वे दोनों बालक बचान हो गये। उनकी गोवर्ण तो और बड़ी हुई; किन्तु धुमुलीकी बहुत बड़ी बिकर। और जीवाधारका भी उसमें भी नहीं था। वह अचरम प्रक्षय करता, वह रात और बुढ़ी-बुढ़ी बहुतोंका संग्रह किया करता था। पोषण तो वह सबके साधका कर लेता था। अन्त, सब लोगोंसे दूध बढ़ाता, दूसरोंके घरोंमें लाता और बहाने बच्चोंको बचकुर कुरीमें डाल देता था। बालक कितने करनेका उत्तम स्वभाव हो गया था। वह हमेशा हथियार लिये चलता, दुःखियों तथा मर्दोंको बड़ा पहुँचाया था। जगदालीके सब उसने हेल-मेल बढ़ाया था। प्रीतिदिन समयमें पैदा लिये कुतोंकी टोरीके साथ निष्कारकी टोरीमें धूपा जाता था। उसने देवकाके पुत्राग्रे पक्षकर पिताका सारा धन बरबाद दिया। एक तो माता-पिताको पीटकर वह घरके सारे कर्तन-भंडि ले गया। इस प्रकार मनहीन के कारण देवका अब फूट-फूटकर रहने लगा। वह बोला—'इस पुत्रका बननेसे तो अपुत्र रहना ही अच्छा है। कुतुब का ही दुःखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूँ? कहाँ जाऊँ? कौन मेरा दुःख दूर करेगा? हाय! पुत्रपर बढ़ा भारी कष्ट पहुँचा। तो मैं दुःखसे अपना प्राण त्याग दूँगा।'।

इसी समय ज्ञानवान् गोवर्णकी कहाँ आये और वैराग्यका महत्त्व दिखानेके हुए अपने पिताको सम्झाने लगे—'पिताजी! इस संसारमें भी सार नहीं है।

गोकर्णजीकी भगवत-कथासे बुझकारीका प्रेतघोषिते उद्धार तथा समस्त श्रेष्ठजनोंके परमधामकी प्राप्ति

सुनारी कहते हैं—पिताके मरने होकर मर्ने चले जानेके एक दिन बुझकारीने अपनी माताको पीटा और कहा—‘बह, तन कहीं का है ? नहीं तो लहंगेसे लेरी लूँ।’ मातासे डरकर और पुत्रके उपद्रवोंसे दुःखी हुई। पत्नी; इससे उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार माता-पिताके न रहनेपर गोकर्णजी तीर्थयात्राके लिये चल दिये। वे योगनिष्ठ थे। उनके मनमें इस घटनाके कारण कोई दुःख था, न सुख; न शत्रु न मित्र। बुझकारी पंच वेदग्रन्थोंके धर्म रहने लगा। उनके पालन-पोषणके लिये बहुत सामग्री बुझारीके चिन्तासे बुद्धि घटित नहीं थी; अतः वह ब्रह्मचर्यापूर्ण रहने लगा। दिन-रात ब्रह्मचर्याओंके इससे गहनरूपसे अभ्यास प्रकट था। बुझारी रहता था। उसे मृत्युकी भी याद नहीं थी। वह गहने बुझारीके घरसे निकल और जहाँ-तहाँसे बहुत-सा धन धराकर पुनः अपने लौट आई। उसने वैद्याओंको बहुत-से सुन्दर-सुन्दर वस्त्र और ही आभूषण दिये। अधिक भक्त्यर्थ संग्रह देकर अपने उन शिष्योंके विचार किया—‘वह प्रतिदिन चौक करने है, अतः राजा इसे पकड़ेंगे; फिर जेलखाना भिजवा देंगे भी देगे। दण्डने पनकी रक्षाके हमीलोग क्यों न इसे गुह्यरूपसे मार डालें। इसे मार, वह साथ भन लेकर हम कहीं और जगह चले दें।’

ऐसा निश्चय करते बुझारीके जानेपर उसे रक्षियोंसे कसकर बाँध दिया और मलेमें फँसी उसके प्राण चेत कर देने लगे, किन्तु तुरंत मरा। इससे उसके बड़ी दुई। उन्होंने जल्दसे हुए जगह लेकर दूधपर डाल दिये। इससे वह आगकी लपटोंसे पीड़ित होकर

छटपटाता हुआ मर गया। फिर उन्होंने उसकी लाशको गहने डालकर गड़ दिया। ऐसी चिर्या बड़ी दुःखदायक होती है। किसीको भी घत करनेपर उन शिष्योंके कह दिया कि लगेचसे दूर चले गये हैं, लौट आयेगे। विद्वान् पुत्रको पात्रिये उस असाधारण चरित्रवासी शिष्योक्त विद्वान् न। जो मूर्ख करता है, उसे अन्वेष ही सम्भन पड़ता है। इनकी बाजी तो अमृतके समान इतनी करती है, किन्तु इतने दुर्लभ धर्मके समान होता है; इस शिष्योक्त कौन है ? अनेक पत्नीयोंसे कुलपति बुझकारीका घर धन लेकर पत्नी बुझारी बुझारीके बचन बहुत प्रेत हुआ। वह रूप धारण करता दैवता था और जीत-धर्मका प्रेत रहता धन-धनसे पीड़ित था। ‘छ। दैव’ ‘छ। दैव’की पुकार लगाता रहता था, किन्तु कहीं भी उसे धारण नहीं मिलती थी। कुछ करके पक्षान् गोकर्णको भी लगेकें मुहसे बुझारीके धर्मका डाल धालूँ हुआ। तब उसे अनाथ सम्झकर उन्होंने उसके लिये गन्धजीवे आदर किया और मिला भी चले जाते, वहाँ अन्वेष करते थे।

इस तीर्थमें भ्रमण करते हुए गोकर्णजी एक दिन अपने गहने अपने और रक्षिकों दूरीयोंके दृष्टिसे अपने अपने घरके आँगनमें सोनेके लिये गये। अपने भाई गोकर्णको वहाँ सोया देस बुझारीने अभी रहके समय उन्हें महाभयङ्कर रूप दिखलाया। कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैसा, कभी इन्द्र और कभी रूप धारण करता था। अन्तमें पुनः मनुष्यके रूपमें प्रकट हुआ। गोकर्णजी बड़े

धैर्यवान् महत्तमा ये । उन्होंने उसकी विपरीत अवस्थाई देखकर जान लिया कि यह कोई दुर्गतिमें पड़ा हुआ जीव है । तब उन्होंने पूछा—‘अरे भाई ! तू कौन है ? रात्रिके समय अत्यन्त धनान्क रूपमें क्यों प्रकट हुआ है ? तेरी ऐसी दशा क्यों हुई है ? हमें क्या तो सखी, तू भेत है या पिशाच है अथवा कोई राक्षस है ?’

उन्के ऐसा पूछनेपर वह बारम्बार उलझकरसे छेदन करने लगा । उसके बोलनेकी शक्ति नहीं थी; इसीसे केवल सङ्कोच मात्र किया । तब गोकर्णजीने अङ्गुलीमें जल ले उसे अभिमन्त्रित करके धुन्धुकारीके ऊपर छिड़क दिया । इस जलसे सीधेमेर उसका पाप-लाप कुछ कम हुआ । तब वह इस प्रकार कहने लगा—‘मैया । मैं तुम्हारा भाई धुन्धुकारी हूँ । मैं अपने दोषसे अपने जन्मसम्बन्ध काट दिया हूँ । मैं मरान् अज्ञानमें पड़कर लम्ब रहा था; अतः मैं परमात्मेश्वर कोई गिनती नहीं हूँ । मैं बहुत लोगोकी हिम्मा हूँ । अतः मैं कियोद्दाम लक्ष्मण-लक्ष्मणकर मारा गया । इसीसे मैं प्रेत-भूमिमें पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूँ । अब देखकीन कर्मफलपर उद्यत हुआ हूँ, इसीसे मैं कबु पीकर जीवन चरण करता हूँ । मैं भाई । तुम दयाके समुद्र हो । अब किसी प्रकार जल्दी मैं मेरा उद्धार करो ।’

धुन्धुकारीकी सुनकर जोसे—‘भाई । यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है । मैं तो तुम्हारे लिये गवासीमें निधिपूर्वक पिण्डदान किया हूँ, तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई ? यदि गवा-काटने की मुक्ति हूँ, तो यहाँ दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है । मैं ! इस समय मुझे करना चाहिये ? यह तुम्हीं विद्वान्-पूर्वक बताओ ।’

प्रेतने कहा—‘भाई । लैक्यों गवा-काट करनेसे भी मेरी मुक्ति नहीं होगी । इसके लिये अब तुम और ही कोई उपाय सोचो ।’

प्रेतकी यह बात सुनकर गोकर्णजी—‘भाई । मैं कहने लगे—‘यदि सैकड़ों गवा-काटनेसे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तो इस प्रेत-भूमिसे मुझका असम्भव ही है । अतः, इस समय तो तुम अपने

स्वप्नपर ही निर्भय होकर रहो । तुम्हारी मुक्तिके लिये कोई दूसरा सोचकर उसीको काममें लवईगा ।’

गोकर्णजीकी आज्ञा पाकर धुन्धुकारी अपने जन्म-कर्म बला गया । इधर गोकर्णजी रातभर सोचते-विचारते रहे किन्तु उनका लक्ष्यका कोई भी उपाय उन्हें पता नहुँ । स्वेष्ट होनेपर उन्हें आधा देस रात्रिके लोग बड़े प्रेमके साथ उनसे मिलनेके लिये आये । तब गोकर्णजी रातमें जो घटना घटित हुई थी, वह उन्हें बत सुनायी । उनमें विद्वान्, योगिन, ज्ञानी और ब्रह्मवादी थे, उन्होंने ज्ञान-कर्मोंको उत्कट-पक्कटकर देखा; किन्तु उन्हें धुन्धुकारीके उद्धारका कोई उपाय नहीं दिखायी दिया । तब सब लोगोंने मिलकर यही निश्चय किया कि भगवान् सूर्यचराचर उसकी मुक्तिके लिये जो उपाय बतावे, वही करना चाहिये । वह सुनकर गोकर्णजी भगवान् सूर्यकी ओर देखाकर कहा—‘भगवान् ! आप सबे जागृतके लक्षण हैं । आपकी नयनर है । आप मुझे धुन्धुकारीकी मुक्तिका साधन बताइये ।’ यह सुनकर सूर्यदेवने दूरसे ही पकट कहा—‘श्रीमद्भागवतसे मुक्ति ही सकती है । तुम उसका सात्व-पराधन करो ।’ भगवान् सूर्यका यह कहना—‘यहाँ सब सुना और सबने कहा—‘यह तो बहुत सरल साधन है । इसको कल्पपूर्वक करना चाहिये ।’ गोकर्णजी भी ऐसा निश्चय करके अपने गये । वह कहा सुननेके अवस-पासके स्थानों और गाँवोंसे लोग एकत्रित होने लगे । अमल, अने, बूढ़े और मन्दबुद्धि पुरुष भी अपने पापोंका विस करनेके लिये वहाँ आ पहुँचे । उनका वहाँ बहुत बड़ा जुट देवताओंके भी आश्चर्यमें डालनेवाला था । जिस समय गोकर्णजी व्यासगद्दीपर बैठकर कथा बोलने लगे, उस समय वह प्रेत वहाँ आया और इधर-उधर लिये लखन दौड़ने लगा । ज्ञानमें ही उसकी दृष्टि एक सत गाँववाले ऊँचे बाँसपर पड़ी । ठसीके नीचेवाले छेदमें धुन्धुकार वह कथा सुननेके लिये बैठा । वायुरूप होनेके कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था । इसीलिये बाँसमें ही घुस गया ।

गोकर्णजीने एक वैष्णव साधकको प्रधान ओख बनाकर पहले स्कन्धसे ही स्पष्ट कल्पने कथा सुननी आरम्भ की। सामान्यतया जय [ ] बंद होने लगी, [ ] एक विचित्र घटना घटित हुई। सब ओखओके देखते-देखते तड़-तड़ शब्द करती हुई बसंतरी [ ] गँठ पट गयी। दूसरे [ ] रातको दूसरी गँठ पटी और [ ] दिन भी उसी समय तीसरी गँठ पट गयी। इस प्रकार [ ] दिनोंमें ठस बसंतरी सत्ते गड़ोके पोरफर धुधुधरते करके स्कन्धके कल्पने में निम्न हो प्रेत-योनिवश त्याग [ ] दिया और दिया कम [ ] करके वह सबके सामने कबड हो गया। उसका मेथके स्कन्ध हयामवर्ण था। शरीरपर पीतकर शेष था का था। गलेमें तुलसीकी घाला उसकी घोष का रही थी। यक्षकपर मुकुट और कानोंमें दिव्य कुन्डल झलझल रहे थे। उसमें सुरत अपने यहाँ गोकर्णको प्रणाम किया और कहा—“भाई! तुम्हें पुण्य करके मुझे [ ] हिन्दीसे मुक्त [ ] दिया। [ ] पीड़ा नष्ट करनेवाली यह श्रीमद्भागवतकी कथा पन्थ है। तथा भागवान् श्रीकृष्णके परमधामकी प्रति कल्पेकाल इसका सहायपारायण [ ] धन्य है। सहाह-कथा सुननेके लिये बैठ जायेपर सारे पाप कर्मने लगते हैं। उन्हें इस बातकी चिन्ता होती है कि अब यह कथा शीघ्र ही हमलोगके अन्त कर देगी। जैसे आग गीली-भुकी, छोटी और बड़ी—सभी तयारी लकड़ियोंको करत डालती है, वही प्रकार यह सहाह-कथा पन, पानी और शिखरिया लिये हुए, इच्छा या अनिच्छासे होनेवाले छोटे-बड़े [ ] तरलके पानीको [ ] देता है। विद्याने देवताओकी सन्ताने [ ] [ ] इस भारतवर्षमें जो पुण्य श्रीमद्भागवतकी कथा नहीं सुनते, उनका कर्म व्यर्थ ही है।” यदि भागवत-शास्त्रकी कथा सुननेको न मिली हो मोक्षपूर्वक फलन करके बह-पुत्र और कर्मकान् बनने हुए इस अनिष्ट शरीरसे क्या लाभ हुआ। जिसमें इतिवृत्त ही सम्मेल है, जो नम-नाशिक्य रीतियोंसे बँधा है, जिसके ऊपर यंस और रक्तव्य लेप करके उसे चमड़ेसे मढ़ दिया गया है, जिसके पीछेसे दुर्गन्ध आती रहती है, जो

मल-मूत्रमय पान [ ] है, कृदावस्था और शोचके कारण जो परिष्कारमें दुःस्मय [ ] पड़ता है, जिसमें रोगोंका निवास है, जो सदा किसी कारणसे आपुर रहता है, जिसका घट कभी नहीं भरता, जिसको सदा धारण किये रहना पड़ता है [ ] अनेक दोषोंसे भरा हुआ और क्षयभङ्गुर है, वही यह शरीर कहल्यता है। अन्तमें इसकी तीन [ ] गतिमें होती है—यदि मृत्युके पश्चात् हमें मरु दिया जाय तो इसमें कड़े पड़ जाते हैं, [ ] पशु यह कर्म से यह विद्या बन जाता है और यदि अग्निमें [ ] दिया जाय तो यह राखका ढेर हो जाता है। ऐसी दृष्टिसे भी मनुष्य इस अतिथर शरीरमें स्थायी फल देनेवाला कर्म क्यों नहीं कर लेता ? प्रातःकाल जो [ ] पढ़ाया जाता है, वह नाम लोकिक विद्या जाता है। फिर [ ] रससे पूर हुए इस शरीरमें निवृत्त क्या [ ] ?

“इस लोकमें श्रीमद्भागवतका सहाह सुननेसे [ ] [ ] भागवन्की प्रति [ ] जाती है। अतः सब प्रकारके लोकिक निवृत्तिके लिये एकमात्र यही साधन है। [ ] कथा-श्रवण करनेसे जड़ एवं लुके बसंतरी गँठ पट सकती [ ] वही यदि इदमकी गँठ लुक्त [ ] क्या आहार्य है ? जो भागवतकी कथा सुननेसे बँधता है, वे लोग जलमें सुरकुटी और जीवोंमें मच्छरोंके समान केवल मरनेके लिये पैदा हुए हैं। सहाह श्रवण करनेपर इदमकी अज्ञानधमी गँठ लुक्त जाती है, सारे सन्देह नष्ट [ ] जाते [ ] और बन्धनके हेतुभूत समस्त कर्म क्षीय हो जाते हैं। [ ] [ ] महान् पुण्यकीर्ष है। यह संसारकपी बंधनके लेपको धो डालनेमें [ ] पटु है। विद्यान् पुरुषोक्ता मत है कि जब यह कथा-तीर्थ चित्तमें स्थिर हो जाय तो मनुष्यकी मुक्ति निश्चित ही है।”

कुम्भकारी [ ] [ ] बसते [ ] ही रहा था [ ] उसे लेनेके लिये आग्रहासे दूला [ ] उतरा। उससे चारों ओर मन्दलकर प्रवृत्त-मुक्त फैल रहा था। उसमें भागवन्के कैकुटवासी पर्वत विराजमान थे। कुम्भकारी सब [ ] देखते-देखते उस विमनपर जा बैठ। उसमें आने हुए श्रीविष्णु-पर्वतोंको देखकर गोकर्ण

उनसे इस प्रकार पूछा—'भगवान्‌के परिकरो ! यहाँ मैं बहुत-से श्रुत अन्तःकरणवाले मेरी कम्बुके कोठ बैठे

हुए हैं। आपलोग भी साथ उनके लिये क्यों नहीं लयते ? अस्त है—सबने यहाँ कथा-श्रवण किया है; इस प्रकार भेद हुआ ? यह कृपा कीजिये ।'

भगवान्‌के शिष्य बोले—गोकर्णजी ! इनके कथा-श्रवणमें भेद होनेसे ही फलमें भी भेद हुआ है। यद्यपि श्रवण सब लोगोंने ही किया ; किन्तु इसके जैसा ध्यान किसीने नहीं किया है, इसीलिये फलमें भेद हुआ है। पुनः कथा-श्रवण करनेमें यह फल-भेद भी दूर हो जायगा। जैसा सब रात करके कथा-श्रवण किया है। अतः उसने शिष्योंमें भरीप्राप्ति ध्यान आदि किया है। जो ज्ञान दुष्ट नहीं होता, व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देनेसे श्रवण, सन्देहसे मन्त्र और चञ्चलचित्त होनेसे अथ निष्फल हो जाता है। वैष्णव-पुरुषोंसे रहित देश, कुम्भज साहससे हुआ आद, अश्रोत्रियके दिव्य हुआ और सदाचारहीन कुल भी नष्ट हैं समझने चाहिये। मुझे पचनोंमें विश्वास हो, अपनेमें दीनत्वकी भावना बनी रहे, मनके दोषोंकी कसमें रक्त जाय और कर्ममें दृढ़ निष्ठा बनी रहे—इन बातोंका यदि पालन किया जाय तो अवश्य ही कथा-श्रवणका पूरा-पूरा फल मिलता है।

पुनः कथा-श्रवण करनेके पश्चात् इन सब लोगोंने वैकुण्ठमें निवास निश्चित है। गोकर्णजी ! तुम्हें तो स्वयं भगवान्‌ लीकृष्ण हो गोलोक प्रदान करेंगे।

ऐसा कहकर शिष्य शिष्य भगवान्‌के नामोंका स्मरण करते हुए वैकुण्ठधाममें चले गये। उसके बाद गोकर्णजी पुनः मासमें बनी। उस समय सत् दिनेश्वर करके किया। नरदजी ! समाप्ति होनेपर वहाँ जो कुछ हुआ, उसे सुनिये। उस समय बहुत-से विधानोंको साथ लिये यत्नेमयित्वा भगवान्‌ उस स्थानपर प्रकट हो गये। और भी और नामस्मरणके कारण स्मृत्युक्ति देने लगे। भगवान्‌ प्रसन्न होकर वहाँ स्वयं भी अपने पञ्चकक्ष्य कक्ष्य शङ्खको बजाया तथा गोकर्णजीके कृतज्ञता स्मरण करते अपने समाधि ही बना लिया। इनके शिष्य और भी कितने श्रोता थे, उन सबको भी भी श्रवणमें अपना साहस्य दे दिया। वे सभी समय उपस्थित, शीताम्बरधारी और कुण्डलसे सुशोभित हुए। भगवान्‌ पुनः और अति कितने भी जीव थे, उन सबको गोकर्णजी दक्षसे भगवान्‌के ध्यानपर किया लिया और वैकुण्ठ-धाममें भेज दिया, जहाँ योगी पुरुष करते हैं। तत्पश्चात् भगवान्‌ गोलोक कथा-श्रवणसे प्रसन्न हो, गोकर्णजीके साथ ले गोपबल्लभ गोलोक-धामको पधारे। जैसे कूर्मवलयसे समस्त अयोध्यावासी भगवान्‌ लीकृष्णजीके साक्षात्‌धाममें गये थे, उसी भगवान्‌ लीकृष्णने उस रात्रिके सब मनुष्योंके योगियोंके भी दुर्लभ गोलोक-धाममें पहुँचा दिया। जहाँ सूर्य, चन्द्रमा और सिद्ध पुरुषोंकी भी कभी पहुँच नहीं होती, उसी लोकमें वहकि सब प्राणी केवल श्रीमद्भागवतकी सुननेसे चले गये।

नरदजी ! श्रीमद्भागवतकी कथामें सतह-पक्षसे सम्यक्‌ फल-समुदायका लक्षण होता है, उसका समय इस भावसे क्या वर्णन करें। जिन्होंने गोकर्णजीके एक कक्ष में अपने कर्ण-पुटोंके द्वारा ध्यान किया, वे फिर महादेव गर्भमें नहीं आये। हवा

पीकर, पत्ते और शरीरको सुखकर दीर्घकालतक कटोर तपस्या करनेसे तथा योगाभ्यास करनेसे भी मनुष्य उस गतिको नहीं प्राप्त होते, जिसे वे समाह-कथनों श्रवणसे पच लेते हैं। सुवीधर उद्दिष्टरूप चित्रकूटमें रहकर ब्रह्मानन्दमें निमग्न हो इस पवित्र इतिहासका सदा पठ

क्रिय करते हैं। यह परम पवित्र है। एक करनेपर भी सारी पाप-शक्तियों कर देता है। यदि आज्ञामें इसका पठ किया जाय तो इससे पितरोंको पूर्ण तृप्ति होती और प्रतिदिन इसका पठ करनेसे मनुष्यमें मोक्ष हो जाता है।

श्रीमद्भागवतके सप्ताह-पारायणकी भागवत-महात्म्यका उपसंहार

श्रीसनकादि कहते हैं—जगन्नी ! हम समाह-श्रवणकी विधिकी वर्णन करते हैं। यह कर्षण प्रायः लोगोकी सहायता और धर्मसे साध्य होनेवाला माना गया है। पहले ज्योतिषको बुलाकर उसके लिये यज्ञपूर्वक मुहूर्त पूछना चाहिये। फिर विचारके जितने धनकी आवश्यकता होती है, उतने ही धनका प्रयत्न कर लेना चाहिये। कथ, भादो, कुम्भार, कार्तिक, अगहन, और सवन—ये महीने श्रोताओंके लिये मोक्षप्राप्तिके कारण माने गये हैं। महीनोंमें जो भय, व्यतीपत आदि काल योग्य माने गये, उन सबको त्याग देना उचित है। जो लोग उसाही और उल्लेखी हो—ऐसे व्यक्तियोंको भी सहायक बना लेना चाहिये। फिर प्रयत्नपूर्वक देश-देशान्तरोमें यह समाचार भेज देना चाहिये कि अमुक स्थानपर श्रीमद्भागवतकी होनेवाली है, अतः सब लोग कुटुम्बसहित यहाँ पधायें। लोग भागवतकथा और कर्तन आदिसे इसलिये इस समाचारको इस प्रकार फैलावे, जिससे बिरों और शुद्ध आदिको भी इसका पता लगा देश-देशमें जो विरक्त और कष्ट-वर्तमानके लिये उत्सुक रहनेवाले वैष्णव हों, उनके पास भी यह प्रेषण चाहिये तथा उन पत्रोंमें इस लिखना उचित है— 'महानुभावो ! यहाँ सब रततक स्तुत्यसे सुन्दर होगा, जो अन्यत्र बहुत ही दुर्लभ है। इसमें श्रीमद्भागवतकी अपूर्व रसमयी कथा होगी। अवलम्बे श्रीमद्भागवतामृतका पान करनेके उत्सुक हैं, अतः कदा प्रेमपूर्वक शीघ्र ही पधारनेकी कृपा करें। यदि आपको

कारणवश विशेष अवकाश न हो, तब भी एक दिनके लिये तो भूषा करनी चाहिये; क्योंकि यहाँका भी अवकाश दुर्लभ है। इसलिये प्रसारके पधारनेके लिये चेष्टा चाहिये।' इस बड़ी विषयके साथ उनके अननित करे और जो लोग ज्ञान, उन सबके उत्तरनेके लोभमें, अथवा अपने करपर भी कथा-श्रवण उत्तम माना है। जहाँ भी लम्बी-चौड़ी भूमि—मैदान खाली हो, कबके लिये स्थान चाहिये। जमीनको खड-बुझकर और लीप-पोतकर शुद्ध करे। गेह आदिसे बीक पुटवे। यदि वहाँ कोई परका सामान पड़ा हो तो उसे ठठकर कोनेमें रक्खा दे। कमा होनेसे दिन पहलेसे ही यज्ञपूर्वक बहुत-से अन्नान मुद्रा लेने चाहिये। तथा एक ऊँचा मण्डप तैयार कराकर उसे केलेके देना चाहिये। उसे फल, फूल, पत्तों तथा चंदेलेसे और अलङ्कृत करे, मण्डपके चारों ओर ध्वजारोपण करे और नम्र प्रकारकी शोभापयी सामग्रियोंसे उसे सजावे। मण्डपके ऊपरी भागमें विस्तारपूर्वक सात लोकोंकी कल्पना और उनके विरक्त माहात्म्यको बुल-बुलकर मिठावे। पहलेसे ही वहाँ उनके लिये यथोचित अन्नान तैयार करके रखे। वक्ताके लिये भी सुन्दर व्यवस्थाही बनानी चाहिये। यदि वक्ताका मुख उत्तरकी ओर हो तो श्रोता पूर्वोपमुख होकर और यदि वक्ताका मुख पूर्वकी ओर हो तो श्रोताको उत्तरामुमुख होकर बैठना चाहिये। अथवा यत्न और श्रोताके बीचमें पूर्व दिशा का जानी चाहिये। देश, आदिको जाननेवाले

विद्वानोंने श्रोताओंके लिये ऐसा ही सारकोट निम्न बतलाया है।

जता ऐसे पुरुषको **॥** चाहिये जो विरक्त, वैष्णव, जातिव्रत ब्राह्मण, वेद-शस्त्री विद्वत् **॥** समर्थ, भक्ति-भक्तिके दृष्टान्त देकर जनके भावको हृदयकृत करनेमें कुशल, धीर और अत्यन्त निःस्पृह हो। जो अनेक मत-मतान्तरीके चकारमें पड़कर **॥** हो रहे हों, स्त्री-लम्पट **॥** और फसलकारी करते करते हों, ऐसे लोग यदि पण्डित भी हो तो **॥** उन्हें श्रीमद्भागवतकथाका यत्न न करने। **॥** उसकी सहाय्यके लिये उसी **॥** और विद्वान् रखे; वह भी संभव निवारण **॥** समर्थ और लोगोंके सम्झानेमें कुशल होना चाहिये। कथाके उचित है कि कथा श्रवण होनेसे एक दिन पहले और करा लें, जिससे **॥** पूर्णतया निर्वाह **॥** श्रोता अष्टमोदयकालमें—दिन **॥** दो घड़ी पहले शीघ्र आदिसे निवृत्त होकर विधिपूर्वक स्नान करे, फिर **॥** आदि नित्यकर्मोंको संक्षेपसे समाप्त करके कथाके विघ्नोका निवारण करनेके लिये श्रीगणेशकी पूजा करे। तदनन्तर पितरोंका तर्पण करके पूर्वपार्श्वकी रुड़िके लिये प्राणक्षित करे और **॥** स्थापना करे। फिर भगवान् श्रीकृष्णके उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक जमशः बोधशेषकार-विधियों पूजन करे। पूजा समाप्त होनेपर प्रदक्षिण तथा नमस्कार करके इस प्रकार स्तुति करे—‘कल्याणिये ! मैं इस संसार-समुद्रमें डूबा हुआ हूँ। मुझे कर्मकाण्टी ग्रहने **॥** है। आप मुझ दीनका इस भवसागरसे उद्धार कीजिये।’* इसके पश्चात् धूप-दीप आदि सज्जीयोंसे प्रयत्नपूर्वक प्रसन्नताके साथ श्रीमद्भागवतकी भी विधिवत् पूजा करनी चाहिये। फिर पुस्तकके अन्ते श्रीफल (नारियल) रखकर **॥** करे और **॥** धितसे इस प्रकार स्तुति करे—‘श्रीमद्भागवतके रूपमें

॥ साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण ही यहाँ विराजमान हैं। **॥** नमः ! **॥** भवसागरसे उद्धार पाके लिये ही आपकी शरण ली है। मैं इस मनोरथको किसी विघ्न-बाधाके बिना ही आप सब प्रभुवरसे सफल करें। केदार ! मैं आपका दास हूँ।’

इस प्रकार तीन वचन कहकर वक्ताको वक्ता और श्रोतान्तरे विधुचित करके उसकी पूजा करे और पूजाके पश्चात् उसकी इस **॥** स्तुति करे—‘शुक्लदेवस्वरूप महानुभाव ! आप समझनेकी कलामें निपुण और **॥** शक्तिके विरोध है। इस श्रीमद्भागवतकथाके **॥** करके आप मैं अज्ञानको दूर कीजिये। तदनन्तर वक्ताके आगे अपने कल्याणके लिये प्रसन्नतापूर्वक विषय ग्रहण करे और यथाशक्ति **॥** विधाय **॥** कल्याण चालन करे। कथामें कोई विघ्न न पड़े, इसके लिये पाँच ब्राह्मणोंका वरण करे। उन ब्राह्मणोंको हृदयशर मन्त्रजप कराना **॥** इसके बाद यहाँ उपस्थित हुए ब्राह्मणों, विधुधर्मों और कीर्तन करनेवाले लोगोंको वमस्कार करके उनकी पूजा करे और उनके अग्र लेकर **॥** श्रोताके आसनपर बैठे। जो पुत्र लोक, सम्पत्ति, धन, घर और पुत्र आदिकी चिन्ता छोड़कर ब्रह्म बुद्धिसे केवल कथामें ही मन लगाये रहता है, उसे उपाय **॥** प्राप्ति होती है।

बुद्धिमान् वक्ताको उचित है **॥** धुमोदपसे लेकर साढ़े तीन **॥** मध्यम स्तरसे अच्छी तरह कथा **॥** दोपहरके समय दो घड़ीतक कथा **॥** होनेपर वैष्णव पुरुषोंको वहाँ कीर्तन करना चाहिये। कथाके समय मल-मूत्रके वेगको काबूमें **॥** लिये इतना भोजन करना अच्छा होता है। अतः कथा सुननेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको एक का हविर्भोजन भोजन करना उचित है। यदि शक्ति हो तो सात रात उपवास करके **॥** अध्या केवल **॥** या दूध पीकर शुक्लपूर्वक कथा सुने। इससे काम **॥** चले

तो फलश्रुति अथवा एक भोजन करके कथा सुने।
तत्पर्य यह कि जिसके लिये जो निम्न सुगन्धद्रव्यक
निष सके, वह उसीको सुन्नेके लिये प्रदान करे।
उपवासकी अपेक्षा भोजनको श्रेष्ठ मान्य है,
वह कथा-श्रवणसे हो सके। अगर
उपवाससे कथामें यत्न हो तो वह अच्छा नहीं
माना गया है।

नारदजी ! निम्नसे सातह-कथा सुन्नेवाले पुत्रोंके
लिये शासन करनेयोग्य जो निम्न हैं, उन्हें बतलाया है,
सुनिये। विद्योनि श्रीविष्णुमन्त्रकी टीका नहीं रखे है
जिनके हृदयमें भगवान्की नहीं है, उन्हें
इस कथाको सुननेका अधिकार नहीं है।
होनेवाला पुत्र ऋद्धिर्धनसे रहे, धूम्ररस प्रथम करे और
शुद्धि समाप्त होनेपर पतलमें भोजन करे। अन्न, मधु,
तेल, गरिष्ठ, अन्न, पञ्चद्विधा पदार्थ, कर्षी,
सर्वथा त्याग दे। अन्न, ज्ञेय, मत्, मन, लोच,
दाम्, तथा सुगन्धद्रव्य सुगन्धद्रव्य फल व
आने दे। वेद, वैजय, ब्राह्मण, गुरु, गोरोचन, और
महापुरुषोंकी निष्ठा व करे। (चाण्डाल आदि), मलेच्छ, पीत, गजकीटीन द्विज,
ब्राह्मणश्रेष्ठ तथा वेदको न खानेवाले पुत्रोंमें कार्तव्य
न करे। निम्नसे ज्ञात होनेवाले पुत्रको सदा
सत्य, शौच, दान, धर्म, सरस्वती, विष्णु और
वार्ता करवा चाहिये। दरिद्र, कर्षका रोगी,
योगसे पीड़ित, माणसीन, पञ्चवर्ती, तथा
मुमुक्षु पुत्र इन कथाको सुने। कर्षक
मासिक धर्म रुक गया हो, जिसके एक ही होकर
रह गयी हो, जो बाँझ हो, जिसके कबे पैदा होकर न
जाते हो जिसका गर्भ मर हो, प्रयत्नपूर्वक इस कथाका श्रवण करना चाहिये। इन्हें
विधिपूर्वक दिना हुआ दान अन्न फल देने-
वाला [अर्थात् वे यदि सुने तो इनके उक्त
दोष जाते हैं]। कथाके लिये सप्त दिन
माने गये हैं। वे कर्षक यज्ञोपवीत
देनेवाले हैं।

इस प्रकार व्रतकी विधि पूर्ण करके उसका उद्यापन
करे। उक्त फलको इच्छा रखनेवाले पुत्रोंको जन्माह्वी-
सम्पन्न इसका करना चाहिये। जो
भक्त है, उनके लिये धनः उद्यापनका आग्रह
नहीं है। कथा-श्रवणप्रसंगसे ही सुख हो जाते हैं;
क्योंकि वे निष्काम वैष्णव हैं। इस तरह पूर्ण
होनेपर श्रोतव्योंको बड़ी पतिके साथ पुस्तक तथा
कथाकाव्यकी पूजा करनी चाहिये और बत्ताको उचित
है कि वह श्रोतव्योंको प्रसाद एवं तुलसीकी माला दे।
साथ
अन्न, और कर्षक शब्दके कथन पञ्चोपवी
तत्वात् ब्राह्मणों और पाषण्डियोंको धन दिया जाय।
श्रोत विरक्त हो तो कथा-समाप्तिके दूसरे दिन गौतम
और गृहस्थ तो कर्षकी श्रान्तिके लिये
करना चाहिये। उस इकनमें दशम कर्षक
एक-एक श्लोक पढ़कर विधिपूर्वक और मधु, पी,
और अन्न अदिसे पुत्र हवन-सामग्रीकी आहुति दे
एकश्रित होकर गङ्गा-मन्त्रसे हवन करे,
यह महापुत्रण है।
व्रत न हो तो उसका फल प्राप्त करनेके
लिये विद्या, पुत्र ब्राह्मणोंको सुक्त हवन-सामग्रीका दान
करे तथा कर्षी को कथन विद्वत्ता सुदिक्षा रह गयी हो,
विधिमें जो मूल्य अथवा अधिकता हो गयी हो,
श्रान्तिके लिये विष्णुसहस्रनामका पाठ
करे। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं; क्योंकि इससे
कष्टकर दूसरा कोई नहीं है। इनके पश्चात् बारह
ब्राह्मणोंको पीठी और भोजन करावे और व्रतकी पूर्णिके
लिये दूध देनेवाली गौ तथा सुवर्णका दान करे। यदि
हो तो तीन तोले सोनेका एक सिंहासन बनवावे,
उपर सुन्दर अश्वत्थमें लिखी हुई श्रीमद्भागवतकी पोथी
रक्ताकर अक्षतान आदि उपचारोंसे उसका पूजन करे।
भिर धन, आपूर्ण और गन्ध आदिके विधेय
अन्वर्णसे पूजा करके उन्हें दक्षिणासहित वह पुस्तक
दान कर दे। जो कुटुम्ब श्रोत ऐसा करता है, वह
मन्त्र-मन्त्रसे मुक्त हो है। यह सप्ताह-व्रतका

विधान सब प्रयोज्य निकार्य करनेवाला है, इसका प्रकर यथावत् पासन करनेसे कल्पवृक्षमय श्रीमद्भागवत-पुराण मनोवाञ्छित रूप बन करत तथा धर्म, धर्म और मोक्ष—इन चारों पुण्यकोष सबक होता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

श्रीमन्नारायण कहते हैं—नारदजी ! इस पुण्ये वह सातह-अक्षयकी सही सुन दी। अब और क्या सुनना चाहते हो ? श्रीमद्भागवतसे ही भोग और मोक्ष दोनों हाथ लगते हैं। श्रीमद्भागवत नामक एक कल्पवृक्ष है, जिसका अक्षुर बहुत ही उत्कृष्ट है। सत्पुरुष परमात्मासे इस वृक्षका उद्भव हुआ है, यह जन्मी (मोटी छाली) से सुतोषित है, इसकी इसका वाटिका है, सब सौ करीब अष्टमय है इसकी सुन्दर साकार है और अठारह हजार इलाके ही इसके हैं। यह सम्पूर्ण अभीष्ट देनेवाला है। यह भगवत्कृपा दिव्य कृपा सुलभ होनेपर अपनी अनुपम महतीके कारण विराजमान है।

सुताजी कहते हैं—ऐसा कहकर महात्माओंने परम पवित्र श्रीमद्भागवतकी की, जो सब प्रयोज्य करनेवाली भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। उस समय सबका अपने मनको कानूमें रखकर सदा विनोदक वह कथा सुनते रहे। तत्पश्चात् सबने विधिपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमकी स्तुति की। कथामें अन्तमें ज्ञान, वैराग्य और भक्तिकी पूर्णरूपसे पुष्टि की। उन्हें प्राप्त हुई, जो मन लेनेवाली थी। नारदजी भी मन्त्रोद्योग सिद्ध जानेसे कृतार्थ हो गये, उनके सारे शरीरमें रोमझ आया और वे परमानन्दमें निमग्न हो गये। इस प्रकार सुनकर भगवान्के शिष्य भक्त नारदजी हाथ जोड़कर प्रेमपूर्ण गद्गद वाणीमें सम्बोधित व्यासजीसे बोले— 'तपोधने ! मैं धन्य हो गया। आप दयावशु महात्माओंने मुझपर अक्षय अनुग्रह किया। सातह-अक्षय श्रीमद्भागवतका करनेसे आज मुझे भगवान्

जोही समीपमें ही मिल गये। मैं तो सब धर्मोंकी अपेक्षा श्रीमद्भागवत-ग्रन्थमें ही श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि उसके सुननेसे वैकुण्ठवास की भगवान् श्रीकृष्णकी प्राप्ति होती है।'

सुताजी कहते हैं—वैष्णवोंमें श्रेष्ठ श्रीनारदजी जब रहे थे, उसी सेलह वर्षकी अवस्थामें वे स्वयंसे योगेश्वर श्रीकृष्णदेव मुनि वहाँ पहुँचे थे। ऐसे ज्ञान पड़ते थे मानो उनका ही महासागरसे बुरा चन्द्रमा हो। वे ठीक कथा समाप्त होनेपर वहाँ पहुँचे थे। आसलवधसे परिपूर्ण श्रीकृष्णदेवकी उस बड़े प्रेम्से धीरे-धीरे श्रीमद्भागवतका पठ कर रहे थे। तब परम सत्य मुनिके आकाश देव सारे सभासद् सुत ही ठठकर जाड़े गये और वे वैदिकोंके लिये एक ऊँचा आसन दिया; फिर नारदजीने वही प्रसन्नताके उनका पूजन किया। अब वे सुकपूर्वक विराजमान हो गये तो तब कभी सुनें ऐसा कहते बोले— 'भगवत्कथामें भगवान् कायक लक्षणों यह श्रीमद्भागवत केदकर कल्पवृक्षका पत्र एवं चूकर गिरा हुआ पत्र है, जो परमानन्दका अमृत-रसले भर है। श्रीकृष्णदेवकी तैलके मुखसे इस वृक्षपर प्राप्त हुआ है; जीवन रहे, संसारका प्रलय न हो जब, तबतक अक्षययोग दिव्य विराट् नारायण जन करते रहिये। महामुनि श्रीमन्नारायणके उचित इस श्रीमद्भागवतमें निश्चय करीब प्रतिपदन किया गया है तथा जिनके हृदयमें ईर्ष्य-द्वेष है, उन साधु पुरुषोंके जानने योग्य उस कल्पवृक्ष परमार्थ-तत्त्वका निरूपण किया गया है, जो व्याख्यात्मक अष्टि तीनों तत्वोंका समूल नाश करनेवाला है। इस शरण लेनेवाले पुरुषोंको दूसरे सबकोकी क्या है। जो बुद्धिमान एवं पुण्यका पुण्य पुण्यको करनेकी इच्छा करते हैं, उनके हृदयमें स्वयं भगवान् ही तत्काल प्रकट होकर सदाके लिये स्थिर हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत समस्त पुण्योंका तिलक और वैराग्य पुण्योंकी प्रिय वस्तु है। इसमें परमहंस महात्माओंको प्राप्त

क्या व्यापककला है ? अपने सेवकको पञ्च क्षणों
 लिये देकर यमराज उसके कानमें कहते हैं—‘देखो, मैं
 लोग भगवान्‌की कथा-वार्तामें मस्त हो रहे हैं, उनसे दूर
 ही रहना । मैं दूसरे ही लोगोको दण्ड देनेमें समर्थ हूँ,
 वैष्णवोंको नहीं ।’ इस अक्षर संस्कारमें विनम्रकृष्ण
 सेवनसे व्याकुलचित्त हुए पहुँचो । यदि कल्याण चाहते
 हो तो अंधे झणके लिये यी श्रीमद्भागवतकल्याण
 अनुपम सुधाकर पान करो । ओरे पार्श्व ! भूमित
 भरे हुए कुमार्गपर कबे व्यर्थ भटक रहे हो । इस कल्याण
 कानमें पड़ते ही मुक्ति हो जाती है । मेरे इस कल्याणमें राजा
 परीक्षित **सन्तान** है । श्रीनृसिंहदेवजीने त्रेम-रसके प्रकाशमें
 लिप्त होकर यह कथा **कही** है । **इसे** अपने कानमें

समझा है, ■■■ वैश्वव्यापक ■■■ है।
 सौमनस्य ! मैं समस्त शास्त्र-समुदायका मन्थन ■■■
 इस समय आध्यात्मिक यह पाप गुण रहित सुनाया है। यह
 समस्त सिद्धांतोंद्वारा प्रभावित है। संसारमें
 श्रेष्ठतमव्यवस्था की कल्पना अधिक पवित्र और कोई वस्तु
 नहीं है, अतः आपत्तिलेग परमानन्दकी प्राप्ति के लिये
 प्रत्येकव्यक्तिको ■■■ कर्माभ्यास की निश्चित-
 निश्चित पत्र करते रहिये। ■■■ मनुष्य नियमपूर्वक इस
 ■■■ सुनता है और जो विशुद्ध वैष्णव
 पुरुषोंके अंगे इस सुनता है, वे दोनों ही उत्तम विधिका
 चलन करनेके कारण इसका धर्मार्थ फल प्राप्त करते हैं।
 उनके लिये ■■■ नहीं है।

— ★ —

पञ्चनालद्वयस्य 'कुण्डलस्थ' नामक

[illegible]

सूतजीने कहा—एक समयकी बात है, पाण्डु-
मन्दन धृतिविर सौभर मुनिसे [ ] ज्ञान सुननेके
लिए उनके स्थानपर गये और उन्हें नमस्कार करते इस
[ ] पूछने लगे—'ब्रह्मन् । सर्वज्ञस्य सम्मुखीकृतं
तदपर जितने तीर्थ [ ] उन्में ऐसा [ ] तीर्थ कौन
है, जो भगवान्की जन्मप्रति मकरसे [ ] ।'

सौमरि कोले—एक समय मुनिश्रेष्ठ नारद और पर्वत आकाशमार्गसे जा रहे थे। जाले-जाले [ ] [ ] [ ] मनोहर [ ] [ ] बनकर पड़ी। वे दोनों मुनि आकाशमार्गसे वहाँ उतर पड़े और यमुनजीके उत्तम तटपर बैठकर विन्यास करने लगे। क्षणभर विन्यास करनेके बाद उन्होंने स्नान करनेके लिये जलमें प्रवेश किया। इसी समय ठाड़ान देशके [ ] सिद्धिने, जो उस समय सिद्धार [ ] लिये आये थे, उन दोनों मुनियोंको देखा। तब वे उनके निकलनेकी प्रतीक्षा करते हुए नदीके तटपर बैठ गये। नारद और पर्वत मुनि [ ] विचित्रार्क [ ]

काशिके बंधा पहल चुके तब राजा विश्विने इनके चरणोंमें
 रत्नकर प्रणमन किया। फिर तो मुनि भी
 सब हो तबपर प्रणमन गये। बड़ा
 सुखनिके इनको यूप देखायी दे रहे थे। अभिमानरहित
 राजा विश्विने उन यूपोंपर दृष्टि डालकर देखा कि मारद और
 पर्याप्तसे पूजा—'मुनिधरो। ये पञ्च-यूप किसके हैं ?
 किस देवता अथवा मनुष्यने यहाँ पठा किये हैं ? कबकी
 अर्घि तीर्थोंमें अर्पणकर कितने पुरुषने यहाँ पठा किया
 है ? अन्य तीर्थोंसे यहाँ क्या विशेषकर है ? इसमें
 कौन-सा भिन्नान्य भन्सार भरा हुआ है ? यह बातनेकी
 कष्ट करें।'

रासबहीने बड़ा—उज्ज्व। पूर्ववत्तरमें
 शिरःकवचविभुने देवताओंको जीताकर तीनो लोकोंका
 राज्य प्राप्त कर लिया तो उसे बड़ा घमण्ड हो गया।
 उसके पुत्र मृदुहारी भगवान् विष्णुके अनन्य भक्त थे;
 विष्णु का प्रकल्प करनेसे सदा द्वेष रहता था। भक्तसे
 झगड़ करनेके कारण उसे दण्ड देनेके लिये भगवान्
 विष्णुने नृसिंहस्वयं ध्यान किया और वस्त्रों बंध करके
 सर्पिका उज्ज्व इन्द्रको समर्पित कर दिया। अपना स्थान
 फाकर इन्द्रने गुरु कृत्स्नकीके चरणोंमें मलक झुकाकर

ही विस्तार करते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि आप अपने भक्तोंका जोर दूर करनेके लिये ही ऐसा है— यह उनकी अज्ञता है।

राजन् ! भगवान् केवलकी करके देवराज इन्द्रने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। उनका वचन सुननेके लिये वे दहशित होकर बड़े हो गये। यज्ञसभामें आये हुए भुवि इन्द्रका भी हुई सम्मति भगवान् विष्णुकी यह स्तुति सुनकर भगवन्मूर्तिकी प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद देने लगे।

नारदजी कहते हैं—भुविमें इन्द्र विलम्बसे आतीस गिर्य धामकी प्रति करकेबाली तथा सबके सेवन करनेयोग्य अपनी भक्तिका समर्पन सुनकर सम्पूर्ण जगत्के गुरु भगवान् श्रीकृष्ण उस समझके भीतर इन्द्रही प्रभु काजीमें बोले।

श्रीभगवान्ने कहा—देवराज ! भुवि परम शक्ति है। अतः यदि मैं मेरी भक्तिको गौरव देते हूँ तो यह कोई अहङ्कारकी बात नहीं है; क्योंकि वे तीनों लोकोंमें निवास करनेवाले प्राणियोंको उपदेश देनेवाले हैं। ये ही हैं हुए वैदिक पुनः स्थापित करते हैं। तुम स्वर्गके लोगोंमें आसक्त थे, तथापि भक्तिपूर्वक मेरी शरणमें आ गये—इसमें कोई अहङ्कार नहीं है; देवगुरु बृहस्पति—जैसे महात्मा तुम्हारे गुरु हैं। सुरेश ! तुम बहुत-सी दक्षिणावाले यज्ञोंसे मेरा वजन करो, किन्तु मनमें कोई कथन नहीं रखो। इससे तुम तुरन्त समीपवर्ती पद—परम धामको होओगे। प्रत्येक यज्ञमें लोके अनेक (देव) दान करो; फिर इसी नामसे वह स्वर्ग कहलवोगे।

महादेवजी ! मैं यहाँ करती और श्रीकृष्ण कीजिये और पार्वतीजीके साथ रहा इस तीर्थमें निवास कीजिये। बृहस्पतिजी ! आप भी यहाँ निगमोद्घोषक तीर्थकी स्थापना कीजिये। यहाँ स्नान करनेसे पूर्वजन्मके स्मृति और परमार्थका ज्ञान प्राप्त हो। मैं भी यहाँ परम मनोहर हनुकापुरी, अयोध्यापुरी, मधुवन और बदरिकाश्रमकी स्थापना करता हूँ तथा सदा यहाँ

उपस्थित रहूँगा। इन्द्र ! हरिहर और पुष्कर नामक जो दो श्रेष्ठ तीर्थ हैं, उनके भी मैं तुम्हारे कामनासे यहाँ स्थापना करता हूँ। नैमिकारण्य, पल्लवगिरि तथा सारस्वतीके तटपर भी मिलने तीर्थ हैं, उन सबकी मैं यहाँ स्थापना करता हूँ।

नारदजी कहते हैं—एक शिवि। श्रीहरिके ये कल्याणमय वचन सुनकर सबने वैसा ही किया। यह सम्पूर्ण स्वरूप बन गया, देवराज इन्द्रने सुवर्ण-युओंसे सुशोभित अनेक यज्ञोंद्वारा पुनः भगवान् लक्ष्मीपतिवचन वचन किया और भगवान्के सम्मने ही माहात्म्यको लोके फैलाने ही किया। दान देते समय केवल उद्देश्य मुझपर सर्वश्रेष्ठ कथन समुह हो। तभीसे यह तीर्थ इन्द्रप्रसन्न कहलता है।

इन्द्रने यहाँ सुवर्ण-युओंसे सुशोभित यज्ञोंका विधिपूर्वक अनुष्ठान पूर्ण किया और भगवान् विष्णु यदि देवराजकी पूजा करके उन्हें विदा किया। फिर पुनः यदि आदिके द्वारा समुह बृहस्पतिको आगे करके इन्द्र स्वर्गलोकको चले गये। राजन् ! यहाँ भगवान्की ही इन्द्रने राज्य किया और पुण्य क्षीण होनेपर पुनः हरितानपुरमें जन्म लिया।

यहाँ शिवशर्मा नामक एक ब्राह्मण थे, जो वेद-वेदोंके परम धिक्कार थे। उनकी पत्नीका नाम गुणवती भगवान् विष्णुके सेवक देवराज इन्द्र गर्वसे उत्पन्न हुए। शिवशर्माने ज्योतिषियोंको । ज्योतिषी देवराज उसका फल बतलाने लगे—‘शिवशर्माजी ! आपकी यह भगवान् विष्णुका शिव भक्त होगा आपके कुरूप उद्धार करेगा।’ ज्योतिषियोंका यह शक्तिदायक वचन सुनकर शिवशर्माने अपने पुष्कर नाम विष्णुशर्मा और उन्हें वन देकर विदा किया। शिवशर्मा बड़े बुद्धिमान् थे। वे मन-ही-मन सोचने लगे—‘मेरा जीवन बन्ध है; क्योंकि मेरा पुत्र भगवान् विष्णुका भक्त होगा।’ मनमें ऐसी ही बात चिन्तित हुए शिवशर्माने अच्छे दिनको श्रेष्ठ

माहर्षिके द्वाय शिशुके जात-कर्म अर्द्ध संस्कार करने।
जन्म सात वर्ष व्यतीत हो गये और आठवें वर्ष ॥ सप्त
॥ उन्होंने अपने पुत्रका उपनयन-संस्कार किया। इसके
बाद बारह ॥ अश्विनी-वैशाख ॥ अश्विनी-वैशाख ॥ अश्विनी-वैशाख ॥
तत्पश्चात् शिवशर्मा पुत्रका विवाह कर दिये। कुटुम्बान्
विष्णुशर्मा अपनी पत्नीसे एक पुत्र उत्पन्न करके अपने
विषय-वासनाशीत मनको तीर्थयात्रामें लगाने और
पित्तके पास जाकर उनके दोनों घरोंमें प्रणाम किया।
तत्पश्चात् महाशय विष्णुशर्मा इस प्रकार बोले—
॥ मुझे आज्ञा दीजिये। मैं समस्त कर्तव्य करने-
वाले तृतीय आश्रमको स्वीकार करके ॥ श्रीविष्णुजी
आराधना करूँगा। खे, गृह, धन, सम्पत्ति और सुख—
ये सभी जलमें डूबनेवाले बुद्बुदोंकी तरह क्षणभङ्गुर हैं;
अतः विद्वान् पुरुष इनमें आसक्त नहीं होता। मैं केन्द्रके
सम्भाव्य और सन्तानोत्पत्तिके द्वारा ॥ श्रुति-स्मृति
और पितृ-श्रमसे उद्धार ॥ है। अब ॥
रक्षक निष्कर्मभावसे भगवान् केसवकी अनुकूल करना
चाहता हूँ। गुणमय पदार्थोंकी आसक्तिसे त्वण ॥
जबतक प्रारम्भ होय है, किसी ज्ञान तीर्थमें रहनेका
करता हूँ।

शिवशर्माने कहा—वेद। मेरे ॥ भी
अलङ्कारशून्य होकर कतुर्थ आश्रममें प्रवेश करनेका
समय आ गया है, ॥ मैं भी विश्वकोषके विषयकी प्रति
स्वागत्कर श्रीकेसवकी अनुकूल सेवन करूँगा। अब
मेरी बुद्धावस्था ॥ गयी, अतः पहले मेरा मन नहीं
लगाता। तुम्हारा छोटा भाई सुशर्मा कुटुम्बका पालन-

सेवन करेगा। हम दोनों श्रीहरिके चरण-कमलोंका चिन्तन
करते हुए अब यहाँसे चले दें।

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन्! ऐसा निश्चय
॥ वे ॥ मुमुक्षु पित्त-पुन अभ्यन्तरपूर्ण आर्षी
॥ समय बरसे ॥ दिये और बूमते हुए ॥
करवाकर एक तीर्थ इन्द्रप्रस्थमें आये। वहाँ अपने
पूर्वजन्मके ॥ हुए पञ्चपुरुषोंके देवदार विष्णुशर्माके
॥ सम्पत्तिकर समय ॥ उन्होंने अपने
॥ कहा—‘पिताजी! मैं पूर्वजन्ममें इन्द्र या। मैं
ही भगवान् विष्णुको ॥ ॥ इच्छासे वहाँ यह
॥ वे। यहाँ मेरे सत्य कृतकालस्य भगवान् केसव
॥ हुए वे। ॥ रोज़के प्रत्यक्ष जान करके वहाँ जाइयाँ
॥ सन्तुष्ट किया था। उन्होंने ही मुझे
विष्णुशर्माकी प्रति तथा इस जन्ममें मोक्ष होनेका
॥ था। इस तीर्थको सर्वतीर्थमय बनाकर
इन्द्रप्रस्थ नाम दिया गया था। हम मुनिवरोंने इसी
॥ मेरी कृत्य होनेकी बात बतायी है और अन्तमें
भगवान् के परमाश्रमकी प्रति होनेका आश्वासन दिया है।
वे सब ॥ मुझे इस समय बाद का रही हैं। ॥
निगमोद्घोषक नामक तीर्थ है, जिसे मेरे गुरु बृहस्पतिजीने
॥ था। सप्तरीधर और निगमोद्घोष—इन दो
॥ देवताओंने इस ॥ महान्
॥ की है। पिताजी! यह पूर्वसे पश्चिमकी
ओर ॥ क्षेत्रन चौड़ा ॥ और समुद्रके दक्षिण तटपर
॥ क्षेत्रनकी लम्बाईमें फैला हुआ है। तद्विधियों
इन्द्रप्रस्थकी इतनी ही सीमा बतायी है।’

निगमोद्घोष नामक तीर्थकी मन्त्रिया—शिवशर्माके पूर्वजन्मकी

नारदजी कहते हैं—राजन्। यह बात सुनकर
शिवशर्माके मनमें बड़ा सन्देह हुआ और उन्होंने अपने
सत्यवादी पुत्र विष्णुशर्मासे पूछा—‘वेद! मैं कैसे
समझूँ कि तुम पूर्वजन्ममें देवताओंके राजा इन्द्र थे और
तुम्हें ही यह करके रोज़के द्वारा स्वर्गमें ले जाया गया
था। तुम्हारी कही हुई बातें जिस प्रकार मेरी समझमें आ

रहीं, वह क्यों। पूर्वजन्ममें किये हुए कर्तव्यों का ज्ञान इस
समय तुम्हें कैसे हो रहा है?’

विष्णुशर्माने कहा—पिताजी! मुझे श्रमियोंने
पूर्वजन्मकी स्मृति बताने रहनेका परदान दिया है। उन्होंने
मुझसे इस तीर्थके विषयमें ऐसी महिमा सुनी थी। आप
वहाँ निगमोद्घोष तीर्थमें स्नान करीजिये। इससे आपको भी

पूर्वजन्मकी स्मृति प्रदान करनेवाला दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होगा।

■ सुनकर विप्रवर विजयवर्माने पूर्वजन्मकी स्मृति प्राप्त करनेके लिये भगवान् श्रीहरी, श्रीगङ्गाजी एवं श्यामेश्वर आदि सारा पुरिषोक्त करके और भगवान् गोविन्दमें धित लगाकर निगमोद्योष बार-बार बुद्धिपूर्णा ब्रह्म किया। तदनन्तर सूर्यको सहर आर्ष्य देकर विविध उपचारोंसे भगवान् विष्णुका पूजन इस तरह निष्पत्त करके वे सुप्तपूर्वक बैठे और अपने सुयोग्य पुत्र विष्णुवर्मानसे बोले।

विजयवर्माने कहा—विष्णुवर्मन् ! यहाँ ब्रह्म करनेसे मुझे भी पहलेके जन्म-कर्मोंका अन्त है। महाभाग ! उन्ने तुम्हारे आगने कहता है, सुनो। पूर्वजन्ममें मैं भगवान् वैशम्पते कुलमें उत्पन्न था। मैंने मिलाकर राम शरण था। वे ब्रह्मकुम्भपुरमें निवास करते थे। वहाँ व्यापारके द्वारा उन्होंने बहुत पराप्त रात-दिन उन्हें यही धिन्त रहते कि पुत्रके बिना मेरी सङ्गत की हुई यह सारी धनवर्ति व्यर्थ हो है। इस प्रकार चिन्तामें भड़े हुए वैशम्पते का एक दिन कोष्ठ विपरीतका ज्ञान करनेवाले मुनिकर देखलगी पत्नारे। उन्हें आधा देव में पितृ आसनसे उठकर कड़े हो गये। उन्होंने पादा और आर्ष्य देकर मुनिको प्रणाम किया, उसमें आसनपर बैठायी और सम्मानपूर्वक कुशलप्रश्न पूछते हुए कहा—‘मुनिव्रज ! आपका इस पृथ्वीपर विचरन हम-जैसे गृहस्थोंको सुख देनेके लिये ही होता है। अन्यथा यदि आप कृपा करके स्वतः म पथसे, तो कसकी चिन्तामें बूढ़े हुए मनुष्योंको आप-जैसे महात्मका दर्शन कहाँ हो है ? जिनकी मुद्रि भगवान् की चरण-रज्जोंके चिन्तनमें लगी हुई है, उन्हें कहीं भी कोई कामना नहीं हो सकती। तथापि यहाँ आपके पधारनेका क्या कारण है ? यह शीघ्र कहनेकी कृपा करें।’

वैशम्पते ऐसा कहनेपर देखल मुनिने उनके मनोभावको जाननेके लिये पूछा—‘वैश्यप्रवर ! सुनने धर्मपूर्वक बहुत सङ्घट्ट कर लिया है और उसीसे

तुम जन्म और वैश्वितिक विजयवर्माने भलीभाँति अनुष्ठान करते हो; फिर भी तुम्हारा शरीर सूखा क्यों न रहा है ? यदि कोई गोपनीय बात न हो, तो मुझे अवश्य कहओ।’

वैश्यप्रवे कहल—मुनिव्रज ! आपसे शिष्यायेत्येव्य कौन-सी संकली है ? आपकी कृपासे मुझे सब सुख है। दुःख केवल एक ही बातका है कि कुलका अब जानेपर मैं अवतक मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ। अब कृपा करके ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिससे मैं भी पुत्रका हो सकूँ। आप-जैसे महात्माओंके लिये इस पृथ्वीपर कोई भी कार्य नहीं है।

वैश्यप्रवे शरणसे वे बचन सुनकर परोक्षज्ञानी कहलकान् कहल कद मनको फिर करके कणभर ध्यान किया और मेरे पिताको ज्ञान होनेमें जो स्थिति थी, उसका कारण जानकर उन्हें पुत्राजी बातोंकी दुःख कहा—‘वैश्य ! पहलेकी है, एक तुम्हारी चर्मपत्नीने अपने मनमें थी, सुनो। इसने पार्वतीजीसे प्रार्थना की—‘विश्वप्रिय गौरीदेवी ! यदि मैं गर्भवती हो तो तुम्हें बहुरस चोजनसे समुष्ट करूँगी।’ इस प्रार्थनाके वही महीनेमें तुम्हारी पत्नीके गर्भ रह गया। अनुरोधसे तुम्हारी पतिव्रता पत्नीने तुम्हारे पास आकर विनम्रपूर्वक कहा—‘मम ! सम्पूर्ण जन्मकाओंको देनेवाली पार्वती देवीकी पूजा करना चाहती है, क्योंकि उन्हींकी कृपासे इस समय मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है।’

‘वैश्यप्रवर ! अपनी पत्नीके ये श्रुत बचन सुनकर तुम बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हने पशु, अश्व, दासा और गन्ध आदि सब सामर्थियोंको मँगवाकर अपनी पत्नीके हज्जले कर दिया। तब तुम्हारी पत्नीने सखियोंके बुलाकर कहा—‘सहेलियो ! पूजनकी सारी सामग्री मैंने मँगा ली है। यह सब लेकर तुमलोग मन्दिरमें जाओ और विश्विन्त पूजा देवीको समुष्ट करो। हमारे कुलमें गर्भवती रही घरसे बाहर नहीं निकलती; इसलिये मैं नहीं चल सकूँगी। तुम्हीं लोग देवीकी पूजाके लिये आओ।’

.....

‘तुम्हारी पत्नीकी आज्ञा सखियों पूजाकी सामग्री ले अम्बिकाके मन्दिरमें फेंके। वहाँ उन्होंने पार्वतीजीकी और अर्द्धसिन्धु करके चतुर्भुजक कहा—‘जगदम्बे ! तुम्हें मन्त्रकार है। निम्नलिखित ! हमारा कल्याण करो। शरप नमक वैश्यकी पत्नी ललिताकी तुम्हारी कृपासे गर्भ प्राप्त हो गया, अतः उसने तुम्हारी पूजाके लिये यह सब सामग्री इकट्ठा भेजी है। उसके कुलमें गर्भवती की घरसे बाहर नहीं निकलती, इसीलिये वह स्वयं नहीं आ सकती है। देखि। तुम प्रसन्न होकर इस पूजाकी प्रार्थना करो।’

“देवा सखियोंने माता चन्दन अर्द्धसे विधिपूर्वक पूजन किया; परन्तु जलसे उन्हें जल नहीं मिला। सखियाँ घर में तुम्हारी खोली कि हम पूजाके पार्वतीजी प्रसन्न नहीं हैं। सखियोंकी बात सुनकर तुम्हारी मनमें उद्विग्नता हुई। वह मन-ही-मन करने लगी कि ‘उम्मे सुन्दर मन्दिरमें पूजाके समय मैं स्वयं नहीं आ सकी, यही मेरा दुःख है। इसके सिवा दूसरी ऐसी नहीं जान पड़ती, जो उम्मेकी जगह ले। मैं जाता जाऊँ नहीं, उसको तो बदलना असम्भव है; किन्तु मैं गर्भसे कुछकरा जानेपर स्वयं भागवतीकी पूजाके लिये उम्मेके मन्दिरमें जाऊँगी। महादेवजीकी पत्नी भागवती उम्मेकी मन्त्रकार है। वे मेरा कल्याण करें।’

वैद्यने पूछा—सुने ! मेरी कैसी थी, उसके अनुसार उसने पूजन किया; फिर उसकी यक कारण है, वह कहनेकी

कृपा करें।

वैद्यकीने कहा—वैद्यवर ! इसका कारण सुने; जब तुम्हारी पत्नीकी सखियाँ स्कन्दमता पार्वतीका पूजन करने लगे तब आयाँ तब विद्यमाने कौतूहलवश पार्वतीजीसे पूछा—‘गिरने ! ललिताकी सखियोंने तुम्हारी श्रद्धापूर्वक पूजा की है; फिर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हुई।’

पार्वतीजीने कहा—सखी विजया ! जानती हूँ, वैश्य-पत्नी घरसे बाहर निकलनेमें असमर्थ थी; इसीलिये उसकी सखियाँ आयी थीं। किन्तु मेरी-वैसी सखियाँ दूसरेके हाथकी पूजा स्वीकार नहीं कर सकतीं। उसका पति आ जाता, तो भी इसका कल्याण होता। पत्नी जिस तल और पूजनकी करनेमें असमर्थ हो, उसे अपने कर्तव्य ही कर सकती है। इससे उसकी कत पूजा बढ़ नहीं होती। अथवा अन्य भावसे पतिसे पूछकर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणके द्वारा भी वह पूजा करा सकती थी। पर उसने न तो पूजन किया और न पतिसे इसीलिये गर्भ निकलने का प्रयत्न किया। पति-पत्नी ब्रह्मपूर्वक घड़ी आकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें पुत्रकी प्राप्ति होगी।”

वैद्य ! तुम्हारे सन्तान न होनेमें यही कारण है, जो तुम्हें बता दिया। वैसे पूर्वकारकी महर्षि कलिहमे महाराज दिलीपकी सन्तान-प्राप्तिके लिये नन्दिनीकी सेवा करवायी थी, उसे सुनकर राजाने नन्दिनीको सन्तुष्ट किया था और सेवासे प्रसन्न हुई नन्दिनीने उन्हें पुत्र प्रदान किया था, उसी प्रकार तुम भी पत्नीसहित आकर भगवती पार्वतीकी आराधना करो। इससे वे तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगी।

देवाल मुनिवत्त सरभक्ती दिल्लीकी काया सुनाय—राजाकी नन्दिनीकी सेवामें पुत्रकी प्राप्ति

वैद्यने पूछा—सुने राजा दिल्लीय कौन थे तथा वह नन्दिनी की कौन थी, जिसकी आराधना करके महाराजने पुत्र प्राप्त किया था ? इस कथाके सुननेके बाद मैं पत्नीसहित पार्वतीजीकी आराधना करूँगा।

वैद्यकीने कहा—महामते ! वैद्यका मनुके वंशमें एक दिलीप नामके श्रेष्ठ राजा हुए हैं। वे धर्मपूर्वक इस पृथ्वीका पालन करते हुए अपने उत्तम गुणोंके द्वारा समस्त प्रजाको रक्षते थे। मगधराजकुमारी

होकर यह गौ तुम्हें [ ] ही पुन प्रदान करेगी। महाराज ! तुम हाथसे धनुष लेकर कसमें पूरी सावधानीके साथ गौको चराओ, जिससे कोई क्षिप्रक जीव इसपर आक्रमण न कर बैठे।' राजाके 'बहुत अच्छा' कहकर राजा ही गुम्फा अन्त दिशेधर्य की।

देवराजजी कहते हैं—तदनन्तर कालकाल [ ] महाराजी सुदक्षिणमे पूरुष आदिसे नन्दिनीकी पूजा कर ली, तब राजा उस धेनुको लेकर कसमें गये। यह गौ जब चलने लगती तो राजा भी साथमें चला उसके पीछे-पीछे चलने थे। जब पास आदि करने लगते, तब [ ] भी चल-मूल आदि मक्षण करते थे। जब यह पक्षोंके नीचे बैठती तो वे भी बैठते और जब पक्षी चोने लगती तो वे भी स्वयं पानी पीते थे। राजा हरी-हरी कस लेकर गौको चेतें, उसके शरीरसे [ ] और बगलोरको इतने तथा उसे हाथोंसे सहलते और कुशलते थे। इस प्रकार [ ] गुम्फा कायधेनु गौके सेवामे लगे रहे। जब भय हुआ, तब [ ] गौ अपने कुरोसे उभे [ ] पुलिन्दकोटार राजाके शरीरको पवित्र करते [ ] लौटी। आश्रमके निकट पहुँचनेपर राजा सुदक्षिणमे [ ] बढ़कर नन्दिनीकी अगवानी [ ] और विधिपूर्वक पूजा करके बारम्बार उसके चरणोंमे मसक सुकसा। फिर गौकी पश्चिमा करके यह हाथ जोड़ उसके आगे सड़ी हो गयी। गौने स्थिर भावसे सड़ी होकर रविद्वारा भद्रापूर्वक की हुई पूजाको स्वीकार किया, तापकाल उन दोनों दम्पतिके साथ वह कालक्रमपर आयी। इस प्रकार दुवृत्तापूर्वक व्रतका पालन करनेवाले राजा दिलीपके उस गौकी अवराधना करते हुए इकस दिन बीत गये। तापकाल राजाके भक्तिभक्तकी परीक्षा लेनेके लिये नन्दिनी सुन्दर घासोंसे सुशोभित क्षिप्रलम्बकी कन्दरमें प्रवेश कर गयी। उस समय उसके हृदयमे तनिक भी भय [ ] था। 'उजा दिलीप हिमालयके सुन्दर निवासकी शोभा निहार रहे थे। इतनेमे ही एक सिंहने अचानक नन्दिनीको बलपूर्वक धर दबाया। राजाको उस सिंहके आनेकी आहततक नहीं मालूम हुई। सिंहके धनुस्त्री फैसकर नन्दिनीने दयनीय स्वरमे बड़े जोरसे चीखकर

किया। उसके कलम-कन्दनने धनुर्धर राजाके चित्तमे दयकम सञ्चार कर दिया। उन्होंने देखा, गौका मुख अर्धमुखसे खिन्न हुआ है और उसके ऊपर तीसरे दाढ़ों तथा पंजोकास्य सिंह चढ़ा हुआ है। यह दुःखपूर्ण दृश्य देखकर राजा व्यथित हो उठे। उन्होंने सिंहके पंजेमें पड़ी हुई गौको फिरसे देखा और तरकससे एक जाल निकालकर उसे धनुस्त्री छोटीपर रखा और सिंहका घब करनेके लिये धनुस्त्री घालकाको लीला। इसी [ ] सिंहने [ ] ओर देखा। उसकी दृष्टि पड़ते ही उनका [ ] [ ] जड़का हो गया। अब उनमें बाण छोड़नेकी [ ] रही। इससे वे बहुत [ ] विविकत हुए।

राजाको इस अवस्थामे देखकर भित्तमे उभे और भी [ ] इसमे हुए धनुस्त्रीकी बाजीमें कहा—'राजा ! [ ] तुम्हें जानना है। तुम सूर्यवसनमे उत्पन्न राजा दिलीप हो। तुम्हारा शरीर जो जड़का हो गया है, इसके लिये तुम्हें विस्मय नहीं करना चाहिये; क्योंकि इस हिमालयमे भगवान् प्रकटकी बहुत बड़ी यात्रा फैली है। किसी दूसरे सिंहकी चित्त मुझपर प्रहार करना भी तुम्हारे बहादुरी कम नहीं है; [ ] भगवान् प्रकट बेटी कीटपर पैर रखकर अपने वृषभस आकण्ड हुआ करती हैं। अच्छा, [ ] तुम भीट जाओ और [ ] पुलकायिके सचनभूत अपने शरीरकी रक्षा करो। और ! इस गौको देखने में आहारके लिये ही चेला है।'

सिंहके 'धीर' सम्बोधनसे युक्त [ ] सुनकर जड़का शरीरवाले राजा दिलीपने उसे इस प्रकार उत्तर दिया—'महाराज ! हमारे गुरु महर्षि पसिहकी यह सम्पूर्ण मनोरञ्जने सिद्ध करनेवाली नन्दिनी नामक धेनु है। तुम्हेंको सन्तान-प्रतिके उद्देश्यसे इसकी कालकला करनेके लिये इसे मुझको सौंपा है। मैंने अबतक इसकी चरबीचालि [ ] की है। [ ] छोटे बहड़ेकी माँ है। तुम्हें इसे पर्वतकी कन्दरामे फकाइ रखा है। तुम शंकरजीके सेवक हो, इसलिये तुम्हारे हाथसे बलपूर्वक इसको सुझान मेरे लिये असाध्य है। अब मेरा यह [ ] [ ] पलिन [ ] सुकर। मैं इस गौके बदले अपने शरीरको ही तुम्हें समर्पित करता हूँ। ऐसा करनेसे

यहर्विके धार्मिक कृत्योंमें भी कोई बाधा नहीं पड़ेगी और तुम्हारे भोजनका भी खर्च चल जायगा। खर्च जो गोरक्षाके लिये प्राणत्याग करनेसे मेरी भी उत्पन्न होवे।’

यह सुनकर सिंह मौन हो गया। बर्मेज राजा दिलीप उसके आगे नीचे बैठ किये पड़ गये। वे सिंहके द्वारा होनेवाले दुःसह आघातकी प्रतीति का रहे थे। अकस्मात् उनके लम्बे देवदण्डदार की हुई फूटनेकी वृत्ति होने लगी। फिर, ‘बेटा ! डरो !’ यह पचन सुनकर राजा उठकर बड़े हो गये। उस समय उन्होंने मरानके सामने बड़ी धेनुको देका। यह सिंह विचार्यो दिया। इससे राजाको बड़ा विलम्ब हुआ। तब नन्दिनीने नृपश्रेष्ठ दिलीपसे कहा—‘राजन् ! प्रकाशे बनाकर तुम्हारी फीका है। मुझे प्रभावसे समराज भी मुझे एकड़नेका विचार नहीं रख सकता। तुम अपना धीर देकर भी मेरी रक्षाके लिये तैयार थे। अतः मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपना अभीष्ट कर मांगो।’

राजा बोले—‘माता ! देहधारियोंके अन्तःकरणमें जो बात होती है, वह आप-जैसी देखियेके लिए मैं रहती। आप तो मेरा मनोरथ जानती ही हैं। मुझे बराबर पुत्र प्रदान करिये।’

राजाकी बात सुनकर देवता, पितर, मनुष्य आदि सब धूर्तका मनोरथ सिद्ध करनेवाली नन्दिनीने कहा—‘बेटा ! तुम प्रसन्न होनेसे मेरा हृदय दुःहकर इच्छानुसार पी लें। इससे तुम्हें मन्त्र-सन्धिके तत्त्वको जाननेवाला वंशधर पुत्र प्राप्त होगा।’ यह सुनकर राजाने कम्पवेनुकी दौलती नन्दिनीसे विनम्रपूर्वक कहा—‘माता ! इस समय आपके मधुर वचनमूलक पान करके ही तृप्त हूँ, अब आश्रमपर चलकर समस्त क्रियाओंके अनुष्ठानसे हुए आपके प्रसादलक्ष्य दूधका ही पान करूँगा।’

राजाका यह वचन सुनकर गौको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने ‘साधु-साधु’ कहकर सम्पन्न किया। तत्पश्चात् वह उनके साथ गयी। पूर्व पर्वत दिन भी महासनी सुदृष्टिमाने आगे आकर

उसका पूजन किया। महाराजके मुखको प्रसन्न देखकर उनके कर्ण-सिद्धि का निश्चय हो गया। वह समझ गये कि जिसके लिये वह राज हो रहा था, वह उद्देश्य सफल गवा। तदनन्तर वे दोनों पति-पत्नी विधिवत् पूजित हुई। राजा अपने गुरु वसिष्ठजीके सामने उपस्थित हुए। उन दोनोंके मुस-कमल प्रसन्नतासे सिले हुए देखकर उनके कन्धर मुनिक वसिष्ठजी उन्हें प्रसन्न करते हुए बोले—‘राजन् ! मुझे मालूम हो गया कि यह गौ तुम दोनोंका प्रसन्न है; क्योंकि इस समय तुम्हारे मुखकी कान्ति अमूर्त दिखती दे रही है। कम्पवेनु और कल्पवृक्ष—दोनों ही पत्नीकी कम्पवेनुकी पूर्ण करनेवाले हैं—यह प्रसिद्ध है। फिर उसी कम्पवेनुको सन्तानकी अराधना यदि कोई सफलमनोरथ हो अर्थ ही क्या है ? यह पापहीन कम्पवेनु तथा गङ्गा दूरसे भी नाम लेनेपर समस्त मन्देराधीको पूर्ण है; जब प्रजापूरक निकटसे सेवा करनेपर वे समस्त कम्पवेनु पूर्ण करें—इसके लिये तो कहना ही क्या है। राजन् ! अब इस पूजा करके रानीसहित यहीं विरामो। कल अपने विधिपूर्वक सम्राट अयोध्यापुरीको जान।’

देवताजी कहती हैं—‘वैद्यवर ! इस प्रकार धेनुकी अराधनासे भोक्तृमिश्रित पत्नी राजा दिलीप रात्रिमें पत्नीसहित रहे। फिर प्रातःकाल होनेपर गुरुकी ले वे राजधानीको पधारे। कुछ दिनोंके बाद राजा दिलीपके रघु नामक हुआ, जिसके नामसे इस पृथ्वीपर सूर्यवंशीय कहलें हुई अर्थात् रघुके पाद का वंश ‘रघुवंश’ के नामसे प्रसिद्ध हुआ। जो धृतराष्ट्र राजा इस कथका पाठ है, उसे धन-धान्य और पुत्रकी प्राप्ति होती है। श्रम ! तुम भी इस कथके साथ लेह पुत्रकी प्राप्ति के लिये अपनी बुद्धिसे अराधन करके पार्वतीजीको प्रसन्न करो। वे तुम्हें फलहीन, गुणवान् एवं वंशधर पुत्र प्रदान करेंगी।

इस प्रकार श्रमसे राजा दिलीपके मनोहर चरित्रका करके देवल मुनिने उन्हें अर्थिकके पूजनकी विधि बताया। इसके बाद वे अपने अभीष्ट स्थानको चले गये।

शरभको देवीकी आराधनासे पुत्रकी प्राप्ति; शिवशर्मक पूर्वजन्मकी निम्नोद्धोषकतीर्थकी महिमाका उपसंहार

शिवशर्मा कहते हैं—विष्णुशर्मा !

शरभ वैश्वने अपनी पत्नीके साथ मन्दिरमें जाकर पुत्रकी कामनासे विधिपूर्वक स्नान करके पुष्प, धूप और दीप आदिके द्वारा भक्तिपूर्वक पार्वतीजीका पूजन किया। इस प्रकार सात दिनोंतक ब्रह्मपूर्वक पूजन करनेके बाद शरभ पार्वतीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा—‘वैश्व ! तुम्हारी सुदृढ़ भक्तिमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ। साथे ही तुम जिसके लिये प्रयत्नशील हो, वह पुत्र मैं तुम्हें देती हूँ। अब तुम इनके आग्रह पर चले जाओ। जिसमें न कहे। मैं परम पुण्यमय इन्द्रधनु नामक इत्थम तीर्थ हूँ। इस तीर्थमें बृहस्पतिजीके द्वारा किया हुआ सर्वकामार्थ निम्नोद्धोषकतीर्थ है। उसमें पुत्रकी कामनासे करो। तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा।’

आज्ञानुसार शरभ पत्नीके साथ इस उत्तम तीर्थमें गये और पुत्रकी इच्छामें उन्होंने यहाँ बसा किया; फिर ब्राह्मणोंके अन्य उपकरणोपस्थित भी गीर्वाण वन की तथा देवता और विद्वानोंकी विधिपूर्वक तर्पण किया, फिर सात दिन यहाँ रहकर वे घर लौट आये। उसी महिनेमें वैश्वपत्नीको गर्भ रह गया। समयपर मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म होनेपर एक दिन पिताजी संसारसे विरक्त होकर मुझसे कहा कि ‘पर तुम संसारसे, मैं विषय-कामनाओंको छोड़कर श्रीहरिकी भक्ति, तीर्थ-पूजा और सत्संगकी ओद्योग्य बन करके संसाररूपी रोगका कर्तृत्व।’ इस प्रसंगमें उन्होंने विद्यासक्तिकी निन्दा और भगवद्भक्तिकी प्रशंसा की।

मैंने श्रीगङ्गाजीकी प्रशंसा करते हुए पिताजीसे प्रार्थना की कि अपने समीप ही श्रीगङ्गाजी बहती हैं, इन्हें छोड़कर आप नहीं जाइये। पिताजी मेरी बात ही रह गये; वे प्रतिदिन तीर्थमें ही रह गये। श्रीगङ्गाजीमें स्नान करते और मृगजनोंकी कथा सुनते रहते। एक दिन उन्होंने इन्द्रप्रस्थ तीर्थकी बड़ी महिमा

सुनी और लम्बे वे यहाँ आकर मोक्ष, कामनासे निम्नोद्धोषकतीर्थका सेवन करने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें पक्षेतर जात हो आया। तब यह सम्भावना पाकर मैं भी यहाँ आ गया। मेरी जानेके बाद तीर्थराजके जलमें लम्बा स्नान करते हुए पिताजीकी मृत्यु हो गयी। उसी समय सर्व भगवान् विष्णु यहाँ पधारे और पिताजीको श्रीवैकुण्ठधाममें ले गये।

पिताजीको भगवान् विष्णुका सहाय्य प्राप्त हुआ देखकर लम्बा समय तक सोचनेके बाद मैं भी भगवान्का चिन्तन करता हुआ मोक्षकी कामनासे यहाँ रहने लगा।

शिवशर्मकी यह बात सुनकर उसके पुत्र विष्णुशर्मा कहते हैं—‘यद्यपि तीर्थमें विराज करनेपर भी आपको फिरसे जन्म क्यों लेना पड़ा ? मृतिक कैसे नहीं हुई ?’ इसके उत्तरमें शिवशर्मने कहा कि एक दिन मैं भागवान्के ध्यानमें बैठता था; तबहीं दुर्वासजी लम्बे पधारे और मुझे चुप देखकर उन्होंने प्रश्न पूछा कि ‘हम जन्ममें तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा।’ बहुत गिड़गिड़ायेपर उन्होंने कहा—‘अगले जन्ममें ब्रह्मण होकर तुम यहाँ मृत्युको छोड़ोगे और फिर तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा।’ तदनन्तर फिर मैं घर लौट आया और मैंने संसारके समस्त भोगोंको अतिशय मानकर श्रीभगवान्मूर्तिर्तन और भजन करनेका निश्चय किया। कुछ दिनों बाद गङ्गातटपर मेरी मृत्यु हो गयी। दुर्वासजीके कथनानुसार वैष्णव ब्राह्मणपुराणोंमें मेरा जन्म हुआ। अब इस उत्तम तीर्थमें मृत्युको प्राप्त होकर मैं श्रीहरिके वैकुण्ठधाममें जाऊँगा।

नारदजी कहते हैं—एवम् शिवा ! इस प्रकार अपने-अपने पूर्वजन्मके कर्मोंका वर्णन करके वे दोनों विद्व-पुत्र भगवान्के चरणकमलोंका चिन्तन करते हुए यहाँ रहने लगे और अन्तमें दोनों भगवान्के समान रूप प्राप्त कर लिये।

इन्द्रप्रस्थके द्वारका, कोसल, मकुन्दन, चदरी, हनुमन्, पुष्कर, प्रवसग, काशी, और गोवर्ध आदि

राजा विजय बोले—मुने ! मुझे इन्द्रप्रस्थके
सैकड़ों तीर्थोंमेंसे तीर्थोंका भी मतलब है ।
नारदजीने कहा—उपनि ! इन्द्रप्रस्थके चौराह पर इन्द्रका
नामक है । इसकी महिमा सुने । कर्मिस्तव नगरमें
एक बहुत सुन्दर और संगीतज्ञ ब्राह्मण रहता था । उसके
गानकी सुतीली ध्वनिसे नगरकी चिड़ियोंके मनमें उसके
पाप-वासनापुल आकर्षण नगरके
लोगोंने रातसे शिवायता की । उसके पूजनेपर
ब्राह्मणने अपनेको निर्दोष और उच्छिष्ट
उच्छिष्ट । इतनेमें कुछ भी अब और
निरुद्धतापूर्ण बातें करने लगीं । ब्राह्मणने कर्मकर्मकी
और प्रति-पक्षनाम्नी निन्दा करते हुए महिमा
उन समझाया । ब्राह्मणकी बात
सुनकर बहुत और पाप
निन्दा अपने कुछ समय
बाद कश्चित् देशके राजा के कर्मिस्तव नगरपर आक्रमण
किया और मुकुन्दने कर्मिस्तवका मारे गये । नगर
रुष्ट गया । शूरवीर मारे गये और नगरकी
बाजार गयीं । फिर ब्राह्मणके
आकर्षित होनेके पापका प्रपञ्चित नहीं निन्दा था, वे
स्व-की-स्व कड़ी राक्षसियाँ होकर भूत-
प्रेतसे पीड़ित रहने लगीं । जानी और मनके हुए
पापसे उन्हें दो जन्मोंका एकत्री होनेसे रुका
पड़ा । पापसे करनेवाली किसी भी
मन-वाणीसे कभी किसी भी पक्षमें पक्षीय सेवन नहीं
करना चाहिये । प्रति रोगी, मूर्ख, दरिद्र और अंध
हो, तो भी उत्तम गतिकी रक्षककी
वसेन त्याग नहीं चाहिये । ये राक्षसियाँ इन्द्र-
प्रस्थके जल लेकर पुष्कर जले
ब्राह्मणके कर्मकर्मसे जलकी पड़ते निष्कप
हो गयीं और राक्षसी-छत्रीसे मुक्त होकर स्वर्गमें
चली गयीं ।

इसी इन्द्रप्रस्थके कोसल (अयोध्या) नामक एक
तीर्थ है । इसके विषयमें जो एक पुण्यमय नामक एक
ब्रह्मन्त्र के किन्तरे एक पुरोहि नामक एक
मुअरी, शरणागते, अभिचारी, इक्ष्वा, और
मन्दिरके अग्रज पुरोहिमें बहुत एक नाई कहा था ।
उसने एक दिन अपने समीप ही रहनेवाले मुकुन्द नामक
और वनवास ब्राह्मणके घरमें चोरी करनेके लिये
प्रवेश करके ब्राह्मणको मार दिया । इससे उनकी
और सती पत्नीको बड़ा दुःख हुआ और
वे करने लगीं । इतनेमें ही मुकुन्दके
गुरु वैद्यक नामक एक ज्ञानी वहाँ आ पहुँचे ।
ब्रह्मन्त्र धर्म करते हुए आत्मज्ञानका उपदेश
उन समझाया और मुकुन्दका अन्तर्दि-
मकुन्दकी गर्भवती पत्नीको विद्या
दिया । मुकुन्दका नाई
मुकुन्दकी अविद्येको लेकर गङ्गाजीमें छोड़नेके लिये
बसत चली-चलते वह इस कोशलजातीधर्म आया ।
अभी रातकी धार्मिक गतिकी एक कुतूहल उत्पन्न
जलमें दिया । जलमें पड़ते
ही मुकुन्द दिव्य विमानपर चढ़कर वहाँ आया और उसने
ब्रह्मन्त्र धर्म करते हुए यह कि 'मेरी
हनुमन्के तीर्थमें पड़ते ही मैं नरकसे निकलकर इस उत्तम
गतिमें प्रसन्न हुआ हूँ । नरक मुझे इसीलिये प्राप्त हुआ था
गुस्सेकी व । अब मैं उस पापसे होकर
चौदह इन्द्रके बलरूप सुखपूर्वक स्वर्गमें
करूँगा ।' यह कहकर देवताके समान सुन्दर
सौन्दर्य ब्राह्मण देवता-ही-देवता तत्काल स्वर्गको
चला ।

अब उस नाईकी कथा सुने । मुकुन्दकी
राजा राजा राजा वषट्कको पकड़
मैत्राव और उसे ब्रह्मन्त्रसे कोसकी दूरीपर ले
जाकर ब्रह्मन्त्रके द्वार मरवा डाला । वह मरवाड़

देशमें काल सोंप हुआ। अपने माता-पिताकी हड्डियों गङ्गाजीमें डालनेके लिये एक रस्सकर लय या और वह कुछ मधुच्छेदके दलके साथ वहीं आकर उतरा, जहाँ सोंप रहता था। उसके सोंप उस पेटीमें पुस गया और पेटीके साथ वह भी कोसल-तटपर पहुँचा। यहाँ पेटी कोली गयी तो निम्न जागा; पर लोगोंने उसे डाँस और मरते देवराज पर प्रात कर दिख दिखानेमें बैठकर आ गया। उसने कहा, 'मैं बन्धक नामक नहीं था और महाइन्द्रके पापसे पाँच लाख वर्षतक नरकाधी पीड़ा और बीस हजार वर्षतक सर्पयोगि योगकर आदि इस तीर्थमें पड़ेके कारण परम उत्तम देवत्वको प्राप्त हुआ हूँ।'

यह प्रत्यक्ष वैष्णव देवकर उस महात्मने अपने माता-पिताकी हड्डियोंको इसी तीर्थमें डाल दिया। हड्डियोंके पड़ते ही माता-पिता निम्नपर बैठकर दिव्यरूप में यहाँ आये अपने पुत्रको आशीर्वाद करते गये। फिर वे सब साधु भी इसी कोसलतीर्थमें रह गये और अन्तमें वैकुण्ठको प्राप्त हुए।

नारदजी कहते हैं—यह परमजन्म मधुकर्तृत्व है, यहाँ विश्रुतिपाठ नामक तीर्थ है। एक महात्म पर्वशाल बनाकर यहाँ भगवान् के दर्शनको इच्छासे रहते थे। एक दिन तीर्थमें आन करते समय भी उन्हें यही अभिलाषा हुई और तत्पश्चात् भगवान् के दर्शन देकर उनको कृतार्थ कर दिया और वे भगवान् की स्तुति करके उहाँके वैकुण्ठलोकाको चले गये।

इस मधुवनसे अनुकटी दुर्लभ एक बदरिकाश्रमतीर्थ है। मगधदेशमें देवदत्त एक सत्यवादी, जितेन्द्रिय और धर्मात्मा महात्म रहते थे। वे भगवान् के परम भक्त थे। परम उत्तम नामकी गुणवती परिव्रता पत्नी। देवदत्तके अंगद नामक एक और यक्षमा नामकी कन्या थी। देवदत्तने दोनोंका विवाह दिया। विवाहित होनेपर ससुराल चली गयी और पुत्र अंगदने बरका कन्या सौभाल लिया। कुछ समय बाद विधवा देवदत्तने अपनी

पत्नी उत्पत्तसे परमार्थ करके निश्चय कि अब इस कृतकर्मस्वर्गमें संसारके समस्त विनाशी पदार्थोंसे मन हटाकर इन्द्रिय-संग्रहपूर्वक हमलोगोंको भगवान् और तीर्थसेवन करना चाहिये। फिर उन्होंने अपने पुत्र अंगदको बुलाकर भगवान् श्रीहरिकी आराधनाका महत्त्व बतलाते हुए अपना निश्चय सुनाया और पुत्रसे अनुमति वे दोनों कुछ धन लेकर भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये चल पड़े। रास्तेमें कल्पमामके एक सिद्ध पुत्रसे उनकी भेंट हुई। उस सिद्ध पुत्रने इन्द्रजित् के कटरी नामक तीर्थका महत्त्व सुनाया, जिसमें कूर्वज्यके जगन्निवार और इकैती अष्टि पापोंके फलस्वरूप बन्धन पैदा न हो हुए एक लक्षक तीर्थमें प्रवेश करो ही उत्तार हो गया था। फिर सिद्ध पुत्रने उन दोनोंसे कहा कि 'यदि तुम अपने परमकल्याणकी इच्छा रखते हो, तो यहाँ चले जाओ। मैं भी अपने भिक्षु और मोक्षके लिये यहाँ आया हूँ।' उन्होंने भी वीरवृद्धि महात्म देवदास तीर्थमें चले हुए इन्द्रजित् के आगे और यहाँ इस बदरिकाश्रममें भगवान् की तरफसे परमप्राप्त्यो ले गये। सिद्ध पुत्रने भी शीघ्र ही अपने पिताको घरसे लेकर उस तीर्थमें आलक्ष्य। इससे उनकी भी भगवान् विष्णुका परमजन्म प्राप्त हो गया।

इन्द्रजित् के हरिकार नामक तीर्थ है। इसकी भी बड़ी महत्त्व है। कुम्भमेघने नगरसे बाहर कलिङ्ग एक बड़ी काष्ठागल पड़ा था। एक बार सूर्यमहणके समय आये हुए एक बन्नी वैश्यके पीछे वह लग गया और कुम्भमेघने वैश्यके लैटनेके इसी हरिकारमें आधी रातके एक घण्टीने वैश्यके सोनेमें जोरी करनेकी चेष्टा की और दो पहरेदारोंको मार डाला। इसी समय वैश्यके सेवकने दूरसे जान मारा, जिससे जागता हुआ पायी भी गया। तदनन्तर काष्ठागल-पड़ा मारे हुए वैश्यके दोनों पहरेदार और वह काष्ठागल—तीनों देवत्वोंके लिये हुए विमानपर चढ़कर वैश्यसे बोले—'देखो इस तीर्थका महत्त्व।'

हरिद्वार पाणिपोंका भी करनेका है।' वो कहकर वे स्वर्गलोकोत्तरे चले गये। दूसरे दिन वैदवने अपने दोनों पहरेदारोंके शरीरोंका दाह-संस्कार करकर उनकी हड्डियाँ हरिद्वारतीर्थमें डालवा दीं। इसके परिणामस्वरूप दोनों भागवान् स्वर्गसे लौटकर भगवान् विष्णुके परमपादमें चले गये। बुद्धिमान् वैदवने अपने घर कर्णको धर्मपूर्वक करते हुए भगवान्की रीतमें मन लगाना और अन्तमें इसी वैकुण्ठधामकी प्राप्ति तीर्थमें मृत्युको प्राप्त हुआ।

इन्द्रप्रस्थके पुष्करतीर्थका महत्त्व सुने। विदर्भ नगरमें मालव नामक एक ब्राह्मण, उग्र, विद्वान्, हरिभक्त, देवता, शक्ति, पिता, मनुष्य और सम्पन्न धूत-शक्तिशाली चोखत ब्राह्मण रहते थे। वे एक समय जब बृहस्पति सिंहशिरपर थे, राज करनेके लिये इस हजार स्वर्गमुखाई साथ लेकर गोदावरी नदीमें स्नान करनेको चले। उन्होंने जबसे अपने पुष्करतीर्थ नामक धामको देनेका विचार और अन्वय श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको। गोदावरीके तटपर पहुँचनेके बाद मालवके बुलाये हुए उनके भनजे पुष्करतीर्थ में आ गये और उन्होंने अपना आधा धन पुष्करतीर्थमें दे दिया। पुत्रपत्न्या पुष्करतीर्थमें अपने धनमेंसे भी कई धन प्रसन्नतापूर्वक श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको दे दिया। इसके बाद वे अपने माया धालवसे उपदेश, आशीर्वाद और सन्देश प्राप्त करके अपने घरकी ओर लौटे और कुछ दिनों इस वनप्रणमद आये। कहाँ आकर अपने भाई भाई परतको खुनसे लपपच और अन्तिम श्वास लेते हुए पृथ्वीपर पड़ा देखा। कुछ ही दिनों पीछेसे कटपटकार उसने जल त्याग दिये। वही लक्षण आकाशसे एक विमान उठा और दिव्य देह धारण करके वरत उसपर आ बैठा। फिर उस समय भरतने भाई पुष्करतीर्थमें कहा—'भाई! इस समय मैं तुम्हें मरकर मन्वन्त हुआ धन छीननेके लिये आया हूँ और तुम्हारी ही घातमें था। परन्तु आधी रातके समय आकाशसे आये हुए व्यापारियोंके सेवकोंने मुझे चौर समझकर पकड़ लिया। पर

इस पुष्करतीर्थके प्रसन्नसे मैंने दिव्य देह प्राप्त कर ली। एक काजरमें किसी अनाथ बालकको मरा देखकर उसे उठाकर गङ्गाजीके सुन्दर तटपर ले गया था और कपन आदिसे बचकर उसका दाह-संस्कार किया। पुष्करसे मुझे इस तीर्थकी हुई।'

वर्षाका पुष्करतीर्थमें भाई भरतकी सद्गति देखकर अपने हृदयमें अनुपम किया कि यह तीर्थ मनःकामना पूर्ण करनेका है। उन्होंने 'मायभार भगवान् विष्णु अपने सक्षत् स्वरूपसे मेरे घरमें पधारकर निवास करें' इस कल्पनासे पुष्करतीर्थमें जान किया। तदनन्तर वर लौटकर पीपली तीर्थमेंके दिव्य घरको परीक्षाति सजाकर उसका किया, ब्राह्मणभोजन और भगवान्का पुनर्जन करते हुए जागरण किया। भगवान्के पधारनेकी तो वे । दूसरे दिन सकलमुख ही भगवान् इसके घर पधार गये। पुष्करतीर्थमें आनन्दमग्न होकर आसन, हारा भगवान्की पूजा की और फिर लक्षण धनभक्त घरमें करनेके लिये प्रार्थना की। भगवान् उसके हारा भाँतिसे पूजित होकर पूरे कल्पका जयें रहे और अन्तमें उसकी सर्वशरीरशक्ति इन्द्रप्रस्थके पुष्करतीर्थमें लम्बर जान : उसी समय पुष्करतीर्थके शरीरसे एक दिव्य निकली और वह भगवान् गोविन्दके चरणोंमें समा गयी।

इन्द्रप्रस्थके प्रबन्धकी प्रतिमा सुने। नर्मदा नदिमें एक रूप-वीर्य-सम्पन्न, जल-गन्धों निपुण मोहिनी नामकी देवता रहती थी। उनके लोभमें उसने अनेकों पाहपाप किये थे। वृद्धावस्था तककेर उसको सुबुद्धि जायी और उसने अपना धन कर्तबे, चोखे, कावली, कुर्मी, देवमन्दिर और चर्ममाला बनानेमें लगाया। लिये भोजन और जगह-जगह जलकी भी व्यवस्था की। एक बार वह बीमार पड़ी। अपना ज्ञात धन ब्राह्मणोंको देना कहा, पर ब्राह्मणोंके न लेनेपर उसने एक चण अपने लसियोंको और दूसरा परदेशी यात्रियोंको दे दिया। स्वयं निर्धन हो गयी। समय मोहिनीकी

एक सप्ती उसकी सेवा करती थी। भगवन्दा कुछ दिनोंमें अच्युत हो गयी, पर निर्धनताके अकारणने जटायुके घर रहनेमें उसे बड़ा संकोच हुआ और वह घरसे गयी।

एक दिन मोहिनी वनके मार्गसे जा रही थी। चलेने उसके पास धन संपन्नकर लोचसे उसे पार दिख। पर जब धन नहीं मिल, तब वे उसे कन्धों से छोड़कर चाल दिये। अभी मोहिनीकी सौंस चल रही थी, उसी एक क्षणप्रसी महात्म इस प्रकाशके कमन्दलुमें लिखे यहाँ का पहुँचे और लोचसे लोचसे हुए उन्होंने मोहिनीके मुखमें वह जल डाल दिया। उस समय मोहिनीके मनमें किसी प्रकारके महारानी बनकर हुआ थी। मुँहमें प्रयागका जल चढ़ते ही मोहिनी घर गयी और दूसरे जन्ममें वह देवमें ठहरी। हेमाङ्गीनामक महारानी हुई। लोचसे लोचसे करके उसकी सखी थी। एक दिन हेमाङ्गी करके घर गयी और करके एक लोचसे वेटीमें उसे विहित पुताक दिखायी, जिसमें अक्षयके साथ-साथ भूगोलका समर्थन था। प्रथम देखते-देखते हेमाङ्गीकी दृष्टि इस प्रयागतीर्थपर पड़ी और उसे तुरंत अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो आया। उसने घर लौटकर अपने पतिसे पूर्व-जन्मकी सारी कहानी सुनकर प्रार्थना की कि 'वच ! मैं इस तीर्थ-जलके प्रसादमें ही आपके धरती रानी बनी हूँ। इस समय आपके साथ चलकर इन्द्रप्रस्थके मनोवाक्य पूर्ण करनेवाले तीर्थस्थ प्रयागका दर्शन करना चाहती हूँ। जब मैं उस तीर्थस्थके लिखे चाल पहुँगी, तभी अन्न-जल प्रदान करींगी।' राजाके पुर विज्ञास न करनेपर उसी समय अन्नवाक्यकी कहा—'राजन् ! तुम्हारी पत्नीका कथन सत्य है। इन्द्रप्रस्थके परम पवित्र प्रयागतीर्थमें जाकर पुन करो। इससे तुम्हारी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जायेंगी।' तब तो आनन्दवाणीके नयनकर करके मनोवाक्य सदा बार सीध हेमाङ्गीके साथ चल पड़े और कुछ इन्द्रप्रस्थके प्रयागमें आ पहुँचे। 'इस प्रयागजलके पुण्यसे हमपर भगवान् विष्णु प्रसन्न हों' इच्छासे

तीर्थमें छान करते भगवान् विष्णु और ब्रह्माजी गङ्गा में हंसपर बैठे हुए वहाँ आ पहुँचे। उवा मस्तक झुककर भगवान् के दोनों स्वरूपोंके और एकत्रितसे उनकी विलक्षण स्तुति। फिर हेमाङ्गीने उनका स्तवन करके मनोरथ पूर्ण प्रार्थना की। भगवान् विष्णु और ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर हेमाङ्गीकी भाँगी प्रशंसा की और फिर दोनोके अपने सत्यलोचनमें ले गये।

इन्द्रप्रस्थके कर्णतीर्थका पवित्र वन और अक्षयके कटनेवाला सुनो। सत्यपुत्रों इन्द्रप्रस्थके शिक्षणके वृक्षपर कौआ खड़ा था और उसके एक बहुत बड़ा सौन। दिन आँधी आयी और शिक्षणका वृक्ष गिर पड़ा। उसके नीचे टपकर जल और कौआ घर गये। शिक्षण, कौआ और जल—ही दिव्यका धारण करके तीन विधानोपर स्थापित भगवान् के वैकुण्ठधाममें चले गये। पूर्वजन्ममें वह कौआ कुम्भजल देवमें जलन भावक बाह्यन था और एकतरफे अक्षय मिठाईवाली ठहरा था। उसी बाह्यनका भाई कुम्भक था, जो बड़ा अक्षय, निर्दोष, कैलाशके लोचनेवाला और देवराजोका मित्रक और शिक्षण के बनी हुई अक्षयकी भी सुनता थी, जो दोनोके ही दोषोंसे मुक्त थी। इसलिये वह स्वयं बचकर दोनोका आश्रय हुई। इन दोनोका यहाँ एक दिन किसी पक्षिककी कुरीमें पड़ी हुई गीको दिख था और वह अक्षय कुम्भकाने 'बहुत अच्छा' कहकर उनके कर्णके समर्पण किया था। इसी पुण्यके प्रभावसे इन्द्रप्रस्थके तटपर स्थित काशीमें दुर्लभ मृत्तुके पाकर वे तीनों वैकुण्ठके गये।

अब इन्द्रप्रस्थके गोकर्णतीर्थकी महिमा सुनो। यह परम पवित्र क्षेत्र है। इसमें मरनेवाला मनुष्य निस्तटेड शिवस्वरूप हो जाता। गोकर्णतीर्थमें मरे हुए मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता।

इन्द्रप्रस्थके किन्नरी शिवकाशीतीर्थ है। इसमें मरनेवाला भी पुनर्जन्मके नहीं होता। यहाँ

श्रीमहादेवजीने भगवान् विष्णुजी आराधना करके भक्त्यज्जकी पदवी पायी है। हेरम्ब तमक एक धर्मग्रन्थ बड़े शिवभक्त थे। वे शिवतीर्थमें धूमते हुए यहाँ शिवरात्रीमें आये और यहाँ उनके प्राण छूटे। वे भगवान् शिवजीके स्वेकानें चैकुण्डको ग्राह हुए।

इसके सिवा इन्द्रप्रस्थमें कश्चित्प्रभम, और प्रभास आदि और भी बहुत-से तीर्थ हैं। महालय है।

श्रीधर कहते हैं—उज्ज शिविले थे कहकर मुनिश्रेष्ठ नारदजी भगवान्के गुणोंका गान करते हुए बहसि चले गये। शिविले मुनिके मुखसे भगवान्का सब वैभव सुनकर अपनेको कुतार्थ मान और विधिपूर्वक ज्ञान करके अपनी धार्मिक छिन्कारें पूरी कीं। तदनन्तर अपने नगरको चले गये। सुधिहार। यमुना-तीरकी इन्द्रप्रस्थके लोक-वाचन माहात्म्यका सुनके वर्णन है।

सूतजी कहते हैं—शौनकाजी ! शौनरी मुनिले माहात्म्य सुनकर सुधिहार इतिहासको गये और बहसि अपने दुर्बोध भाइयोंको साथ ले राजसूय यज्ञ

पुष्कामव इन्द्रप्रस्थमें आये। राजाने अपने कुलदेवता भगवान् गौतमदेवको इन्द्रकासे सुलभकर राजसूय यज्ञके उत्सव मज्जन किया। 'यह तीर्थ मुक्ति देनेवाला है; अतः यहाँ मुँहसे कुत्सित वाचन कहनेपर भी शिशुपालकी मुक्ति हो सकती।' सोचकर श्रीहरिले वहाँ शिशुपालका वध किया। शिशुपालने भी तीर्थमें कारण पुरुषार्थके दाता भगवान् श्रीकृष्णका सम्पुज्य प्राप्त किया। वहाँ शिशुपाल गया और वहाँ सुधिहरने यज्ञ किया, उस स्नानपर भीमसेनने अपनी गदासे एक विलुप्त कुण्ड बना दिया वह पावन कुण्ड इस पृथ्वीपर भीमकुण्डके नामसे विख्यात हुआ। यमुनाके दक्षिण एक कोसके भुभागमें है। इन्द्रप्रस्थकी यमुनामें स्नान करनेसे जो फल है, वही फल उस कुण्डमें स्नान करनेसे मिल जाता है—इसमें भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य प्रतिघर्ष इस जलमें करता है, वह क्षेत्रापरभञ्जित टोंचों और पातकोसे मुक्त हो जाता है। जो भगवान्के नामोंका जप हुए इस तीर्थकी प्रदक्षिणा है, उसे पग-पगपर कश्चित्प्रदानका फल मिलता है। जो यमुना धीरे कुण्ड यमुनदेवीको इन्द्रप्रस्थकी प्रदक्षिणा करता है, वह धन्य एवं सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

वसिष्ठजीका दिलीपसे तथा भृगुजीका मित्राश्वरसे माधवज्ञानकी महिमा बताना
माधवज्ञानसे कुलपतनका दूर होना

वसिष्ठोंने कहा—लोकप्रधान सूतजी ! इयं माहात्म्य सुनइये, जिसको सुननेसे लोगोंने महान् संशय दूर हो जाय।

सूतजी बोले—मुनिके ! आपलोगोंको साधुका देता हूँ। आप भगवान् श्रीकृष्णके हैं। इसीलिये प्रसम्मा और भक्तिसे आपलोग भगवान्की कथाएँ पूछा करते हैं। मैं आपके कथनानुसार माधव-माहात्म्यका वर्णन करूँगा; जो अरुणोदयकालमें स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्यकी कृति और नाश होता है। समयही है,

उक्तकोषमें जेह दिलीपने धनका अनुदान पूरा करके श्रुतिश्रेष्ठ पञ्च-विधान होनेके पश्चात् अवधूष-ज्ञान किया। उस समय सम्पूर्ण नगरनिवासियोंने उत्सव बढ़ा किया। राजा अयोध्यामें प्रजापतिरत्न रक्षा करने लगे। वे समय-समयपर वसिष्ठजीको अमुर्षित लेकर प्रजापतिरत्न पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने वसिष्ठजीसे कहा—'भगवान् ! आपके प्रसादसे मैं आचार, दण्डनीति, नाम, गुण और आश्रमोंके कर्म, दान, यज्ञ, यज्ञके विधान, अनेकों व्रत, उनके

उद्यापन तथा भगवान् विष्णुकी आर्तिसे सम्बन्धमे बहुत कुछ सुन्न है। अब फल सुननेकी इच्छा है। मुने ! जिस विधिसे इसको चाहिये, वह मुझे बताइये।'

बसिहुजीने कहा—एकम् ! मैं तुम्हें मन्त्रज्ञान का फल [ ] हूँ, सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टार्थ [ ] उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं, वे माघमें प्रातःकाल बाहरके जलमें स्नान करें। [ ] गौ, भूमि, तिल, यज्ञ, सुवर्ण और धान्य आदि वस्तुओंका दान किये बिना ही स्वर्गलोकमें जाना चाहते हैं, वे माघमें सदा प्रातःकाल स्नान करें। जो तीन-तीन [ ] उपवास, कुच्छ और फलक आदि [ ] अपने शरीरको सुकाये बिना [ ] स्वर्ग [ ] चाहते हैं, [ ] भी माघमें सदा प्रातःकाल [ ] चढ़िये। वैशाखमें जल और [ ] उत्तम है, [ ] तपस्या और पूजाकी प्रधानता है तथा माघमें जप, होम और दान—ये तीन बातें विशेष हैं। जिन लोगोंने माघमें प्रातःकाल, [ ] और भास्कर विष्णुका स्तोत्र-पाठ किया है, वे ही दिव्यधर्ममें आनन्दपूर्वक विवास करते हैं। प्रिय वस्तुके त्याग और [ ] पालनसे [ ] माल सदा धर्मका [ ] होता है और अधर्मकी बड़ फाट देता है। यदि [ ] माघमान किया जाय तो उससे मन्त्रेन्द्रियतः परमात्मि सिद्धि होती है और निष्कामभावसे ज्ञान आदि करनेपर बह भोक्त देनेवाला होता है। निरन्तर दान करनेवाले, वनमें रहकर तपस्या करनेवाले और [ ] अतिवि-सत्कारमें संलग्न रहनेवाले पुरुषोंको जो दिव्यलोक प्राप्त होते हैं, वे ही माघमान करनेवालोंको भी मिलते हैं। अन्य पुण्योंसे स्वर्गमें गये हुए मनुष्य पुन्य समाप्त होनेपर जहाँसे लौट आते हैं, किन्तु मरणात्मान करनेवाले मनुष्य कभी वहाँसे लौटकर नहीं आते। माघमानसे बहुत कोई पवित्र और पापनाशक वत नहीं है। इससे बहुत कोई तप और इससे बहुत कोई महत्त्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्त्वज्ञ [ ] करनेवाला है। महर्षि भृगुने मरिचार्कतः विज्ञापरसे

कहा वह—‘जो मनुष्य मन्त्रोंके महीनेमें,
 उप-कमलकी सर्वात्म्य बहुत अधिक हो, गाँवसे
 नदी या पोखरेमें नित्य स्नान करता है, वह पिता और
 कुलकी सब-सब पीढ़ियोंका उद्धार करके स्वयं
 देवताओंके सम्मान नहीं धारण कर स्वर्गलोकमें चला
 जाता है।’

दिलीपने पूछा—कहन् । महर्षि मुमुने किम्
 मन्त्रं मन्त्रिपर्यन्तम् विद्याधरको धर्मोपदेश किया था—
 ब्रह्मणेयं कुर्या यदे ।

बसिष्ठजी बोले—उक्त—! प्रचीन कालमें एक
 नहीं हुई। इससे सारी
 और दुर्बल होकर इसी दिशाओंमें चली गयी।
 उस समय और विश्वपर्वतके प्रदेश
 हो गया। स्वर्ण, स्वर्ण, वषट्कार और
 वेदाध्ययन—एक बंद हो गये। लोकमें उपद्रव
 लग्न। धर्मको तो स्नेह हो ही गया था, प्रजापति भी
 हो गया। भूमिधलपर फल, मूल, अन्न और
 पत्नीकी विलकुल कमी हो गयी। इन दिनों नाना प्रकारके
 कुत्तोंसे आक्रान्तित नर्मदा रमणीय तटपर महर्षि
 भृगुका आश्रम था। उस आश्रमसे निष्पत्ति
 हिमालय पर्वतकी शरणमें गये। यहाँ
 वैष्णवसंगीतके पक्षियोंमें अतिशुद्ध नामका पक्षी है, जो
 और रजोकर ही बना हुआ है। उस परम रमणीय
 तट पर्वतको देखकर अकाल-पंडित महर्षि भृगुका मन
 बहुत हुआ और उन्होंने वहीं अपना बना
 लिया। उस मनोहर शैलपर चने और उपवनोमें रहते हुए
 सदावारी भृगुजीने दीर्घकालतक धारो की।

इस प्रकार जब ब्रह्मर्षि भृगुजी वहाँ अपने
अभ्यन्तर परीक्षा करते थे, एक विद्याधर
ज्योती फलके साथ पर्यटन नीचे उतरा। वे दोनों भुनिके
पस ज्योती और उन्हें प्रणाम करके अत्यन्त दुःखी हो एक
जोड़ सहे हो गये। उन्हें इस अवस्थामें देख ब्रह्मर्षि
मधुर वाणीसे पूछा—‘विद्याधर ! प्रसन्नताके
संज्ञके, तुम दोनों इतने दुःखी क्यों हो?’

विष्णुधरने यज्ञ—हिजनेस । पें दःसका

कारण सुनिये । मैं पुण्यका पकर देवलोकां गया ।
 यहाँ देवताका शरीर, दिव्य नरकाका सुख और दिव्य
 भोगोंका अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुँह चपका-सा हो
 गया । न जाने यह किस दुष्कर्मका फल उपस्थित हुआ
 है । यहाँ सोच-सोचकर मैं मनको कभी भी
 मिलाती । बहान् ! एक और भी कारण है, जिससे मेरा
 मन व्यथित हो रहा है । यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी
 मधुरभाषिणी तथा सुन्दरी है । स्वर्गलोकां गीला,
 उदारता, गुणसमूह, रूप और चैतन्यी
 इसकी करनेवाली एक थी है ।
 तो यह देवमुकी सुन्दरी रमणी और मैं-जैसा
 व्याध्यात्मक पुरुष ? बहान् ! मैं इसी बातकी करते
 मन-ही-मन रहा हूँ ।

भृगुजीने कहा—विद्याभरणे ! पूर्वजन्ममें
 तुम्हारे हाथ जो अनुचित कर्म हुआ है, वह सुनो
 कर्म कितना बुरा न हो, परन्तु जन्ममें वह धन्य
 हो है । तुम्हें पूर्वजन्ममें माँके महीमें
 एकदशीको उपवास करके दशमीके तेल
 लगा दिया । इसीसे तुम्हारा मुँह समान हो
 गया । पुण्यमयी एकदशीका मत
 सेवन करनेसे पूर्वजन्ममें इलानन्दन पुरुषका
 भी कुलप शरीरकी प्राप्ति हुई । वे अपने शरीरको
 कुलप देव उसके दुःखसे बहुत दुःखी और
 हिमालयपर गङ्गाजीके किनारे खान आदिसे पवित्र
 हो प्रसन्नतापूर्वक कुशप्रसनपर बैठे । उन्होंने अपनी सम्पूर्ण
 इन्द्रियोंको वशमें करके हृदयमें भगवान्‌का स्मरण करना
 आरम्भ किया । उन्होंने ध्याने देखा—भगवान्‌का
 श्रीविग्रह नूतन नील मेघके समान है । उनके
 कमलदलके विशाल । वे अपने हाथोंमें शङ्ख,
 चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए हैं । उनका ओम्कार
 पीतम्बरसे उज्ज्वल है । वक्षःस्थलमें कौस्तुभमणि अपना
 प्रकाश फैला रही है तथा वे गलेमें वनस्पत्य धारण किये
 हुए हैं । इस प्रकार श्रीहरिक चिन्तन करते हुए उन्होंने
 प्राणवायुके मार्गको भीतर ही रोक दिया और
 अग्रभागपर दृष्टि जमाने कुण्डलिनीके मुखाको

स्वयं सुकुम्भ नाभमें स्थित हो गये । इस
 मासतक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की ।
 इस छोटे दिनोंकी तपस्यासे ही भगवान् संतुष्ट हो
 गये । उन्होंने उनके सात जन्मोंकी आराधनाका स्मरण
 करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया । उस दिन
 माय भुवनेका भी इन्द्रजीतिथि थी, सूर्य मकर-राशिपर
 स्थित थे । भगवान् वासुदेवने बड़ी प्रसन्नताके साथ
 जलमयी नरेश पुरुषका रूप उद्भूत जल छोड़ा और उन्हें
 अत्यन्त सुन्दर एवं कमनीय रूप प्रदान दिया । वह रूप
 इतना मनोहर था, जिससे देवलोकाकी नायिका उर्वशी भी
 अकृष्ट हो गयी और उसने पुरुषका चरित्रपत्र
 करनेकी अभिलाषा की । इस रक्षा पुरुषका
 भगवान्‌से वरदान पाकर कृतकृत्य हो अपने नगरमें लौट
 । विद्याधर ! कर्मकी गति ऐसी ही है । इसे
 तुम क्यों होते हो ? यदि तुम अपने मुखाकी
 कुलपत करवा चाहते हो तो मैं कहनेसे शीघ्र ही
 मणिकूट-उदीके जलमें करो । वह प्राचीन
 पर्वतका नाम करनेवाला है । तुम्हारे भाग्यसे माय
 मिलकुल है । आकरसे दिनके बाद ही
 चक्रवास आरम्भ हो जायगा । तुम चैतन्यका
 एकदशीसे ही नीचे केटीपर सोचा करो और एक
 महीनेतक निराहार रहो । तब ही
 स्वामीकर त्रिलोकप्रभावसे तब ही बल भगवान्
 विष्णुकी पूजा करते रहो । विद्याभरणे ! जिस दिन माय
 एकदशी आयेगी, उस दिनतक तुम्हारे सारे
 जलकर चला हो जायेंगे । दशमीके
 दिनको मैं मनपूत कल्याणमय जलसे अभिषेक करके
 तुम्हारा मुख कामदेवके समान सुन्दर कर दूँगा । फिर
 देवमुखा होकर सुन्दरीके साथ तुम सुखपूर्वक जीव
 करते रहना ।

विद्याधर ! माँके जन्मसे होना और
 माँके जन्मसे पाप नष्ट है । माय सब
 बड़का है । सब प्रकाशके दानोंका
 प्रदान करनेवाला है । पुष्कर, कुरुक्षेत्र, महावर्त,
 पृथ्वी, अविमुक्तक्षेत्र (कवरी), तथा गङ्गा-

*****

सागर-संगममें दस वर्षोंतक शौच-सन्तोषवर्ति नियमोंके पालन करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह भाग्यके भाग्यमें तीन दिनोत्तक करनेसे हो मिल है। जिनके मनमें दीर्घकालतक स्वर्गलोकेके भोग भोगनेकी अभिलषणा हो, उन्हें सूर्यके मकर-राशिपर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले, प्रातःकाल स्नान करना चाहिये। आद्यु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणोंमें जिनकी रुचि हो, उन्हें सूर्यके मकर-राशिपर रहनेतक प्रातःकाल अवश्य स्नान करना चाहिये। जो नरकमें डरते और दरिद्रताके महासागरसे जिनमें डर है, उन्हें सर्वथा प्रदलपूर्वक मायामयमें ब्रह्म काटना चाहिये। देवश्रेष्ठ। दरिद्रता, और दुर्भाग्यरूपी कीचड़को छोड़कर सत्य मायकालके सत्य दुस्त ब्रह्म उपाय नहीं है। अन्य कर्मोंको यदि अज्ञानपूर्वक किया जाय तो वे बहुत थोड़ा फल देते हैं; किन्तु मायकाल यदि ब्रह्मके बिना भी विशिष्टपूर्वक किया जाय तो वह पुनः-पुनः देता है। गौसे या बकराके कानों में ब्रह्म भी निष्कलम या सक्कमभावसे मायकाल करनेवाला पुरुष इस लोक और दुःख नहीं देखता। जैसे चक्रमा कृष्णपक्षमें क्षीण होता और शुक्लपक्षमें वृद्ध होता है, उसी प्रकार मायमासमें स्नान करनेपर पाप क्षीण होता और पुण्यराशि बढ़ती है। जैसे भस्मपत्रे मात्र प्रक्षारके रस उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार भगवान्से आयु, धन और ली आदि सम्पत्तिर्था प्राप्त होती है। जैसे कन्यकेन और

चित्तामर्षि मनोज्ञचित्त भोग देती है, उसी भगवान्से मनोरथोंको पूर्ण करता है। सत्ययुगमें उपस्थानके, क्रेतव्ये कृत्यके, दापरमें भगवान्के पूजनके और कर्तव्ययुगमें दानके उत्तम ज्ञान गया है; परन्तु मायका ज्ञान सभी युगोंमें श्रेष्ठ सम्पदा गया है। * सबके लिये, समस्त जनों और आश्रमोंके लिये मायका ज्ञान पाठ्याधिक कष्ट करता है।

भृगुजीके ये वचन सुनकर विद्याधर उसी अश्रमपर और मायमासमें भृगुजीके साथ उसने विशिष्टपूर्वक पर्वतीय नदीके कुण्डमें पत्नीसहित स्नान किया। भृगुके अनुग्रहसे विद्याधरने अपना प्रज्ञा कर लिया। फिर देवमुक्त होकर मणिपर्वतपर अज्ञानपूर्वक रहने लगा। भृगुजी उसपर कृपण भावसे बहुत प्रसन्न हुए और पुनः विन्ध्यपर्वतपर अवस्थामें चले आये। उस विद्याधरका मणिमय नदीमें मायकाल करनेवाली कर्मदेवके समान पुनः हो गया। तब भृगुजी भी समाप्त करके पर्वतकी पाटीमें उतरकर तपस-तपस आये।

वसिष्ठजी कहते हैं—एकम्। पार्श्व भृगुके द्वारा विद्याधरके प्रति कहा हुआ वह माय-माहात्म्य सम्पूर्ण सार है तथा प्रक्षारके फलसे विशिष्ट ज्ञान बढ़ता है। प्रतिदिन इसका ज्ञान करता, देवताकी प्रति समस्त सुन्दर भोगोंको प्राप्त कर लेता है।

— ★ —

मृगभृङ्ग भुनिका भगवान्से वरदान करके अपने घर लौटना

वसिष्ठजी कहते हैं—एकम्! माय मायका बतलाता है, सुनो। इसे विशिष्टपूर्वक सुनकर पापोंसे मुक्त हो है। प्राचीन रथसर कल्पके सत्ययुगमें कृत्स नामके एक ऋषि थे, जो ब्रह्मदेवके पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्कलम थे। उन्होंने कर्दम ऋषिकी सुन्दरी कन्यके साथ विशिष्टपूर्वक विवाह किया।

उसके गर्भसे भुनिके बाल नामक पुत्र हुआ, जो वंशको बढ़ानेवाला था। वत्सकी पाँच वर्षकी अवस्था होनेपर पिताने उनका उपनयन-संस्कार करके उन्हें गाम्भीर्य उपदेश किया। अब वे ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए मृगभृङ्गमें निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल और अपिहोत्र, दोनों समय स्नान और पिशाके

अन्यत्र पोषण करते थे। इन्द्रियोंके कान्धूये रहते, भृगुधर्म धारण करते और सदा स्वाच्छात्म्ये संलग्न रहते थे। पैरसे लेकर शिखातक लम्बा पल्लवका डंडा, जिसमें कोई छेद न हो, रखते थे। उनके कटिभागमें सूँझी मेखला शोभा पाती थी। हाथमें सदा कमण्डलु धारण करते, चौकीयन पहनते, शुद्ध चाबूते रखते और यज्ञोपवीत धारण करते थे। उनका मूलक समिधाओंकी मयसे सुशोभित था। वे सन्नेके कपड़ोंमें प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता, पिता, गुरु, आचार्य, अन्यान्य बड़े-बूढ़ों, संन्यासियों तथा ब्रह्मचरियोंको प्रणाम करते थे। बुद्धिमान् कस भीयसे तत्पर रहते और सदा शुभ कर्मोंपर अनुष्ठान थे। हाथमें पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरोंका तर्पण करते थे। पूरक, कन्दन और गन्ध आदिको कभी हाथसे भी नहीं छूते थे। मौन धारण करते। मधु, पिण्डक और खारा नामक नहीं खाते थे। साधारण नहीं पहनते थे। सत्कारीपर चढ़ते। शीशमें धुंध नहीं देखते। दण्डध्वज, तन्त्रबूल और पगाड़ी आदिसे परहेज रखते थे। नीलग, खल तथा नीलग वस्त्र, चाट, आभूषण तथा और जो-जो वस्तु भीयसे आश्रमके प्रतिबुद्ध बतायी है, उन सबका वे स्पर्शक नहीं करते थे; सदा श्रमभयसे संतुष्ट रहते ही तत्पर रहते थे।

ऐसे आचारवान् और विद्वेकः ब्रह्मचर्यका चलन करनेवाले वत्स मुनि सूर्यके भस्कर-रात्रिपर राखे माथ मासमें भक्तिपूर्वक प्रातःस्नान करते थे। उस समय विशेष रूपसे शरीरकी शुद्धि करते थे। अक्षरनामों इने-गिने तारे रच जाते थे, समय—ब्रह्मदेवमें नित्यस्नान करते थे और जब आधे सूर्य निकल आते, उस समय भी माथका स्नान करते थे। वे मन-ही-मन अपने भाम्यकी सरहना करने लगे—'अहो! इस पश्चिमपश्चिमी कावेरी नदीमें स्नान अवसर मिलना मनुष्योंके दिलोंमें कठिन है, तो भी मैंने मकरार्कमें यहाँ किया। साक्षर्यमें मैं बड़ा धाम्यवान् हूँ। समुद्रमें मिले हुए जितनी उदियाँ हैं, उन

सबका प्रकाश जहाँ पश्चिम या उत्तरकी ओर है, उस स्थानका प्रकाशमें भी अधिक महत्व बतलवाया गया है। मैंने अपने पूर्वपुण्योंके प्रमाणसे आज कावेरीका पश्चिमपश्चिमी प्रकाश किया है। वास्तवमें मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ।' इस प्रकार हुए वे प्रसन्न होकर कावेरीके जलमें स्नान करते थे। उन्होंने कावेरीके पश्चिमपश्चिमी प्रवाहमें तीन किशोरी दिये। उसके पुण्यसे उनका अन्तःकरण हो गया। वे मयल और कम्पनासे टहिल हो गये। माता, पिता और गुरुकी आज्ञा लेकर वे सर्वधर्मवस्तु करुणाकलीयमें आ गये। उस स्तोत्रमें एक वास्तविक प्रकाशन करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपसा करने लगे। राजन्! इस प्रकार उन्हें उत्तम तपसा करते भगवान् किष्कु प्रसन्न होकर उनके आगे प्रकाश हुए और बोले—'ब्रह्मज्ञान भृगुभूषण! तुम्हारा धर्म हूँ।' यों कहकर भगवान् पुरुषोत्तमने उनके (मस्तक) का स्पर्श किया।

तब कस मुनि समक्षमें विरत हो जान उठे और अपने स्वामने ही भगवान् किष्कुको उपस्थित। वे सदा सूर्यके समान तेजस्वी कौस्तुभमणिप्रकाश आभूषणसे अत्यन्त धारमान दिखायी देते थे। तब मुनिने बड़े वेगसे उठकर भगवान्को प्रणाम किया और बड़े मायसे सुन्दर स्तुति की।

भगवान् इषीकेतकी स्तुति और गमस्कार करके मुनि अपने जोड़े जोड़े धुपचाप भगवान्को सामने खड़े हो गये। उस समय उनके नेत्रोंसे आनन्दके भीषु बह रहे थे और सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया था।

तब श्रीभगवान्ने कहा—भृगुभूषण! तुम्हारी इस स्तुतिसे मुझे बड़ी हुई है। माथ मासमें इस जलमें जो तुम्हने और तप किये हैं, इससे बहुत सत्पुत्र हूँ। मुने! तुम निरन्तर कह सकते-सहते थक गये हो। दक्षिणोत्तरदिक्क यज्ञ, दान, अन्यान्य नियम तथा यज्ञोंके चलनसे भी मुझे उतना संतोष नहीं होता, जितना माथके स्नानसे होता है। पहले तुम मुझसे मांगो। फिर मैं तुम्हें मन्त्रेवाञ्छित वस्तु प्रदान

कहीगा। मृगश्रुज ! तुम मेरी प्रसन्नताके लिये मैं जो आज्ञा दूँ, उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्यसे जिस प्रकार श्रवित्वोंको सन्तोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओंको और सन्तान उत्पन्न करके पितरोंको संतुष्ट करो। मेरे सन्तोषके लिये ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिये। अगले जन्ममें ब्रह्माजीके पुत्र महाशानी ऋषिभूतमक जीवन्मुक्त ब्रह्म होओगे और निरापको वेदान्तमन्त्रमन्त्र स्तनका उपदेश करके पुनः परमधामको प्राप्त होओगे।

मृगश्रुज बोले—देवदेव । सम्पूर्ण देवताओंको प्रसन्नित जगन्नाथ । आप यहाँ सदा और सबको सब प्रकारके भोग प्रदान करते रहे। सदा जीवोंको सब तरहकी सम्पत्ति प्रदान करें। भगवान् ! यदि मैं आपका कृपापत्र हूँ तो यही एक घर, जिसे निवेदन कर चुका हूँ, देवेकी कृपा करें। कमलनभ ! धरणीमें पड़े हुए पत्तोंका कुछ दूर अच्युत ! मृगश्रुज ! सोइये। शरणागतकरसल ! मैं आपकी शरणमें आया हूँ।

भगवान् विष्णु बोले—मृगश्रुज ! भगवान् मैं सदा यहाँ निवास करूँगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे, उन्हें सब प्रकारकी सम्पत्ति प्राप्त होगी। विशेषतः कब सूर्य मकर-राशिपर हो, उस समय इस सरोवरमें स्नान करनेवाले मनुष्य पावेंगे। वे परमपदको प्राप्त होंगे। स्वर्गपद पोंगे, जन्म प्रारम्भ होनेके दिन, भिक्षातिथि के समय, विषुव योगमें, पूर्णिमा और तिथिमें तथा चन्द्रग्रहण और सूर्य-ग्रहणके अवसरमें यहाँ स्नान करके यन्त्रप्रतिष्ठा दान देनेसे और तुम्हारे मुखसे निकले हुए इस लोकोक्त मेरे सामने पठ करनेसे मनुष्य मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होगा।

भगवान् गोविन्दके यों कहनेपर उन ब्रह्मकुमारने पुनः प्रणाम किया और भक्तिके अधीन रहनेवाले श्रीहरिसे फिर एक व्रत किया— 'कुरुनिधे ! देवेधर ! मैं तो कुल मुनिव्रत पुत्र वत्स हूँ; फिर मुझे अपने मृगश्रुज कहकर क्यों सम्बोधित किया ?'

श्रीभगवान् बोले—भट्ट ! इस

सरोवरके तुम तपस्य करनेमें लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन वहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्धन होकर तुम्हारे शरीरमें अपने सींग रगड़ करते थे। इसीसे वे तुम्हें मृगश्रुज कहते हैं। अजसे लो तुम्हें मृगश्रुज ही कहेंगे।

यै कहकर सबको सब कुछ प्रदान करनेवाले भगवान् सर्वेश्वर यहाँ रहने लगे। तदनन्तर मृगश्रुज मुनिने भगवान्‌का पूजन किया और उनकी लेखर से उस पर्वतसे चले गये। संसारका उत्पन्न करनेके लिये उन्होंने गृहस्थ-वर्णको करनेका निश्चय किया और अपने अन्तःकरणमें फिरसे वे ब्रह्मपुरुष कमलनभ भगवान् विष्णुका चिन्तन करने लगे। अपनी जन्मधूमि योगप्रजनगलमें घर उन्होंने माता और पिताको सदा प्रणमन कर सुनाया। माता-पिताके आनन्दके आँसु छलक आये। उन्होंने पुत्रको छातीसे लगाकर बारम्बार उसका प्रसाद किया और वेमपूर्वक अभिवादन किया। वत्स अपने गुरुको करके फिर आध्यायमें लग गये। पिता, माता और गुरु—तीनोंकी कृतज्ञ सेवा करते हुए सम्पूर्ण वेदोक्त अभ्यास किया और गुरुकी आज्ञा ले विधिपूर्वक व्रतधन और उत्सर्गका कार्य पूर्ण किया। तपसात् परममन्त्र मृगश्रुज अपने बोले—'ततः। पुत्रकी उत्पत्तिके लिये पिता और माताको जो श्रेष्ठ सहने पड़ते हैं, उनका बदला सब धर्मोंमें भी नहीं चुकसा सकता; अतः पुत्रको उचित है कि वह माता-पिता तथा गुरुका भी कष्ट ही करे। इन तीनोंके अत्यन्त सन्तुष्ट होनेपर सब तपस्य पूर्ण हो जाती है। इन तीनोंकी सबसे बड़ा तप कहा गया है। इनमें अत्यन्त उत्सुकता करके जो कुछ भी किया जाता है, वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान् पुरुष इन्हीं लोकोक्तों आग्रहण करके तीनों लोकोंपर विजय पाता है। जिससे इन लोकोक्तों संतोष हो, मनुष्योंके लिये चारों पुरुषार्थ वत्स है; इसके सिवा जो कुछ भी है, वह उपधर्म कहलस्य है। मनुष्यको उचित कि वह अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए पितरों

तीन, दो या एक वेदका अभ्ययन करनेके पश्चात् गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करे। यदि पत्नी अपने वयसमें रहे तो गृहस्थाश्रमसे बढ़कर दूसरे कोई कर्तु नहीं है। पति और पत्नीकी अनुकूलता धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धिका प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल नहीं तो स्वर्गसे भय लेना है—पर ही स्वर्ग हो जाता है और यदि विपरीत स्वभावकी मिल गयी तो नरकमें जानेकी है—यही कर्तव्य है—यही कर्तव्य दुनो के लिये हो जाता है। सुखके लिये गृहस्थाश्रम स्वीकार किया जाता है, किन्तु वह सुख पत्नीके अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति निश्चित है।

जो गृहकार्यमें चतुर, सत्तान्वती, पतिव्रता, मित्र वचन बोलनेवाली और अधीन रहनेवाली है—ऐसी उपर्युक्त गुणोंसे युक्त स्त्री ब्रह्म के लक्ष्मी है। इसलिये अपने सम्पन्न करनेकी उत्तम लक्ष्मी-धर्मसे करना चाहिये। गेह अथवा घाताके सपिण्डवर्गमें न हुई हो, विवाह करनेयोग्य होती है तथा उसीसे द्विजोंके बन्धि होती है।

जिसको योग न हो, यदि ले, जो अवस्था और कदमें अपनेसे कुछ ऊपर हो, भुक्त सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करनेवाली हो, ऐसी पार्थक्य साथ द्विजको विवाह करना चाहिये। जिसका नाम पर्वत, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नैऋतिक भाषण न रख गया हो, जिसके नाममें कोमलत्व हो, ऐसी कन्यासे बुद्धिमान् पुरुषको विवाह करना चाहिये।

इस उत्तम लक्षणोंकी परीक्षा करके ही पितृ

कन्याके साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे अवस्थावाली कन्या आयु बढ़ती है, विवाही ! ऐसी शर्त कहीं मिलेगी ?

कुत्सने कहा—प्रायः बुद्धिमान् मृगमृग । इसके लिये कोई विचार न करो। तुम्हारे—जैसे सदाचारी पुरुषके लिये कुछ भी दुर्लभ है। सदाचारहीन, आलसी, न करनेवाले, अतिथि-पूजासे रहनेवाले, एकदमके न करनेवाले, महदेवजीकी पत्तिसे सुख, माता-पितामें धर्म न रखनेवाले, गुरुको सन्तोष न देनेवाले, गौजीकी सेवासे विमुक्त, ब्राह्मणोंका हित न चाहनेवाले, यज्ञ, होम और आहुति न करनेवाले, दूसरोंको न देकर अपनेले खानेवाले, दान, धर्म और नीतिसे रहित, अग्निहोत्र न करके धोषन करनेवाले हैं, ऐसे स्त्रियोंके लिये वैसी शर्त दुर्लभ है। बेटा ! प्राप्त-काल जान करकेपर मायका पत्नीना विद्या, निर्मल चरित्र, अरोप्य, आशु, अक्षय धन, समस्त पापोंसे मुक्ति तथा इन्द्रलोक करता है। बेटा ! माय मास सौभाग्य, सदाचार, सत्तान-बुद्धि, सत्सङ्ग, सत्य, स्वस्ति, शूरत और बल—सब कुछ देता है। कदाचित् गिनती, वह क्या-क्या नहीं देता। पुण्यलभ ! कमलके समान नेत्रोंवाले भगवान् किन्तु मायलभ करनेसे तुमपर संतभ हैं।

वसिष्ठजी कहते हैं—राजन् ! पितृके ये सत्य कर्म सुनकर मृगमृग पुनि मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पितृके घरणोंमें मस्तक झुककर पुनः प्रणम्य और दिन-एक अपने हृदयमें त्रैलोक्य ही विचिन्तन करने लगे।

— ★ —

मृगमृग पुनिके भाषके पुन्यसे एक श्रुतीका उद्धार तथा परी हुई कन्याओंका होना

वसिष्ठजी कहते हैं—राजन् ! प्रेषपुरमें ठाण्य एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमलके नेत्रोंवाली एक कन्या थी, जिसका नाम सुमुख यह मासमें प्रतिदिन सबरे ही उठकर अपनी कुम्हरी

संक्षिप्तके साथ कवेरी नदीके पश्चिमगायी प्रवाहमें स्नान किया करते थी। स्नानके समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती—‘देवि ! तुम सदा-पर्वतकी धाटीसे निकलकर श्रीरङ्गसेनमें प्रवहित होती हो। श्रीकावेरी ! तुम्हें

उन्हें सर्वस्व समर्पण करते हैं। लम्बन पुत्रोंपर सन्तुष्ट रहनेवाले आप धर्मराजको बख्शकर नमस्कार है।

जो सबके होते हुए भी सुमहर्ष हैं, पुत्रोंपर कृपा करते हैं, जो पुण्यात्मकोंके द्वितीय, सत्पुरुषोंके संगी, संयमनीपुत्रीके स्वामी, धर्मराज धर्मका अनुष्ठान करनेवालोंके प्रिय हैं, नमस्कार है।

जिसकी पीठपर लटके हुए कण्ठोंकी ध्वनिले दिशारे गूँज है तथा जो ऊँचे-ऊँचे और पुंकारोंके बलसे अस्वत्त भीषण प्रकीर्त होता है, ऐसे महान् धर्मोपर जो रहते हैं तथा जिसकी अठ बड़ी-बड़ी भुजाएँ क्रमशः नारच, उल्लिख, मुसल, चक्र, गदा, त्रिशूल, पाश और अङ्गुल्ले सुशोभित हैं उन भगवान् यमराजको प्रणाम है।

चौदह सत्पुरुषोंके साथ बैठकर शुभशुभ भवभीति विचार करते हैं, शरा अनुमोदन है, दण्ड है तथा सम्पूर्ण विश्वको शांत रखते हैं, उन दक्षिण यमराजको प्रणाम है।

जो कल्याणस्वरूप, भयहारी, सौम्य-सेवेय अष्टि नियमोंमें स्थित मनुष्योंके नेत्रोंके प्रिय लगनेवाले, स्वर्ण, शनिहार और वैवस्वत मनु—इन माताके सीतेले पुत्र, विश्वान् (सूर्यदेव) के अन्तर्गत तथा सदाचारी मनुष्योंको कर देनेवाले हैं, उन भगवान् यमको नमस्कार है।

भगवान् ! जब आपके दूर पक्षी दुःख-पूर्वक भाँसकर आपके सामने उपस्थित करते हैं, तब आप उन्हें यह आदेश देते हैं कि 'इन पक्षियोंको अनेक घोर नरकोंमें गिराकर छेद छालो, टुकड़े-टुकड़े दो, जला दो, सुखा डालो, पीस दो।' इस कहते हुए यमुनाजीके ज्येष्ठ भ्राता यमराजको प्रणाम है।

आप अन्तःकरण हैं, उस समय आपके गोलप्रकार नेत्र किनारे-किनारेसे एकल दिक्कटि देते हैं। भीमरूप होकर भय प्रकट करते हैं। टेढ़ी

आँखोंवाला आपका मुख एक जान पड़ता है। आपके उसीरूप रंग उस समय नीला हो जाता है तथा आप अपने दूतोंके राक्षसोंके नियमोंका उल्लङ्घन करनेवाले पक्षियोंको बड़बुदके धमकाते हैं।

जिनोंने पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान तथा जो सदा ही अपने जलनमें संलग्न हैं, ऐसे दूरसे विमानपर आते देख आप दोनों हाथ जोड़े अपने बड़बुद उनका श्रावण करते हैं। आपके नेत्र कण्ठके समान विशाल हैं आप मरता संज्ञाके सुशोभ हैं। आपके ये प्रणाम हैं।

जो सम्पूर्ण विश्वी उलूक, निर्मल, विद्वान्, जगात्के धारक, महान्, विष्णु तथा शिवके प्रिय, सबके शुभशुभ कर्मोंके उत्तर रखी तथा समस्त संसारको धारण देनेवाले हैं, भगवान् यमको प्रणाम है।

वसिष्ठजी हैं—इस प्रकार स्तुति करते मृतभुज्जने उपरगत और दक्षिण भगवान् यमका ध्यान करते हुए उन्हें साक्षात् कल्पित्य। इससे भगवान् यमको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान् तेजस्वी रूप धारण मुनिके सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुखकमल प्रसन्नतासे किल झुका था और किरीट, हार, कैदूर तथा पवित्र पुष्कर धारण करनेवाले अनेक सेवक चारों ओर से दे।

यमराजने कहा—मुने ! मैं तुम्हारे इस सौत्रसे बहुत सन्तुष्ट हूँ और तुम्हें वर देनेके लिये यहाँ आया हूँ। मुझसे मन्त्रोच्चारित वर माँगे। मैं तुम्हें अभीष्ट वस्तु करीग्य।

उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृगभुज ठठकर सड़ हो गये। यमराजको सामने उपस्थित देख उन्हें बड़ा हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नतासे किल उठे। कृतज्ञतासे फकर उन्होंने अपनेको सफलमन्त्रोपय समझा और हाथ जोड़कर कहा—'भगवान् ! इन कन्याओंको प्रकटान दीजिये। मैं आपसे बख्शकर यही याचना करता हूँ।' मुनीश्वर कथन सुनकर धर्मराजने अदृश्यरूपसे उन

*****

ब्राह्मण-कन्याओंको उनके शरीरमें भेज दिया। फिर तो सोकर उठे हुएकी भाँति वे कन्याएँ वट साझे हुईं। अपनी बालिकाओंको सचेत होते देखा मतलबोंको हर्ष हुआ। कन्याएँ पहलेकी ही भाँति अपना-अपना वस्त्र पहनकर माताओंको बुला उनके साथ अपने घर गयीं।

यसिहजी कहते हैं—इस प्रकार कन्याओंको कर्मानुसार देव देवता अपने पार्लोके

अन्तर्धान हो गये। इधर ब्राह्मण यमराजसे वर माँगे प्रसन्नताके साथ अपने आश्रमको लौटे। जो प्रतिदिन इस स्तुतिका पाठ करेगा, उसे कभी नहीं भोगनी पड़ेगी, उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे, कभी अपमृत्युसे पराभव न होगा, उसे लोक और परलोकमें भी लक्ष्मीकी प्राप्ति मिलेगी, जिसका शत्रु नहीं होना पड़ेगा।

यमलोकसे लौटी हुई कन्याओंके द्वारा अनुभूत बातोंका वर्णन

कन्या सिलीमने पूछा—मुने! यमलोकसे लौटकर आयी हुई उन साध्वी कन्याओंमें अपनी माताओं और बन्धुओंसे कहाँका कृतज्ञता व्यक्त कराला ? धर्मियोंकी यातना और पुण्यत्वाओंकी गतिके सम्बन्धमें क्या ? मैं पुण्य और पापके शुभ और अशुभ फलको विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ।

बोले—एक! कन्याओंमें अपनी माताओं और बन्धुओंसे पुण्य-पापके शुभ-अशुभ विषयमें जो कहा था, उसे-का-त्यों तुम्हें बतलाता हूँ।

कन्याओंमें कहा—माताओं! यमलोक कहा ही चोर और चप उलट करकेवाला है। यहाँ सर्वत्र चोर प्रकरके जीवोंको विचारा होकर जाना पड़ता है। गर्भमें रहनेवाले अधमा लेनेवाले सिन्धु, बालक, तपस्वी, अथेड़, बूढ़े, जी, पुरुष और नपुंसक—सभी उनके जीवोंको यहाँ जाना होता है। यहाँ चित्रगुप्त अर्द्धि समदर्शी एवं मध्यस्थ स्वरूप मिलकर देहधारियोंके शुभ और अशुभ फलका विचार करते हैं। इस लोकमें जो कर्म करनेवाले, कोमलहृदय तथा दमकल पुरुष हैं, वे सौम्य मार्गसे यमलोकमें जाते हैं। जन्म प्रकरके दान और व्रतोंमें संलग्न रहनेवाले श्री-पुरुषोंसे सूर्यन्दन यमराज नगरी भरी है। यमराजान करनेवाले लोग यहाँ विशेषरूपसे शोभित होते हैं। कर्मका उन्मत्त अधिक सम्मान करते हैं। यहाँ उनके सिन्धे सब प्रकारकी भोगसाधनी सुलभ होती है। यमराजानमें मन लगानेवाले

लोकोंके सेवकों, इनकी विधिविधिविमान यहाँ लोक पाते हैं। इन पुण्यत्मा जीवोंको विमानपर बैठकर उल्टे देखा सूर्यन्दन यम अपने आसनसे उठकर कड़े हो जाते हैं और अपने पार्लोके उन सबकी भगवन्ती है। फिर स्वागतपूर्वक आसन दे, पाद-अर्घ्य निवेदन कर त्रिप वस्त्रोंमें कटते हैं— 'यमलोक अपने कन्या करनेवाले कहता है, यम है; आपने दिव्य सुखकी प्राप्तिके पुण्यका उपार्जन है। अतः आप इस विमानपर बैठकर जाइये। स्वर्गलोककी यहाँ तुलना नहीं है, वह सब भक्तिके दिव्य भोगोंसे परिपूर्ण है।' इस कन्या उनकी अनुभूति से पुण्यत्मा पुरुष स्वर्गलोकमें जाते हैं।

भाताओं! तथा बन्धुजन! अब हम यहकि पानी जीवोंके वर्णन करती हैं, आप सब लोग धैर्य रख करके सुनें। जो कृतार्थपूर्ण कर्म करनेवाले और मन न देनेवाले जीव हैं, वे यहाँ यमराजके घरमें अत्यन्त पर्यन्त दक्षिणमार्गसे जाते हैं। यमराजका नगर अनेक कक्षोंमें है, उसका विस्तार चारों ओरसे इनका समझना चाहिये। पुण्यकर्म करनेवाले पुरुषोंको वह बहुत निकट-सा भाग पड़ता है, किन्तु कर्मका धर्मसे जानेवाले पापी जीवोंके सिन्धे वह अत्यन्त दूर है। वह मार्ग यहाँ का कन्या भरा होता है और यहाँ से एवं कक्षोंसे। यहाँ पत्थरोंके ऐसे टुकड़े मिले होते हैं, जिनका किनारा सुनोकी धातुके समान

तीव्र होता है। कहीं बहुत दूर तक बीचड़-हो-बीचड़ मरी रहती है। कहीं घातक अक्षुर उगे होते हैं और कहीं-कहीं लोहेकी सुक्ति सम्पन्न नुबिले कुप्रेसे सारा मार्ग होता है। इतना ही नहीं, अन्धकारकी बीच एसोमें पृथोसे मरे हुए पर्वत होते हैं, जो किन्हेपर चरि अल-प्रपातके कारण अत्यन्त दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्तेपर दहकते हुए जंगले बिछे रहते हैं। ऐसे मार्गसे पापी जीवोंको दुःखित लेकर जान पड़ता है। कहीं ऊँचे-नीचे गहरे, कहीं निराल देनकरे चिकने डेरे, कहीं खूब तपी हुई चालू और कहीं तीली बिलेसे यह मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं-कहीं अनेक सक्क-ओमें कैले हुए होकड़ी वन और दुःकादी अन्धकार हैं, जहाँ कोई सहाय देवेनात्म भी नहीं रहता। कहीं तपे हुए लोहेके कटिदार चूरा, कहीं दावानल, कहीं तपी हुई मिटर कहीं हिमसे मार्ग होता रहता है। कहीं चालू धरी रहती है, किन्हीं चालूके चालू धीस जाता और चालू पावके अन्धकार है। कहीं गरम जल और कहीं कड़ोकी अगसे कमलकका मार्ग जाता है। कहीं धूल मिट्टी हुई प्रचण्ड कानुक होता है और कहीं बड़े-बड़े पत्थरोंकी चर्च है। इन सक्की पीड़ा सहते हुए पापी जीव समलोकमें जाते हैं। रेतकी भारी सुहिमे सारा अन्धकार पापी जीव ठीकी है। महान् मेलेकी भक्कुर गर्जनासे वे आश्चर्य धर करते हैं। कहीं तीले अन्ध-द्राकोकी चर्च होती है, जिससे उनके सारे शरीरमें काव हो जाते हैं। तत्पश्चात् उनके मिटे हुए पानीकी मोटी धाराई बरसाती जाती है। इस सक्क सहन करते हुए उन्हें जान पड़ता है। कहीं अत्यन्त ठंडी, कहीं लकी और कहीं कटोर कानुक सब ओरसे अन्धकार सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार यह मार्ग बड़ा ही भयङ्कर है। वहाँ रहस्य नहीं मिलता। कोई सहाय देवेनात्म नहीं रहता। वह सब ओरसे दुर्गम और निर्बल है। कहीं और कोई मार्ग अन्धकार नहीं मिलता है। बहुत बड़ा और अन्धकार है। वहाँ अन्धकार-ही-अन्धकार भरा रहता है। वह महान् कटका

अन्धकारके दुःखोंका अन्धकार है। ऐसे ही मार्गसे अन्धकार प्राप्त करनेवाले अत्यन्त भयङ्कर सक्क-ओका पाप-परायण जीव बलपूर्वक लगे जाते हैं। वे एकजो, पत्थरों तक मिट और कानु-कावकोसे रहित होते हैं। अपने कर्मोंके लिये आश्चर्य प्रेरक करते और रोते हैं। उनका आकार घेत-जैसा होता है। उनके शरीरपर बल नहीं रहता। कण्ठ, ओठ और चालू सूखे होते हैं। वे शरीरसे दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा सुकान्नी अगसे जलते रहते हैं। बलेश्वर सक्कुर किन्हीं-किन्हीं पापी मनुष्योंको चित सुखकर उनके पैरोंमें लकल बांध देते हैं और उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितने ही दूसरे जीव सक्क-ओमें अक्षुरा बुधामे अनेक कारण फेरा भोगते हैं। कितनोंकी बाँध पीठकी ओर पुष्पक और और हाथोंमें टीका दी जाती है; साथ ही पैरोंमें वेड़ी भी पड़ी होती है। दशमे पुराण कह साइन करते हुए उन्हें जान पड़ता है। कुछ दूसरे जीवोंके गलेमें रस्सी बाँधकर उन्हें पत्थरोंकी चर्च घसीट जाता और वे अत्यन्त दुःख उठाते रहते हैं। कितने ही कुछ मनुष्योंकी चिह्नमें रस्सी बाँधकर उन्हें खींचा जाता है। किन्हींकी कमरमें भी रस्सी और उन्हें परमियाँ देकर इधर-उधर डकेलता जाता है। सक्कुर किन्हींकी नाक बाँधकर खींचते हैं और किन्हींके गाल में ओठ केदकर उनमें रस्सी डाल देते और उन्हें बाँधकर ले जाते हैं। तब हुए सीकरीसे कितने ही पत्थरोंके पेट होते हैं। लोकोके कानों और लोकोके केद करके उनमें रस्सी डालकर खींचा है। किन्हींके पैरों और शरीरोंके अन्धभाग कट लिये जाते हैं। किन्हींके कण्ठ, ओठ और चालूओमें केद डाल दिया जाता है। किन्हीं-किन्हीं अन्धकोका कट जाते हैं और कुछ लोकोके समस्त अङ्गोंकी सन्धिवाँ कट दी जाती है। किन्हींको चालूसे केद है, बाणोंसे जाते और कुछ लोकोके मुहों तथा लोकेके हठोंसे आश्चर्य पीटा जाता है और वे निराश्रय लेकर जीवते-चित्कते हुए इधर-उधर जाग करते हैं।

प्रज्वलित अग्निके समान कञ्चिजाले ध्वनि-ध्वनिके भयङ्कर अरों और चिन्दिप्रत्यये उसे कितोर्न किया जात है और वे पानी जीव पीव तक रक्त बहाते हुए चपसे पीड़ित होते और फीहोसे हीसे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें विषदा करके यमलोकमें ले जाया जाता है। वे भुज-व्याससे पीड़ित होकर अन्न और जल भोगते हैं, चुपसे बचनेको छायाके लिये प्रार्थना करते हैं और उचितसे व्यथित होकर सायनेके लिये अग्नि माँगते हैं। जिन्होंने उक्त वस्तुओंका राज नहीं किया होता, वे उस पापेपरहित पथपर इसी प्रकार बड़े भड़ते हुए जात करते हैं।

प्रथम अत्यन्त दुःखमय मार्गसे अथवा प्रेत-लोकमें पहुँचते हैं, तब वृत्त उन्हें पञ्चसंज्ञा अन्न उपस्थित करते हैं। उस समय वे पानी जीव यमराजको रूपमें देखते हैं। अतःकरी पञ्चसंज्ञा यमदूत, कञ्चलके समान बरते, मलान् और और जलजल कर होते हैं, हाथोंमें सब प्रकारके कञ्चलके लिये मौजूद रहते हैं। ऐसी ही परिष्कारके साथ बैठे हुए यमराज तथा विभक्तियों पानी जीव अत्यन्त भयङ्कर रूपमें देखते हैं।

यमराज यमराज और विभक्त उन पापियोंको धर्मयुक्त साधकोंसे सम्झाते हुए बड़े जोर-जोरसे पट्टकरते हैं। वे कहते हैं—ओ कोई बर्न करनेवाले पापियों! तुमने दूसरीके कन इन्द्र लिये हैं और सुन्दर रूपके यमदूतों आकर पठती किन्हींके साथ व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने-आप जो कुछ कर्म करता है, उसे स्वयं ही भोगता है; फिर तुमने अपने ही भोगनेके पापकर्म क्यों किया? और अपने कर्मोंकी आगमें जलकर इस समय तुमलोग संताप क्यों हो रहे हो? भोगो अपने उन कर्मोंको। इसमें दूसरे किसीका दोष नहीं है। वे राजालेग भी अपने पापकर्मोंसे प्रेरित हो मेरे पास आये हैं; इन्हें अपनी छोटी बुद्धि और जलजल बड़ा चमंड था। ओ, ओ दुष्टवर्ती राजाओ! तुमलोग प्रजापति सर्वज्ञता हो। ओ, छोड़े समयतक रहनेवाले राज्योंके लिये तुमने क्यों किया? राज्योंके लक्ष्मणों पड़कर मोहवश

बलपूर्वक अन्धकारसे जो तुमने प्रजापतिोंको दण्ड दिया है, इस समय उसका फल भोगो। कहीं है वह राज्य और कहीं गयी वह रानी, जिसके लिये तुमने पापकर्म किया था? अब सबको छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ बड़े हो। यहाँ वह बल नहीं दिखायी देता, जिससे तुमने प्रजापतिोंका विध्वंस किया। इस समय यमदूतोंकी चार पङ्क्तिपर कैसा लग रहा है?’ इस तरह नाना प्रकारके भयानकता यमराजके उत्तरदान देनेपर वे राज अपने-अपने ओचले हुए चुपचाप बड़े रह जाते हैं।

इस प्रकार राजाओंसे कर्मकी बात कहकर धर्मराज उनके चपपङ्क्ति बुद्धिके लिये अपने दूतोंसे इस प्रकार कहता है—‘ओ चण्ड! ओ महाचण्ड!! तुम राजाओंको पकड़कर जाओ और नरककी आगमें डालकर पापोंसे मुक्त करो।’ तब वे दूत राजाओं के लिये पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े वेगसे अन्धकारमें चुपचाप ऊपर फैलते हैं। तत्पश्चात् पूरा बल अत्यन्त तपायी हुए शिलजपर बड़े वेगसे पटकते हैं, यन्त्रों कीद्वारा महान् चुपचाप बजसे महार करते हैं। शिलजपर गिरनेसे अत्यन्त शरीर चूर-चूर हो जाता है, रक्तके खेत बहने लगते हैं और जीव अकेल एवं निष्ठेह जात है। तदनंतर पापुका स्पर्श होनेपर वह धीरे-धीरे फिर हीन लेने लगता है। उसके बाद पापकी बुद्धिके लिये उसे नरकके समुद्रमें डाल दिया जाता है। इस बुद्धिके नीचे नरककी अद्भुत बोटिका है। सब लक्ष्मण अत्यन्त भयङ्कर अन्धकारके भीतर स्थित हैं। उनमें पहली नाम चौर है। उसके नीचे सुगोचरी स्थित है। तीसरी अतिभोर, चौथी महाभोर और पाँचवीं बोटि भोरकृष्ण है। छठीका नाम तरलारा, सातवींका भकनका, आठवींका बलरात्रि और नौवींका कनोका है। उसके नीचे दसवीं बोटि चण्डा है। उसके भी नीचे महाचण्डा है। बारहवींका नाम चण्डकोलहला है। उसके बाद प्रचण्डा, नरनाथिका, कनारल, विकाराला और वक्रा है। [तीन अन्य नरकोंके साथ] नीमवीं संलग्न है। इनके त्रिकोणा, पञ्चकोणा,

सुदीर्घा, परिवर्तुल, सप्तश्री, अष्टश्री, और माथा—ये आठ और हैं। इस प्रकार कुल अष्टाईस कोटिर्था बतायी गयी है।

उपर्युक्त कोटिथोमेसे प्रत्येकके पाँच-पाँच प्रकार हैं। उनके नाम सुनो। उनमें पहला रौरव है, जहाँ देहधारी जीव रोते हैं। दूसरा महारौरव है, जिसकी पीड़ाओंसे बड़े-बड़े जीव भी रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा रीत और पाँचवाँ ठण है। ये प्रथम कोटिके पाँच नयक माने गये हैं। इनके सिवा सुवोर, सुवय, तीक्ष्ण, पय, सज्जीवन, शठ, महापाप, अतिलम्प, सुधीन, कटकुट, रीतिवेग, कपल, विभराल, प्रकम्पन, महापय, मुचल, कालसूय, प्रसर्दन, सुधीमुख, सुनेमि, लटक, सुप्रदीपक, कुम्भीपक, सुपाक, अतिशयनकूप, अङ्गारगति, भवन, असङ्ख्यबद्ध, विरामय, तुम्बराजुर्न, महासेवर्तक, जनु, तजगनु, पङ्कलेन, पूतिपर्तस, रव, कनु, ठण्डकस, निरुच्छवास, सुदीर्घ, कुटशालभक्ति, सुनिह, सुभरामर, प्रभाष, सुप्रभाषन, ज्ञक्ष, मेव, कुन, जलप, सिद्धिभय, व्याघ्रानन, मुगामन, सुकामन, शम्प, मरिचकन, कुकामन, मेघवामन, कुम्भीर, नक, सर्व, कूर्प, बापस, गुम, डलूक, जलूक, डर्दूल, कपि, सर्वट, गण्ड, पुतिक्कन, रत्नवश, पुकिङ्कितक, कन्यापुन, तुम्भीर, कुमिनिषय, अनेय, अजिह, उधिरन, शम्पेय, लालभक्ष, आत्मभक्ष, सर्वभक्ष, सुमिलास, सुकट, संकट, कट, पुनि, कट्टकामिनी रीतरणी नदी, सुता लोहशङ्ख, मयःपुङ्ख, प्रपूरण, घोर, असितालवन, अतिभङ्ग, प्रवीरक, नीलपत्र, अतसीपत्र, इक्षुपत्र, कुट, अंतर्गर्दन, महाचूर्णी, सुचूर्णी, तल्लेहमकी विलस, क्षुरकारभर्षक, मलपर्वत, मूलकूप, विहाकूप, अन्धकूप, पूषकूप, शासन, मुसल्लेखल, यन्त्रालय, अकटलङ्गल, रालपत्रासितन, महाभरालयकूप, समोहन, अतिभङ्ग, तजयूल, अयोगुड, कटुःक, महदुःक, कडमल, शर्मल, छललल, विरूप, भीमरूप, भीम, एककट, द्विपाद, तीक्ष्ण तथा अवीचि। यह अवीचि अस्त्रिय नयक है। इस प्रकार ये क्रमशः पाँच-पाँचके अष्टाईस समुदाय

गये हैं। एक-एक समुदाय एक-एक कोटिका है।

सैबसे लेकर अवीचिक कुल एक सौ सातशिस माने गये हैं। इन सबमें पापी मनुष्य अपने-अपने अनुसार झरे जाते हैं और भौति-यतन-अधोद्वारा उनके कर्मोक्त भोग सपात नहीं जात, उसीमें पड़े रहते हैं। जैसे सुवर्ण उसकी मैल न जाय तबतक अङ्गमे तपते जाते हैं, उसी पापी पुरुष भ्रमभय होनेतक अङ्गमें जाते हैं। प्रथम कृत लक्षण के ये सुख जाते हैं, तब दोष पुनः इस पृथ्वीपर आकर कल्प ग्रहण करते हैं। तब और लड़ी अधिके मेदसे जग प्रकाशित वहकि दुःख भोगनेके पक्षार् पापी जीव हैं। फिर कीटथोमिसे पक्षी हैं। पक्षीरूपसे कष्ट भोगकर भृगथोमिमें हैं। वहकि दुःख भोगकर अन्य पशुथोमिमें जन्म लेते हैं। क्रमातः गोथोमिमें मरनेके पक्षार् मनुष्य होते हैं।

यथाशो। हमने इतना ही देखा है। जहाँ पापीको भयानक बातनाई होती है। जहाँ ऐसे-ऐसे भय हैं, जो न कभी देखे गये थे और न कभी सुने गये थे। वह हमलोग न तो जान सकती हैं न देख भी सकती हैं।

पातक्य जोरि—बस, बस, ही बहुत दुःख। हमने तो। इन मरक-वातनाओंको सुनकर हमारे सारे भङ्ग विचल हो गये हैं। इदयमें है। कारणर बाद आ जानेसे हमारा मन सुख-बुख छो बैतल है। मयके उद्वेकसे हमलोगके शरीरमें रोमझ हो आया है।

कन्यजोनि कथा—माताओ ! इस पवित्र वातनकी हमें मिल है, दुर्लभ है। इसमें भी हजार-हजार पुण्यवादिके सबबसे बढावित् कभी जीव मनुष्यथोमिमें जन्म पाता है, परन्तु जो पापकर्ममें लपक रहनेवाले हैं, उनके लिये

भयङ्कर दूतोंको आज्ञा दी—‘जाओ, नन्दब्रह्म-निवासों
पुष्कर नामक ब्राह्मणको यहाँ पकड़ ले आओ।’
आदेश सुनकर और यमराजके कान्धे हुए पुष्करको न
वे इन महात्म्य पुष्करको ही यमराजके पकड़
लये। ब्राह्मण पुष्करको आते देख यमराज मन-ही-मन
भयभीत हो गये और आसन्ने उठकर बड़े गये।
फिर मुनिकों आसनपर बैठकर उन्होंने दूतोंको
फटकारा—‘तुमलोगोंने क्या क्या किया? मैं तो दूसरे
पुष्करको खानेके लिये था। तुमलोगोंने किसी
पापपूर्ण विचार है। पत्थर, इन विधीवतः भगवान् विष्णुके मत, सदा सम्मन्धन
करनेवाले और इन्द्रास-परायण पुण्यको यहाँ
मेरे समीप आये?’

दूतोंको इस ईद कावकर डेरापन पुष्करसे कहा—‘ब्रह्मन्। तुम्हारे पुत्र और सब मान्य बहुत स्वाकुल होकर रो रहे हैं, अतः तुम
नी जाओ।’ तब पुष्करने जमसे कहा—
‘भगवान्। जहाँ धर्म पुण्य मन्त्रमन्त्र तबै कारण करके
कह भोगते हैं, नरकोंको मैं देखना हूँ।
यह सुनकर सूर्यकुमार पुष्करको सँकड़ो
इन्कारों दिखलाये। पुष्करने देखा, नरकोंमें पड़कर भोगते हैं। सूर्योपर बड़े
हैं, किन्हींको व्याघ्र खा रहा है, जिससे वे दुःखित
हैं। कोई तपी हुई बालूप जल रहे हैं। किन्हींको
का रहे हैं। कोई अलस हुए थोड़ेमें डाल दिये गये हैं।
कोई कीड़ोंसे पीड़ित हैं। कोई अस्तिपञ्चमसे रौंद रहे हैं,
जिससे उनके अङ्ग छिन्न-भिन्न हो रहे हैं।
आरोसे पीया जा रहा है। कोई कुल्हाड़ोंसे कटे जाते हैं।
किन्हींको खारी कीचड़में कष्ट भोगना पड़ता है।
किन्हींको सूई चुभो-चुभोकर गिराया जाता है और कोई
सर्पोंसे पीड़ित हो रहे हैं। उनको तथा अन्य जीवोंको
नरकमें पड़कर भोगते देख पुष्करको दुःख
हुआ। वे उनसे बोले—‘क्या आपलोगोंने पूर्वजन्मों
कोई पुण्य नहीं किया था, जिससे यहाँ यतनमें पड़कर
आप सदा दुःख भोगते हैं?’

नरकके जीवोंने कहा—विप्रवर! हमने
पुण्यपर कोई पुण्य नहीं किया था। इसीसे इस यातनमें
पड़कर चलते और बहुत कष्ट उठाते हैं। हमने परापी
जिनसे अनुप्राण किया, दूसरोंके चुपये, अन्य
जीवोंकी हिंसा की, विना मर्यादा हो दूसरोंपर सम्मन्धन
लगाये, ब्राह्मणोंकी हिंसा की और जिनके धर्म-
चोपकषा कर अपने ऊपर था, उनके धोखन किये किना
एक सबसे पहले धोखन लेते थे। इन्हीं सब
कारणों कारण इमस्तरेण इस नरकाग्निके दग्ध हो रहे हैं।
पहली नींद जब जलनी और दीकती हुई जाती, तो हम
उनके खोनेके डाल दिया करते थे।
कभी बिलाले-विलाले नहीं थे, तो भी उनका
दुध दुग्धर पैट कालमें लगे रहते थे। पाककोको दान
लगे हुए धार्मिक पुण्यके कारणोंमें रौंदे अटकास
करते थे। अपने जिनकोको त्याग दिया था। वतसे भइ
गये थे। दूसरोंके अङ्गों छवि रखाते थे।
जिनके काम काम थे। ब्राह्मणोंको
देनेकी प्रीति करने की लोभवास उन्हें दान नहीं दिया।
हम सबके सब लेते थे, मित्रोंसे रोज़ करो तथा सूटी
नकली देते रहते थे। इन्हीं सब पापोंके कारण आज हम
दग्ध हो रहे हैं।

पुष्करने कहा—क्या आपलोगोंने भगवान्
जन्मनन्त एक बार पुण्य नहीं किया? इसीसे आप
देसी दराजमें पहुँचे हैं। जिनोंने समस्त लोकोंके
स्वामी भगवान् पुण्योत्तमका पुण्य है, उन
मनुष्योंका मोहतक हो है; फिर पापधायक तो
क्या ही क्या है? अब आपलोगोंने श्रीपुण्योत्तमके
चरणोंमें मस्तक नहीं झुकाया है। इसीसे आपको इस
अन्तः भयङ्कर नरककी प्रति हुई है। क्या यहाँ
हस्तकर करनेसे क्या लाभ? निश्चय भगवान् श्रीहरिका
कीजिये। वे जीविन्नु समस्त पापोंका नाश
करनेवाले हैं। मैं भी यहाँ जगदीश्वरके नामोंका कीर्तन
करता हूँ। वे नाम निश्चय करपाण करते।

नरकके कहा—ब्रह्मन्! अन्तःकरण अशुद्ध है। अपने पापसे संतप्त है।

ऐसे समयमें आपके शरीरको सूख कर बहनेवाली चामु हमें परम आनन्द प्रदान करती है। भर्मात्मन् ! अब कुछ देरतक यहाँ ठहरिये, जिससे हम दुःखी जीवोंको भ्रमपर भी तो सुख मिल सके। ब्रह्मन् ! आपके दर्शनसे भी हमें सन्तोष होता है। अहो ! सभी जीवोंपर भी आपकी कितनी दया है।

यमराजने कहा—भर्मात्मन् ! तुमने नरक देखा लिया है। अब जाओ। तुम्हारी पत्नी दुःख और शोकमें डूबकर पड़े रही है।

पुष्कर ने कहा—भगवन् ! ज्ञातव्य इन दुःखी जीवोंकी आवाज कानोंमें पड़ती है, तत्काल कैसे जाऊँ। जानेपर भी वहाँ मुझे क्या सुकृ मिलेगा ? आपके निकटोंकी मार खाकर जो भ्रमोंके डेरमें गिर रहे हैं, उन नारकीय जीवोंकी यह दिन-रातकी पुकार सुनिये। कितने ही जीवोंके मुँहसे निकलते हुई यह ध्वनि सुनयी देती है—‘हय ! मुझे बचाओ, मेरी जान बचो, रक्ष करो।’ समस्त भूतोंके और ईश्वर सर्वव्यापी श्रीहरिकी मैं निम्न आराधना करता हूँ। इस सत्यके प्रभावसे नारकीय सब तत्काल मुक्त हो जायें। भगवान् विष्णु सबमें स्थित हैं और सब कुछ भगवान् विष्णुमें स्थित है। इस सत्यसे नारकीय जीवोंका तुरंत ज्ञानसे छुटकारा हो जाय। हे कुम्भ ! अभ्युत् । जगन्नाथ ! हे हरे ! विष्णो ! अनर्दन ! यहाँ नरकके भीतर यतनायें पड़े हुए इन सब

रक्ष कीजिये।

पुष्करके उत्तरित भगवान्के सुनकर वहाँ पड़े हुए सभी पत्नी तत्काल उसमें छुटकारा पा गये। वे बड़ी प्रसन्नताके साथ पुष्करसे बोले—‘ब्रह्मन् ! हम नरकसे मुक्त हो गये। इससे संसारमें अशुभ अनुपम कीर्तिक विस्तार हो।’ यमराजको भी इस घटनासे बड़ा मिलन हुआ। वे पुष्करके पास प्रसन्नचित होकर यमराजके द्वारा उन्हें सम्पुष्ट करने लगे। वे बोले—‘भर्मात्मन् ! तुम पृथ्वीपर सब सदा वहीं रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदोंको भी मुझसे कोई भय नहीं है।’ यन्मुख्य तुम्हारे माहात्म्यका प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपासे अपमरपुत्र भय नहीं होगा।

वसिष्ठजी कहते हैं—यमराजके सौ कहनेपर पुष्कर पृथ्वीपर स्नैट जाये और वहाँ पूर्ववत् स्थित हो भगवान् मनुसूदनकी पूजा करते हुए रहने लगे। राजन् ! मेरेद्वारा हुए भगवान् पुष्करके इस माहात्म्यको जो सुनता है, उसके सारे पापोंका नाश हो जाता है। भगवान् विष्णुका नाम-कीर्तन करनेसे जिस प्रकार नरकसे भी छुटकारा मिलता है, प्रसन्न मैं तुम्हें सुना दिया। अद्विपुल्य परमात्मके नामोंकी घोड़ी-सी भी स्मृति स्वीकृत पापोंकी खड्गका तत्काल नाश कर देती है, यह बात प्रत्यक्ष देखी गयी है। फिर उन जनार्दनके नामोंका भस्मीभूति करितन करनेपर उद्यम फलकी प्राप्ति होगी, इसके लिये तो कहना ही क्या है।*

— ★ —

भगवान्पुष्कर विवाह, विवाहके पेर भगवान्-आत्मपका धर्म

राजन् इत्थीय बोले—मुने ! मेरे प्रत्येक उत्तरमें आपने बड़ी विविध बात सुनायी। अब संसारके द्वारके लिये महत्तमा मृगभुजके शेष खड्गका वर्णन कीजिये, क्योंकि उनके समान संतपुल्य स्पर्श, कृतचित और दर्शन करनेसे तथा शरणमें जानेसे सब पापोंका नाश हो जाता है।

वसिष्ठजी कहते हैं—एवम् । ब्रह्मचारी मृगभुजने मुक्तुल्यमें रहकर सम्पूर्ण वेदों और दर्शनोंका यथावत् अध्ययन किया। फिर गुल्फी बताया हुई दक्षिणा दे, सम्प्रवर्तनकी विधि पूरी करके शुद्ध चित होनेपर उन्हें मरुने पर जानेकी आज्ञा दी। वह आनेपर कुत्स मुनिके उस पुत्रको उच्यते अपनी पुत्री देनेका विचार किया

मुनीश्वर भृगुभक्त ने भी पहले जिसे मन-ही-मन करण किया था, उस उचिभ्य-पुत्री सुवृत्तके विवाह करनेकी थी। इसके उन्होंने पार्थिव वेदव्यासजीकी आज्ञासे सुवृत्त तथा तिनो सखियों—कमल्य, विमल्य और पार्णिग्रहण किया।

धृति कहती है—‘ब्राह्मणोंके लिये ब्राह्मण सबसे उत्तम है।’ इसलिये मुनिने उन चारों कन्यकोंको ब्राह्मण विवाहकी ही रीतिसे ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह हो जानेपर मुनीश्वर बत्तने संपत्त चरित्रोंको हुक्मशय वे मुनीश्वर भी घर-बघूको अग्रहीर्षद से उनसे पूछकर अपनी-अपनी कुटीमें चले गये।

राजा दिलीपने पूछा—गुह्येव वसिष्ठजी ! प्रणीत विवाह कियेने प्रकारके जाने गये हैं ? यदि गोपनीय न हो तो मुझे भी बताइये।

बोले—एकज् ! सुने, ये मुझसे सभी विवाहोत्तर वर्णन करता हूँ। विवाह मठ प्रकारके हैं—ब्राह्म, दैव, अर्च, प्राजापत्य, अश्वि, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच। जहाँ कबो और आधुन्योंसे विप्रचित [विधिपूर्वक] दान किया है, वह विवाह कहलता है। ऐसे विवाहसे होनेवाला पुत्र ह्योस पीढ़ियोंका करता है। यज्ञ करनेके लिये ऋत्विजको जो कन्य टी जाती है, वह दैव विवाह है। उससे उत्पन्न होनेवाला पुत्र चौदह पीढ़ियोंका उद्धार है। घरसे दो बैल लेकर जो कन्याका दान किया जाता है, वह अर्च कहलता है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र छः पीढ़ियोंका उद्धार करता है। ‘दोनो एक रहकर धर्मका करें’ की कहकर जो माँगनेवाले पुरुषको कन्य टी जाती है, वह प्राजापत्य कहलता है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र भी छः पीढ़ियोंका उद्धार करता है। ये चार विवाह ब्राह्मणोंके लिये धर्मानुकूल माने गये हैं। जहाँ घरसे कन्याको खरीदकर विवाह किया जाता है, वह अश्वि विवाह है। और कन्यसे परस्पर मैत्रीके कारण जो विवाह-सम्बन्ध स्थापित होता है, उसका नाम गान्धर्व है।

बलपूर्वक कन्याको हर लगाना विवाह है। सत्पुरुषोंने इसकी निन्दा की है। छलपूर्वक करने जानेवाले विवाहको पैशाच कहलें हैं। बहुत ही दुर्लभ है। समान वर्णकी कन्याओंके साथ विवाहकरल्ये उनका ह्यय अपने हाथमें लेना चाहिये, यही विधि है। धर्मानुकूल विवाहोंसे सौ धर्मतक जीवित रहनेवाली धर्मिक सन्तान उत्पन्न होती। अथर्वमय विवाहोंसे जिनकी उत्पत्ति होती है, वे मर्याहीन, निर्धन और थोड़ी आयुवाले होते हैं; अतः ब्राह्मणोंके लिये ब्राह्मण विवाह ही श्रेष्ठ है।

इस प्रकार मुनीश्वर भृगुभक्त विधिपूर्वक विवाह केवल भलीभाँति गृहस्थ-धर्मका पालन करने लगे। गृहस्थोंके समान दूसरे किसीकी गृहस्थी न कभी हुई है, न होगी। सुवृत्ता, कमल्य, विमल्य और सुरसा—ये चारों धर्मार्थ पातिव्रत्य धर्ममें उत्तर हो सदा पतिव्रती सेवामें लगी रहती थीं। उनके नहीं। इस प्रकार ये धर्मात्मा भूमि इन कर्मजीवियोंके साथ रहकर भलीभाँति धर्मका अनुष्ठान करने लगे।

राजा दिलीपने पूछा—मुनीश्वर ! पतिव्रताका क्या लक्षण है ? तथा गृहस्थ-आश्रमका भी क्या लक्षण ? मैं इस बातको जानना चाहता हूँ। कृपया बताइये।

वसिष्ठजी बोले—एकज् ! सुने, मैं गृहस्थश्रमका लक्षण बतलता हूँ। सदाचारका पालन करनेवाला पुरुष दोनों लोक जीत लेता है। ब्राह्म मुहूर्तमें छपनसे उठकर पहले धर्म और अर्थका विचार करके मन-ही-मन परमेश्वरका करे। यन्त्रसे छुटनेपर एक काम जितनी दूरतक जाता है, उतनी दूरकी भूमि तबिकर घरसे दूर नैर्द्वय और जाय और जहाँ मल-मूत्रका त्याग करे। दिनको और सन्ध्याके अनेक चक्राकर उत्तरकी ओर मुँह करके सौचके लिये बैठकर चढ़िये और रात्रिमें दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके मल-मूत्रका चढ़िये। मलखानके समय भूमिको और अपने

यस्तत्कर परस ॥ यज्ञपूर्वक मौन रहे । न तो कूके और न ऊपरको साँस ॥ खींचे । खींचके अधिक देर तक न रुके । मलकी ओर दृष्टिपात न करे । अपने शिगको हाथसे पकड़े हुए उठे और अन्यत्र जाकर आलसपरहित हो गुदा और शिगको मचली तरह झाले । किनारेकी मिट्टी लेकर उससे इस अङ्गुली शुद्धि करे, जिससे मलकी दुर्गन्ध और लेप दूर हो जाय । किसी पवित्र तीर्थमें चौकको (गुदा ऊर्ध्व कोन) न करे; यदि करना हो तो किसी पत्रमें जल निक्षालकर इससे अलग जाकर शौच-कर्म करे । लिङ्गमें एक बार, गुदामें पाँच बार तथा बायें हाथमें दस बार मिट्टी लगाये । दोनों पैरोंमें पाँच-पाँच बार मिट्टी लगाकर धोये । इस प्रकार शौच करके मिट्टी और जलसे हाथ-पैर चोटी बाँध ॥ और दो बार ॥ करे । हाथ मुट्ठामें पीर होन चाहिये । या पूरवपी ओर मुँह ॥ कंधोंमें धारण आचमन करन चाहिये । इससे ॥ पवित्री पढ़ने हुए ॥ भोजन ॥ तो यह अवस्था जुड़ी हो जाती है । इसको स्नाग देन चाहिये ।

तदनन्तर उठकर दोनों ॥ यो झाले और (दातुन) करे । समय निमज्जिता मन्त्रक करवा चाहिये—

आहुर्वीर्यं यही वर्णः ॥ यजुर्वेद ॥

ब्रह्मज्ज्ञा ॥ वैश्वं ॥ जो देखे जनकजी ॥

(२३३ : १०)

कनस्पते । ॥ इमे आहु, बल, यज्ञ, तेज, सत्पन्न, पशु, धन, वेदाध्ययनकी तथा धारणावैदिक प्रदान करें ।

इस मन्त्रक पठ करके दातुन करे । दातुन करिदार या दूधवाले वृक्षकी होनी चाहिये । उसकी लम्बाई बारह अंगुलीकी हो और उसमें कोई छेद न हो । मोटाई भी कनिष्ठिका अंगुलीके समान होनी चाहिये । रजिमारको दातुन निषिद्ध है, उस दिन बारह कुल्लोंसे मुसली शुद्धि होती है । तत्पश्चात् आचमन करके शुद्ध से विधिपूर्वक प्रातःश्रान करे । स्नानके बाद देवता और भित्तोंका दर्शन

करे । फिर उठकर दो शुद्ध वस्त्र धारण करे । विज्ञातस्थानको उत्तरीय वस्त्र (चादर) सदा ही धारण किये रहना चाहिये । आचमनके बाद मलके द्वारा ललाटमें त्रिपुण्ड्र ॥ अथवा गोपीचन्दन घिसकर ऊर्ध्वपुण्ड्र ॥ लगाये । तदनन्तर सन्ध्यावन्दन आरम्भ करके प्रणम्य करे । 'आयो हि ह्य' आदि तीन श्रवणोंसे कुशोपकृष्टा मर्जन करे । पूर्वोक्त श्रवणोंमेंसे एक-एकप्र प्रणवमहित उच्चारण करके बल रखे । फिर 'सूर्य' इत्यादि मन्त्रके अधिकारिक बलम आचमन करे । तत्पश्चात् दोनों हाथोंमें जल लेकर उसे गायत्रीसे अभिमन्त्रित करे और सूर्यकी ओर मूँठ करके चढ़ा हो तीन बार ऊपरको जल फेंके । इस प्रकार सूर्यको अर्घ्यदान करना चाहिये । प्रातःकालकी सन्ध्या ॥ दिसाया देते हों, ठसी समय विधिपूर्वक आरम्भ ॥ और सूर्यका दर्शन ॥ हो जाय, ॥ गायत्री-मन्त्रका जप करता रहे । इसके बाद स्मिता-देवता-सन्ध्यायी पापहारी मन्त्रोद्धार ॥ जोड़कर सूर्योपस्थान करे । सन्ध्यावन्दनमें गुलके चान्कोको तथा भूमिदेवीको प्रणाम करे । जो दिन ब्रह्म और विधिके साथ प्रार्थना सन्ध्यावासन है, उसे तीनों लोकोंमें कुछ भी आशङ्क नहीं । सन्ध्या समाप्त होनेपर अलस्य छोड़कर होम करे । कोई भी दिन साली न जाने दे । वीर्यदिन कुछ-न-कुछ दान करे ।

यह दिनके प्रथम ॥ कृत्य बरालम्प गया दूसरे भागमें बेटोंका स्वाध्याय किया जाता है । सम्पिथा, पूरुष और कुश आदिके संग्रहका भी यही समय है । दिनके ॥ भागमें यज्ञपूर्वक कुछ ब्रह्म उपाख्यान करे । सूर्यको ज्ञेय दिये बिना दैवेच्छासे जो उपलब्ध हो सके, ॥ ही अर्जन करे । ब्राह्मणके छः तीन ॥ उसकी जीविमन्त्रके स्मरण है । यज्ञ पत्राना, वेद पञ्चाना और शुद्ध आचरणवाले सम्मानसे दान लेना— ये ही उसकी आजीविमन्त्रके तीन कर्म हैं । दिनके चौथे भागमें पुनः स्नान करे । [प्रातःकाल सन्ध्या-वन्दनके पश्चात्] कुशके शालनकर बैठे और दोनों हाथोंमें कुश ले अशुक्ति बाँधकर ब्रह्मपञ्चकी पृथिवि रिल्ये यथाशक्ति

स्वाध्याय करे। उस समय श्रवणेद, समयेद, अधर्ववेद और यजुर्वेदके मन्त्रोंका जप करना चाहिये। फिर देवता, ऋषि और पित्रादीका तर्पण करे। देवताओंका तर्पण करते समय यज्ञोपवीतको कंधेपर रखे, ऋषि-तर्पणके समय उसे गलेमें पहिर कर ले और पितृ-तर्पणमें जनेऊको दावे कंधेपर रखे। उन्हे ऋषयः देवतीर्थ, प्रजापतितीर्थ और पितृतीर्थसे ही देन चाहिये। इसके बाद सम्पूर्ण भूतोंको जल दे। [मध्याह्निकालमें] 'आयुः ॥ इति मन्त्रसे अपने मस्तकको सींचकर 'आयुः पुनस्तु' इस मन्त्रसे अभिषिञ्चित किया हुए जलपत्र आचमन करे। तत्पश्चात् दोनों हाथोंके जल लेकर गायत्री-मन्त्र पढ़ते हुए सूर्यको एक बार अर्घ्य दे। उसके जप करे। गायत्री-मन्त्रश्रावण पर्याप्तकृत सूर्यका उपस्थान उनकी प्रदक्षिणा और नमस्कारके पश्चात् अस्मन्पर बैठे और जलके देवताओंको नमस्कार कराकर एकत्रार्चित करके जाय।

इस प्रकार जप-पढ़ने की। ब्राह्मणको सूर्य, दुर्गा, श्रीविष्णु, क्लेश तथा शिव—इन पाँच देवताओंकी पूजा करनी चाहिये। उसके पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करे। फिर भूतार्चित, वायुवर्तित और कुक्षुरबलित आदि देते हुए निश्चिन्त मन्त्रका पाठ करे—

देवा मनुष्याः पशवो वनस्पतिः
मित्राश्च वज्रोर्मन्त्रास्तथाः ।
मैत्राः विशन्वा जगाः समस्तम्
ये प्राणायुज्यन्ति यन्ताः सन्त ॥

(२३३।४३)

'देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, मिट्ट, वन, जग, दैत्य, प्रेत, मिश्रव और सब प्रकारके सर्प जो मुझसे अथ स्नेहकी इच्छा रखते हो, वे यहाँ आकर मेरे दिये हुए अन्नको ग्रहण करें।'।

यों कहकर सब श्रमियोंके लिये पुधकू-पुधकू बलि दे। तत्पश्चात् विधिपूर्वक करके प्रसन्नचित्त होकर झरपर बैठे और बड़ी ऋद्धिके साथ

अतिथिके उसनेको प्रतीक्षा करे। गेदोहनकालत्वात् प्रतीक्षा कलनेके यदि भाम्यवश कोई अतिथि आ जाय तो यन्त्रार्चित अन्न और जल देकर देवताकी प्रति उसकी प्रतिपूर्वक पूजा करे। संन्यासी और ब्रह्मचारीको विधिपूर्वक सब व्यञ्जनोंसे युक्त रसोईमेंसे, जो अभी उपयोगमें न लय्य गयी हो, अन्न निकालकर भिक्षा दे। संन्यासी और ब्रह्मचारी—वे दोनों ही बनी हुई रसोईके स्वामी—ग्रहण अधिकारी हैं। संन्यासीके हाथमें पड़ले बल दे, पित्त अन्न दे, उसके बाद पुनः जल दे। ऐसा करनेसे वह मित्रावर अन्न, येसके समान और समुद्रके फल देनेवाला होता है। जो मनुष्य सत्कारपूर्वक भिक्षा देता है, उसे गोदात्मके समान पुण्य होता है—ऐसा भगवान् यमका वाचन है। पात्र, पित्र, गुरु, बन्धु, गर्भिणी स्त्री, वृद्ध, बालक और अन्ये हुए अतिथि जब भोजन कर लें, उसके बाद घण्टा गृहस्थ पुरुष लिये-मुले स्नानमें हाथ-पैर धोकर और पूर्वार्धभुक्त होकर भोजन करे। भोजन करते घण्टा घण्टीको संयाममें बँधन रहे। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुक—इन काष्ठको धोकर ही भोजन करना चाहिये। अन्नकी निष्ठा न करते हुए भोजन करना अधिक है। एक बाल धारण करके अथवा फूटे हुए पात्रमें भोजन न करे। जो शुद्ध धर्मिके ब्राह्मणमें अकेल ही भोजन करता है, उसकी अन्न, वृद्धि, वन और बल—इन चारोंकी वृद्धि होती है। यी, अन्न तथा सभी प्रकारके कसकलमें ही परोसने चाहिये—हाथसे नहीं। भोजनमेंसे पहले निकालकर धर्मराज चित्रगुप्तको बलि दे। फिर सम्पूर्ण भूतोंके लिये हुए इस करने—

यजमानसंस्तवन्तं सुसुप्नोवृद्धात्मनाम् ।
पूजन्तं तृप्तयेऽक्षयविद्यमानं यथासुखम् ॥

(२३३।५६)

'जहाँ जहाँ भी रहकर भूत-प्राससे पीड़ित हुए श्रमियोंकी तृप्तिके लिये यह अन्न और जल प्रस्तुत है; यह उनके लिये सुखपूर्वक अक्षय तृप्तिका साधन हो।'।

भोजनमें मन लगाकर पहले मधुर रस ग्रहण करे। बीचमें नमकीन और सखी वस्तुएँ खाने। उसके बाद कड़वे और तिक्त पदार्थोंको ग्रहण करे। पहले [ ] चीजें प्रायः, बीचमें गरिष्ठ अन्न भोजन करे और अन्तमें पुनः द्रव पदार्थ ग्रहण करे। इससे मनुष्य कभी बल और आरोग्यसे हीन नहीं होता। संन्यासीको अष्ट व्रत, वनवासीको सोलह [ ] और गृहस्थको बत्तीस [ ] भोजन करने चाहिये। ब्रह्मचारीके लिये [ ] कोई नियत संख्या नहीं है। हिजको उचित है कि वह राज-विरुद्ध भक्ष्य-भोग्यादि पदार्थोंका सेवन न करे। सूखे और कासी आगको भोजन करनेके योग्य नहीं माना गया है। भोजनके पश्चात् शास्त्रोक्त विधिसे अक्षयपत्र करके एकत्रावृत्त हो हाथ और पैरोंकी शुद्धि करे। मिट्टी और जलसे शूल मल-मलकर धोये। तदनन्तर कुप्यन करके [ ] पीतरी भागका— ठन्डी [ ] [तिनके आँदकी सहायतासे] शोषन करे। फिर आचमन करके पात्रको हटा दे और कुछ चीजें हुए हाथसे मुख तथा नाभिकाका स्पर्श करे। इसकेपैरे नाभिका स्पर्श करे। तत्पश्चात् गुह्य एवं स्पर्शित होकर आसनपर बैठे और अपने इष्टदेवका स्मरण करे। उसके बाद पुनः आचमन करके ताम्बूल प्रक्षालन करे। भोजन करके बैठा हुआ पुरुष विश्रामके बाद कुछ देरतक गहका चिन्तन करे। दिनके छठे और सत्रावें भागको सम्पूर्ण आदिके अविच्छेद उत्तम श्रवण आदिके द्वारा मनोरञ्जन और इतिहास-पुरुषोक्त [ ] करके [ ] करे। आठवें भागमें जीविकाके कार्यमें सेलग रहे। उसके बाद पुनः बाह्य-सन्ध्य—सह्य-सन्ध्यका [ ] हो [ ] है।

[ ] सूर्य अस्ताचरके शिखरपर पहुँच जाय, तब हाथ-पैर धोकर हाथमें कुश ले एकत्रावृत्त हो स्वयंकार्त्तन सन्ध्योपासना करे। सुषुप्ति रहते-रहते [ ] पश्चिम [ ] प्रारम्भ करे। उस समय सूर्यका [ ] मण्डल ही [ ] होना चाहिये। प्राणाश्रम करके जल-देवता-सम्बन्धी मन्त्रोंसे मार्जन करे। सम्पन्नरूपमें 'अग्निह मा मनुज' इत्यादि मन्त्रोंके द्वारा और सबेरे

'सूर्यह मा मनुज' इत्यादि मन्त्रोंके द्वारा आचमन करे। सम्पन्नरूपमें पश्चिमार्धामुखा बैठकर मौन तथा एकत्रा-वृत्त हो रुद्रका [ ] ले तारोंके उदय होनेतक प्रणव [ ] पञ्चस्तोत्रोत्तरित गायत्री-मन्त्रकर जप करे। फिर वरुण-देवतासम्बन्धी ऋचाओंसे सूर्योपस्थान करके [ ] करके हुए प्रत्येक [ ] और दिक्पालको पुष्प-पुष्पक नमस्कार करे। इस प्रकार सार्वकालकी सन्ध्योपासना करके अग्निहोत्र करनेके पश्चात् कुटुम्बके [ ] भोजन करे। भोजनकी मात्रा अधिक नहीं होने चाहिये। भोजनके कुछ काल बाद शयन करे। [ ] और प्रातःकालमें भी बलिबैद्यदेव करना चाहिये। स्वयं भोजन न करना हो तो भी बलिबैद्यदेवका अनुष्ठान सदा ही करे; अन्यथा [ ] होना पड़ता है। यदि कदा कोई अतिथि आ जाय तो गृहस्थ पुरुष अपनी इच्छासे अनुसार उसका यथोचित सम्कार करे। उसके भोजनके पश्चात् हाथ-पैर आदि धोकर गृहस्थ मनुष्य कोमल जम्पापर सोनेके लिये जाय। शय्यापर तनिकेका होना आवश्यक है। अपने घरमें सोना जो तो पूर्व दिशकी ओर सिरहना करे और ससुरालमें सोना हो तो दक्षिण दिशकी ओर। परदेशमें गया हुआ मनुष्य पश्चिम दिशकी ओर सिर करके सोये। उत्तरकी ओर शिराग्रान करके कभी नहीं सोना चाहिये। सोनेके पहले शिरशूलका अभ्य और सुसपूर्वक शयन करनेवाले देवताओंका स्मरण करे। फिर एकत्रावृत्त होकर अग्निहोत्री मन्त्रान् विष्णुको नमस्कार करके शयन करे। अगस्त्य, नाथन, महाबली मुष्कुन्द, कर्मिल तथा अक्षरीक मुनि—ये पाँचों सुसपूर्वक शयन करनेवाले हैं। यज्ञस्तिक वस्तुओंसे भरे हुए जलपूर्ण कलशको सिरहनेकी ओर [ ] वरुण-देवता-सम्बन्धी वैदिक मन्त्रोंसे अपनी [ ] करके सोये। श्रुतकालमें [ ] खाद्य सम्पन्न करे। सदा अपनी स्त्रीसे [ ] अनुकूल रहे। [ ] स्वीकार करनेवा शक्ति की इच्छासे [ ] खास शयन। पर्यन्त दिन उसका स्पर्श न करे। छत्रके पहले और पिछले प्रहरको वेदाध्यासमें व्यतीत करे और बीचके दोनों प्रहरोंमें जपन करे। ऐसा

*****

करनेवाला पुरुष ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। उसमें जो सदाचारसे कुछ गृहस्थ-आश्रमका लक्षण कुछ नतलत्रा गया, वह सारा कर्म गृहस्थको प्रतिदिन मैं तुम्हें संक्षेपसे है। अब पतिव्रताओंके करना चाहिये। यही गृहस्थाश्रमका है। सम्पूर्ण सुने :

पतिव्रता लक्षण एवं सद्गुणारक्ता वर्णन

सतिव्रता कहते हैं—यन् ! मैं । उसमें उम्र सतका वर्णन करता हूँ, सुने। पति कुरूप हो या दुष्टकाही, अच्छे स्वभावका हो या बुरे स्वभावका, योगी, विद्वान्, ज्ञेयी, चालक, बहुर, धर्मकर संपादक, दंडि, कंबूज, पुणित, कजर, धूर्त अधक परकीलम्पट हो क्यों न हो, सती-साध्वी स्त्रीके लिये जानी, शरीर और शिष्याचार देवताकी पति पूजनीय है। स्त्रीको कभी किसी प्रकार भी अपने स्वामीके काम अनुचित नहीं करना चाहिये। स्त्री पतिव्रता हो या मुक्त हो अथवा वृद्धा क्यों न हो, अपने घरपर भी काम स्वतन्त्रतासे नहीं चाहिये। अहंकार और व्रतम-क्रोधात्मा ही परित्याग केवल अपने पतिका ही मनोरञ्जन करना उचित है, दूसरे नहीं। परपुरुषोंके व्यवसायसे दूरनेपर, शिव कचनोद्धार भलेमनमें बालनेपर अधक अनरकहमें दूसरोंके शरीरसे धू जानेपर भी जिसके मनमें कोई विकार नहीं होता तब जो परपुरुषोंका धनकर लेभ दिसाकर लुभायी जानेपर भी मन, जानी, शरीर और शिष्यासे कभी पछाये पुरुषका सेवन करती, कही सती है। सब सम्पूर्ण लोकोकी शोभा है। सती स्त्री दुर्लभ मुक्तसे प्रार्थना करनेपर, कल्पवृक्ष पकड़ी जानेपर दूसरे पुरुषका सेवन नहीं करती। जो पछाये पुरुषोंके देकनेपर भी स्वयं उनकी ओर नहीं देकती, ईसनेपर भी हैसती तथा औद्योगिक बोलनेपर भी बोलती, लक्ष्मणोपासी स्त्री सचची—पतिव्रता है। रूप और यौवनसे तथा संगीतकी निपुण सती-साध्वी स्त्री अपने-ही-जैसे खेच पुरुषको देखकर भी कभी मनमें विकार नहीं लक्ष्मी। जो सुन्दर, तरुण, रमणीय और कामिनीयोंको शिव लगनेवाले

परपुरुषकी भी कभी इच्छा नहीं करती, उसे महासती माना चाहिये। पछाये पुरुष देकर, मनुष्य लक्ष्मी गन्धर्व कोई भी पक्ष न हो, वह सती शिष्योंको शिव नहीं लेता। कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये, पतिव्रता अशिव जान पड़े। जो पतिव्रता भोजन कर लेनेपर भोजन करती, उनके दुःखी होनेपर दुःखिता होती, आनन्दमें ही पानती, उनके पददेश चले जानेपर बलिन डक धारण करती, पतिव्रता हो जानेपर खेती और पहले ही जग जाती, पतिव्रता मनुष्य हो जानेपर उनके शरीरके साथ चित्तमें बल जाती और दूसरे पुरुषको काम भी नहीं देती, इस पतिव्रता जाना चाहिये।

स्त्रीको अपने सास-ससुर तथा पतिमें विशेष रक्ती चाहिये; वह धर्मके कर्ममें सदा अनुकूल रहे, धन कर्म करनेमें संयममें काम ले, सम्भोगाकारणमें संकोच न रहे और अपने शरीरको सदा पवित्र बन्धने रहे। मङ्गल-कामना करे, उनसे शिव बोले, मातृलिंग बलम रहे, भरोसे सज्जती रहे और पक्षी प्रत्येक वस्तुको प्रतिदिन सक-सुखी चेहा करे। कोसे, कसे अधवा लौटकर पतिदेव घरपर आवे तो उनका करे। आसन और बल देकर अभिनन्दन करे। कर्म और अब साफ रहे। समयपर भोजन बन्धकर दे। संकोच रहे। अनजकरी लिखाकर रहे। चलो झड़-मुहलकर बनाये रहे। गुरुजन, पुत्र, मित्र, धर्म-बन्धु, काम करनेवाले सेवक, अपने आश्रयमें रहनेवाले भृत्य, दास-दासी, अतिथि-अभ्यगत, संन्यासी तथा ब्रह्मचारी लोगोंको आसन और भोजन देने, सम्मान करने और शिव वचन बोलनेमें

रहे। मुख्य गृहिणीको सदा ही [ ] उपर्युक्त व्यवस्थायोकी यथोचित [ ] दक्ष होने चाहिये। प्रति घरका सर्व चरित्रके लिये अपनी पत्नीके हाथमें जो द्रव्य दे, उससे घरकी सारी आवश्यकता पूर्ण करके पावे अपनी बुद्धिके द्वारा उसमेंसे कुछ बच ले। पतिसे दान करनेके लिये जो धन दिया हो, उसमेंसे लोभवश कुछ [ ] न रखे। स्वामीकी आज्ञा लिये [ ] बन्धुओंको धन न दे। दूसरे पुरुषसे वार्तालाप, असम्बन्ध, पराये कर्षकोंकी चर्चा, [ ] इनसे, [ ] सेव और श्लोथ उत्पन्न होनेके अवसरका [ ] त्याग करे। पतिदेव जी-जी पदार्थ न खाये, न पीये [ ] व मुँहमें डाले, वह सब पतिव्रता स्त्रीके भी छोड़ देना चाहिये। स्वामी परदेशमें हो तो स्त्रीके लिये तेल लगाकर नहाना, शरीरमें डबदन लगाना, दाँतोंमें मंजन लगाकर धोना, [ ] सीकरना, उत्तम पदार्थ भोजन [ ] अधिक समयात्क [ ] बैठना, नये-नये वस्त्रोंको पहनना और भुङ्गना करना निषिद्ध है। गन्ध [ ] प्रत्येक धुगने जियेकी प्रतिपत्ति प्रत्युत्पन्न होता है। उस समय पहले दिन चाण्डाल जातिकी स्त्रीके सम्बन्ध भोजनका स्पर्श वर्जित है। दूसरे दिन वह ब्राह्मणकी हस्त करनेवाली स्त्रीके तुल्य अपवित्र मानी गयी है। तीसरे दिन उसे भोजनके तुल्य बताया गया है। चौथे दिन स्नान [ ] वह शुद्ध होती है। रम्यस्वप्न स्त्री स्नान, शीघ्र—जलसे होनेवाली बुद्धि, गाना, रोग, ईश्वर, [ ] करना, अङ्गण लंगाना, लज्जित लंगाना, दिग्मे सेव, स्त्रीय करना, मन या वाणीके द्वारा भी वैकुण्ठ करना तथा देवताओंका पूजन और नमस्कार [ ] दे। पुरुषको भी चाहिये कि वह स्वस्वस्व स्त्रीसे स्पर्श [ ] वार्तालाप न करे तथा पूर्ण प्रयत्न करके उसके वस्त्रोंका भी संयोग न होने दे।

एकव्रत स्त्री जान करनेके पश्चात् पहले पुरुषकी ओर दृष्टि न डाले। सर्वप्रथम वह सुनिश्चित दर्शन करे। [ ] बाद अपने अन्तःकरणकी बुद्धिके लिये ब्राह्मकर्म—पञ्चगव्यका लब्धक केवल दूधका पान करे। साध्वी स्त्री नियमपूर्वक शस्त्रोक्त विधिके अनुसार

जीवन व्यतीत करे। अप्रयत्नसे विभूषित होकर परम श्रिया श्रवसे स्वामीके श्रिय [ ] हित-साधनमें संलग्न रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो तो उसे नीचे लिखे हुए [ ] रहना चाहिये। वह आत्मरक्षापूर्वक सुन्दर अप्रयत्न करने का अनुष्ठानमें तत्पर रहे। उसके मुखपर प्रसन्नता छावी रहे। बुरे आचार-विचारकी शिष्टसे वञ्चित न करे। स्वामी द्वारासे बचकर रहे। जिसके बच्चे हो-होकर घर जाते हों अथवा जो बच्चा हो, ऐसी स्त्रीके साथ संसर्ग न करे। गर्भिणी स्त्री दूसरेके कारका भोजन न करे। मकमें धूना पैदा करनेवाली कोई वस्तु न देखे। डरावनी कथा न सुने। पति और [ ] मरम भोजन न करे। पहलेका किया हुआ भोजन कायका [ ] तरह पच न जाय, दुबारा भोजन न करे। इस विधिसे पहलेपर साध्वी स्त्री उत्तम पुत्र प्राप्त करती है; अन्यथा वह तो गर्भ गिरा [ ] है, या उसका निरोध [ ] है। पतिदेव [ ] किसी क्षणवश घरके भीतर [ ] करे तो पतिव्रता [ ] अङ्गण आदिसे युक्त हो मुटु बदयसे उनके पास जाय। लक्ष्मी, सुन्दरी, पुष्पती, ज्येष्ठा अथवा कनिष्ठा—कोई भी क्यों न हो, परोक्षमें या स्वयमे अपनी किसी सौतकी गुणहीन होनेपर भी निन्दा न करे। मकमें राग-द्वेषजनित प्रसन्नता रहनेपर भी [ ] परस्पर एक दूसरीका अश्रिम नहीं करना चाहिये। स्त्री पराये पुरुषके नाचोका गान और पराये पुरुषके गुणोंका वर्णन न करे। पतिसे दूर न रहे। सदा अपने स्वामीके सन्निध ही निवास करे। निर्दिष्ट भूभागमें बैठकर सदा श्रियतमकी ओर ही मुख किये रहे। स्वच्छन्दतापूर्वक चारों दिशाओंकी ओर दृष्टि न डाले। पदमे [ ] अवलोकन न करे। केवल पतिके मुखकमलको ही दृष्टि-श्रवसे देखे। पतिदेव यदि कोई कथा करते हो तो स्त्री उसे बड़े आदरके साथ सुने। पति वञ्चित करते हो तो स्वयं दूसरेसे बात न करे। यदि स्वामी बुद्धिमें तो शीघ्र ही उनके पास चली जाय। पतिदेव उत्सहपूर्वक गीत गाते हो तो प्रसन्नचित्त होकर सुने। अपने श्रियतमके नृत्य करते समय उन्हें हर्षपरे नेत्रोंसे देखे। पतिको [ ] अश्रिम चतुरता, विद्या और

कलहमें प्रवीणता दिखलभरो देस पत्नी अवनन्दमें निमग्न ।
जाय । पतिके समीप उद्देग और व्यवहारपूर्ण लेकर
न टहरो । उनके प्रेमपूर्ण कलह न करो ।
कलह करनेके योग्य नहीं है—ऐसा करने ।
अपने लिये, अपने भाईके लिये अपने सौतेले लिये
ब्रोधमें आकर उनसे कलह न करो । फटकारने,
करने और अत्यन्त ताड़न देनेके कारण व्यक्ति होनेपर
भी पत्नी अपने प्रियतमको छोड़कर गले लगाने ।
जोर-जोरसे विस्मय न करो, दूसरे न पुकारो
और अपने धरसे बाहर न चलो ।
पूजक बचन न करो । सती इसका अधिकार रखती
पति भाई-बन्धुओंके घर जाय जाये, अन्त
लेकर किसी अन्धश्रद्धाके संरक्षणमें रहकर जाय ।
अधिक कलहना न करे । ही अपने घर
लौट आये । यदि पति यात्रा करते हो तो उस
समय मङ्गलसूचक बचन बोले । 'न जाये' कहकर
पतिको न और न लगन रोये ही ।

पतिके परदेश जानेपर अन्तराग न लगाने ।
केवल जीवन-निर्वाहके लिये प्रतिदिन काम
करे । यदि स्वामी करके परदेशमें जाय
तो उनकी निश्चित की हुई जीविकासे ही गृहस्थिको
जीवन-निर्वाह करना चाहिये । रहनेपर
सास-ससुराके समीप समय करो और नहीं ।
प्रतिदिन करके कुशल-सम्बन्ध रखना
लगानी रहे । स्वामीकी कुशल जाननेके लिये दूत भेजे
असिद्ध देवताओंसे करे । इस प्रकार
पति परदेश गये हो, उस पतिव्रत स्त्रीको ऐसे ही निष्कल
करना चाहिये । वह अपने अङ्गोंको न धोये । पैरों
कापड़े पहनकर रहे । बेटी और अंकन न लगाने । कप

और मालाका भी त्याग करे । नख और केसोंका गुज़ार न
करे । टाँछोंको न धोये । प्रोक्षितपर्वक स्त्रीके लिये पान
चन्दन और अमरसके वशीभूत होने बड़ी निन्दाकी
है । अधिक अस्त्रधर करना, नींद लेना, सर्वदा
कलहमें रूचि रखना, जोर-जोरसे हँसना, दूसरोंसे हँसी-
परीहारा करना, पथमें पुष्पोंकी बेहोश चिन्तन करना,
इच्छानुसार भोजन, घर-पुरुषके शरीरको दबाना, एक वस्त्र
पहनकर बाहर घूमना, निर्लज्जताका वर्तन और
अवशयकताके पार्ष्व ही दूसरेके जान—ये सब मुक्त स्त्रीके लिये पाप बताये गये हैं, जो
पतिको दुःख देनेवाले होते हैं ।

सती पतिके सब कर्म पूर्ण करके शरीरमें
लगाने । फिर सुद्ध बलसे अङ्गोंको
धोकर सुन्दर करे । उसके बाद अपने
मुखकमलको प्रियतमके समीप जाय । मन,
अन्धी और संयममें नारी ऐसे
कर्तव्यसे इस काम पाली और
साधुज्य प्राप्त करती है । देवताओंसहित सम्पूर्ण
लोकमें सत्यन दूतों की देवता नहीं है । जब
पतिदेवता समुह होते हैं, तो इच्छानुसार सम्पूर्ण भोगोंकी
करते हैं और वृषित होनेपर सब कुछ हर लेते हैं ।
सन्तान, नख प्रकरणके भोग, शय्या, आसन, अद्भुत
कप, भस्त्र, गन्ध, स्वर्गलोक पति-पतिव्रती
कीर्ति—ये सब पतिसे ही प्राप्त हैं ।

इस प्रकार पुनिक मृगच्छा धर्म, नय, नीति एवं
गुणोंमें सबसे अधिक चारों पक्षोंके साथ
अतिशय और वाजपेय आदि यज्ञोंका
करते रहे । नियमपूर्वक संसारी सुख भोगते
हैं, उनका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल था ।

मृगशृङ्गके पुत्र मृकण्ड मुनिकी कनसी-चात्र, काशी-महास्वयं तथा माताओंकी मुक्ति

चरित्तुली कहते हैं—इस प्रकार गृहस्थकर्ममें निवास करते हुए महाभुवि मृगशृङ्गकी पत्नी सुवृत्तने समयानुसार एक पुत्रको जन्म दिया। इसके द्वारा पितृ-श्रावणसे छुटकारा पाकर मुनिजैष्ठ मृगशृङ्गने अपनेको कृतार्थ माना और विधिपूर्वक स्वयंसे स्निग्ध ज्ञातकर्म-संस्कार किया। ये परम बुद्धिमान् मुनि तीनो बरालकी बातें जानते थे; अतः उन्होंने पुत्रके भावी कर्मके अनुसार उक्तका मृकण्ड नाम रखा। उसके शरीरमें मृगगण निर्धन होकर कण्डूयन करते थे—अपना शरीर खुरचने का रगड़ते थे। इसीलिये पिताने उसका नाम मृकण्ड रखा दिया। मृकण्ड मुनि उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए। तत्पश्चात् गुणोंके भंडार हुए थे। वे अग्नि, वायु, जल, अन्न और निषण्ण आदिमें समान थे। पितृके द्वारा वे संस्कार ज्ञानेपर ब्रह्मचर्यका चालन करने लगे। उन्होंने पितृके पास सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया। तत्पश्चात् गुह (पिता) के आज्ञा से वे आश्रमको स्वीकार किया। मुद्राल मुनिकी कन्या मरुतीके साथ मृकण्ड मुनिका विवाह हुआ। तदनन्तर मृगशृङ्ग मुनिकी दूसरी पत्नी कमलाने भी एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। वे सदाचार, वेदाध्ययन, विद्या और विनयमें सबसे उत्तम निष्कल; इसीलिये उसका नाम उत्तम रखा गया। पितृके उपनयन-संस्कार कर देनेपर उत्तम मुनिने भी सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन विधिपूर्वक विवाह किया। कर्मन्वीर केवलकल्प मनोहर रूपसे युक्त, कमलके समान नेत्र तथा स्वभाववाली कन्या मुनिकी कन्या कुसुमको उन्होंने पत्नीरूपमें ग्रहण किया। विमलाने भी सुवृत्ति नामसे विख्यात पुत्रको दिया। सुवृत्ति भी सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करके गृहस्थ हुए। उनकी स्त्रीका नाम संख्या। तत्पश्चात् सुरसाके गर्भसे एक पुत्रका जन्म हुआ, जिसका नाम सुवत् था। सुरसाकुम्भर सुवत्तने भी सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करके द्वितीय ब्रह्मचर्यमें प्रवेश किया। पृथुकी पुत्री प्रियंवदा सुवत्तको धर्मपत्नी

हुई। पिताने अपने सभी पुत्रोंसे पर्याप्त दक्षिणावाले यज्ञोपवीत अनुष्ठान करवाया। ये सभी पुत्र सेवा-सुश्रूषणमें हो प्रतिदिन प्रिय करते थे। उत्तम स्वयंसेवाली पुत्रबच्चों, चारगामी कल्याणमय पुत्र तथा उत्तम गुणवाली धर्मपत्नियोंसे सेवित हो मृकण्ड मुनि गृहस्थधर्मका चालन करने लगे। सुवत्ति, उत्तम तथा मरुत्या सुवत्तको भी पृथक्-पृथक् अनेक पुत्र हुए, जो वेदोंके परगामी विद्वान् थे। माघ मास आनेपर मुनिवर मृगशृङ्ग अपनी धर्मपत्नियों, पुत्रबच्चों, पुत्री तथा माघ मातःकाल करते थे। वे एक कभी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। माघ आनेपर काम, पूजा, ज्ञान और नियम—ये गृहस्थ-पूजन हैं। यह सोचकर द्विजजैष्ठ प्रत्येक प्रातःकाल किया करते थे। इस प्रकार सांसारिक मुक्त-स्वीकार्य अनुभव करके वे महाभुवि अपनी कन्याकुलम्भे भार पुत्रोंको सौंप दिया और गृहस्थ धर्मको अपने आश्रममें स्थापित कर लिया। फिर पुत्रके पुत्रका मुख देखा और अपने शरीरको अत्यन्त जराग्रस्त जानकर तत्पश्चात् मृगशृङ्गने तपस्व करनेके तपोवनको प्रस्थान किया। यहाँ पत्ते चबाने, छोटे-छोटे छत्रकीयोंमें जल पीने, संसारसे उद्धिष्ट होने तथा देवीली चूमने कारण वे मृगोंके समान धर्मका चालन करने लगे। मृगोंके झुंडमें चिरकायलक विचरण पश्चात् उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया। यहाँ वे मुखोंवाले ब्रह्मजीने अभिषेक किया। मुनिवर मृगशृङ्ग दिव्य सिंहासनपर विराजमान हुए और अपने द्वारा उपार्जित उपमावीर्य अश्वय लोकोंका सुख योगने लगे। तदनन्तर एक प्रलयकालके बाद केतकायलकल्पमें वे पुनः ब्रह्माजीके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए। उस समय उनका नाम शत्रु हुआ और उन्होंने निदायको कल्याणकर उपदेश दिया।

श्रेष्ठ और सदाचारसे सम्पन्न उनकी चारों पत्नियों पुत्रोंके आश्रममें रहकर कुछ दिनोंतक कठोर व्रतका

पालन करती रहें। तत्पश्चात् जीवनके भगवत् बुद्धिपूर्वक कारण उनके बाल सफेद गये। कनक झुलक गयी। मुँहमें एक-ही-दो दाँत गये तथा हृदयोंकी वृत्तिवाँ प्रत्यक्ष नष्ट हो गयीं। मुक्तिपूर्वक मनुष्यत्वके मरुद्वीपोंसे कोई सन्तान नहीं हुई। उन्होंने माताओंकी वैसी अवस्था देख मन-ही-मन इस प्रकार विचार किया—‘ये माताओंकी से स्वीकृत भगवत् श्रद्धाकी राजधानीमें जाऊँगा, जहाँ मनुष्य पुनर्प्राप्ति के तारक-मन्त्रका उपदेश दिया करते हैं।’ ऐसे करनेके उन्होंने काशीपुरीकी ओर प्रस्थान किया। वे माता काशीकी महिमाका इस प्रकार वक्तव्य करने लगे।

श्रद्धापूर्वक बोले—जो माता, पिता और अपने सम्पत्तियों द्वारा त्याग दिये गये हैं, जिनकी संभालने कहीं भी गति नहीं है, उनके लिये काशीपुरी ही उत्तम गति है। जराबस्थासे प्रसन्न और नाना प्रकारके व्याकुल हैं, जिनके ऊपर दिन-रात पग-पगपर अन्नदान होता है, जो भक्तिके आकाश और तिरस्कृत हैं, जिनमें रति-रति करनेसे एक रत्न है, जो दरिद्रतासे परास्त, योगसे भट तथा लज्जा दानसे निर्धन हैं, जिनके लिये कहीं गति नहीं है, उनके लिये काशीपुरी ही उत्तम गति है। जिनमें भक्त-कर्मजनोंके बीच पग-पगपर भक्तव्रत उठानी पड़ती हो, उनको एकमात्र भगवान् विश्वकर्मा आनन्दकामन—काशीपुरी ही करनेवाला है। आनन्दकामन काशीमें निवास करनेवाले पुनर्प्राप्ति के भी भगवत् श्रद्धाके अनुग्रहसे आनन्दजनित सुखकी प्राप्ति होती है। काशीमें विद्वान्मन्युषी अगव्य जाँचसे सारे कर्ममय पुन जाते हैं; यह काशीतीर्थ जिनकी कहीं भी गति है, ऐसे पुरुषोंके भी उत्तम गति वक्तव्य करनेवाला है। यहाँ संसाररूपी सर्पसे डँसे हुए जीवोंको अपने दोहों हाथोंसे पकड़कर भगवान् श्रद्धा उनके कर्मोंमें तारक ब्रह्मा उपदेश है। कपिलदेवकी वक्तव्य हुए योगनुष्ठानसे, संसृष्टसे तथा मत्तोंके द्वारा भी मनुष्योंके जिस प्राप्ति नहीं होती, उसे वह योगमूर्ति काशीपुरी अनायास ही प्रदान करती है। यह काशीकी

प्राप्ति ही योग है, यह काशीकी प्राप्ति ही तप है, यह प्राप्ति ही दान है और यह काशीकी प्राप्ति ही शिवकी पूजा है। यह काशीकी प्राप्ति ही यज्ञ, यह काशीकी प्राप्ति ही कर्म, यह काशीकी प्राप्ति ही स्वर्ग और यह काशीकी प्राप्ति ही सुख है। काशीमें निवास करनेवाले मनुष्योंके लिये काम, क्रोध, भद्र, लोभ, अहङ्कार, मात्सर्य, अज्ञान, कर्म, अद्वय, भय, काल, बुद्धि, रजोगुण और विम-व्याधौ चीज हैं? ये विग्रह नहीं सकते।

माताओंका मार्गदर्शित यह दूर करनेके लिये इस प्रकारकी बातें करते हुए मनुष्य मुक्ति और श्रद्धा काशीमें जा पहुँचे। यहाँ उन मुक्ति के लिये पहले मन्त्रिकर्षकके विधिपूर्वक किया। तत्पश्चात् सन्ध्या शुभ अनुष्ठान करके उन्होंने और कुलीनचित्त जलसे सम्पूर्ण देवताओं और शिवयोग्य तर्पण किया। फिर अमृतके समान स्निग्ध पकवान, शकर मिली हुई और तथा गोरसे सम्पूर्ण तीर्थ-विधायिनोंकी पृथक्-पृथक् पूजा करके अन्नदान, गन्ध, चन्दन, कपूर, पान और सुन्दर वस्त्र आदिके द्वारा अनाधीन सत्कार उसके बाद भीतपूर्वक पुण्ड्रिका गणेशके शरीरमें भी और सिन्दूररत्न लेप किया और पाँच लक्ष्म चक्राकर मन्त्रमयजनोंके विद्व-बाधाओंके आक्रमणसे बचते अन्तःक्षेत्रमें प्रवेश किया। यहाँ समस्त आचरण-देवताओंकी यथाशक्ति पूजा की। महात्मन मनुष्योंने भगवान् विद्वानाथकी नमस्कार और स्तुति करके माताओंके साथ विधिपूर्वक शोचोपवास किया। विद्वानाथकी समीप उन्होंने आगम्य उत चित्तवी और निर्मल प्रयास होनेपर एकप्रचित्त हो मन्त्रिकर्षकके जलमें किया। अनुष्ठान पूरा करके नियमोंका करते हुए पवित्र हो वेद-वेदोंके पारम्पर्ये महात्मा ब्राह्मणोंके साथ अपने नामसे एक शिवलिङ्गकी स्थापना की, जो प्रकारकी सिद्धिपूर्वक देनेवाला है। उनकी चारों माताओं की

अपने-अपने नामसे एक-एक शिखरिन्द्र स्थापित किया। वे सभी शिखर दर्शनमात्रसे मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं। कुण्डिराज गणेशके आगे मूकण्डुलीश्वर शिखर दर्शन करनेसे सम्पूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं और कञ्चीश्वर निवास भी होता है। उस शिखरिन्द्रके आगे सुवृत्तेश्वर स्थापित सुवृत्तेश्वर नामक शिखरिन्द्र है। उसके दर्शनसे मनुष्य कभी विष-बाधाओंसे अछूता नहीं होता। सदाचारी होता है। सुवृत्तेश्वरसे पूर्वदिशावर्ती और कामलेश्वर उत्तर दिश्वरिन्द्र है, जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको कर लेता है। कुण्डिराज गणेशकी देहलीके शिखरिन्द्र द्वारा स्थापित विमलेश्वरक शिखरिन्द्र है। उस शिखरके दर्शनसे निर्मल ज्ञानकी प्राप्ति होती है। विमलेश्वरसे ईशानकेनेले सुरसाद्वारा स्थापित सुरेश्वर नामक शिखरिन्द्र है। उसके दर्शनसे मनुष्य देवताओंका प्राप्त करके आकाश भुक्त होगा। मणिशर्णीकसे महाहरीद्वारा

पूजित शिखरिन्द्र है, जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य फिर नहीं होता।

प्रकार शिखरिन्द्रोंकी स्थापना करके वे सब लोग वर्षभर कञ्चीमें ठहरे रहे। एवं पवित्र क्षेत्रका दर्शन करनेसे उन्हें तृप्ति नहीं थी। मूकण्डु मुनि एक वर्षभर प्रतिदिन तीर्थयात्रा करते रहे, किन्तु वहकि सम्पूर्ण तीर्थोंका पार न पा सके; क्योंकि कञ्चीपुरीमें पग-पगपर तीर्थ हैं। एक दिन मुनिजी कहारें, पूर्ण ज्ञानसे सम्पन्न थीं, मणिशर्णीकके जलमें दोपहरको करके शिखरिन्द्रकी प्रदक्षिणा करने लगीं। इससे परिश्रमके कारण उन्हें थकपट आ और वे सब-थी-सब परणाम होकर वहीं गिर पड़ीं। उस समय परम दयालु भगवान् शिव बाड़े वहाँ आये और अपने हाथोंसे खेदपूर्वक अपने अपने कानोंमें प्रणव-मन्त्रका उत्तराण किया।

मार्कण्डेयजीका जन्म, भगवान् शिवकी आराधनासे अमरत्व-प्राप्ति तथा मृत्युप्राप्त-स्तोत्रका वर्णन

कसिद्वीपी कहते हैं—उत्तम ! महामुनि मुनिने विधिपूर्वक माताओंके और्ध्वदृष्टिक करके दीर्घकालतक कञ्चीमें ही निवास किया। भगवान् शङ्करके प्रसादसे उनकी धर्मपत्नी महारत्नके गर्भमें एक पञ्चभोजस्त्री पुत्र जन्मा हुआ, जिसकी मार्कण्डेयके रूपमें प्रसिद्धि हुई। श्रीमान् मार्कण्डेय मुनिने तपस्यासे भगवान् शिवकी आराधना करके उनसे दीर्घायु पाकर अपनी आँखोंसे अनेकों बार प्रत्यक्ष दृश्य देखा।

शिवजीने पूछा—मुनिवर ! आपने पहले बताया था कि मूकण्डु मुनिके महारत्नसे कोई सन्तान नहीं हुई, फिर भगवान् शिवके प्रसादसे उन्होंने किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया ? तथा वह पुत्र शङ्करजीके प्रसादसे कैसे दीर्घायु हुआ ? इन सब बातोंको मैं विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ। आप महामुनि कृपा करें।

परिव्रजजीने कहा—राजन् ! सुनी, मैं मार्कण्डेयजीके सम्पन्न वृत्तान्त हूँ। महामुनि मूकण्डुके कोई सन्तान नहीं थी; अतः उन्होंने अपनी पत्नीके साथ तपस्या और नियमोंका धारण करते हुए भगवान् शङ्करको सन्तुष्ट किया। सन्तुष्ट होनेपर भिन्नकथायु शिवने पत्नीसहित मुनिसे कहा—'मुने ! मुझसे कोई वर माँगे' तब मुनिने यह वर माँगा—'परमेश्वर ! आप मेरे स्तवनसे सन्तुष्ट हैं; इसलिये आपसे एक पुत्र चाहता हूँ। महेश्वर ! मुझे अवतक कोई सन्तान नहीं हुई।'।

भगवान् शङ्कर बोले—मुने ! क्या तुम उत्तम गुणोंसे लीन चिरञ्जीवी पुत्र चाहते हो या केवल सोलह वर्षकी आयुवाला एक ही गुणवान् एवं सर्वज्ञ पुत्र पानेकी इच्छा रखते हो ?

उन्के इस प्रकार पूछनेपर धर्मात्मा मूकण्डुने

कहा—‘जगदीश्वर ! मैं गुणहीन पुत्र नहीं हूँ। उसकी आयु छोटी ही क्यों न हो, वह सर्वज्ञ होना चाहिये।’

भगवान् बोले—अच्छ, तो तुम्हें सोलह वर्षकी अवसुप्ता एक पुत्र प्राप्त होगा, जो पाप धार्मिक, सर्वज्ञ, गुणवान्, लोकमें यशस्वी और अमर्य सन्तुष्ट होगा।

ऐसा कहकर भगवान् फिर अन्तर्धान हो गये और मुनिवर मुक्कण्ड इच्छानुसार वरदान पाकर प्रसन्न हो अपने आश्रममें लौट आये। उनकी पत्नी मरुहती बहुत दिनोंके बाद गर्भवती हुई। मुनिने विधिपूर्वक गर्भाधान-संस्कार किया था। तदनन्तर गर्भस्थ बालकमें चेष्टा उत्पन्न होनेसे पहले मुलकी कृदिके लिये उन्होंने किसी शुभ गृहस्थानमें जाकर रखी हुई विधिके अनुसार अच्छे इंसानों पुंसवध-संस्कार किया। उसे अत्यन्त ममता आकर वह संस्कार-कर्मोंके ज्ञाता उन मुनीश्वरने गर्भके कपड़े समृद्धि और सुखपूर्वक सत्कारनकी लिये लिये सीमन्तोन्नयन-संस्कार समय अनेक गर्भसे सूर्यके समान तेजस्वी पुत्रका हुआ। उस समय देवताओंकी दुष्पुमियाँ बज उठीं, सम्पूर्ण स्वर्ग हो गया और सब ओरसे प्राणियोंकी स्तुति करने-वाली कल्याणमयी बाणी सुनयी देने लगी। बालककी शक्तिके लिये वेदव्यास आदि मुनि भी मुक्कण्डके आश्रमपर धधारे। साक्षात् महापुनि वेदव्यासने बालकके आतर्क्य-संस्कार कराया। तत्पश्चात् पारसहो दिन मुनिने नामकरण-संस्कार किया। बालक का प्रकरणके वेदोक्त मन्त्रों और आशीर्वादोंसे अभिषेदन करते मुनिघोंने बालककी रक्षाका सक्रीय उपाय किया। फिर मुक्कण्ड मुनिके द्वारा पुजित हो वे सब लोग लौट गये।

और प्रान्तके लोग हर्षमें बहकर आपसमें बोले—‘अच्छे ! इस अद्भुत रूप है ! अद्भुत है ! और सम्पन्न अमोक्ष्य लक्षण भी अद्भुत ! मरुहतीके सौभाग्यसे साक्षात् भगवान् रक्षक इस बालकके रूपमें प्रकट हुए हैं, वह किन्तु आश्चर्यकी बात है। चौथे महीनेमें पिताने पुत्रसे मरसे

बाद निकाला। सते महीनेमें उसका अन्नप्राशन हुई। कई वर्षकी अवस्थामें चूडकर्मा करके नक्षत्रमें कर्मविध किया। तदनन्तर कर्मोंके मुक्कण्ड मुनिने बालकके सहायककी कृदिके लिये पालिये वर्षकी अवस्थामें उसे बजोपवीत दे दिया। फिर ठगकर्म करके विद्वान् मुनिने बालकको वेद पढ़ाया। उसने अङ्ग, उक्क, पद इत्यदि सम्पूर्ण वेदोंका विधिपूर्वक किया। वह बालक बड़ा शक्तिशाली था। गुरु से उसने सबीमात्र थे। उसने किनय आदि गुणोंको करने हुए गुप्कण्डसे सम्पन्न विद्याओंको किया। वह भिक्षाके अन्तसे जीवन-निर्वाह करता हुआ प्रतिदिन भक्त-पितृकी सेवामें संलग्न रहता था, बुद्धिमान् मार्कण्डेयकी आयुका सोलहवाँ वर्ष उत्पन्न होनेपर मुक्कण्ड मुनिका हृदय जोकसे बहल हो उठा। उनकी सम्पूर्ण चक्षुःशक्ति गयी। वे दीनतापूर्वक भिक्षा लिये। मार्कण्डेयने भिक्षाको आत्मन दुःखित होकर शिल्पन करते देखा पूछा—‘सत्त ! आपके शोक-वेलकन क्या कारण है ?’ मार्कण्डेयके मधुर वचन सुनकर मुक्कण्डने अपने शोकका स्वीकृत किया।

मुक्कण्ड बोले—बेटा ! पिताकाधारी भगवान् रक्षकने तुम्हें सोलह ही आयु दी है। उसकी सम्पत्तिके समय अब पहुँचा है; इसीलिये मुझे शोक हो रहा है।

यह सुनकर मार्कण्डेयने कहा—‘अच्छे ! आप मेरे लिये कदापि शोक न करीजिये। मैं ऐसा यज्ञ करीगा, जिससे अमर हो जाऊँ। महादेवजी सन्तोषमें मन्त्रोक्तिकृत वस्तु करनेवाले और कल्याणस्वरूप हैं। वे मृत्युको जीतनेवाले, विकटाल नेत्रधारी, सर्वज्ञ, सत्यस्वरूपके सब देनेवाले, बालक भी बाल, महामहत्वरूप और बलवृद्ध विषको भक्षण करनेवाले हैं। मैं उनकी आराधना करके प्राप्ति करीगा।’ पुत्रकी यह बात सुनकर माता-पिताको हर्ष हुआ। उन्होंने सात शोक छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक कहा—‘बेटा ! तुम्हें हम दोनोंका शोक नष्ट करनेके लिये भगवान् मृत्युञ्जयकी महान् उपायका

प्रतिपादन किया है। तब ! तुम उनकी शरणमें जाओ। उनसे बहुतकर दूसरा कोई भी इतिहास नहीं है। जो कहा मनकी कल्पनामें भी नहीं आ सकती, उसे भी भगवान् स्फुर सिद्ध कर देते हैं। वे कल्पना भी संसार करनेवाले हैं। वेदा ! क्या तुम्हने नहीं सुना है, पूर्वकालमें कालपाशसे जैसे हुए सोलकेतुकी महादेवजीने रक्त की ? उन्होंने ही समुद्रमन्थनसे चकट प्रलयकालीन अग्निसे समान भगवान् इन्द्रावत धन करके तीनों भगवान् का। जिसने भगवान् सम्पत्ति हक पर भी, उस भगवान् अग्निवर्तने जलधरको अपने करणोंकी अनुशोकासे भगवान् हुए चक्रद्वारा जीतके पट उबार । वे भी भगवान् पूर्णति है, जिन्होंने श्रीविष्णुको नाम ब्रह्मण एक ही बाणसे प्रहारसे उत्पन्न हुई आगवी लपटोंसे दैत्योंके लीने पुरोंके मुँह छाला था। भगवान्सुर तीनों लोकोंका देवर्ष भगवान् विवेकाशुभ्य हो गया था, उसे भी महादेवजीने अपने त्रिशूलकी नेकास रक्तकर एस हकर वशीतक सूर्यकी सुकसा। केवल हालनेमात्रसे तीनों लोकोंको लेनेवाले चक्र कालदेवको उन्होंने जहा अति देवताओंके देवता-देवता जलधर भगवान् कर इन्द्रा—भगवान् पदुका दिया। भगवान् शिव अति देवताओंके कर्ता, मेघरुपी कृष्णधर भगवान् करनेवाले, भगवान् महिमासे कभी चक्र न होनेवाले, सम्पूर्ण विश्वके अग्रज और जगत्की रक्षाके लिये दिव्य योनि हैं। वेदा ! तुम उनकी शरणमें जाओ।’

इस प्रकार माता-पिताकी आज्ञा मार्कण्डेयजी दक्षिण-समुद्रके तटपर चले गये और कई विधिपूर्वक अपने ही नामसे एक दिव्यलिङ्ग स्थापित किया। तीनों समय जान करके वे भगवान् शिवकी पूजा करते और पूजाके अन्तमें होत्र पढ़कर नृत्य करते थे। उस खेलेसे एक ही दिनमें भगवान् स्फुर समुद्र हो गये। मार्कण्डेयजीने बड़ी चतुर्ते साध उनका पूजन किया। जिस दिन उनकी आयु होनेवाली थी, उस दिन दिव्यजीवी पूजामें हो वे जड़े हो सुति

उत्पन्न हुए, उसी समय मृत्युको साथ लिये काल उन्हें लेनेके लिये आ पहुँचा। उसके गोलकधर नेत्र किनारेकी ओरसे लाल-लाल दिग्गहों दे रहे थे। सौं और निष्क ही उसके रोम थे। बड़ी-बड़ी दाढ़ोंके कारण उसका मुख अवन्त विकरल जान पड़ता था। वह काजलके समान काल सही कालने उनके गलेमें फंदा दिया। गलेमें बहुत बड़ा फंदा लग जानेपर मार्कण्डेयजीने कहा—‘महाभते काल ! मैं ब्रह्मण शिवके मृत्युद्वारा भगवान् महासौम्य पाठ पूरा न कर सँ, कदाक मेरी प्रतीक्षा करो। मैं शिवजीकी स्तुति लिये किन्त बड़ी नहीं जात। जीवन और शायनक नहीं करता। यह निश्चित बात है। संसारमें जीवन, जी, उक्त उक्त भी मुझे इतना प्रिय नहीं है, जिसका कि यह है। यदि मैं इस विषयमें कोई अग्रज न कहो हो इस सबके प्रभावसे भगवान् सदा मुक्त प्रभव रहें।’

यह सुनकर कालने ईकते-ईकते कहा—‘भगवान् ! पारम्भ होता है तुम्हने पूर्वकालमें विहित की हुई कहे-कहोंकी यह बात नहीं सुनी है—जो मुकुन्द भगवान् आपुके प्रथम प्राणमें ही धर्मका अनुष्ठान करता, वह कुछ होनेपर साधियोंसे विछुड़े हुए भीति पक्षताय जाता है। आठ महीनोंमें ऐसा उद्यम कर लेता कहिये, जिससे मार्कण्डेयके चार महीने मुक्तसे बीते। दिनमें ही वह काम पूरा कर ले, जिससे उसमें सुषसे रहे। पहली अलम्बाने ही ऐसा कार्य कर ले, जिससे कुपुषमें सुषसे रहे। जीवनपर ऐसा कार्य करता रहे, जिससे मरनेके बाद सुख हो। जो कार्य करत करत हो, उसे आज ही कर ले। जिसे अपराहमें करना हो, उसे पूर्वहमें ही कर लो। जहाँ इस प्रतीक्षा नहीं करता कि इस पुण्यका फल हुआ है या नहीं। वह कार्य कर लिख, यह करना है और इस कार्यका कुछ अंश हो गया है तथा कुछ बाकी है—इस प्रकारकी इच्छा करते हुए पुण्यको काल सहसा आकर दबोच लेता है। जिसका काल नहीं आया है, वह सैकड़ों वर्षोंसे विद्य जानेपर भी नहीं मरता तथा जिसका काल

*****

पहुँच है, कुतूहल अग्रभागसे घृष्णनेपर भी जीवित नहीं रहता। मैं हजारों कलकत्तों राजाओं और सैकड़ों इन्द्रोंको भी अपना प्रसन्न बना चुका हूँ। अतः इस विषयमें तुम्हें क्रोध करना चाहिये।'

विश्वका प्रवास कभी विफल नहीं होता, कालके उपर्युक्त यथन सुनकर शिवजीकी स्तुतिमें तत्पर रहनेवाले मार्कण्डेयजीने कहा—'काल! भगवान् शिवजीकी स्तुतिमें लगे रहनेवाले पुत्रोंके कर्मोंमें लगे विश्व कास्ते, वे वीर्य ही नष्ट हो जाते हैं; इन्द्रियोंमें मैं तुम्हें बना हूँ। जैसे राजाके शिष्यकेवल राज ही प्रशसन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, इसी प्रकार शिवजीके शिष्यका परमेश्वर शिव ही प्रशसन कर सकता है। भगवान् शिवजीके सेवक भी हैं। डालते हैं, समुद्रोंको भी पी काते हैं तथा पुष्पों और अन्तरीक्षकों भी शिला देते हैं। इतना ही नहीं, वे ब्रह्म और इन्द्रको भी शिवकेके समान समझते हैं। जल उनके शिष्य ब्रह्म-सा कर्म दुष्कर है। भगवान् शिवके भक्तोंपर मृत्यु, ज्ञान, यमराज, यमदूत तथा दूसरे भी अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकते। काल! जब तुमने मर्त्यकी पुण्यका यह कथन नहीं सुना कि शिवभक्त भक्तियोंपर कहीं भी आसीत नहीं आती। ब्रह्म आदि सम्पूर्ण देवता क्रुद्ध हो जायें, तो भी वे उन्हें भारनेकी शक्ति नहीं रखते।'

मार्कण्डेयजीके इस काल पराक्रमके परमभक्त भगवान् काल आसि पद्म-पद्मकर उनकी ओर देखने लगे, तीनों स्त्रियोंको विगल जावेंगे। वे क्रोधमें भरकर बोले—'ओ दुर्बुद्ध ! गङ्गाजीने कितने कारुण्य कर्म हैं, उतने ब्रह्माओंका इस कालने संसार । इस विषयमें बहुत कहनेकी वृत्ति व्यक्तकथा। मेरा बल और पराक्रम देखो, मैं तुम्हें अपना प्रसन्न बना हूँ, तुम इस समय शिवके दास बने बैठे हो, वे महादेव मुझसे तुम्हारी रक्षा करें तो सही।'

वरिष्ठजी कहते हैं—उज्ज्वल ! जैसे राजा चन्द्रमाको प्रसन्न लेता है, उसी प्रकार गर्वित करते हुए कालने महामुनि मार्कण्डेयको हठपूर्वक प्रसन्न औरण संभव्यु- ३०—

मित्र। उसी समय परमेश्वर शिव उस लिङ्गसे सहसा प्रकट हो गये। उनकी अवस्था, उनका रूप—सब कुछ अचर्यजन्य था। महाकाल अर्धचन्द्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। हुंकार भरकर मेवके समान भव्य गर्वना करते हुए उन्होंने सुरत ही मृत्युकी छातीमें स्तन भरी। मृत्युदेव परम-प्रद्वारसे भवगीत हो दूर जा पड़े। चरकर अवसरके कालको दूर पंखा देकर मार्कण्डेयजीने पुनः उस ओरसे भगवान् शिवका स्तवन किया—

कैलाशके शिखरपर विनम्र निम्बसागुह है, शिवोंने मेरुशिखर परनुष, नगराज वासुकिजी और भगवान् विष्णुको जग बनावकर लक्षित ही । तुम्हेंके दम्भ कर डाल था, सम्पूर्ण देवता परम-पदम करते हैं, कब भगवान् चन्द्र-संसारकी मैं जल लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा ?

मन्दार, परिकार, सेतुन, कल्पवृक्ष और हरिचन्दन—इन तुम्हेंके पुत्रोंसे सुगन्धित गुणल । शोभ बढ़ाते हैं, शिवोंने अपने मेरु प्रकट हुई आगकी प्वालामें कालकेके शरीरको । वा, परमसे विभूषित रहता है, जो भव—सबकी इच्छाके कारण होते हुए भी भव—संसारके नाशक है तथा शिवका कभी विनाश नहीं होता, भगवान् चन्द्रोत्तरकी मैं शरण लेता हूँ। मेरा करेगा ?

जो भक्तके मन्दारके कर्मकी चादर ओढ़े मन्दार जन पड़ते हैं, ज्ञान और विष्णु भी शिवके चरम-कालकेकी पूजा करते हैं तथा जो देवताओं और गङ्गाजी तस्त्रोंसे भीनी हुई शीतल जल करत हैं, भगवान् चन्द्रोत्तरकी मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा ?

गैरुल परे हुए सर्वेष्व शिवके कर्मोंमें कुण्डलका काम देते हैं, जो वृषभपर सफरी करते हैं, नारद आदि भुनीधर शिवके वैष्णवी स्तुति करते हैं, जो समय भुक्तोंके स्वाधी, अन्धकारसुरका नाश करनेवाले, कल्पवृक्षके और यमराजको

ये करनेवाले हैं, भगवान् चन्द्रसेनकी सेवा लेता है। मेरा क्या करेगा ?

यक्षराज कुम्भके सखा, भग देवकीजी जीव फेड़नेवाले और सपौके अधूरा धारण करनेवाले हैं, जिनके शीविग्रहके सुन्दर कमपागवने गिरिजाजीकी उमाने सुसोपित रखा है, कालकूट का वरुण जिनका कान्ठका नीले रंगका दिक्करी है, जो एक हाथने परसा और दूसरेमें मृग लिये रहते हैं, उन भगवान् चन्द्रसेनकी सेवा लेता है। कदा मेरा करेगा ?

जो अश्व-मरुतके रोगसे मला पुच्छके लिये जीववरुण है, समस्त निवारण और दक्ष-यक्षक मिनावा करनेवाले सत्य और लोभ मुन जिनके ज्ञान है, जो धारण करते, भोग मोक्षकी फल देते तथा शम्भु पापविनाश कर रहे हैं, उन भगवान् चन्द्रसेनकी मैं शरण लेता हूँ। कदा मेरा करेगा ?

जो पातैर करनेवाले हैं, जिनके पुनः वनुकी लिये अश्व होते हुए भी जो लये दिग्गवर रहते हैं, जो मृतके लक्ष्मी, पक्षर, आग्नेय और उपमरहित हैं, पुष्प, कल, अमरा, और चन्द्रके ज्ञान शीविग्रह सुप्रीत उन भगवान् चन्द्रसेनकी मैं शरण लेता हूँ। कदा मेरा क्या करेगा ?

जो ब्रह्मरूपसे सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करते, विष्णुरूपसे सबके चलनमें संलग्न रहते और अन्तमें शरीर प्रपलका करते हैं, सम्पूर्ण लोकमें जिनका निवास है जो गोपेशकी फर्कनेसे बिरकर दिन-रात धर्म-धर्मिके सोल लिये करते हैं, उन भगवान् चन्द्रसेनकी मैं शरण लेता हूँ। कदा मेरा करेगा ?

अर्थात् दुःखसे दूर करनेके कारण जिन्हें नर कहते हैं, जो जीवरुपी पशुओंका चलन करनेसे पशुपति, स्थिर होनेसे स्वाम्, गलेमें नीला चिह्न धारण करनेसे नीलकण्ठ और भगवती उग्रसे लक्ष्मी होनेसे उग्रपति नाम धारण करते हैं, उन भगवान् शिवकी मैं

सेवा लेता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जिनके गलेमें कलश दाग है, जो कलशमूर्ति, कलशविस्मरण और कलशके नशक हैं, उन भगवान् शिवकी मैं मस्तक हुक्मकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

कमल नील और मेर विजयल होते हुए भी जो अश्व निर्मल और उपमरहित हैं, उन भगवान् शिवकी मैं मस्तक हुक्मकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

कामदेव, मङ्गदेव, विष्णुनाथ और जगद्गुरु नाम धारण करते हैं, भगवान् शिवकी मैं मस्तक हुक्मकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो देवताओंके भी आराध्यदेव, जगत्की लक्ष्मी की प्रसन्न करनेवाले हैं, जिनका कृष्ण चिह्न हुआ है, भगवान् शिवकी मैं मस्तक प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो अमर, ज्ञान, ब्रह्ममात्मधारी और दुःखोंका हरण करनेवाले हैं, उन भगवान् शिवकी मैं मस्तक हुक्मकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो परमनन्दरूप, विश्व एक वैश्वरूप—प्रतिके कारण हैं, उन भगवान् शिवकी मैं मस्तक हुक्मकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो स्वर्ग और मोक्षके दाता तथा सृष्टि, और संसारके कर्ता हैं, उन भगवान् शिवकी मैं मस्तक प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

वरिष्ठजी कहते हैं—धर्मकेयकी द्वाप किये हुए इस स्रोतक जो भगवान् शङ्करके समीप पाठ करेगा, उसे मृत्युसे नहीं होगा—यह कहता है। बुद्धिमान् धर्मकेयके इस प्रकार स्तुति करनेपर महादेवजीने उन्हें अनेक कल्पोंतककी असीम आयु प्रदान की। देवशिखरे महादेवकी प्रसादसे अमरत्व महादेवकी मार्गकेयने बहुत-से प्रलयके

जाते, क्योंकि उनके मनकी पैल नहीं खुली रहती। किन्तुमें जो अत्यन्त असक्त होते हैं, उसकेको पन्द्रहविक मल कहते हैं। विषयोकी ओरसे वैराग्य हो जान ही मनकी निर्मलता ॥। इन, यह, तपस्व, बाहर-भीतरकी शुद्धि और शब्द-ज्ञान की तीर्थ ही हैं। यदि अन्तःकरणका भाव निर्मल हो तो ये सब-के-सब ॥ ही हैं। जिसने इन्द्रिय-समुदायको कबूते कर लिया है, वह मनुष्य जहाँ-जहाँ विकास करता है, वही-वही उसके लिये कुशलेय, वैमिश्रण्य और पुकार अर्थात् तीर्थ प्रस्तुत है। जो ज्ञानसे परिणत, ध्यानरूपी अन्तःसे परिपूर्ण और ॥ देवकी मालको भी देनेवाला है, ऐसे मानस ॥ ॥ बन करता है, वह परम तर्कको प्राप्त होता है। उनम्। यह मैंने तुम्हें मानस तीर्थपर ॥ बतलाया है।

कह मूलको तीर्थोकी परिश्रमका कारण सुने। जैसे शरीरके कुछ भाग परम पवित्र माने जाते हैं, वही प्रकार पृथ्वीके भी कुछ स्थान अत्यन्त पुण्यमान्य माने जाते हैं। पृथ्वीके अमृत तपाय, ॥ पवित्र और पृथ्वीके अनुग्रहपूर्वक निवाससे ॥ बतलाया गया है, इसलिये बीच और मानस सभी तीर्थोंमें जो ॥ बन करता है, वह परम ॥ होता है। ॥ शिक्षावाले अग्निहोम अर्थात् यज्ञोंसे बंधन करके भी मनुष्य उस फलको नहीं पाता, जो उसे तीर्थोंमें जानेसे प्राप्त होता है। जिसके दोनों ॥ दोनों ॥ और मन परमपवित्र कबूते ॥ तथा जो विद्या, तप और ॥ सम्पन्न हो, ॥ ॥ प्राप्तिप्राप्तसे निवृत्त, जिस-जिन्ही वस्तुसे भी संतुष्ट रहनेवाला और आह्वानसे मुक्त है, ॥ फलका भागी होता है। अन्तःपूर्वक एकाग्रचित्त हो ॥ जान करनेवाला वीर पुण्य कृतार्थ हो तो भी शुद्ध हो जाता है; फिर जो शुद्ध कर्म करता है, उसकी तो बात ही क्या है ? ॥ मनुष्य पशु-पक्षियोंकी योगेमें नहीं पड़ता, जो देशमें जाय नहीं लेता, दुःखका भागी नहीं होता, सर्गलोकमें जाता और मोक्षका ॥ ॥ ॥ लेता है। अन्नदाता, पिपासा, नसिका, संमिश्रण्य और केवल सुखिवादका ॥ लेनेवाला—ये बीच प्रकारके मनुष्य

तीर्थफलके प्राप्ति नहीं होते। जो तपस्वोक्त तीर्थोंमें विधिपूर्वक विचारे और ॥ प्रकारके इन्द्रोक्तों सहन करते हैं, ये ॥ मनुष्य सर्गलोकमें जाते हैं। तीर्थमें जर्म और अन्नदातके बिना ही श्रद्धा करना चाहिये वह श्रद्धाके योग्य बरत हो या न हो, तीर्थमें बिना विरम्य किन्हे श्रद्धा और तर्पण करना उचित है; उसमें ॥ नहीं बालन चाहिये। अन्य कर्मके प्रसङ्गसे भी तीर्थमें पहुँच जानेपर श्रम करना चाहिये। ऐसा करनेसे तीर्थफलका नहीं, परन्तु तीर्थज्ञानका फल अवश्य ॥ होता है। तीर्थमें जानेसे प्राप्ति मनुष्योंके पापकी शानि होती है। ॥ शुद्ध है, इन मनुष्योंको तीर्थ तपस्वोक्त फल प्राप्त करनेवाला होता है। ॥ दूसरेके ॥ ॥ है, वह भी इनके पुण्यका श्रेष्ठार्थ अंश ॥ ॥ है। कुशकी प्रतिमा कायान्त तपस्विक कर्मों का फल बताते हैं। जिसके अन्तःसे उस प्रतिमाको स्मरण करमा जाता है, वह पुण्य तीर्थफलके पुण्यका आठवाँ भाग प्राप्त करता है। तीर्थमें जाकर उपवास करना और जिसके बालोका मुष्कन करना चाहिये। मुष्कनसे मलकाके पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थमें पहुँचे, उसके पहले दिन उपवास करे और दूसरे दिन श्रद्धा एवं दान करे। तीर्थके प्रसङ्गमें मैंने श्रद्धाको भी तीर्थ ॥ है। यह सर्गाका सधन तो है ही, श्रेष्ठप्रतिष्ठा की उपाय है।

इस प्रकार नियमका अनुग्रह ले माघ मासमें व्रत ग्रहण करना चाहिये और इस समय ऐसी ही तीर्थयात्रा करनी चाहिये। माघ मासमें जान करनेवाला पुण्य सब बगल कुछ-न-कुछ दान अवश्य करे। केर, वेला और ॥ कर, सेरभर घी, सेरभर तिल, पान, ॥ अन्नक (खोलह सेर) चावल, कुशदा और चिचड़ी—ये नौ वस्तुएँ ॥ ॥ ॥ करनेकी चाहिये। जिस किसी प्रकार हो सके, पाप भ्रमको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिये। किन्ति सूखेय होते-होते माषजान करना चाहिये। तथा ॥ करनेवाले पुण्यको यथाशक्ति बीच-सन्तोष अर्थात् नियमोक्त पालन ॥ चाहिये। विवेकतः ॥ और साधु-संन्यासियोंको

भोजन करना चाहिये। अनेक कष्ट दूर करनेके लिये बोज-के-बोज सूखे दान करे। रुईया अंग, शय्य, गद्य, यज्ञोपवीत, लाल बख, रुईया रुईया, आवकल, लरींग, बहुत-से पन, कम्बल, हथसे बचनेवाले गृह, मूल्यमय जूते सुगन्धित दान करे। मासिकानुपूर्वक धी, कम्बल, पूजनसामग्री, काल आगर, धूप, खेटी कलिकले दीप और भीति-भीतके नैवेद्यसे पञ्चजनमयित फलमयी

आदिके लिये भक्तान् माधवकी पूजा करे। माघ मासमें दुबकी लगनेसे सारे दोष नष्ट हो जाते और अनेकों जन्मोंके उपार्जित सम्पूर्ण फलगाप विलीन हो जाते हैं। ही मङ्गलक्य साधन है, यही फलमयी उपार्जन है। यही इस जीवनका फल है। भक्त, भक्तजन, मनुष्योन्मत्त कौन-कौन-सा कार्य नहीं सिद्ध ? पुत्र, मित्र, करम, राज्य, स्वर्ग ये सब देनेवाला है।

माघ मासके मानसिक सुखदानी दिवसकेकवरी प्राप्ति

बासिहजी है—उत्तम। सुखे, तुम्हें तुम्हें सुखके प्रतिपक्ष वर्णन है। यह सुख ज्ञेताओंके समस्त चचेको हर है। चर्मदोके समशीत तटपर बहुत अग्रसर—आज्ञाओंको यानमें मिले हुए गौर था। यह एक अकलङ्क नामसे विख्यात था, उसने वेदोंके ज्ञान और धर्माला आज्ञा निवास करते थे। यह धन-धनसे पन था और गम्भीर धीरसे सम्पूर्ण दिग्दर्शकों मुक्तित मिले रहता था। गतिके एक गेह आराम थे, जो सुखके नामसे विख्यात थे। उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंका किया था। वेदार्थके वे ज्ञाता थे, धर्मशास्त्रोंके अर्थका भी पूर्ण ज्ञान रखते थे, पुण्योंकी व्याख्या करनेमें वे बड़े कुशल थे। वेदार्थोंका करके उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, गणितशास्त्र, अष्टाध्याय, बौद्ध कलापर, संस्कृतशास्त्र तथा योगशास्त्रका भी अध्ययन किया था। वे अनेक देवोंकी लिपियाँ और नाना प्रकारकी भाषाएँ जानते थे। यह सब उन्होंने धन कमानेके लिये ही किया था तथा स्त्रोभसे मोहित होनेके कारण अपने मित्र-मित्र कुत्तोंको गुल्मक्षिणा भी नहीं दी थी। उपर्योके जानकार तो थे ही, उन्होंने उक्त उपर्योसे बहुत-कुछ धनका उपार्जन किया। उनके मनमें बड़ा स्त्रोभ था; इसलिये वे अन्यायसे धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचनेके योग्य नहीं है, उसको भी बेचते और जंगलकी वस्तुओंका भी विपणन

किया करते थे; उन्होंने चावल आदिसे भी दान किया, तब भी, तिल, चावल, और सेलका भी वे दूसरोंके जाते, दक्षिणा पूजा करते, पढ़ाते और दूसरोंके थे; इसका नहीं, वे नमक, पानी, दूध, और थे। इस तरह अनेक उपर्योसे उन्होंने पणपूर्वक धनके उन्होंने विप-वैभितिक कर्मका फेड़ दिया था। न वे, दान थे। हमेशा अपना धन निकले रखते थे किन्तु जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने एक लाख तर्कमुक्त उपार्जित कर लीं। धनोपार्जनमें लगे-लगे बुद्धावस्था आ गयी और सब शरीर कर्ज का उनके प्रभावसे इन्द्रियाँ विधिल गयीं। अब वे उठने और आने-जानेमें असमर्थ हो गये। कम हो गया। आज्ञा ऐक्य बहुत दुःखी हुए। चित्त बहुत व्याकुल हो गया, उस उनके मनमें सहसा विवेकका प्रादुर्भाव हुआ।

सुखान् अपने-आप कहने लगे—यै नीच प्रतिमाहसे, नहीं बेचने योग्य वस्तुओंके बेचनेसे तथा तपस्व आदिकों को विक्रय करनेसे यह धन जमा किया है; फिर भी मुझे शक्ति नहीं मिली। मेरी तुल्य अत्यन्त दुःख है। वह मेरे पर्वतके समान सुवर्ण पत्थरोंकी व्यर्थलगा रहती है। अहो ! मेरा मन बहुत

कष्टदायक और सम्पूर्ण ज्ञेयोंका है। कामनाओंको पाकर भी यह फिर दूसरी-दूसरी कामनाओंको प्राप्त करना चाहता है। कुछ होनेपर सिलेके पक जाते हैं, दाँत टूट जाते हैं, आँस और कानोंकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है; किन्तु एक क्षण ही ऐसी है, जो उस समय भी नित्य तत्त्व होती जाती है। जिसके मनमें कष्टदायिनी अज्ञात मौजूद है, वह विद्वान् होकर भी अज्ञानी है, अज्ञान है, ज्ञेयो और बुद्धिमान् होकर भी अल्पज्ञ मूर्ख है। मनुष्योंको यह करनेवाली है, उसे अधिक सेवान जागृत जाविये, अब जो विद्वान् संन्यास पदको धरता चाहता हो, परित्याग कर दे। बरु, तेज, धरा, विश्व, सम्पन्न, शास्त्रज्ञान तथा इतना कुलमें जन्म—इन सबको अज्ञान शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत जेरा उठाकर यह धन कमाया है। कुशलस्थानों में इसीको भी गलत दिया और सारा धन भी खर दिया। अबसे मैं अज्ञानपूर्वक परलोक सुधारके प्रयत्न करूँगा।

ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता सब मार्गपर चलनेके लिये उत्सुक हुए, उसी दिन उनके कुछ चोर इनके घरमें घुस आये। आधी रातको आततायी चोरोंने ब्राह्मणको खुद कातका और सारा धन लेकर चंपत हुए। चोरोंके डार धन हिन जानेपर ब्राह्मण अत्यन्त दारुण विराम करने लगा—'हम ! मेरा धन कम्बल धर्म, भोग अथवा मोक्ष—किसी भी वषधमें नहीं आया। न तो मैंने उसे भोगा और न दान ही किया। फिर किसलिये कम्बल उपासना किया ? हाय ! हाय ! मैंने अपने अत्यन्तको खेदमें कहा—यह क्या किया ? सब जगहसे दान लिया और मंदिरात्मक विज्ञान किया। पहले तो एक ही गौत्र प्रतिग्रह नहीं लेता चाहिये। यदि एकको ले लिया तो दूसरीका प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं है। उस गौत्रे भी यदि दोष दिया जाय तो वह सारा पीड़ियोंको दण्ड कर देती है। इस बातको जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे-ऐसे पाप किये हैं। धन कम्बलके जोशमें मैंने एक दिन भी एकत्रिंशत् होकर अच्छी तरह

सन्ध्याकाल नहीं की। अगर्भ (ध्यानस्थित) सगर्भ (ध्यानस्थित) प्राणायाम भी नहीं किया। तीन बार जल और दो बार ओष्ठ पस्त्रिंशति आचमन नहीं किया। उदावली छोड़कर और हाथमें कुशकी लेकर मैंने कभी गायत्रीमन्त्र काविक, उपासु जप भी नहीं किया। जीवोंका कुदनेवाले मनुदेवकी भी अराधना नहीं की। जो मन्त्र पढ़कर मन्त्र बिना मन्त्रके ही शिवालिङ्गके ऊपर एक पत्र पर फूल डाल देता है, उसको करोड़ों पीड़ियोंका दण्ड हो जाता है; किन्तु मैंने कभी ऐसा नहीं किया। सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाले भगवान् बिजुकी कभी सन्तुष्ट नहीं किया। प्रकारकी हत्याओंके ज्ञाता करनेवाले अनुष्ठान नहीं किया। ज्ञाता करनेवाले अज्ञान नहीं किया। ज्ञाता करनेवाले अज्ञान नहीं किया। सत्यधर्म भी रहा। संन्यासीका संस्कार करके उसे विश्व नहीं दी। ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक अतिथिके योग्य भोजन नहीं दिया।

मैंने ब्राह्मणोंको यति-पतिके सुन्दर एवं महीन वस्त्र नहीं अर्पण किये। सब पापोंका नाश करनेके लिये प्रयत्नित अग्निमें भीसे पीगे हुए मन्त्रपूत तिलोंका छवन नहीं किया। वीर्युत, पापधर्मी शूद्रा, मण्डल ब्राह्मण, पुण्यपूत और परमपवित्र शतसंख्य मन्त्रका जप नहीं किया। पीपलके वृक्षका सेवन नहीं किया। अक्षी-अक्षौदरीका व्रत त्याग दिया। वी यदि शतको मन्त्र सुकन्धके दिन पड़े, तो तत्काल सब पापोंको इनेवाली है; किन्तु मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी। ठंडी खानेवाले वृक्षका पीना नहीं लगाया। सुन्दर जल और मुखकम गद्देका दान नहीं किया। पंसा, छतरी, पान तथा मुखको सुगन्धित करनेवाली और कोई वस्तु भी ब्राह्मणोंके दान नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूतबलि अतिथि-वृक्ष भी की। उपर्युक्त वस्तुओंका जो स्वर्ग दान करते हैं, वे पुण्यके प्राणी मनुष्य यमलोकमें कर्मकाण्डे, यमदूतोंको और यमलोककी बातोंको नहीं देखते; किन्तु मैंने यह नहीं किया। गौओंको आस नहीं दिया। उनके शरीरको

कभी नहीं सुजलजला, बड़ेबड़ोंमें पैसी हुई मौखी, जो
गोलेकमें सुप्त देनेवाली होती है, मैं कभी नहीं
निकाला। माचकोको हवामें मुँहमें बसुरी देकर
सन्तुष्ट नहीं किया। भगवान् विष्णुको पूजने
तुलसीदास बहुत नहीं लगाया। साहसिकविशेषके तीर्थभूत
चरणामृतको ॥ तो कभी पीया और न मलमल हो
चढ़ाया। एक ॥ पुण्यमयी एकदली ॥ ठण्डा
नहीं किया। शिवलोक ॥ करनेवाली ॥ भी
नहीं किया। मेर, शक, भन, बौ, पुन, चेत और
अदारी आदि बसुरी इस लोकसे जाते समय मेरे
नहीं जायगी। अब ॥ मैं बिलम्बित असमर्थ हो गया;
अतः ॥ उद्योग भी नहीं कर सकूँगा। ॥ कभी, कहीं
जाऊँ। हाय! मुझपर ॥ मारी कष्ट ॥ पड़ा। मेरे पास
परलोकमय रहस्य भी नहीं है।’

प्रकार ब्याधुलचित्त होकर सुनाने मन-ही-मन
विचार किया—‘अहो! मेरी समझमें ॥ गया, आ
गया, ॥ मैं ॥ कमानेके ॥ उसमें देश
बध्नीरको जा ॥ ॥ मार्गमें भाँवरभी गल्लेके तटपर
मुझे ॥ ब्राह्मण विद्यापीठों, जो केलेके फलभी
मिष्टान् थे। वे प्रातःकाल मध्याह्न करते ॥ ॥ पर्व
किसी पौराणिक विद्वान्ने उस समय यह अथवा इत्येक

कहा था—

यहो विषयः शक्तिसे सुशीले
विद्वत्पञ्चाशित्वे

प्रधानि ॥

(२३८।७८)

‘मन यासमें शीतल जलके भीतर बुझवी लगाने-
मनुष्य पश्चुत हो स्वर्गलोकमें जाते हैं।’

पुण्यमयी मैं इस इत्येकमें सुता है। यह बहुत ही
अतः ॥ अतः इसके अनुसार भुले मध्मम ज्ञान
करके ही पहिने।

मन-ही-मन ऐसा विषय करके सुनाने अपने
मनमें सुनिश्च ॥ और न शिरोतक नर्मदाके जलमें
मन मलमल ज्ञान किया। उसके बाद ज्ञान करनेकी भी
शक्ति ॥ गयी। ॥ दूसरे दिन किसी तरह
॥ और विधिपूर्वक ज्ञान करके तटपर
आये। उस समय इतने पीड़ित ॥ उन्होंने प्राण
॥ दिया। उसी ॥ समान तेजस्वी
॥ और मध्ममार्गके प्रचारसे सुप्रसन्न उसपर
आकाश हो स्वर्गलोकमें चले गये। वहाँ एक मन्त्र-
॥ विकास करके ॥ पुनः इस पृथ्वीपर ब्राह्मण हुए।
पिर प्रथममें मातृजान ॥ उन्होंने ब्रह्मलोक
ज्ञान किया।

मोक्षमार्ग और मन्त्रहीनत्व का वर्णन

दिलीपने पूछा—‘राजन्! अपनी
वर्णाश्रमधर्म तथा नित्य-नैमित्तिक कर्मोंसेलित सम्पूर्ण
धर्मोंका वर्णन किया। मैं समस्त मोक्ष-मार्गका
वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप उसे सुनानेकी कृपा करें।
सम्पूर्ण मन्त्रोंमें कौन-सा ऐसा मन्त्र है, जो
रोगकी एकमात्र औषध हो? सब देवताओंमें कौन मोक्ष
प्रदान करनेवाला देव देवता ॥ ? ॥ कहावें।’

जसिहजी बोले—‘राजन्! प्राचीन ॥ कहा
है—यज्ञ और दानमें लगे रहनेवाले सम्पूर्ण ॥
ब्रह्मजीके पुत्र मुनिश्रेष्ठ नारदजीसे प्रश्न किया—
‘भगवन्! किस मन्त्रसे परमपदको प्राप्त होने?

महाभाग! ॥ हमें कहावें, हमारे ऊपर कृपा कीजिये।’

नारदजीने कहा—‘महर्षि! पूर्वकालमें
योगियों स्वप्न-तममें बैठे हुए ब्रह्मजीसे परम
दुर्लभ मोक्ष-मार्गके विषयमें ॥ किया।

ब्रह्मजीने कहा—‘सम्पूर्ण योगीजन परम
मोक्ष-मार्गका वर्णन सुनें। बड़े सौभाग्यकी ॥ है
॥ इस अद्भुत रहस्यका वर्णन करूँगा। समस्त
देवता और तपस्वी ऋषि भी इस रहस्यको नहीं जानते।
स्मृतिके उक्तियों अतिशयोक्ति भगवान् नारायण मुझपर
प्रसन्न हुए। उस समय मैं उन पुण्यपुरुषोंसमसे
पूछा—‘भगवन्! किस मन्त्रसे मनुष्योंका इस संसारसे

उद्धार होगा ? इसको यथार्थरूपसे कालावधि । इससे सब लोगोका हित होगा । नैन-रुद्र ऐसा है, जो बिना पुरस्कारके एक बार उद्धार करनेवाले मनुष्योंको परमपद प्रदान करता है ।

श्रीमन्मन्त्रोक्ते—महाभाग ! तुम सब हिताधीन हो । तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी है । अतः मैं तुम्हें यह रहस्य बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकते हैं । लक्ष्मी और शरण—ये दो मन्त्रात्मक शरणागतजनोंकी रक्षा करते हैं । अनेक शुभकारक हैं । एक बार स्मरण करनेवाले से प्रदान करते हैं । लक्ष्मीनारायण मन्त्र सब करनेवाले देनेवाला है । जो देश भक्त नहीं वह इस मन्त्रको पानेका अधिकारी नहीं है । उसे कल्पपूर्वक रूप रक्षण चाहिये । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र तथा इन आदिम मनुष्य भी यदि मेरे भक्त हों तो वे सभी इस मन्त्रको पानेके अधिकारी हैं । जो शरणमें आये हों, मेरे दूसरेका सेवन न तथा अन्य आश्रय न हों—ऐसे इस उत्तम मन्त्रका उपदेश देना चाहिये । यह सबको शरण देनेवाला है । एक उद्धारण करनेवाला भी यह प्राणिजोकी शीघ्र फल प्रदान करनेवाला है । अर्थात्, विज्ञप्त, अर्थात् अथवा शरीर—जो कोई भी एक बार मेरी शरणमें आ जाता, उसे उक्त मन्त्रका फल फल मिलता है । जो भक्तिहीन, नैतिक, कृतज्ञ एवं श्रद्धाहीन हो, सुननेवाला इच्छा न करता हो अन्य एक वर्तक साध न रह चुका हो—ऐसे मनुष्योंको इस मन्त्रका उपदेश नहीं देना चाहिये । जो जन्म-मोक्षसे मुक्त और दुःख-शोकसे रहित हो तथा अनन्य प्रतिजोके द्वारा सेवा करता हो, उसे विधिपूर्वक इस उत्तम मन्त्र-उद्धारण उपदेश करना ठीक है ।

मेरी आराधना करना, मुझसे सम्पन्न कर्मात्मक अर्पण करना, अनन्यभावसे मेरी शरणमें आना, मुझे कर्मोका विनाशपूर्वक समर्पण कर देना, मेरी सिखा और किसी साधनपर भरोसा न रखना तथा

अपने हितमें किसी पशुपक्ष संग्रह न करना—ये नियम हैं । ऐसे गुणोंसे युक्त पुरुषको इस उत्तम मन्त्रका उपदेश देना चाहिये । उक्त मन्त्र सर्वलोककी सन्तान नारायण ही शक्ति है । लक्ष्मीके साथ मैं ही इसका देवता भी हूँ अर्थात् वालाख्य उसके समुद्र, सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वर, श्रीमान्, सुखी, सुख, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, पूर्णव्यक्त, सर्वव्यापक, सबके कर्मा और कर्मका भी युक्तके शरण लक्ष्मीसहित मैं शरणवाला ही देवता हूँ । मेरी अनुयायिनी लक्ष्मीदेवीके साथ मुझ विष्णुकी भगवान्का ध्यान करना चाहिये । अपनी इच्छाओंको चलाये करके पवित्र उक्त मन्त्रात्मक मन्त्र-पुण्य हितेदन करके शत्रु, भक्त, गुरु और पद शरण करनेवाले दिव्यरूपधारी मुझ विष्णुका कामकाये विचारमान लक्ष्मीसहित पूजन । इस प्रकार एक बार पूजा करनेवाला मैं हूँ ।

प्रज्ञानीके कथन—नाथ ! आपने लक्ष्मीका वर्णन किया तथा मन्त्रात्मक प्रत्यक्षों, जो मनुष्योंको प्रदान करनेवाला है । आप सम्पूर्ण विश्व, माता, गुरु, स्वामी, सखा, भ्राता, गति, शरण और सुख है । देखिए ! मैं तो आपका दास, शिष्य तथा सुख हूँ । अतः दयालुतासे । मुझे अपनेसे अधिक बना सर्वज्ञ ! आप अथ इस लक्ष्मीके इच्छासे उत्तम विधिके साथ मन्त्रालयी दीक्षाका उत्तम वर्णन कीजिये ।

श्रीमन्मन्त्रोक्ते—कस ! सुनो—मैं उत्तम विधि बतलाता हूँ । मेरी आश्रयकी हितमें पहले आश्रयकी शरण ले । आचार्य ऐसे होने चाहिये—जो वैदिक ज्ञानसे सम्पन्न, मेरे भक्त, ईश्वरीय, मन्त्रके ज्ञाता, मन्त्रके भक्त, मन्त्रकी शरण लेनेवाले, पवित्र, ब्रह्मविद्याके विशेषज्ञ, मेरे भक्तके सिद्ध और किसी साधनपर सहारा न लेनेवाले, अन्य नियमोंमें रहनेवाले, ब्राह्मण, वीतराग, शोक-लोकसे मुक्त, सदाचारकी शिक्षा देनेवाले,

तथा परमार्थविद्या हो। ऐसे गुणोंसे युक्त पुरुषको ही आचार्य कहा गया है। जो आचार्यकी शिक्षा दे, आचार्य है। जो आचार्यके अधीन हो, उनके अनुशासनमें मन लगाने और आज्ञाकारणसे प्रभावित हो, उसे ही साधु पुरुषोंने विन्य कहा है। ऐसे लक्षणोंसे युक्त सर्वगुणसम्पन्न दिव्यको विधिपूर्वक मन्त्रमन्त्रका उपदेश करे। इन्द्रजीवों, शक्रन या वैष्णवोंके बताये हुए किसी भी समयमें उक्त आचार्यकी प्राप्ति होनेपर दीक्षा करनी चाहिये।

कहते हैं—इस प्रकार मन्त्रमन्त्र उपदेशा प्रथम करने पुरुषको

और नारदजीको भी उक्त मन्त्रमन्त्र उपदेश दिया। तत्पश्चात् नैमिषारण्यवासि शौनकादि ऋषिगणोंको नारदजीने इस मन्त्रमन्त्र उपदेश दिया, जो शरणागतोंकी रक्षा करता है। सम्य! मन्त्रमन्त्र इस गुहातम मन्त्रको नहीं जानते। लक्ष्मी और नारायण—ये दोनों मात्र कल्प रहस्यमय हैं। इन दोनोंसे श्रेष्ठ दूसरा कोई मन्त्र नहीं है। इन दोनोंसे श्रेष्ठ धर्म सम्पूर्ण लोकमें कोई नहीं है। ब्रह्माजीने पूर्वकालमें तीन सत्यकी प्रतिज्ञा करके कहा था—‘मनुष्योंको मुक्ति प्रदान लिये भगवान् नारायणसे बहुरूप रूप में है।’ सोच सम्पूर्ण तुल्यतुल्य मूलोच्छेद करनेवाला योक्ष है।’

भगवान् विष्णुकी मूर्ति, भेद अक्षर मन्त्रके स्वरूप एवं अर्चना विनियम

राजा कहा—भगवन्! सुनते पूर्ण आपके सुनते मुझे कृति होती—अधिकधिक सुननेकी करती है। इस से हो, सब कहाने। मुनिजो। इस भगवान् संसारकरी करने आचार्यमन्त्र आदि तापोंके दायनलक्ष्य महाप्रलयसे हुए मनुष्योंके लिये श्रीहरिमूर्तिमयी सुनके सम्पूर्ण कोकर नैन-सा हो मन्त्र है? महामुने। मुनिजन विनयी करते हैं, परमात्मकी भक्तिके उक्त विधिमें उन्हींको इस विस्तारके साथ बतलावने।

धर्मिष्ठजीने कहा—उन्हे! तुम्हारा बहुत उत्तम है। मनुष्योंको संसार-संसारके पर उतारनेवाला है। भगवान् विष्णुकी पति नित्य देनेवाली हैं। प्राचीन कालमें कैलास पर्वतके निवास पर भगवती पार्वतीजीने लोकप्रसूति भगवन् नरुखे महान् प्रश्नको पूछ था।

पार्वतीजी बोली—देवदेव! त्रिपुरासुरको मारनेवाले महादेव! सुरेश्वर! मुझे विष्णुभक्तिके उपदेश करीजिये, जो सब प्राणियोंको मुक्ति देनेवाली है।

कहा—सब लोकोंका हित तुम्हें साधुवाद। तुम भगवान् उक्त भावनाके विधायन करती हो, यह बहुत ही उत्तम है। पार्वती! तुम हो, मुन्यात्मा भगवान् विष्णुकी परत हो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे शील, कप और गुणोंसे सदा ही सन्तुष्ट रहता है। गिरिजे। ये उक्त भगवद्भक्ति, भगवान् विष्णुके उनके धर्मोंके विधानकर करने करता है; सुखे। भगवान् नारायण ही परमार्थतत्त्व हैं। वे ही विष्णु, कसुदेव, छन्दन, परमात्म, परमहृद, परम ज्योति, परमेश्वर, अच्युत, पुन्य, कृष्ण, शैल, दिव्य, ईश्वर, नित्य, सर्वज्ञ, स्वामी, कर, साक्षी, प्रजापति, मन्त्र, स्वामन्त्र, मन्त्रमन्त्र, ब्रह्मन्स्वप्ति, हिरण्यगर्भ, सविता, लोककर्ता, लोकप्रलय और विष्णु आदि नामोंसे पुकारे हैं। भगवान् विष्णु 'अ' अक्षरके वाच्य, लक्ष्मीसे सम्पन्न, रत्नरत्नके स्वामी तथा सबके प्रभु हैं। आत्मे जिसकी वर्तित होती है, उस जीव-समुदायके तथा अमृतत्व (खेद) के भी स्वामी हैं। वे विद्यात्मा सबको मन्त्रमन्त्रके, सहस्रों नेत्रवाले और सहस्रों पैरवाले हैं। कभी नहीं होता। इसलिये वे

अनन्त कहलसते हैं। लक्ष्मीके पत्नी होनेसे श्रीपति का धारण करते हैं। योगिजन इनमें रमण करते हैं, इसलिये इनका नाम रम है। वे सम्स्त गुणोंके धारण करते हैं, तथापि निर्गुण हैं। महान् हैं। वे सम्स्त ईश्वर, श्रीमान्, सर्वज्ञ तथा सब ओर मुक्तकले हैं। पार्वती ! लोकप्रधान जगदीश्वर भगवान् वासुदेवके महात्म्यका जितना मुझसे हो सकेगा, वर्णन है। वास्तवमें तो मैं, ब्रह्मजी तथा सम्पूर्ण देवता मिलकर भी वर्णन नहीं सकते। सम्पूर्ण उपनिषदोंमें भगवान् की महिमाका ही प्रतिपादन है तथा वेदाकी परमार्थ-तत्त्व तथा है।

मैं भगवान् की उपासनाके पृथक्-पृथक् वेद कहता हूँ, सुनो। भगवान् का अर्थ, उनके सम्बन्ध का, स्वकामका ध्यान, नामोंका स्मरण, कीर्तन, वन्दन, चरण-सेवन, चरणोदक-सेवन, उनका प्रसाद प्रशम करना, भगवान् की सेवा, पालन तथा तुलसीका वृक्ष लगाया—यह भगवान् विष्णुकी, जो पद्म-कमलसे कुटुम्ब दिलायेवाली है। सम्पूर्ण देवताओंके तथा हिन्दू पुरुषोत्तम श्रीहरि पूजनीय हैं। ब्रह्मणोंके तो विशेषरूपसे पूज्य हैं। अतः ब्रह्मणोंके उक्ति है कि प्रतिदिन विधिपूर्वक श्रीहरिका पूजन करें।

बेड द्विजको अभ्यस करन चाहिये। प्रणवको मिलाकर ही वह मन्त्र कहा गया है। मन्त्र है—‘ॐ नमो नारायणाय’। इस मन्त्रके अष्टाक्षर मानन चाहिये। यह सब मनोरथोंकी सिद्धि और सब दुःखोंका नाश करनेकरता है। इसे सर्वमन्त्ररूप और शुभकरक कहा गया है। इस मन्त्रके ‘ऋषि’ और ‘देवता’ लक्ष्मीकृति भगवान्

ही हैं। ‘छन्द’ देवी गायत्री है। प्रणवको इसका ‘बीज’ कहा गया है। भगवान् से कभी विलग न होने-वाली भगवती लक्ष्मीको ही विद्वान् पुरुष इस मन्त्रकी ‘स्तुति’ कहते हैं। इस पहला पद ‘ॐ’, दूसरा पद ‘नमः’ और तीसरा पद ‘नारायणाय’। इस प्रकार यह तीन पदोंका मन्त्र कृतकथा गया है। प्रणवमें तीन हैं—मन्त्र, उच्चारण, प्रणवको तीनों लक्षण कृतकथा गया है। निवास-स्थान है। अन्तरसे भगवान् विष्णुका और उच्चारणसे लक्ष्मीका प्रतिपादन होता है। मन्त्रसे उन दासभूत जीवात्मका है, जो पत्नीसर्प हैं।

उच्चारण है। इस पदमें लौकिकता प्रतिपादन उच्चारण ही प्राप्त है। सूर्यकी प्रभा सूर्यसे कभी अलग नहीं होती, मन्त्र भगवती लक्ष्मी श्रीविष्णुसे नित्य संयुक्त है। अन्तरसे करमा है, भगवान् विष्णु कारणों का कारण हैं। सम्पूर्ण जीवात्मकोंके प्रधान अङ्गी हैं। भगवान् बीज और पद्मसुख हैं। ही जगत्की कर्ता, पालक, ईश्वर मनु-मानव हैं। तथा उनकी मनोरमा पत्नी लक्ष्मी सम्पूर्ण जगत्की माता और आधार-शक्ति। वे नित्य हैं। श्रीविष्णुसे कभी विलग नहीं होते। उच्चारणसे उद्दिष्ट बोध करमा जाता है। मन्त्रसे इन दोनोंके दास जीवात्मका कथन है, जिसे विद्वान् पुरुष बोध कहते हैं। यह ज्ञानका आश्रय और ज्ञानकी गुणसे युक्त है। इसे और प्रकृतिसे परे गया है। यह अजन्मा, निर्बिकार, एकरूप, चाही, उज्ज्वल, नित्य, अव्यायक, चिदानन्द-स्वरूप ‘अहं’

। ‘दैवीभक्त्य’ इस भिन्न-सूत्रके अनुसार अक्षरोंके छन्द ‘दैवी’ है। पहली मन्त्रके अनुसार ‘ॐ’ को दूसरे अनुसार अष्टाक्षर मन्त्रके ‘दैवी गायत्री’ माना गया है। ‘दैवी गायत्री’ ‘सकलदा’ या ‘सकलदा’ गायत्री को कहते हैं। ‘दैवी गायत्री’ है, यह अक्षरोंके पदोंसे मुक्त होनेके ‘विष्णु गायत्री’ कहलसती है।

२-दास इन्द्रियाँ, पंच भूत, पंच मन, अक्षर, महात्मा और प्रकृति—ये बीस तत्व हैं; इनका साक्षी चेतन पत्नीसर्प है।

पदका अर्थ, अनिन्दशी, क्षेत्र (शरीर) का अधिपति, भिन्न-भिन्न रूप करनेवाला, सञ्चालन करने, कटने, गलने और सुलनेमें न अधिनाशी है। ऐसे गुणोंसे युक्त जो जीवका है, वह सदा अज्ञात है। वह केवल तीक्ष्ण ही दास है और किसीका नहीं। इस प्रकार मन्मथ अन्तर उन्मथके द्वारा जीवके दासत्वका ही अवधारण (निश्चय) किया जाता है। इस तरह प्रत्येकका अर्थ जानना चाहिये। प्रत्येकका अर्थ जो से मन्मथके द्वारा परमात्मके दासभूत जीवकी पराजय ही है। यह कभी होता है। अतः अपनी स्वतन्त्रताके महान् अहङ्कारको मनसे दूर कर देना चाहिये। अहङ्कार-कुटिलों को कर्म किया जाता है, उसका भी निषेध है।

'मनस्'—मन शब्दमें जो कलल है, वह अहङ्कारका भावक और नकार उसका निषेध करने-वाला है। अतः मनसे ही जीवके अहङ्कार-त्यागकी प्रेरणा मिलती है। अहङ्कारसे युक्त मनुष्यों तनिक भी सुख नहीं मिलता। जिसका चित्त अहङ्कारसे मोहित है, वह और अन्धकारसे पूर्ण नरकमें गिरता है। इसीलिये मनके द्वारा क्षेत्रज्ञकी स्वतन्त्रताका निषेध किया गया है। वह भगवान्के अधीन है। भगवान्के अधीन जीवन है। अतः केवल जीवका किसी साधनका स्वतन्त्र कर्ता नहीं है। ईश्वरके सेवकपदे ही सम्पूर्ण जगत् अपने-अपने अन्तरमें लगे है। जगत जीव अपने सामर्थ्यपर निर्भर कल्ल छोड़ दे। ईश्वरके सामर्थ्यसे उसके लिये कुछ भी अल्प नहीं है। अपना सारा भार भगवान् लक्ष्मीपतिको सौजन्य उनकी अवधारणाके ही कर्म करे। 'श्रीहरि परमेश्वर' है। मैं सदा

दास बना रहूँ।' इस भावसे सेवकपूर्वक अपने अन्तरको ईश्वरसे सेवामें लगाना चाहिये। इस मनके द्वारा अहङ्कार, ममताका त्याग करना अधिक है। देखने को अहङ्कार होती है, संसार-बन्धनका मूल कारण है। यही कर्मोंके बन्धनमें झलती है। विद्वान् अहङ्कारको त्याग दे।*

! अब मैं 'नारायण' शब्दकी व्याख्या करता हूँ। तुम्हें। नर अर्थात् जीवोंके समुदायको नार कहते हैं। 'नर' शब्दका अर्थ जीवोंके अर्थ—पति अर्थात् अन्तर्गत परम पुण्य जीवका है। अतः वे नारायण कहलते हैं। मन्मथ नर यही जीव उन भगवान्के सेवक-दासत्वमें हैं। इसलिये उन्हें नारायण कहा जाता है। अह-वेतनका अन्तर्गत भी जगत् देखा या जाता है, उसके पूर्वकपदे जगत करके भगवान् लिये मिलता है। इसीलिये उनका नाम नारायण है। जो करके अपने सम्पूर्ण जगत्को अपना दास बनाकर अपने ही कारण और सृष्टिके पुनः सृष्टि करते हैं, वे भगवान् नारायण हैं। सम्पूर्ण नारायण जगत् नार कहलता है। उसके निनका संग निन प्राप्त है अथवा उसे निनके द्वारा उत्तम गति प्राप्त होती है, उन्हें नारायण कहते हैं। नरको केनकी निनसे सम्पूर्ण लोक उत्पन्न होते और पुनः निनमें लीन हो जाते हैं, उन भगवान्के नारायण कहा गया है। जो अविनाशी पद, निनत्वका तथा निनजगत भोगोंसे सम्पन्न हैं, साथ ही जो सम्पूर्ण करनेवाले हैं, उन भगवान्का नाम नारायण है। दिव्य, एक, और अपनी महिम्नसे कभी च्युत न होनेवाले श्रीहरि ही नारायण कहलते हैं। द्रष्टा और दृश्य, ज्ञेता और ज्ञोतव्य, स्पर्श

* यहाँ मूलमें 'मनस्' शब्दका प्रयोग मन्मथ ही करनेका है। किन्तु अन्तर देवनेसे प्रसूत होता है, 'मनस्' जगत् 'नमस्' प्रयोग होना चाहिये। यहाँ मन्मथी अन्तरका है; मन्मथका अर्थ है—'अहं मनो नारायणाय।' इसमें अन्तरकी व्याख्या साथ है; इसके बाद 'मनस्' की व्याख्या प्रसूत है, जिसे अन्तर मूलमें 'मनस्' लिखा गया है। इसके अन्तर्गत 'नमस्' शब्दका अर्थ है। अतः 'मनस्'के अन्तर-अन्तरसे जो भाव लिया है, वह 'नमः' अन्तर-मन्मथका भाव है—ऐसा समझना चाहिये।

करनेवाला और स्तुत, प्रकाश और प्रेम, और वाच्य तथा और प्रेम—जो कुछ भी कह-वेतनाय जगत् है, वह लक्ष्मीपति श्रीहरि है, जिन्हें कहा गया है। वे सहस्रों मस्तकवाले, अनायीपुत्र, सहस्रों नेत्रोंसे युक्त तथा सहस्रों चरणोंवाले हैं। भूत और वर्तमान—सब हैं। उनसे जिसकी होती है, उस प्रणिमामुद्रा तथा अमृतत्व—मोक्षके भी स्वामी वे ही हैं। वे ही विश्व पुत्र हैं। वे अनायीपुत्र ही श्रीविष्णु, वासुदेव, अच्युत, हरि, हिरण्य, भगवान्, अमृत, प्रकाश तथा विश्व आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं। वे ही सम्पूर्ण जगत्के पालक और सब लोकोंपर हासन करनेवाले ईश्वर हैं। वे हिरण्य अण्डको उत्पन्न करनेके कारण हिरण्यगर्भ और स्वामी हैं। वे करण सक्षिप्त हैं। वे महीश्वर अथ है, इसलिये वे कहा करते हैं। वे महान् ऐश्वर्यसे सम्पन्न होनेके कारण मोक्ष हैं। भगवान् (बहुविध ऐश्वर्यसे युक्त) और पुत्र हैं। 'वासुदेव' का नाम किसी उपाधिके अर्थवाला है। उनकी ईश्वर, भगवान् विष्णु, परमात्म, संसारके मुहूर्त, चराचर प्राणियोंके और यतिपौत्री परमगति हैं। वे केवल हैं, जो वेदान्तमें भी प्रतिष्ठित हैं तथा प्रकृतिलीन पुरुषसे भी परे हैं, वे ही मोक्षकार कहलाते हैं। प्रणवज्ज जो अक्षर है, वह श्रीविष्णु ही है और जो विष्णु है, वे ही नारायण हरि हैं। उनकी निरन्तर, नाना और मोक्षकार कहती हैं। मुनिपति उन्हें ही ईश्वर नाम दिया है। इसलिये भगवान् वासुदेवों उपाधिसूत्र 'ईश्वर' नामकी प्रतिष्ठा है। सनातन वेदवादिपति उन्हें अक्षरकार कहा है। इसलिये वासुदेवों मोक्षकारकी भी प्रतिष्ठा है। त्रिपाद् विभूति तथा लीलाके भी अक्षर हैं। वे, भू तथा लीला देवीके स्वामी हैं, उनकी अच्युत कहा गया है। इसलिये वासुदेवों सर्वेश्वर सम्पत्ति भी प्रतिष्ठा है। जो यज्ञके ईश्वर, यज्ञसकल, यज्ञके प्रोक्त, यज्ञ करनेवाले, विष्णु, यज्ञसकल और यज्ञपुत्र हैं, वे भगवान् ही परमेश्वर कहलाते हैं। वे ही यज्ञके अक्षर होकर

समस्त हव्य-वज्रोंका योग लगाते हैं। वे ही इस लोकमें अविनाशी श्रीहरि एवं ईश्वर कहलाते हैं। उनके निष्कट अनेको समस्त राक्षस, असुर और भूत तत्त्वका भाग करते हैं। जो विषट्करूप धारण करके अपनी विभूतिसे तीनों लोकोंको दूत करते हैं, वे पाप्मों हरनेवाले श्रीमहर्षि हो परमेश्वर हैं। जब पुत्ररूपी हविके द्वारा देवताओंमें यह क्रिया, तब उस यज्ञसे नीचे-ऊपर दोनों ओर दत्त रखनेवाले जीव उत्पन्न हुए। सबको होमनेवाले यज्ञसे ही ब्रह्मेन्द्र और सामवेदकी हुई। यज्ञ, और पुत्र उत्पन्न हुए। उस सर्वप्रधान पुत्र श्रीहरिके शरीरसे स्वामी-वज्रमकर समस्त जगत्की उत्पत्ति हुई। उनके मुख, बाहु, उर और चरणोंसे चरन उत्पन्न हुए। भगवान्के पृथ्वी और वायुकी आवरणका प्रदुर्धन हुआ। उनके मनसे चन्द्रमा, नेत्रोंसे सूर्य, मुखसे अग्नि, शिरोंसे द्युत्येक, प्राणसे वात चलनेवाले वायु, शरीरसे अक्षय तथा सम्पूर्ण चराचर जगत्की उत्पत्ति हुई। सब कुछ श्रीविष्णुसे ही प्रकट हुआ है, इसलिये वे सर्वमय कहलाते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि श्रीहरि पुनः उसका संसार है—ठीक उसी तरह, जैसे मक्खी अपनेसे मक्खन हुए तन्पुत्रोंको पुनः अपनेमें ही लीन कर लेती है। ब्रह्मा, इन्द्र, उरु, कर्ण और यम—सभी देवताओंको अपने यज्ञमें करके उनका संसार करते हैं; इसलिये भगवान्की ही यज्ञ करता है। जब जगत् प्रलयके एकवर्षमें निम्न हो जाता है, उस समय भी सनातन पुत्र श्रीहरि संसारको अपने उदरमें चरके लय करके उसके पत्रमें करते हैं। कल्पके अन्तमें एकवर्ष सर्वव्यापी एक अविनाशी भगवान् हैं। वे। उस समय न ब्रह्मा थे, न इन्द्र। न देवता थे, न मर्त्य। वे पृथ्वी, अक्षय, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र तथा महत्त्वसे अमृत कहलाने भी नहीं थे। समस्त जगत्का संसार करके सृष्टिकालमें पुनः सृष्टि की; इसलिये उन्हें कहा गया है। अर्थात् 'नारायण' इस चतुर्वर्ण्य पदसे जीवके

दासभक्तका प्रतिपादन होता है। तब उसकी सम्पूर्ण शक्ति मन्त्रक प्रयोग चाहिये। मन्त्रार्थको जगत् भगवान्का दास ही है। पहले उसका अर्थको न जाननेसे सिद्ध नहीं होती।

श्रीविष्णु और लक्ष्मीके स्वरूप, गुण, धाम एवं विभूतियोंका वर्णन

पार्वतीजी बोली—देवदेव ! अब मैंने अर्थ और पदोंकी महिमाको विस्तारके साथ बतलाइये। सब ही ईश्वरके स्वरूप, गुण, विभूति, श्रीविष्णुके परम धाम जगत्-भेदोंका भी यथार्थरूपसे वर्णन कीजिये।

महादेवजीने कहा—देवि ! सुने—मैं परमात्माके स्वरूप, विभूति, गुण तथा अवयवओंका वर्णन करता हूँ। भगवान्का हाथ, पैर और नेत्र सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त हैं। सयत्न भुवन और सैकड़ काम भगवान्में ही स्थित हैं। वे महाविघ्नका यत्न अपनेमें स्थिर करके विराजमान हैं। उनका स्वरूप एवं है। वे लक्ष्मीके और पुण्यलक्ष है। उनका करोड़ों कामदेवोंके समान है। मैं नित्य धारण करके जगदीश्वरी भगवती लक्ष्मीजीके साथ प्रमपद—वैकुण्ठधाममें विराजते हैं। वह परम काम ही परमधाम है। परमधाम देवर्षिका करनेके लिये और सम्पूर्ण जगत् लक्ष्मीके लिये। इस प्रकार भोगभूमि और श्रद्धाभूमिमें रूपसे श्रीविष्णुकी दो विभूतियाँ स्थित हैं। जब वे लक्ष्मीका उपसंहार करते हैं, तब भोगभूमिमें लक्ष्मी नित्य स्थिति होती है। भोग और लक्ष्मी दोनोंको वे अपनी इच्छासे ही करते हैं। भोगभूमि या परमधाम त्रिक-विभूतिसे है। अर्थात् भगवद्विभूतिके तीन अंशोंमें उसकी और इस लोकमें जो कुछ भी है, वह भगवान्की पद-विभूतिके अन्तर्गत है। परमात्मकी त्रिपद-विभूति नित्य और पद-विभूति अनित्य है। परमधाममें भगवान्का जो गुण विस्तृत विराजमान है, नित्य है। वह कभी अपनी महिमासे ध्युत नहीं होता, उसे स्नातन एवं दिव्य माना गया है। वह सदा तत्परस्वरूपसे सुरभेष्टता रहता है। वहाँ भगवान्को भगवती लक्ष्मी और भूदेवीके साथ नित्य संभोग प्रसन्न है। जगत्भक्त

लक्ष्मी जगत्भक्त हैं। वे श्रीविष्णुसे कभी पृथक् नहीं होते। जैसे भगवान् विष्णु सर्वत्र व्याप्त हैं, उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी भी हैं। पार्वती ! श्रीविष्णुकी रमा सम्पूर्ण जगत्की जगदीश्वरी और नित्य कल्याणमयी है। उनके भी हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक और मुख सब ओर हैं। मैं भगवान्का वरदायक शक्ति, सम्पूर्ण जगत्की और सबको आश्रय प्रदान करनेवाली हूँ। जगत्भक्त सब जगत् उनके कृपा-कटाक्षपर ही निर्भर हैं। विश्वका प्रलय और संहार उनके नेत्रोंके चुल्लुमें और होनेसे हुआ है। वे महालक्ष्मी सबकी आदिपूजा, विगुणमयी और परमेश्वरी हैं। लक्ष्मी और भगवान् भेदसे इनके दो रूप हैं। वे इन दोनों रूपोंसे सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित हैं। जल में रसके वे ही लक्ष्मीका देह धारण करके प्रकट होती हैं। अतः वे इन प्रधान करनेकी अधिकारिणी हैं। ऐसे स्वरूपवाली लक्ष्मीदेवी श्रीशिवके आश्रयमें रहती है। सम्पूर्ण वेद तथा उनके हाथ जाननेयोग्य जितनी वस्तुएँ हैं, वे सब श्रीलक्ष्मीके ही स्वरूप हैं। लक्ष्मीमें जो कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब लक्ष्मीका ही विग्रह कह सकते हैं। लक्ष्मी लक्ष्मी, सदाचार और सौभाग्य है, लक्ष्मीका रूप है। पार्वती ! भगवती लक्ष्मी समस्त विश्वोंकी शिरोमणि है, निजकी कृपा-कटाक्षके पड़नेमात्रसे प्रसन्न शिव, देवराज इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, कुबेर, यमराज तथा अग्निदेव प्रभु देवर्षी करते हैं।

उन्के है—लक्ष्मी, श्री, कमल, विद्या, विष्णुविद्या, सती, पद्मालया, पद्महस्ता, पद्मकी, पद्मसुन्दरी, पृथ्वी, नित्य, सत्या, सर्वगता, शुभ, विष्णुपत्नी, मलदेवी, क्षीरोदतनया (क्षीरसागरकी कन्या), रमा, अनन्तलोकेश्वरी (अनन्त

उत्पत्तिका केन्द्रस्थान), नृ, लील, सर्वसुखप्रद, रक्षिणी, सर्ववेदवती, सरस्वती, नौरी, शक्ति, स्वधा, रति, नारायणपरमेश, (श्रीविष्णुकी सुन्दरी पत्नी) विष्णोर्नित्यनुपमिनी (सदा श्रीविष्णुके रहनेवाली)। जो प्रातःकाल उठकर सम्पूर्ण है, उसे बहुत बड़ी सम्पत्ति तथा विन्दुत धन-धान्यकी प्राप्ति है।

हिरण्यवर्णी हरिणी सुकर्मप्रदलक्षणा।

हिरण्यवर्णी लक्ष्मी विष्णोरनन्तकामिनी॥

सुतावर्णी विष्णुसुतः कर्मविष्णुः।

सर्वसुतावर्णी कर्मविष्णुके विष्णुः॥

(२५५। २८-३९)

'विष्णुके श्रीअङ्गोंका राज सुकर्मिक सम्पन्न सुन्दर गौर है, जो सोने-चमड़ेके छत्रोंसे सुशोभित और अलङ्कृत करनेवाली है, भगवान् श्रीविष्णुसे कभी वियोग नहीं होता, जो वर्णमयी करती है, उक्त लक्षणोंसे विभूषित होनेके कारण विष्णु नाम लक्ष्मी है, जो सब सुगन्धोंका हार विष्णुके परमा करना कठिन है, जो सदा सब अङ्गोंसे पुष्ट रहती है, उसके सुखे तथा जो समस्त प्राणियोंकी अधीश्वरी है, उन भगवती श्रीदेवीका मैं यहाँ अन्वष्टान करता हूँ।'

श्रवणदेवों का हेतु इस मन्त्रके द्वारा कृति करनेका महेश्वरी लक्ष्मीने विष्णु आदि सभी देवताओंको सब प्रकारका ऐश्वर्य और सुख प्रदान किया कान श्रीविष्णुकी लक्ष्मी सनातन देवता है। वे ही इस मन्त्रका सत्पन करती हैं। सम्पूर्ण जगत्की निष्ठा उनकी कृपा-कटाक्षपर निर्भर है। अग्निसे रहनेवाली प्रजापति भीति भाववती लक्ष्मी विष्णुके यज्ञ-स्थलमें निवास करती है, वे भगवान् विष्णु सबके ईश्वर, ज्ञेय-सम्पन्न, अक्षर एवं अनिनाशी पुत्र हैं; वे श्रीनारायण का सत्य-गुणके समुद्र हैं। सबके स्वामी, सुखील, सुपन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, नित्य पूर्णकाम, संपन्नतः सबके सुख, सुखी, दयासुधाके सागर, संपन्न देवधारियोंके स्वर्ग और मोक्षका सुख देनेवाले और परमेश्वर

करनेवाले हैं। उन श्रीविष्णुको नमस्कार है। मैं सम्पूर्ण देव-मनुष्य अवस्थाओंमें पूर्णरूपसे भगवान्का कालव स्थित रहूँ। इस प्रकार सबका विष्णु के सिद्धिदाता पुत्र अन्वष्टान ही दशभावको प्राप्त कर है। पूर्वोक्त मन्त्रका अर्थ है। इसको भगवान्से करनी चाहिये। यह मन्त्र भगवान्का दास ही है। श्रीनारायण इस जगत्के स्वामी, प्रभु, ईश्वर, ज्ञाता, योगी, शक्ति, अन्तः, निवास, ज्ञान और गति हैं। भगवान् लक्ष्मीपति कल्याणमय गुणोंसे युक्त और सदाका कामभोगीका कल प्रदान करनेवाले हैं। वे कल्याणकर विष्णु निर्गुण बने गये हैं। 'निर्गुण' शब्दसे यही बताया गया है कि भगवान् प्रकृतिमय हेतु गुणोंसे रहित हैं। यहाँ वेदान्तकायोंद्वारा प्रकृतका विभक्तता बताया गया है और यह कहा गया है कि वह सदा दृक्काम जगत् अनित्य है, यहाँ भी मन्त्राधिके मन्त्र का अर्थ बताया गया है। प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले अनेकों ही अनित्यत्वका किया गया है।

कथनका तात्पर्य यह है कि लील-विहारी देवदेव श्रीहरीकी लीलके रूप में प्रकृतिकी उत्पत्ति हुई है। पौष्टिक भुवन, सत समुद्र, सत द्वीप, चार प्रकारके प्राणी मनुष्य, जन्तु, पक्षी, भट हुआ यह प्रकृतिसे हुआ है। यह कथोत्तर मन्त्र दस अक्षरोंसे विष्ट हुआ है। काल-ब्रह्मा आदि वेदोंसे कलकल कल रहा है, उसीके द्वारा ससारकी सृष्टि, पालन और संसार आदि कार्य होते हैं। एक सठह चतुर्गुण होनेपर अन्वष्टानमय ब्रह्माजीका कल दिन पूरा होता है। इसने ही बड़े दिनसे सौ वर्षोंकी उनकी अनु मानी गयी है। ब्रह्माजीकी आनु सप्ताह होनेपर सप्ताह संसार हो है। ब्रह्माजीके सप्ताह लोक कालावधिसे दण्ड हो जाते हैं। सर्वतया श्रीविष्णुकी प्रकृतिसे उनका लय हो जात है। ब्रह्माण्ड और अक्षरमके समस्त भूत प्रकृतिसे लीन हो जाते हैं। सम्पूर्ण जगत्का अक्षर प्रकृति है और प्रकृतिके आधार श्रीहरी। प्रकृतिके द्वारा भगवान् सदा जगत्की सृष्टि

और संहार करते हैं। देवकीदेव श्रीविष्णुने लीलाके दिने जगन्मयी मायाकी सृष्टि की है। वही अविद्या, प्रकृति, माया और महाविद्या कहाती है। सृष्टि, पास्तन और संहारका कारण वही है। वही रहनेवाली है। योगनिद्रा और वही हैं। प्रकृति सत्य, और तम—इन तीन गुणोंसे युक्त है। और प्रधान भी कहते हैं। वह सत्त्वगुण श्रीकृष्णकी लीलाकारण है। संसारकी अप्रति और प्रलय सदा उसीसे होते हैं। प्रकृतिके स्थान असंख्य है, जो जो अन्धकारसे पूर्ण है। प्रकृतिसे उत्पत्ती सीधे विद्या नामकी नहीं है; किन्तु अन्धकार और प्रकृति की सीमा नहीं है। उसने स्फुल, सूक्ष्म अवस्थाओंके कृत सम्पूर्ण जगत्को बना कर रखा है। प्रकृतिके विद्यमानसे सृष्टि और प्रलय होते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण भूत प्रकृतिके ही अन्तर्गत हैं। वह जो भङ्गान् ध्रुव (आकाश) है, वह सब भी प्रकृतिके ही नीतर है। इस तरह प्रकृतिकय प्रकृतिकय पावविष्णुके स्वकल्पक तरह वर्णन किया गया।

गिरिराजकुमारी । अब त्रिपाद्-विष्णुके स्वकल्पक वर्णन सुनो। प्रकृति एवं परम ज्योतिः कीज्ये किन्तु नामकी नहीं है। कल्पजायमी स्मिता केन्द्रोंके लोदजगित जलसे प्रवर्धित है। दूसरे कारण परम ज्योति है, जिसमें त्रिपाद्-विष्णुसम सनातन, अमृत, शक्ति, नित्य एवं परमेश्वर भव है। वह शुद्ध, सत्त्वमय, दिव्य, अक्षर एवं परमेश्वर भव है। उसका तेज अनेक वेष्टि सूर्य अग्निज्योति सनातन है। वह धाम अविनाशी, सर्वविद्यमय, शुद्ध, सब प्रकारके प्रलयसे रहित, परिमज्जण्य, कभी जीर्ण न होनेवाला, नित्य, आकाश, स्वप्न आदि अवस्थाओंसे रहित, हिरण्यमय, मोक्षपद, भगवानन्दमय, सुखसे परिपूर्ण, नृसत्-अधिकता तथा आदि-अपारसे शुद्ध, शुभ, तेजस्वी होनेके

कारण अत्यन्त अद्भुत, रमणीय, नित्य तथा अन्नन्दका सगर है। श्रीविष्णुका वह परमपद ऐसे ही गुणोंसे युक्त है। उसे सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्निदेव नहीं प्रकाशित करते—वह अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित है। वह फिर कभी नहीं झटते, परम है। श्रीविष्णुका वह परमधाम नित्य, शक्ति एवं अमृत है। सौ करोड़ कल्पोंमें उसका वर्णन किया जा सकता है। मैं, भगवा लक्ष्मी मुनि श्रीकृतिके उस परम वर्णन नहीं कर सकते। जहाँ अपनी महिमासे कभी नष्ट न होनेवाले साक्षात् परमेश्वर श्रीविष्णु किरणमान हैं, उसकी महिमासे मैं ही जानते हैं। अविनाशी पद है, गुरुत्वसे वर्णन है तथा सम्पूर्ण देवता और लोक विद्यत हैं उसे जो नहीं जानते, वह केवल आकाशोंका पद कहेंगे क्या करेंगे। जो उसे है, ही ही कभी पुनः समभावसे विद्यत होते हैं। श्रीविष्णुके उस परम पदको ज्ञानी पुरुष सदा देकते हैं। वह आकाश, अक्षर, अमृत, अविनाशी पद है। नामसे युक्त भगवान् विष्णुके उस परमधाम—गोलीकमे बड़े गोलीकमे गौर रहती है तथा बहुविध प्रकाश बड़े सुखसे रखा करती है। गौओं तथा पीनेकेय सुखदायक पदार्थोंसे उस परम धामकी बड़ी शोभा होती है। वह सूर्यके समान प्रकाशमान, अन्धकारसे परे, ज्योतिर्मय एवं अमृत— अविनाशी पद है। श्रीविष्णुके उस धाम धामको ही मोक्ष कहते हैं। वहाँ कल्पसे युक्त होकर अपने लिये सुखकर पदको प्राप्त है। वहाँ जानेपर जीव पुनः इस लोकमें नहीं लौटते; इसलिए उसे मोक्ष कहा गया है। मोक्ष, परमपद, अमृत, विष्णुन्दिर, अक्षर, परमधाम, वैकुण्ठ, आकाशपद, नित्यधाम, परमज्योति, सर्वोत्कृष्ट सनातन पद—ये अविनाशी परम धामके पर्यायवाची शब्द हैं। अब उस त्रिपाद्-विष्णुके स्वकल्पक वर्णन करूँगा।

वैकुण्ठधाममें भगवान्की **वर्जन**, जेममायाद्वारा भगवान्की **सुति**
भगवान्के **सहि-रचना**

श्रीमद्भगवद्गीता काव्यो है—परमार्थ। विश्व-
विभूतिके असंख्य लोक ब्रह्मलोक में हैं। वे सब वै-
राज्य सत्त्वगुण, ज्ञानानन्दगुण, सुखसे परिपूर्ण, निरा-
निर्विकार, वेद गुणोंसे रहित, विरह्यगुण, शुद्ध, खोटे
सूखोंके समान अक्षयप्रदान, वेदगुण, दिव्य तथा अम-
त्रोष अदिसे रहित हैं। भगवान् भगवत्कर्मके
वरणप्रदलोकमें प्रतिष्ठा ही उस लोकमेंसे प्राप्त करने
मिलास करते हैं। यहाँ निरन्तर समग्रलोकमें सुखदर्शनीके
अभि होती रहती है। वे सभी लोक अविच्छेद-अकाल,
वेदगुण लोकमें सुख तथा वेदलोकगुण ही-पुरुषोंके भरे हैं।
वेदके ही रससे भरे हुए सरोवर उनकी ओरसे बहते हैं।
श्रुति, स्मृति और पुराण भी उन लोकोंके हैं।
उनमें दिव्य वृक्ष सुखोन्मीलित होते हैं। विश्व-
विभूतिगुण अक्षयप्रद पूरा-पूरा वर्णन मुझसे नहीं हो
सकता। विरह्य और परम ज्ञानके बीजका जो स्थान है,
उत्कृष्ट नाम देवता है। वही उत्कृष्टात्मा अज्ञानके लक्षणसे
उपयोगमें है। वह सुख प्रदान
करनेवाला है। उस स्थानमें केवल, परमप्रद, निर्विकार,
निर्माण, कैवल्य और मोक्ष कहते हैं। जो महात्म
भगवान् लक्ष्मीपतिके वरणोंमें और लक्ष्मी
उपयोग करने पुत्र हुए हैं, वे भगवान् लक्ष्मीप्रदलोकमें
भगवत्करण-सेवक पुरुष श्रीविष्णुके परम आश्रित होते हैं,
जो ज्ञानानन्द प्रदान करनेवाला है।

उसका [ ] है वैकुण्ठधाम । यह अनेक जनस्थलेसे व्याप्त है । श्रीहरि उसीसे [ ] है । [ ] रक्षय प्रवर्णों, विमानों तथा मणिमय मन्दरसे सुशोभित है । उस भागके मध्याभागसे दिव्य नगरी है, जो अनेक [ ] है तथा जो चतुर्दलीयारिसे और [ ] दरवाजोंसे [ ] है । उनमें मणियों तथा सुवर्णोंके निकर बने हैं । [ ] अयोध्यापुरीके [ ] दरवाजे हैं तथा ऊँचे-ऊँचे गोपुर [ ] शोभन बढ़ते हैं । पण्ड अर्द्ध द्वारगल और कुम्भ अर्द्ध दिग्बाल [ ] रक्षकों रहते

हैं। पूर्विके दक्खिणेर [ ] और मज्झिम, दक्षिण-द्वारपर
पर और सुत्त, पश्चिम-द्वारपर जब और विजय तथा
उत्तरके दक्खिणेर धात और विधाता नामक द्वारपाल
रहते हैं। कुमुद, कुमुदाध, पुष्करिक, कामन, शकुन्तली,
सर्पिक, सुसुक्त और सुप्रतिष्ठित—ये उस नगरिके
विश्वस्त कहल्ले गये हैं। पर्वतों! उस पुरीमें कोटि-कोटि
[ ] समान [ ] गृहोंकी पर्याप्तता सोभा पाती
है। उसमें लज्ज अवलम्बल्ले [ ] नर-नारी निवास
करते हैं। पुरीके मध्यभागमें धन्यस्वयं मकोहर अन्तःपुर
है, जो मन्त्रिकोंके प्राकारसे युक्त और सुन्दर भोपुरसे
सुशोभित है। उसमें भी अनेक अच्छे-अच्छे गृह, विमान
और प्रसाद हैं। [ ] अपारम् और विर्णा सब ओरसे
उस जनापुङ्गवकी शोभा बढ़ाती हैं। उसके बीचमें एक
[ ] मण्डप है, जो [ ] रहस्य [ ] है; उसमें
बड़े-बड़े असाध होते रहते हैं। [ ] [ ] मन्त्र
है तथा उसमें मन्त्रिकोंके हजारों कक्ष लगे हैं। वह दिव्य
[ ] है [ ] सम-गानसे सुशोभित रहता है।
मन्त्रिकोंके मध्यभागमें [ ] रमणीय सिंहासन है, जो
सर्वभेदरूप और द्रुप [ ]। वेदमय वर्गीति देवता उस
सिंहासनको रक्त [ ] रहते हैं। वर्म, हन, ऐश्वर्य और
कौशल तथा शक्रे, कर्तुके, सामदेव तथा अधर्मवेद
भी मूर्तिमन् होकर उस सिंहासनके चारों ओर बड़े रहते
हैं। प्रतिक, अश्वरक्षित, विश्वक्ति, सदाशिव शक्ति
[ ] वर्गीति देवताओंकी शक्तिर्णा भी [ ] [ ]
[ ] है। सिंहासनके मध्यभागमें अग्नि, सूर्य और
चन्द्रम निवास करते हैं। कूर्म (कच्छप), नागरज
(अन्त यः कसुकि), तीनों केटोंके स्वामी, गरुड, रुद्र
[ ] सम्पूर्ण मन्त्र—ये उसमें पीठरूप धारण करके रहते
हैं। वह पीठ सब अक्षरोंसे युक्त है। उसे दिव्य योगपीठ
कह्यते हैं। उसके मध्यभागमें अष्टदलकमल है, जो
उदयवसन्तन सूर्यके समान परस्मिन् है। उसके बीचमें
सर्वविघ्ने नामकी वर्चिक है, जिसमें देवताओंके स्वामी

परम ॥ भगवान् विष्णु भगवती लक्ष्मीदेवता सार ॥
होते हैं ।

भगवान् श्रीविष्णु नीलकण्ठलक्षणे ॥ ॥
तथा चोदितं सुवर्णं समान ॥ ॥ ॥ ॥
कुम्भर-से ॥ पड़ते हैं । सप्त शरीर ॥ ॥
प्रत्येक ॥ ॥ कोमल । किले हुए सप्त कमल-जैसे
॥ ॥ ॥ पर अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होते हैं । ये
विचित्रित कमलके समान जान पड़ते हैं । सप्तदश विंश
भाग दो सुन्दर झूलकजोसे अङ्कित है । सुन्दर चरित्र,
मनोहर कपोल, लोचनपुल मुकुटमाल, ॥ ॥ ॥
और मन्द मुलकमलकी कविसे युक्त मूर्ति-जैसे
साल-साल ओष्ठ हैं । मुकुटमाल पूर्ण चन्द्रमयी रोम
धारण करता है । कमल-जैसे मुकुट मनेहर ॥ ॥
जाधी रहती है । ॥ ॥ ॥ तन्म सुवर्णी
कमलके कुम्भर ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
विचारी, ॥ ॥ और सुवर्णसे अलङ्किते सुरोभित है ।
भगवान्के ॥ ॥ गुणे हुए हैं, जिनसे ॥ ॥ ॥
मन्दारके पुष्प सोम पाते हैं । गर्भमें धौन्यमुपजाति रोम
दे रही है, जो ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
करती है । भक्ति-भक्तिके हार और सुवर्णकी ॥ ॥ ॥
रत्न-जैसी शोभा कड़ी सुन्दर ॥ ॥ ॥ ॥
कंधोंके समान ऊँचे और छोटे कंधे रोम दे रहे हैं ।
मोटी और गोलकण ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
बड़ा सुन्दर ॥ ॥ पड़ता है । सबसे अंगूठी, कड़े और
मुकुट हैं, जो शोभायुक्तिके ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
वक्षःस्थल कोटों वालसुवर्णके समान ऐश्वर्य
वैशुप आदि सुन्दर जम्बूजकेसे देरीकमन है । ॥
कमलालसे विभूषित है । चरित्र का ॥ ॥ ॥
महाकीर्ति जगद्भूमि है, श्रीमद्भक्तके रोम का रहा है ।
शरीरपर मुलकम पीकम सुरोभित है, जो कल रिकी
प्रभाके समान जान पड़ता है । दोन चरकोमें सुन्दर कड़े
विद्यमान रहे हैं, जो ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
अत्यन्त विचित्र प्रतीत होते हैं । ॥ ॥ ॥
चौदनीपुल चन्द्रमाले ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
भगवान्के सवर्ण चोदित-चोदित चन्द्रमाले दर्श दत्त

करनेकर है । ये सौन्दर्यके विधि और ॥ ॥ ॥
कभी चक्र न होनेकाले है । उनके सर्वाङ्गमें दिव्य
चन्द्रमाल अनुलेख विष्णु हुआ है । ये दिव्य मालाओंसे
विभूषित हैं । ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
यह है तब ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
मुकुट हैं ।

भगवान्के सवर्णमें चोदनी भगवती महालक्ष्मी
विद्यमान है । उनका श्रीमद्भक्त सुवर्णके समान वस्त्रिमान्
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
और चोदिते हार उनकी शोभा बढ़ाते
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
ये समान ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
देती है, मने शरीरमें जीवनका ॥ ॥ ॥
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
रकोके कुम्भर और ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
कुम्भरकी ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
है । दिव्य चन्द्रमाले चरित्र
अङ्गोंके विष्णु पुष्पोंसे भूज हुआ है । केशोंमें मन्दार,
केलकी और केलके फूल गुणे हुए हैं । सुन्दर चरित्र,
मनेहर ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
और शोभायमान कठिभाग ॥ ॥ ॥
पूर्ण
चन्द्रमाले समान मनेहर मुकुट-कमलाल मन्द मुलकमलकी
छटा का ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
है । तबसे हुए सुवर्णके समान
शरीरकी ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
और अभूषण है । चार हाथ हैं, ॥ ॥
सुवर्णमय कमलकेसे विभूषित है । भक्ति-भक्तिके विचित्र
रकोसे युक्त सुवर्णमय कमलकेसे माल, हार, केशूर, कड़े
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
अमृतिजैसे भीदेकी सुरोभित है । उनके दो हाथोंमें
दो कमल और रोम दो हाथोंमें मातुसुत (विजय) और
जम्बूज (चक्र) रोम पा रहे हैं । इस ॥ ॥ ॥
कभी
विलग्न न होनेकाली महालक्ष्मीके ॥ ॥ ॥
मनेहर भगवान्
विष्णु समान कल ज्येष्ठसे सनन्द विद्यमान रहते हैं ।
उनके दोन कर्णों मूढेकी और लीलकेकी बैठी रहती हैं ।
अठो दिशओंमें कलकल कमलके एक-एक दलपर
कमल-विमल अति चरित्र सुरोभित होती हैं । उनके
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
है—विमल, उज्ज्वली, ज्ञाना, ज्ञाना, योगा,
शक्ति, ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
तब ईश्वर । ये सब परमात्म श्रीहरिकी
पटलनिर्वा हैं, जो सब कर्मके सुन्दर लक्षणोंसे सम्पन्न
हैं । ये अपने हाथोंमें चन्द्रमाले समान कल कर्ण दिव्य
कल लेकर उनके दृष्ट सेव करती हुई अपने पति

श्रीहरिको आनन्दित करती है। इसके सिवा दिव्य अप्सराएँ भी यहाँ सब सुखी भगवान्को लज्जापूर्ण निवास करती हैं, जो भी भक्तोंसे विभूषित, कोई भी भक्तोंके समान तेजस्विनी, शुभ लक्षणोंसे युक्त तथा कर्तव्यहीन है। उन सबके हाथोंमें कमलके पुष्प होय पाते हैं। सबके धिरे हुए महाराज भी पुष्प श्रीहरिकी कक्षी होय लेती हैं। (सेवकग), गुरु तथा सेवकी अति देवदत्त, अन्यान्य पार्वतों भी निरपेक्ष महलोंसे लज्जा ही लज्जा सहित परम पुरुष श्रीविष्णु भोग और ऐश्वर्यके द्वारा सदा आनन्दमग्न रहते हैं। इस प्रकार वैकुण्ठस्थानके भगवान् माधवण अपने पदों पर चलते हैं।

पार्श्वी । अब ये भगवान्‌ले भिन्न-भिन्न जगहों
लोकलोकों का वर्णन करता हैं । वैकुण्ठधामके पूर्वोक्तानामे
श्रीवसुदेवका मन्दिर है । अशोकानामे लक्ष्मीका
है । दक्षिण-दिशामे श्रीसंकाशजीका ॥ ॥ है । नैऋत्य-
कोणामे सरस्वतीदेवीका ॥ ॥ है । पश्चिम-दिशामे
श्रीब्रह्मदेवका मन्दिर है । बाघवतकोणामे ॥ ॥ लोक है ।
उत्तर-दिशामे श्रीअनिरुद्धका स्थान ॥ और ईशानकोणामे
शान्तिलोक है । भगवान्‌के परम नामको सूर्य, चन्द्रमा
और अग्नि नहीं प्रकाशित करते । कठोर बतोक का धारण
करनेवाले योगीजन वहाँ आकर फिर इस संसारमें ॥
लौटते । जो दो नामोंके एक भग्न (लक्ष्मीनारायण)के
अपने लगे रहते हैं, वे विद्वान् ॥ ॥ ॥
होते हैं । भक्त्युद्भूत अन्तर्य मलिके साथ ॥ ॥ मन्त्रका
॥ करके उस सनातन दिव्य धामको अन्तर्गता ॥ ॥
लेते हैं । उनके लिये वह परमैश्वर सुख होता है,
वैसा वेदोंके अध्ययन, व्रज, दान, श्रुद्धा, तपसा,
उपवास तथा अन्य साधनोंसे भी नहीं होता । विष्णु-
विभूतिमें वहाँ भगवान्‌ परमेश्वर भगवती लक्ष्मीजीके
साथ सदा अनन्तर्य अनुभव करते हैं, वहाँ संसारकी

अज्ञानमयूख महामयकाने जोड़कर प्रकृतिके जगत् धर्मि-धर्मिसे सृति करके कहा—कैराव ! इन जीवोंके हिन्दे और शरीर प्रदान । सर्वज्ञ ! पूर्वकर-पौर्वी धर्मि अपनी स्त्रीलज्जयी विधूतियेका विस्तार कीजिये । वह-वेतनमय सम्पूर्ण अक्षर जगत् है । आप स्त्रीलज्ज-विस्तारके हिन्दे दृष्टिगत कीजिये । परमेस्वर ! मेरे तथा प्रकृतिके जगत्की सृष्टि कीजिये । धर्म-अधर्म, सुख-दुःख—सम्पूर्ण संसारमें प्रवेश कराके आप मुझे अपनी आज्ञामें जोड़ ही स्त्रीलज्ज कीजिये ।

महाभारत-संस्कृत-टीका ।—मायादेवीके इस प्रकार
कहनेपर परमेष्ठनने उसके भीतर जगत्की सृष्टि आरम्भ
की। प्रकृतिसे वायु उत्पन्न होती है, अत्यन्त
धूलिकी, बिजली प्रकृतिमें अधिक दूर। महाभारत
प्रकृतिसे विकसित होकर उत्पन्न किया, सब
भूतोंका अदि कारण है। महर्षिसे अश्वत्थामा नाम हुआ।
यह अश्वत्थामा सत्त्विक गुणोंके चेतने तीन प्रकारका है—
सत्त्विक, रजस और तामस। विश्वात्मन परमात्माने इन
गुणोंसे अर्थात् तामस ताम्रजःओमें
किया। ताम्रजःओमें आकाश अग्नि पञ्चमहाभूत प्रकट
हुए, किन्तु ताम्रजः एक-एक गुण अधिक है। आकाशाकी
वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल और जलसे पृथ्वीका
उद्भव हुआ। स्वर्ग, ऊप, रस और गन्ध—ये
ताम्रजः अग्नि पञ्चभूतोंके प्रधान गुण हैं।
महाभारत कहते हैं भूतोंमें अधिक गुण देव इन
को लेकर एकमें मिल्य दिया। तथा सबके मेलनेसे
महान् विश्वात्मनः सृष्टि की। उसने पुरुषोत्तमने चौदह
ब्रह्म तथा ब्रह्मदेवताओंको उत्पन्न किया। पार्थिवी।
दैव, दिव्य, मानव और स्मृत—ये चार प्रकारका
महर्षि रच गया। इन चारों सर्गों अथवा योनियों जीव
अपने-अपने कर्मोंके अनुसार लेते हैं।

देवसर्ग तथा भगवान्को अत्यन्तका वर्णन

कण्डू—कण्वन् ! पत्य उक्तम्
देवसर्गात् विस्तारके कर्णः खड्गियेः शायः

प्राण-आत्मा के सम्बन्ध में विस्तृत रूपसे बर्णित है ।
श्रीमद्भगवद्गीता के अन्तर्गत—देखें ! सप्तमः अध्यायः

रखनेवाले बागवान् यमुनसूतने योगेश्वरको **॥** होकर
मर्यादे **॥** **॥** किया। उससे
कामलाकाको बना दिया, **॥** काल, **॥** मुकुट, **॥**
और **॥** आदिके रूपमें उपलब्ध होत है। उस समय
॥ नरिन्द्रमल, जो सम्पूर्ण जगत्का बीच और
॥ तेजस्वी था, मुकुटका **॥** होने लग।
उसीसे परम बुद्धिमान् ब्रह्मकी प्रकट हुए। उनके कानों
रत्नगुणकी प्रेरणासे सुनिची **॥** अपना हुई।
उन्होंने योगेश्वरमें सोचे **॥** करनेवाला **॥** किया।

ब्रह्माकी सत्ता करनेका समय इन्द्रको **॥**
परेश्वर श्रीविष्णु योगेश्वरके **॥** गये। **॥**
काममें करके उन्होंने जगत्की सृष्टि **॥** की।
जगत्के **॥** श्रीअम्बुतले पहले **॥** **॥**
विचार किया। विचारके पक्षान् उन्होंने सम्पूर्ण जगत्की
सृष्टि की। उस समय **॥** **॥** **॥**
अवस्था, सारा हीन, **॥** समुद्र और **॥**
पृथ्वीके साथ एक अवस्थाकाको भी भागवान् अपने
विभक्तमस्ती अपना किया। तत्काल उस अवस्था **॥**
का ही किया हुए। तत्काल तत्काली अपने कानों
हृदयानुसार ध्यान किया। ध्यानके अन्तमें उनके तत्कालसे
परमेश्वरी शूर प्रकट हुई। वह शूर मुकुटके अवस्थामें
परिणत हो **॥** पृथ्वीका निर पड़ी। पर्वत। उनके
मुकुटसे मैं उत्पन्न हूँ। इस समय स्रष्टाकी काल **॥**
त्रिपुल काको लेकर **॥** मुकुटसे अलंकृत हो **॥**
विनम्रकी देवकी श्रीविष्णुसे पूछा—'मैं किने क्या
॥ है।' तब भागवान् तत्काली प्रसन्नपुर्ण मुकुटसे
कहा—'हम। तुम संसारका भलेकर संहार करनेवाले
होगे।' इस प्रकार मैं कर्णक जगत्की जगत्का
संहार करनेके **॥** **॥** भागवान् तत्काली श्रीअम्बुसे
उत्पन्न हुआ। जगत्की मुझे संहारके **॥** निमुक्त
करके पुनः अपने नेत्रोंसे अवस्था दूर करनेवाले काल
और सूर्यके उत्पन्न किया। फिर कानोंसे यमु और
द्विजोंको, मुक्तमलसे **॥** और अश्वि, **॥**
सिंहोंसे **॥** और मित्रोंसे, मुक्तमलसे साथ और
मरुतोंसे सम्पूर्ण देवताओंको, तत्काली **॥** और
मोक्षियोंके साथ जगत्की परीत, **॥** और **॥**

पशुओंको प्रकट किया। पशुओंके मुखों बागवान्, दोनों
मुकुटसे अश्वि, नक्षत्रोंके बीच तथा दोनों कानोंसे शूर
॥ उत्पन्न हुई।

॥ जगत् सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करके देवकी
श्रीअम्बुसे **॥** अवस्था कानों विचार देवकी **॥**
विचारमलसे उसके मोक्ष कानों किया। श्रीअश्वि शक्ति
॥ संसार विचार-मुक्त कानों सत्ता। इसलिये जगत्का
श्रीविष्णु ही सम्पूर्ण जगत्के प्रान है। **॥** **॥**
कानों **॥** होनेका **॥** कालको है। वे पृथ्वी
देवकीके परीपूर्ण सत्ताका कालको है। वे अपने तीन
मुकुटों पर **॥** **॥** होकर जगत्की सृष्टि करते
हैं। तत्काली पशु पशुका एक ऐश्वर्यसे पुत्र है। वे
सत्ता, सत्ताकी, काल तथा बीच—सत्ताके अवस्थाकी
होकर सृष्टि **॥** करके सत्ता करते हैं। महात्मा
कालको उनके इन्द्रियसत्ता सम्पूर्ण केवल का प्रान
॥ है। तत्काली **॥** प्रानको ही अवस्थाकी
है। वे संसारकी सृष्टि और पालन भी करते हैं। भागवान्
अश्वि सत्ता और **॥** **॥** है। **॥** मुकुटों,
पशुओं, काल तथा **॥** जगत्की होकर जगत्का
पालन करते हैं। संसारका प्रानकीका है। इनमें विद्या
और **॥** दोनों है। मैं सम्पूर्ण भूतोंके काल, **॥** और
कानों अवस्थाकी होकर जगत्का संहार करते हैं। मत्त,
कर्म, काल, नक्षत्र, कान, परमपुत्र, श्रीपुत्र, श्रीपुत्र,
मुक्त और करके—वे इस भागवान् विष्णुके अवस्था है।

पर्वत। श्रीअश्वि उस अवस्थाका कान मुकुट।
कानको कैकुटको, विष्णुको, केतकी और
श्रीपुत्र—वे पर जगत् मक्षिकोंका कानों गये हैं।
कैकुटको जगत्के कानों है। वह जगत्का और नाच
है। तत्काल वे कानों अश्विमें सम्पूर्ण उद्योग रहता है।
॥ सम्पूर्ण कानोंसे पुत्र और अवस्थाकी है। परमपुत्र
॥ सत्ता कानों गये है, वेत ही इसका भी है। नामा
जगत्के कानोंसे उद्योग कैकुटका **॥** आदि
कानों और मुकुट आदि विचारसे सुरक्षित है।
नक्षत्र-पर्वतकी पक्षियोंसे कान हुए दिव्य गृहोंकी
पक्षियोंसे वह नक्षत्र विचार हुआ है। उसकी पक्षी
पक्षी कान तथा लक्ष्मी एक जगत् कान है। करोड़ों

ऊँचे-ऊँचे मण्डल उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नगर उसका अवस्थावाले दिव्य श्री-पुष्पोंसे सुशोभित है। शिवा और पुरुष सम्पन्न शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न दिखाने देते हैं। शिवायोंका रूप भगवती लक्ष्मीके समान है और पुरुषोंका भगवान् विष्णुके । प्रकाश आभूषणोंसे विभूषित होते हैं तथा भीरुजनित मकरम आकाशसे सदा आनन्दमान रहते हैं। उनका भगवान् विष्णुके साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध बना रहता है। वे सदा उनके समान ही सुख । जहाँ कहीं भी लोकमें प्रविष्ट हुए शुद्ध अनात्मकरूपवाले फलन मिले संसारमें लेते । पुरुष भगवान् विष्णुके दास-भावसे ही मोक्ष करते हैं। उनकी दासताका नाम बन्धन नहीं है। भगवान्के भक्त तो सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त और रोग-शोकसे रहित होते हैं। मन्त्रालोकवाले प्राणी पुनः संसारमें आकर जाय लेते, क्योंकि बन्धनों पड़ते और दुःखी तथा भयभीत होते हैं। किन्तु ! उन लोकोंमें जो पाल मिलता है, वह कदा आकाशका है। जहाँका सुख-योग विनिर्मित मधुर आनन्द का है। जब पुण्यकर्मोंका क्षय हो जाता है, तब मनुष्योंके स्वर्गमें स्थित देव देवता कुपित हो उठते हैं और उसे संसारके कर्मबन्धनमें देते हैं; इसलिये स्वर्गका सुख बड़े तेजसे मिट्ट होता है। वह अस्थिर, कुटिल और दुःखमिश्रित होता है; इसलिये योगी पुनः उसका परित्याग दे। भगवान् विष्णु दुःखोंकी रक्षित करनेवाले हैं; अतः सदा उनका स्मरण करना चाहिये। भगवान्का नाम लेनेवाले मनुष्य परमपदको प्राप्त होते हैं। इसलिये पार्वती ! विष्णु पुण्य सदा भगवान् विष्णुके लोकको पानेकी इच्छा करे। भगवान् इसके समान हैं; अनन्ध भक्तिके साथ उनका भजन करना चाहिये। वे सर्वज्ञ और गुणवान् हैं। निःसन्देह समर्थ रह करके हैं। जो कल्याणकारक और सुखदायक जप करता है, पूर्ण करनेवाले वैकुण्ठधामको लेता है।

वहाँ भगवान् सबमें सुखीके किरणोंसे सुशोभित दिव्य विमानपर रहते हैं। उस विमानमें गणिकोंके सभी शोभा पाते हैं। उसमें एक

सुवर्णमय पीठ है, जिसे अक्षरवर्णित आदिने धारण कर रहा है तथा जो भीति-भीतिके लोका बना हुआ एवं अत्यधिक है। उसमें अनेकों रंग भजन पड़ते हैं। पीठपर अष्टदल कमल है, जिसपर मनोके अक्षर और पद अंकित हैं। उसकी सुमुख कर्मिणोंमें लक्ष्मी-वीजका शुभ अक्षर अंकित है। उसमें कमलके अक्षरपर दिव्यविभक्त भगवान् शिवलोक विराजमान हैं, अरवों-सरवों मलयकुशोंके समान वनित धारण करते हैं। उनके दाहिने पक्षमें सुवर्णिक सम्पन्न कर्मिणोंका भगवाता श्रीलक्ष्मी रहती है, जो सम्पन्न शुभ-लक्षणोंसे सम्पन्न और परमेश्वरोंसे सुशोभित है। उनके बायेंमें सुवर्णपात्र, और सुवर्णमय शोभा है। भगवान्के कानधाममें मूढोंकी विराजमान है, नील कमल-दलके समान इषाभ है। वे ताना प्रकारके आभूषणों और वस्त्रोंसे विभूषित हैं। उनके ऊपरके बायेंमें दो लाल कमल हैं और नीचेके दो लाल कमल दो कल्याण करने कर रहे हैं। विमान ऊपर अतिर्य दिव्य पीठ लेकर कमलके आठों दलोंमें स्थित हो भगवान्की सेवा करती है। वे सभी सम्पन्न शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न हैं। भगवान् उन सबके मित्रजो हैं। उनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं। भगवान् केसूर, अङ्गूर और हार दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं। उनके कानोंमें अद्वयवर्णित सुखी ललाटे मोमय हिरण्यमिलता रहे हैं। पुरीत देवता उन पानेवाली सेवामें संलग्न रहते हैं। इस प्रकार निरवैकुण्ठधाममें भगवान् सब सम्पन्न विराजमान रहते हैं। वह परम रमणीय लोक अक्षर-मन्त्रका जप करनेवाले पुरुषों पुण्य तथा भीष्म भक्तोंको प्राप्त होता है। पार्वती ! इस प्रकार मैं तुमसे प्रथम कथना करनी विनम्र।

इसी प्रकार वैष्णवलोक, वैद्यकीय और औरसंग-निष्करी दिव्य, लक्ष्मी और चतुर्वक्त्रका वर्णन करके भीष्मजीने कहा—'पार्वती ! अब और क्या सुनना हो ? देखि ! भगवान् पुण्यधाममें तुम्हारी भीति है। इसलिये तुम अन्य और कृतार्थ हो।

मत्स्य और कूर्म अवतारोंकी कथा—समुद्र-मन्थनसे लक्ष्मीजीका प्रादुर्भाव और एकदसी-द्विदसीका

कथा—मत्स्य : मुझसे भगवान्‌के वैभव—मत्स्य, कूर्म आदि अवतारोंका विस्तारपूर्वक वर्णन करिखिये ।

श्रीवृद्धदेवजी बोले—देवि ! एकत्रिंशत् सन्निवृत्तौ वैभव—मत्स्य, कूर्म आदि अवतारोंका वर्णन करता हूँ । जैसे एक दीपकसे दूसरे अनेक दीपक जलने लिये जाते हैं, इसी एक परमेश्वरके अनेक अवतार होते हैं । अवतारोंके पचस्य, षड् और विंशति आदि अनेक भेद हैं । भगवान् विष्णुके अनेक रूप हैं, ब्रह्माजीने धनु, मरीचि, अग्नि, दक्ष, कर्दम, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि आदि नाम रखे—इन नौ अवतारोंका वर्णन किया । इनमें मरीचिके कश्यपकी जन्म दिया । कश्यपके आठ बेटे—अदिति, दिति, द्यौ और अदितिसे देवताओंका जन्म हुआ । दितिने तमोगुणी पुत्रोंकी उत्पत्ति किया, जो महान् असुर हुए । उनके नाम इस प्रकार हैं—मकर, उषाजीव, महाबली विरण्यका, विरण्यकाशिरा, कश्यप और मम आदि । मकर बड़ा बलवान् था । उसने ब्रह्मलोकमें आकर ब्रह्मजीको मोहित करके उससे सम्पूर्ण वेद ले लिये । ब्रह्मजीने उससे अवतारण करके यह महासागरमें धुस धुस करके सारा संसार ध्वस्त हो गया । ध्वस्तकर-संसार होने लगी । स्वध्याय, यज्ञिक और वर्णाश्रम-धर्मका लोप हो गया । तब ब्रह्मजीने सम्पूर्ण देवताओंके साथ क्षीरसागरपर भगवान्‌की शरणमें आकर नन्दन दैत्यके द्वारा अवतारण किये हुए वेदोंका वर्णन करनेके लिये उत्सव साधन किया ।

श्रीमृद्धदेवजी बोले—धर्म ! प्रथम प्रार्थना करनेपर सम्पूर्ण इन्द्रियोंके परमेश्वर श्रीविष्णु मत्सरूप अवतारके महासागरमें प्रविष्ट हुए । उन्होंने उस असक्त धर्मकर मकर नामक दैत्यको धुसुके अग्रभागसे विदीर्ण करके मर

और अज्ञ-उपज्ञोंसहित सम्पूर्ण वेदोंको लानकर स्मार्ति दिया । इस प्रकार उन्होंने मत्स्यकावतारके द्वारा सम्पूर्ण देवताओंकी रक्षा की । वेदोंको लानकर श्रीवृद्धदेवजीने तीनों लोकोंका भय दूर किया, धर्मकी शक्ति करायी और देवताओं सिद्धोंके मुखसे अपनी सृष्टि सुनते हुए वे वहाँसे अवर्णन गये ।

द्विदे ! अब श्रीविष्णुके कूर्मावतार-सम्बन्धी वैभवका वर्णन करूँगा । महर्षि अत्रिके पुत्र दुर्वास बड़े भुवि हुए । वे महान् तपस्वी, भक्त सम्पूर्ण लोकोंको शोधमें आत्मैवाले हैं । एक समयकी है—वे देवराज इन्द्रसे स्वर्गलोकमें गये । समय इन्द्र ऐश्वर्य हाथीपर सम्पूर्ण देवताओंसे पूजित होकर वहाँ जानेके अवसर थे । उन्हें देखकर महातपस्वी दुर्वासका मन बल्ल हो गया । उन्होंने विनीत भावसे देवराजकी एक चरित्रकी बात बत की । देवराजने उसे लेकर हाथीके पीछे बैठवा दिया और स्वयं गन्धर्वनकी ओर चले गये । हाथी पीछे चला । उसने दूरसे देवराजको देखा और मत्स्यके उभर शिखर और मत्स्यके हुए तोड़कर जमीनपर दिया । इससे दुर्वासजीको क्रोध गया और उन्होंने शपथ देते हुए कहा—‘देवराज । विष्णुधर्मकी उन्नतिशीलतासे सम्पूर्ण लोकोंके उत्थान में अवमान करते हो । इसलिये मैं लक्ष्मी नाम कावती । इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।’

दुर्वासके इस प्रकार आप देनेपर इन्द्र पुनः अपने नक्षत्रोंकी सूची लिये । तत्पश्चात् जगन्मता लक्ष्मी अवतारण हो गयी । ब्रह्म आदि देवता, गन्धर्व, यक्ष, विष्णु, दैत्य, यक्ष, नाग, धनुष्य, उग्रस, पशु, पक्षी तथा कीट आदि जगत्के समस्त जगत्का जीवितत्वाके मोटे दुःख भोगने लगे । सब लोकोंने भूख-प्याससे पीड़ित होकर ब्रह्माजीके पास आकर कहा—‘भगवन् ! लोक भूख-प्याससे पीड़ित हैं । आप सब लोकोंके स्वामी और रक्षक हैं ।

अतः ॥ अहंकी शरणमें आवे है । देवेउ । अहं हमारी रक्षा करे ।'

ब्रह्माजी बोले—देवता, दैत्य, गन्धर्व और मनुष्य आदि प्राणियो ! सुनो । इन्द्रके अन्तर्ध्वजसे ही वह सब संसार उपस्थित हुआ । उन्होंने अपने कर्तव्यसे महाका दुर्वाससको कुपित कर दिया है । उनकी लोचनसे सब लोक सुखी होते हैं, वे जन्ममृत्यु महालक्ष्मी अन्तर्धान हो गयी हैं । जबतक वे अपनी कृपादृष्टिसे नहीं देखेंगी, तबतक सब लोग दुःखी ही रहेंगे । इसलिये हम सब लोग ब्रह्मका शीरसागरमें विराजमान महाभगवान् नारायणजी आराधन करें । ॥ ब्रह्मा होनेपर ॥ सम्पूर्ण जगत्कर कल्याण होगा ।

ऐसा विहाय करके ॥ सम्पूर्ण देवताओं और भुव आदि महर्षियोंके साथ शीरसागर ॥ और विधिपूर्वक पुण्यसूक्तके द्वारा ॥ आराधन करने लगे । उन्होंने ॥ होकर जलकर मन्थन कर और पुण्यसूक्तका पाठ करके परमेस्वरका ध्यान करते हुए उनके लिये इक्षु विष तथा दिग्ग ॥ साधन ॥ विधिवत् नमस्कार ॥ । इससे ॥ भगवान् ने सब देवताओंको दर्शन दिया और कृपापूर्वक कहा— 'देवगण ! मैं यह देन चाहता हूँ, तुमलोग इच्छानुसार ॥ माँगो ।' ॥ सुनकर ब्रह्म आदि सम्पूर्ण देवता हाथ जोड़कर बोले—'भगवान् ! दुर्वासा मुझको शपथसे ॥ लोक सम्पत्तिहीन हो गये है । मुझेतब । ॥ हम आपकी शरणमें आवे है ।'

श्रीभगवान् बोले—देवताओं । अधिकुम्हार दुर्वास मुझको शपथसे भगवती लक्ष्मी अन्तर्धान हो गयी है । ॥ तुमलोग मन्दराचल पर्वतको ॥ शीरसमुद्रमें रखो और उसे मछनी बना जगत्का वासुकिको रसीली ॥ उसमें लपेट दो । फिर दैत्य, गन्धर्व और दानवोंके साथ मिलकर समुद्रका मन्थन करो । तत्पश्चात् जगत्की रक्षाके लिये लक्ष्मी ॥ होगी । उनकी कृपादृष्टि पड़ते ही तुमलोग महान् सौभाग्यशाली हो जाओगे । इसने ॥ भी सन्देह ॥

है । मैं ही कृप्यस्वसे मन्दराचलको अपनी पीठपर धारण करूँगा । ॥ मैं ही सम्पूर्ण देवताओंमें प्रवेश करके अपने जलितसे उन्हें बलिष्ठ बनाऊँगा ।

भगवान् के ऐसे कहनेपर ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता उन्हें सबकुछ देने लगे । उनकी स्तुति सुनते हुए भगवान् अच्युत पक्षिसे अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर सम्पूर्ण देवता और ॥ दानव आदिने मन्दराचल पर्वतको ॥ शीरसागरमें डाला । इसी समय अभित-पक्ष्मकी भूतभक्षण भगवान् नारायणने वासुकिके रूपमें प्रकट होकर उस पर्वतको अपनी पीठपर धारण किया ॥ एक साधसे ॥ सर्वलक्ष्मी अधिनाही प्रभुने उसके लिङ्गको भी पकड़ रखा था । ॥ देवता और असुर ॥ नागराज वासुकिको लपेटकर शीरसागरका मन्थन ॥ लगे । ॥ समय ॥ देवता ॥ प्रकट ॥ लिये शीरसागरको मधुने लगे, उस ॥ सम्पूर्ण ॥ उपवास करके ॥ और इन्द्रियोंके संयमपूर्वक लीभूत ॥ विष्णुमहकलामकर ॥ करने लगे । सुदृढ़ हस्तद्वारा विधिवत् समुद्रका मन्थन आरम्भ हुआ । ॥ प्रादुर्भावकी अभिरक्षा रखावे हुए वेद ॥ और मुनिकोंने भगवान् लक्ष्मीनारायणका ध्यान और पूजन किया । उस मूर्तियों सबसे पहले बलभूट नामक महाभयंकर विष प्रकट हुआ, जो बहुत धीरे दिग्गके रूपमें था । ॥ जलज्वरालीन ॥ मयंकर ॥ था । उसे ॥ ही सम्पूर्ण देवता और दानव भयसे अच्युत ॥ भाग गये । उन्हें भयसे पीड़ित हो भागते देव मैं ॥ सबसे रोकर कहा—'देवताओं । ॥ भय न करो । इस बलभूट ॥ महान् विषको ॥ अभी अपना अक्षर ॥ दूँगा ।' मेरी बात सुनकर इन्द्र ॥ सम्पूर्ण देवता येर नरणोंमें पड़ गये और 'सधु-सधु' कहकर मेरी स्तुति करने लगे । उधर मेघके समान बहते रोषके उस महाभयानक विषको प्रकट हुआ देव मैं स्वर्णचित्तसे अपने इन्द्रियमें सर्वदुःसहारी भगवान् नारायणका ध्यान किया और उनके तीन नयनोंमें महामन्थन जलितपूर्वक जप करते हुए ॥

मयेंकर विषयों की लिया। श्रीगणेशोपनिषद् के तीन नामोंके प्रभावसे स्वेकसंलग्नकारी विषयों अनायास ही पचा लिया। अन्तुत, अन्तुत गोविन्द—ये श्रीहरिके तीन नाम हैं। जो एकाग्रचित्त हो इनके आदिमें प्रणव और अन्तमें नमः जोड़कर (ॐ अन्तुतुतुतु नमः, ॐ नमः तस्मा ॐ गोविन्दाय नमः) कर्ममें) प्रतिपूर्वक जप करता है, उसे विष, रोग और दुर्गतिसे होनेवाली मृत्युका भयान् भयान् भयान् होता। जो इस तीन नामवाली महाप्रणवका एकाग्रता-पूर्वक जप करता है, उसे फल और मृत्युसे भी भय नहीं होता; फिर दूसरोंसे भय होनेकी तो क्या है।^{१०} देवि ! इस देवि नामोंके प्रभावसे पान ।

तत्पश्चात् सम्पन्न-मन्थन करनेपर एक द्रव्य पड़ता है। इसे पाने । उन्होंने देवताओंसे पूछा—'हैंर लिये क्या अन्न है।' तब देवताओंसे इनसे कहा—'जिनके घरमें कलश होता हो, वहाँ तुम्हें रखनेके लिये देते हैं। तुम अमृतलक्ष्मी साथ लेकर उधर जा । जहाँ कठोर धारण किया हो, वहाँ रखनेवाले सदा हूठ बोलते हैं जो जो वरिष्ठ अन्न-करमवाले पापी सन्ध्याके समय सोते हों, उन्हींके घरमें दुःख और दखिता प्रदान करती हुई तुम निज निवास करो। महादेवि । जो लोटी बुद्धिवाला मनुष्य पैर धोने बिना करता है, उस पापपलकन पादवाली तुम सेवा करो ।'

कलशविषय द्रव्य । अन्तर्देस । सम्पूर्ण देवताओंके एकाग्रचित्त हो पुनः श्रीगणेश मन्थन किया। सुन्दर नेत्रोंवाली कलश देवी हुई, जिसे अन्तर्देस किया। तदनन्तर शुभलक्षणोंसे सुनर्गिता और सग

प्रकारके अशुभोंसे विध्वंसित एक स्त्री प्रकट हुई, जिसे गणेशने अपनी बना। इसके बाद दिव्य अप्सराएँ और महादेवकी गन्धर्व उरग हुए, जो अत्यन्त रूपवान् और सुन्दर, चन्द्रमा जैसा सफ़ेद तेजस्वी थीं। तत्पश्चात् ऐरावत हाथी, उन्हींका नामक भय, गन्धर्व विष्णु, परिजात वृक्ष और सम्पूर्ण कामनाओंके पूर्ण करनेवाली सुधी गौरी प्रादुर्भाव हुआ। सबको देखकर इनने बड़ी साध प्रतीत किया। इसके बाद इंद्रदेवसे प्रत्यक्ष रूपसे सुधी होकर सम्पूर्ण देवताओंके महालक्ष्मी । इनके देखकर सब देवताएँ हुआ। देवताओंमें दुग्धमिश्र बनाये लगीं, बन्देवियाँ फूलोंकी बूटि करने लगीं, गन्धर्वगाने और अप्सराएँ लगीं। जीतल एवं चलने लगी। सुधी निर्मल हो गयी। सुधी अग्निर्वा अल सम्पूर्ण दिव्यजगत्में गयी।

तदनन्तर श्रीगणेशसे एक अमृतमयी पुत्र प्रकट हुए, जो मात्र लक्ष्मीके गर्भ और देनेवाले हैं। ये नक्षत्रोंके स्वामी और सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं। इसके बाद लक्ष्मी ही प्रकट हुई, जो परम पवित्र और सम्पूर्ण उच्च बननेवाली है। तुलसीदास प्रदुर्भाव श्रीहरिकी पूजाके लिये हुआ है। तत्पश्चात् देवता प्रसन्नचित्त होकर मन्दराचलपर्वतको ब्रह्ममन्थन रस आने और सफल मनोरथ हो जाता लक्ष्मीके पास जो सहस्रनामसे स्तुति करके श्रीसुतका जप करने लगे। तब भगवती लक्ष्मीने प्रसन्न होकर सम्पूर्ण देवताओंसे कहा—'देवगो ! तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें वर है। मुझसे मनोवाञ्छित वर माँगे।'

देवता बोले—सम्पूर्ण देवोंके स्वामी भगवान्

^{१०} अन्तुतुतुतु गोविन्द इति अन्तर्देसः । ये लोकेष्वस्यो पञ्चम प्रणवो नमोऽन्तर्देसः ॥

तस्य मृत्युर्भवति नरिणः विषयेन विना । अन्तर्देसः महाप्रणवः अन्तर्देसः प्रणवः अन्तर्देसः ॥

कलशमृत्युर्भवति नरिणः तस्य विषयः ।

पूर्वविवरण एवं प्रारम्भिकी कथा

महादेवजी कहते हैं—कर्मन्नी !

कश्यपजीके दो महाबली पुत्र हुए थे, जिनका हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष था। वे दोनों महाबली और सम्पूर्ण दैत्यके स्वामी थे। उनके दैत्य-योगोंने अनेक कारण इस प्रकार : वे पूर्वजन्में जय-विजय नामक जाति पर्यन्त और श्रेष्ठियोंके द्वारा कर्म करते थे। एक समय सन्नादि योगीश्वर भगवान्का दर्शन करनेके लिये उत्सुक हो श्रेष्ठियोंमें आये। महाबली जय-विजयने उन्हें बीचमें ही ठेक दिया। इससे सन्नादिने उन्हें शपथ दे दिया—‘द्वारपाले !’ दोनों भगवान्के इस घामका परित्याग भूलेखने बल जाओ।’ इस प्रकार शपथ देकर वे मुनीश्वर नहीं उठर गये। भगवान्को यह बात मालूम की और सन्नादि महात्माओं तथा दोनों द्वारपालोंके बुलावा। निश्चय आगेवर चूतपावन भगवान्को जय-विजय कहा—‘द्वारपाले ! तुमलोगोंने महात्माओंका अपराध किया है। अतः तुम इस शपथका उल्लङ्घन नहीं कर सकते। तुम पड़सि पाकर या मृत जन्मेतक मेरे प्रापहीन भक्त होकर रहो या तीन जन्मोंतक मेरे शत्रुभाव रक्खो हुए समय ध्वंसीत करो।’

यह सुनकर जय-विजयने कहा—फार !

अधिक समयतक शपथसे अलग पृथ्वीकर रहनेमें असमर्थ हैं। इसलिये केवल तीन जन्मोंतक ही शत्रुभाव करके रहेंगे।

ऐसा कहकर वे दोनों महाबली द्वारपाल कश्यपके बीचसे दितिके गर्भमें आये और महापुरुषोंसे असुर होकर जन्म हुए। उनमें कश्यप नाम हिरण्यकशिपु था और छोटका हिरण्याक्ष। वे दोनों सम्पूर्ण विष्णुका हुए। उन्हें अपने बल और पराक्रमपर बड़ा अभिमान था। हिरण्याक्ष मदसे उन्मत्त रहता था। उसका शरीर कितना बड़ा हो सकत था—इसके लिये कोई निश्चित मापदण्ड नहीं था। उसने अपनी हथको भुजाओंसे पर्यन्त, समुद्र, दीप और सम्पूर्ण प्राणिको

इस पृथ्वीमें उलट्टु लिप्ट और सिरपर रखकर रसातलमें घास यह देक सम्पूर्ण देवता भयसे पीडित हो हड़कन करने लगे और शेष-शेषसे भगवान् कश्यपको जलमें गये। अद्भुत कृतान्तको जानकर विष्णुस्वामी जनार्दनने कारहरूप धारण किया। उस समय बड़ी-बड़ी दाढ़ें और विशाल भुजाएँ थीं। उन बालेकरने अपनी एक दाढ़से दैत्यपर आघात किया। इससे विशाल शरीर कुचल गया और वह जन्म दैत्य तुरन्त ही मर गया। पृथ्वीको रसातलमें भड़ी देक भगवान् कावहने उसे अपनी दाढ़पर उठा लिया और उसे पालेकी शेषागके ऊपर स्थापित करके स्वयं कश्यपस्वयसे उसके करके गये। कारहरूपधारी महाविष्णुको देककर सम्पूर्ण देवता मुनि भक्तसे मस्तक झुककर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुतिके पश्चात् गन्ध, पुष्प आदिसे पूजन किया। तब भगवान्ने उन सबको मनोवर्धित दिया। इसके बाद वे महाविष्णुके मुखासे अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अन्तर्धान हो गये।

अपने भाई हिरण्याक्षको गया ज्ञान महादैत्य हिरण्यकशिपु वेदीरिके पास जा मेरा ध्यान करते हुए तपस करने लग। कर्मन्नी ! उस महाबली दैत्यने एक हजार दिव्य यन्त्रोंतक केवल धातु पीकर जीवन-निर्वाह और ‘अन्तः शिव’ इस मन्त्रों करके हुए वह मेरा पूजन रहा। तब मैंने क्रोध होकर उस महान् असुरसे कहा—‘दितिनन्दन ! तुमसे मनमें जो इच्छा हो, उसके अनुसार कर माँगो।’ मुझे जानकर बोला—‘भगवान् ! देवता, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, नाग, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सिद्ध, महात्मा, यक्ष, विद्याधर और किन्नरोंसे, समस्त सेनोंसे, सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे सम्पूर्ण भी मेरी मृत्यु न हो सके—यह वरदान दीजिये।’ ‘एकमस्तु’ कहकर मैंने उसे वरदान दे दिया। मुझसे महान् कर पाकर वह महाबली दैत्य इन्द्र और

देवताओंको जीत करके तीनों लोकोंका सम्बन्ध बन गैर । उसने बलपूर्वक समस्त यज्ञ-प्राणोंपर अधिकार स्थापित किया । देवताओंको कोई रक्षक न मिला । परास्त हो गये । गर्भव्य, देवता और पुत्र—सभी उसके बिकूर हो गये । यक्ष, नाग और सिद्ध—सभी उसके अधीन रहने लगे । उस महात्मने दैत्यजने राजा व्रतानन्दकी पुत्री कस्तुर्यामीके साथ विधिपूर्वक विवाह किया । उसके गर्भसे महासेनकी प्रकटपद्म हुआ, जो आगे चलकर दैत्योंके राजा हुए । वे गर्भी रहने समय भी सम्पूर्ण इन्द्रियोंके स्वामी और ईश्वर अनुभूति थे । सब अवस्थाओं और समस्त यज्ञ, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा वे देवताओंके समस्त भगवान् पद्मनाभके सिवा दूसरे किसीको नहीं जानते थे । उनकी बुद्धि बड़ी निर्मल थी । समयानुसार उपनयन-संस्कार हो जानेपर वे गुरुकुलमें अध्ययन करने लगे । सम्पूर्ण और नाम प्रत्यक्षके प्रत्यक्ष उपनयन करके वे प्रकट समय अपने गुरुके साथ घरपर आये । उन्होंने पिताके पास बड़ी विनयके साथ उनके चरणोंमें प्रणम्य किया । हिरण्यकशिपुने लक्ष्मणसे मुक्त पुत्रको चरणोंमें पड़ा देकर पुत्रकोसे उठाकर छातीमें लिप्य और गोदमें बिठाकर कहा—'बेटा प्रकट ! तुमने दीर्घकालतक गुरुकुलमें निवास किया है । वहाँ गुरुजीने जो तुम्हें जानने योग्य बातें बतायी हैं, वह मुझसे कहो ।'

पिताके इस प्रकार पुत्रोंपर जपते ही वैष्णव प्रकटने बड़ी प्रसन्नताके साथ पापनाशक बचन कहा—'पिताजी । जो सम्पूर्ण उपनिषद्ओंके प्रतिपादक राजा, अन्तर्गामी पुत्र और ईश्वर हैं, उन सर्वव्यापी भगवान् विष्णुको भजकर करके मैं आपसे कुछ निवेदन करता हूँ ।' प्रकटके मुखसे इस प्रकार विष्णुकी स्तुति सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपुको बड़ा विस्मय हुआ । उसने प्रवृत्त होकर गुरुसे पूछा—'कोटी बुद्धिवाले ब्राह्मण ! तुने मेरे पुत्रको क्या शिक्षा दिया । मेरा पुत्र और इस प्रकार विष्णुकी स्तुति करे—तुने ऐसी शिक्षा क्यों दी ? वह मूर्खतापूर्ण न करनेयोग्य कार्य ब्राह्मणोंके ही योग्य है ।

! मेरे लक्ष्मी ! स्तुति, जो क्यापि सुननेयोग्य नहीं है, आज ही आगे इस बालकने भी सुन ली । वह सब तेरा ही प्रसाद है ।' इतना कहते-कहते दैत्यराज हिरण्यकशिपु ब्रह्मके चरणों पर अपनी बुद्ध-बुद्ध छोड़ बैठ और चरणों में देकर दैत्योंसे बोला—'अरे ! इस बालकको छोड़ो ।' चले । चले ही ब्रह्मके चरणों पर हुए । उन चरणों और उन चरणों ब्राह्मणके गलेमें रसी चले उनके चरणों लगे । ब्राह्मणोंके चरणों अपने गुरुको चले देकर पितासे बोले—'पिता ! वह गुरुजीने नहीं सिखाया । मुझे तो देवधिदेव भगवान् विष्णुकी ही कृपासे ऐसी शिक्षा मिली है । दूसरा कोई गुरु मुझे उपदेश नहीं । मेरे हृदये तो श्रीहरी ही प्रेरक हैं । सुनने, मनन करने, कोलने तथा सर्वव्यापी ईश्वर केवल शक्ति ही है । वे ही अविनाशी कर्ता हैं और वे ही सब प्राणियोंके नियन्त्रण करनेवाले हैं । अतः प्रभो ! मेरे गुरु इन ब्राह्मणदेवताओं पर अपराध नहीं है । इन्हें बचनसे कर देन चाहिये ।'

पुत्रकी यह सुनकर हिरण्यकशिपुने बालक दिया और लक्ष्मी बड़े विस्मयमें पड़कर प्रकटसे कहा—'बेटा ! तुम ब्राह्मणोंके झूठे वक्तव्योंमें भ्रममें पड़ रहे हो ? क्यों विष्णु है ? कैसा रूप है और कहाँ वह निवास करता है ? संसारमें मैं ईश्वर हूँ । मैं ही तीनों लोकोंका स्वामी माना गया हूँ । विष्णु तो हमारे कुलका शत्रु है । उसे छोड़ो और मेरी पूजा करो । लोकगुरु भगवान् शंकरकी कृपा करो, जो देवताओंके अघ्यज्ञ, सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले और परम है । ललाटमें भस्मसे त्रिपुण्ड्र चारण करके बाहुपत-मार्गसे दैत्यपूजित महादेवजीकी पूजामें संलग्न रहो ।'

पुत्रोक्तिने कहा—ठीक ऐसी ही बात है । ! ब्रह्म ! पिताजी ! चलो । अपने कुलके शत्रु विष्णुको छोड़ो और विनोदधारी महादेवजीकी करो । महादेवजीसे बढ़कर सब कुछ देनेवाला कोई देवता नहीं है । उनकी कृपासे आज तुम्हारे भी ईश्वरत्वर प्रसिद्धि ।

बोले—अहो ! भगवान्को कैसी महिमा है, जिनकी मायासे सारा जगत् मोहित हो रहा है ! किन्तु आश्चर्यकी बात है कि वेदान्तके विद्वान् और सब लोकमें पूजित ब्राह्मण भी मग्नेभूत होकर जलप्रवाहवादी ऐसी बातें कहते हैं। येरा तो दुर्बल विज्ञान है कि नारायण ही परब्रह्म हैं। नारायण ही सर्वज्ञ हैं, सर्वश्रेष्ठ स्वतन्त्र और नारायण ही सर्वोत्तम ध्यान हैं। सम्पूर्ण जगत्की गति भी वे ही हैं। वे सन्तान, शिव, अच्युत, जगत्के प्रभु, विधाता और नित्य वासुदेव हैं। वे पुरुष नारायण ही यह सम्पूर्ण विश्व हैं और वे ही इस विश्वकी जीवन प्रदान करते हैं। उनका लीला सुखकी समान कल्पितान् है। वे नित्य देवता हैं। उनके नेत्र कमलके समान हैं। वे श्री, मू और स्वीत्य—इन तीनों देवियोंके स्वामी हैं। इनकी आकृति सुन्दर और है तथा अमलकारण निर्मल है। ही सम्पूर्ण देवताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मा और महादेवजीको अपवाद है। और महादेवजी उनकी आज्ञानुसार चलते हैं। उनकी चपसे वायु सदा गतिशील रहती है। हरसे सूर्यदेव उनके उदित है। और भयसे शक्ति, देवता सदा दौड़ रहते हैं। सुष्टिके आदिमें एकमात्र नित्य देवता भगवान् नारायण ही थे। उस समय न ब्रह्मा थे और न महादेवजी, न चन्द्रमा थे न सूर्य, न वायु न पृथ्वी। नक्षत्र और देवता भी उस समय प्रकट नहीं हुए थे। विद्वान् पुरुष सदा ही भगवान् विष्णुके उस परमेश्वरका साक्षात्कार करते हैं। परम महात्मा सन्कादि भी जिन भगवान् विष्णुका ध्यान करते हैं, ब्रह्मा, तथा इन्द्र आदि देवता भी जिनकी आराधनामें लगे रहते हैं, जिनकी पत्नी चणकती लक्ष्मीकी कृपा-कटाक्षपूर्ण आशीर्वादसे ही ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, वरुण, यम, चन्द्रमा और कुबेर आदि देवता हर्षसे फूल उठते हैं, जिनके नामोक्त स्मरण करनेवाले परमेश्वर भी तत्काल मुक्ति हो जाती है, वे भगवान् लक्ष्मीवर्ति ही देवताओंकी भी सदा रक्षा करते हैं। वे लक्ष्मीसहित उन परमेश्वर ही सदा पूजन करैंगे। तथा अन्यथा

त्रिविक्रमके परम पदको प्राप्त कर लूंगा।

ब्रह्मादेवों ने बातें सुनकर हिरण्यकशिपु अत्यन्त क्रोधसे भरकर द्वितीय अवस्था में भीति जल उठा और चारों ओर देखाकर दैत्योंसे बोला—'अरे ! यह ब्रह्माद बड़ा धीमी है : यह शत्रुकी पूजामें लग्न है। मैं आज्ञा देता हूँ— इसे मर्कट शस्त्रोंसे मार डालो। जिसके बलपर यह 'जीहम ही रक्षक है' ऐसा कहता है, उसे आज ही देवता है। इरिष्य रक्षा-कार्य सफल है— यह सभी मालूम जायगा।'

दैत्यराजकी यह आज्ञा पाते ही दैत्य हथियार उठाकर महात्म ब्रह्मादेवों पर हमलेके लिये उन्हें चारों ओरसे घेरकर बड़े हो गये। इन्हें ब्रह्माद भी अपने हृदय-कमलमें त्रिविक्रमका ध्यान करते हुए अहाधर-मनका अभ करने लगे और दूसरे शक्तिकी भीति अधिकलफ्तसे रहे। दैत्यकी चारों ओरसे उनके ऊपर सुल, मोमर और प्रहार करने लगे। परन्तु त्रिविक्रम स्मरण करनेके कारण ब्रह्मादेवकी शरीर इस समय भगवान्के प्रभावसे दुर्धर्ष चक्रके समान हो गया। देवदेवियोंके बड़े-बड़े भय-शस्त्र ब्रह्मादेवके शरीरसे टकराकर टूट जाते और कमलके पत्तोंके समान छिन्न-भिन्न होकर पृथ्वीपर गिर जाते थे। दैत्य उनके आङ्गमें छोट-मो भी घाव करनेमें समर्थ न हो सके। तब दैत्यको भी बड़ा क्रोध किन्तु वे सभी योद्धा दैत्यराजके पास आ चुकथ अड़े हो गये। अपने महात्म पुत्रकी इस तनिक को चोट पहुँचती न देखा दैत्यराज हिरण्यकशिपुको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने क्रोधसे चक्रकुल होकर चक्रकी बड़े-बड़े धारों और मर्कट सर्वोच्च आज्ञा दी 'इस ब्रह्मादेवकी कट खाओ।'

राजका वह अदेश पकर अत्यन्त भयंकर और ब्रह्मादेव, जिनके मुखसे आगकी लपटें निकल रही थीं, ब्रह्मादेवों काट खानेकी चेष्टा करने लगे; किन्तु उनके शरीरमें तब लगते थे वे सर्प विषोंसे हाथ धो बैठे। उनके दाँत भी टूट गये तथा हजारों गरुड़ प्रकट होकर उनके शरीरको छिन्न-भिन्न करने लगे। इससे व्याकुल

होकर मुखसे रक्त वमन करते हुए सभी सर्व इन्द्र-उपर भाग गये। बड़े-बड़े सर्वेश्वरी ऐसे दुर्दशा देस दैत्यराजका क्रोध और भी गम्भीर था। अब उसने मतवाले दिग्गजोंको प्रह्लादपर करनेकी दी। राजाज्ञसे घेरित होकर मद्योपेत दिग्गज प्रह्लादको चारों ओरसे घेरकर अपने विशाल और मोटे तनपर प्रहार करने लगे। किन्तु उनके ऊपरसे ठाकर ऐसे दिग्गजोंकी जड़-मूलसहित टूटकर पृथ्वीपर पड़े। अब वे बिना दौलतोंके गये। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और वे और भाग गये। बड़े-बड़े गजराजोंको इस काल मांगते देस दैत्यराजके सीमा न रही। उसने बहुत बड़ी चित्त जलमकर उसने अपने घेरेको हल दिया। जलमे डूबकर भगवान् विष्णुके प्रह्लादको घोरभावसे देस भयंकर लपटोकासे आगिदेके उन्हें नहीं जलम। ज्वालन शक्त गयी। अपने जलमको आगमें जलते देस दैत्यराजके आश्रयकी सीमा न रही। उसने मुक्तों परमंकर फिर दे दिया, जो सब आश्रयोंके हर लेनेवाला था। किन्तु भगवान् विष्णुके प्रह्लादके लिये विष भी अमृत गया। भगवान्को अर्पण करके उनके अमृतत्वक प्रसन्नको ही वे सन्ध करते थे। प्रह्लाद राजा हिरण्यकशिपुने अपने पुत्रके बंधके लिये बड़े भयंकर और निर्दयतापूर्ण उपय विन्दे, किन्तु प्रह्लादको सर्वथा अवध्य देवकर वह विष्णुके व्याकुल हो और बोले :

हिरण्यकशिपुने कहा—प्रह्लाद ! तुमने मेरे सामने विष्णुकी ओहताका भलीभाँति वर्णन किया है। वे सब भूतोमें व्यापक होनेके कारण विष्णु कहलाते हैं। जो सर्वव्यापी देवता हैं, वे ही परमेश्वर हैं। अतः तुम मुझे विष्णुकी सर्वव्यापकताको प्रत्यक्ष दिखाओ। उनके ऐश्वर्य, शक्ति, तेज, बल, रूप, गुण और विभूतियोंको अच्छी तरह देस लें। तब विष्णुके देवता मान सकता हूँ। इस समय संसारमें सब देवताओंमें मेरे देवकी सम्पन्न करनेवाला कोई भी नहीं है। भगवान् ईश्वरके चरानसे मैं सब

लिये अवध्य हो गया हूँ। मुझे कल्ल करना किसी भी प्राणके लिये कठिन है। यदि विष्णु मुझे अपने बल और प्रह्लादसे जीत ले तो ईश्वरका पद प्राप्त कर सकते हैं।

फिरकी यह बात सुनकर प्रह्लादको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने दैत्यराजके सामने श्रीहरिके प्रभावका वर्णन करते हुए कहा—‘शिवजी ! योगी मुख्य भक्तिके कलसे उनका सर्वेश्व दर्शन करते हैं। भक्तिके बिना वे भी दिव्यता नहीं देते। रोष और मत्सर आदिके बाध श्रीहरिके दर्शन होने असम्भव है। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा स्वप्न सम्पन्न छोटे-बड़े प्राणियोंमें वे व्याप्त हो रहे हैं।’

प्रह्लादके ये वचन सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपुने लाल-लाल आँखें करके उन्हें डाँटते हुए कहा—‘यदि विष्णु सर्वव्यापी और परम पुरुष है तो इस विश्वमें अधिक प्रलय करनेकी आवश्यकता नहीं है। इसपर विश्वास करनेके लिये कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करो।’ ऐसा कहकर दैत्यने कल्ल अपने महलके बंधेको हाकसे डोका और प्रह्लादसे फिर कहा—‘यदि विष्णु सर्वत्र तो इसे तुम इस बंधेमें दिखाओ। अन्यथा मैं कानेके कारण तुम्हारा वध कर दालूँगा।’

वे कहकर दैत्यराजने तलवार ली और क्रोधपूर्वक प्रह्लादको मार डालनेके लिये उनकी कक्षीपर चला। उसी समय बंधेके पीतरसे बड़े सुनधी पड़ी, मानो वज्रकी गर्जनाके साथ अवसन्न फट लगी हो। उस महान् शब्दसे दैत्योंके कान बड़े हो गये। वे जड़से कटे हुए वृक्षोंकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़े। उनपर आतङ्क छा गया। उन्हें ऐसा जल पड़ा, माने अभी तीन लोकोंका प्रलय हो जायगा। बंधेसे महान् तेजस्वी श्रीहरि विशालकाय सिंहकी अवृत्ति कारण किये निकले। निकलते उन्होंने प्रलयकालीन समस्त महाभयंकर गर्जना की। वे अनेक सूर्य और अग्निशक्ति समान तेजसे सम्पन्न थे। उनका मुँह तो सिंहके था और शरीर मनुष्यके दाढ़ीके मुक्त बड़ा विशाल देव था। लपलपती हुई जीभ उनके

भावकी सूचना दे रही थी। उनके बालोंसे आकृष्टी लपटे निकल रही थीं। त्रोटकों जस्तो हुई आँखों-जैसे लाल-लाल आँखें अलक्षितकालके सम्मन भूम रही थीं। हवायें बड़ी-बड़ी सुखियोंमें सन् प्रकाशके लिये भगवान् नरसिंह अनेक प्रकाशकाले कुञ्जोंसे मुक्त मेरुपर्वतके समान जान पड़ते थे। उनके अङ्गोंमें दिव्य मात्सर्य, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण श्रेष्ठ पते थे। भगवान् नरसिंह सम्पूर्ण राजकोश सङ्गर बहाँ लड़े हुए। अङ्गीकृतके मङ्गलकी नरसिंहको उपस्थित देश दैत्यराज हिरण्यकशिपुकी आँखोंकी बरौनियाँ बल डरतीं। इसका सङ्ग व्याकुल हो गया। और वह अपनेको सङ्गल सङ्गलेके पुष्पीपर गिर पड़ा।

उस समय ब्रह्मदेव भगवान् जनार्दनको आकृष्टीमें देव जय-जयकार उनके चारोंमें यस्तक हुक्काथ और उन महात्मके अङ्गीपर दृष्टिपात किया। देव गदगदके वक्ताम वक्ता ही लौक, समुद्र, द्वीप, देवता, गन्धर्व, मनुष्य और हजारों अप्सरा प्राणी दिव्यकी देते थे। योने नेत्रोंमें सूर्य आदि तथा कर्मोंमें अभिनीतुम्ह और सम्पूर्ण दिवा एवं विविधार्थ थीं। ललटये बाल और महदेव, नासिकामें अक्षयश और घातु, मुक्तके पीर इन्द्र और अग्नि, विष्णुमें सरस्वती, दासोंपर सिंह, व्याघ्र, शरभ और बड़े-बड़े दर्शन होता था। कच्छमें मेरुगिरी, कंधोंमें महान् पर्वत, भुजाओंमें देवता, मनुष्य और पशु-पक्षी, नाभिमें अम्बरीषा और लेनी पैरोंमें पुष्पी थी। रोमाकलियोंमें ओषधियाँ, सम्पूर्ण विश्व और निःछासोंमें सङ्गोपाङ्ग वेद थे। उनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुद्गण, गन्धर्व अप्सराएँ दृष्टिगोचर होती थीं। इस प्रकार उन परमात्मकी विष्णुतियाँ दे रही थीं। उनका वक्ताः स्थल श्रीवत्सविह, कौस्तुभमणि और कमलप्रसे विष्णुवित। वे शङ्ख, चक्र, गदा, सङ्ग और सङ्गधनु आदि अस्त्र-शस्त्रोंसे सम्पन्न थे। सम्पूर्ण उपनिषदोंके अर्थभूत भगवान् श्रीविष्णुको उपस्थित देश दैत्य-

राजकुम्हार ब्रह्मदेव नेत्रोंसे आनन्दके आँसु बह चले। उनका सर्वज्ञ अनुजस्तसे अभिविक्त होने लगत और वे ब्रह्मदेव श्रीवत्सके चरणोंमें प्रणाम करने लगे।

दैत्यराज हिरण्यकशिपु सिंहको सामने देव त्रोटकवत् मुद्राके लिये तैयार गया। वह मृत्युके लक्ष्मी हो रहा था। इसलिये हाथमें लेखन भगवान् नृसिंहकी ओर दौड़ा। इसी बीचमें महाबली दैत्य भी होरने लगे। गये और वे अपने-अपने आधुध लेकर बड़ी उत्तकालिके सब श्रीहरिपर प्रहार करने लगे। दैत्यकी उस लेखको देखकर भगवान् नरसिंहने अपनी भयलसे निकलती हुई लपटोंके द्वारा इसे जलकर भस्म कर दिया। समस्त दानव आगसे जलकर डेर हो गये। और उनके अनुचरोंको नहीं बचा। वह दैत्य दैत्यराजने त्रोटकमें पाकर और भगवान् नरसिंहपर क्रिया; किन्तु भगवान्ने ही हाथसे विनाशकाल पकड़ लिया और बीसे कुक्षकी हाथको गिरा देता है, उसी प्रकार उसे पुष्पीपर दे बाल पुष्पीपर पड़े हुए विनाशकाल दैत्यकी भगवान् नरसिंहने फिर पकड़ा और अपनी गोदमें रखकर उसके मुक्तकी ओर दृष्टिपात किया। उसमें श्रीविष्णुकी तथा कैवल्यपतसे करनेका जो पाप था, वह भगवान्के त्यागप्रसे ही जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात् भगवान् नृसिंहने दैत्यराजके उस विशाल शरीरको वक्ताके समस्त कटोर और नकोंसे विदीर्ण कर इससे दैत्यराजका अन्तःकरण निर्मल हुआ। उसने सङ्गत् भगवान्का मुक्त देखते हुए प्राणोंका परित्याग। इसलिये वह कृतकृत्य हो गया। महान् नृसिंहरूपधारी श्रीवत्सने अपने तीसे नकोंसे उसकी देहके कैक्यों टुकड़े करके उसकी लम्बी लगी निकाल और उन्हें अपने गलेमें डाल लिया।

तदनन्तर, सम्पूर्ण देवता और तपस्वी मुनि ब्रह्मा तथा महदेवकी आगे बरके धीर-धीर भगवान्की स्तुति करनेके लिये आये। लक्ष्मण राम और मुक्तकले भगवान् नृसिंह त्रोटकप्रसे प्रणवलिता हो रहे

थे। इसलिये सब देवता और मुनि भगवन्त हो गये। उन्होंने भगवन्को कर्नेके लिये जगत्प्रसन्न भगवती लक्ष्मीका चिन्तन किया, जो स्वयं चारण-प्रेषण करनेवाली, सम्पत्ति अर्पितरी, सुखमय सुशोभित होनेवाली सब प्रकारके उपलब्ध कर देनेवाली हैं। उन्होंने भक्तिपूर्वक देखीसुताकर करते हुए श्रीविष्णुकी अनिरुद्धसुन्दरी किया। देवताओंके स्मरण करनेपर सन्तान देवता भगवती लक्ष्मी वहाँ प्रकट हुई। देवताओंके श्रीविष्णुकी चरलया महालक्ष्मीका दर्शन सम्पूर्ण देवता बहुत प्रसन्न हुए और जोड़कर बोले— 'देवि ! अपने प्रियतमको करो। तुम्हारे जिस प्रकार भी तीनों लोकोंको अभय दान है, उपाय करो।'

देवताओंके देवता करनेपर लक्ष्मी स्वयं अपने प्रियतम भगवान् जनार्दनके पास गयी और चरणोंमें पड़कर बोली— 'प्रणम्य ! प्रसन्न होइये।' अपनी महालक्ष्मीके उपस्थित देव सर्वेश्वर श्रीहरिने शशस-शरीरके प्रति उत्पन्न त्याग दिया और कृपालुकी अभ्युत्थ सेरस दृष्टिके देखा। इस समय उनके कृपालुकी दृष्टिकसे संतुष्ट होकर करते हुए उस स्वरसे भक्ति और करनेवाले लोगोंमें आनन्द और का गया। तत्पश्चात् सम्पूर्ण देवता इवमत्र हो श्रीविष्णुकी नमस्कार करके जोड़कर बोले— 'भगवन् ! अनेक भुजाओं और चरणोंसे युक्त अङ्गके इस अद्भुत रूप और तीन लोकोंमें व्याप्त दुःसह तेजस्वी और देखने और आपके समीप रहनेमें हम सभी देवता असमर्थ हो रहे हैं।'

देवताओंके प्रकार प्रार्थन करनेपर देवेश्वर श्रीविष्णुने उस अत्यन्त तेजस्वी स्फोट दिव्य और सुखपूर्वक दर्शन करनेयोग्य हो गये। उस समय प्रकाश भरतकालके करोड़ों चन्द्रमण्डलके समान प्रतीत होता था। कमलके समान विस्तार नेत्र शोभा पर रहे थे। जटापुत्रसे सुधम्वी कृति हो रही थी। उसमें

इतनी चम्क थी, यन्त्रे करोड़ों चपलार्थ चम्क रही हो। नन्त प्रकाशके रत्ननिर्मित दिव्य केयूर और कङ्कोसे विभूषित भुजाओंद्वारा वे ऐसे पड़ते थे मानो शाखा और कलमेंसे युक्त कल्पवृक्ष सुशोभित हो। कोमल दिव्य तन्त्र जलकुसुमके समान स्वल रंगवाले हाथोंसे परमेश्वर श्रीहरिकी बड़ी शोभा हो रही थी। उनकी ऊपरवाली दो भुजाओंमें शङ्ख और चक्र थे तथा शेष दो हाथोंमें वस्त्र और अम्बुकी मुद्राई शोभा पाती थीं। भगवन्का यशःस्वर श्रीवत्स-पिङ्ग, कौस्तुभमणि तथा वनस्पतसे विभूषित था। कानोंमें उदयकाशीन दिक्करली-से रीतिवाले हैं कुण्डल जगमगा रहे थे। लर, केयूर और कङ्को माटि आपूण धिन्न-धिन्न अङ्गोंकी युक्त बड़ा रहे थे। बायाङ्गमें भगवती लक्ष्मीजीके साथ है भगवन् कीर्ति बड़ी शोभा देने लगे।

इस समय लक्ष्मी और नृसिंहकी एक साथ देव देवता महर्षि मन-ही-मन बड़े मत्सर हुए। उनके मनमें अन्धकारकी घात बह चली, जिससे उनका शरीर नीचने लग्न। वे अन्तःस्फुटने निमग्न होकर बारम्बार भगवान्को नमस्कार करने लगे। उन्होंने अभूतसे धरे हुए कलशोंद्वारा सन्तान भगवान्का अधिपति करके अभूषण, गन्ध, दिव्य पुष्प तथा धौरेय पूज करके उनका पूजन किया और दिव्य स्तोत्रोंसे करके बार-बार उनके चरणोंमें सुकषण। इससे प्रसन्न होकर भगवान् लक्ष्मीपतिने देवताओंको धनैर्वर्धित वरदान दिया। तत्पश्चात् सबके स्वामी भगवन्का श्रीहरिने देवताओंको साथ है प्रह्लादकी सख दैत्यका प्रह्लादके आश्रयन दे देवताओंद्वारा अभिप्रेत करवाकर उन्हें अभीष्ट वरदान और अन्त्य भक्ति प्रदान की। इसके बाद भगवन्को ऊपर फूलोंकी हुई और वे देवगणोंसे अपनी सति सुन्दे हुए वहीं अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर सब देवता अपने-अपने स्थानको चले गये और प्रसन्नपूर्वक यज्ञभगवन् उपभोग करने लगे। तबसे उन्मत्त अन्तर्दूर हो गया। महादैत्यके मारे जानेसे सबकी बड़ा हर्ष हुआ। तदनन्तर विष्णुवत्त प्रह्लाद

धर्मपूर्वक राज्य करने लगे। उसका राज्य उन्हें भगवान्‌के प्रसन्नसे ही उपलब्ध हुआ था। उन्होंने अनेक यज्ञ-दान आदिके द्वारा नरकलज्जान् पूजन किया और समय आनेपर वे श्रीहरिके सनतन धामको प्राप्त हुए। जे

प्रतिदिन इस प्रसन्न-चरित्रको सुनते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो परम गतिको प्राप्त होते हैं। पार्वती ! इस प्रकार मैं तुम्हें श्रीहरिके नृसिंहवत्सत्त्वका वैभव बतलाया है। अब जेन अवतारोंके वैभक्तका जन्मशः वर्णन सुनते।

— ★ —

रामाय-अवतारके वैभक्तका वर्णन

श्रीमहादेवजी कहते हैं—पार्वती ! प्रसन्नके चितोवन नामक पुत्र हुआ। चितोवनसे महाबाहु बलिभक्त बना हुआ। बलि धर्मज्योति के, सत्यसीता, चितोत्रिभुव, नित्य धर्मपरायण, और श्रीहरिके प्रियतम भक्त थे। वे महान् बाल्यवान् थे। उन्होंने इन्द्रसंहित सम्पूर्ण देवताओं और मनुष्योंको जीतकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार वे सत्यन हिलेकीका राज्य करते थे। उनके दास-कलशों में पृथ्वी बिना जो भी पकै धान पैदा करती थी और जोभीसे बहुत अन्नकी उपज होती थी। सभी तीनों पूरा दूध देती और सम्पूर्ण वृक्ष फल-फूलोंसे लदे रहते थे। सब मनुष्य पापोंसे दूर हो अपने-अपने धर्ममें लगे रहते थे। किसी प्रकारकी विपत्ति नहीं थी। सब लोग सब भगवान्‌ हवीकेडाकरी पूजा किया करते थे। इस प्रकार दैत्यराज बलि धर्मपूर्वक राज्यका चालन करने लगे। इन्द्र अथि देवता दासभावसे उनकी सेवामें बड़े रहते थे। बलिको अपने बाल्यक अभिमान था। वे तीनों लोकोंका ऐश्वर्य भोग रहे थे।

महर्षि कश्यप अपने पुत्र इन्द्रको उपरसे वंशित देख उनके हितकी इच्छासे श्रीहरिको करनेके लिये पत्नीसंहित तपस्या करने लगे। धर्मतप कश्यपने अपनी पत्नी अदितिके साथ फलोत्पत्तिका अनुष्ठान और उसमें देवताओंके स्वामी भगवान्‌ अनारदनका पूजन किया। उसके बाद भी एक सहस्र वर्षोंतक श्रीहरिकी आराधनामें संलग्न रहे। तब सनातन देवता भगवान्‌ विष्णु भाग्यश्री लक्ष्मीके साथ उनके सामने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्रीहरिको सम्मने देव द्विजश्रेष्ठ कश्यपका आनन्दमें मग्न हो कहा।

उन्होंने सब प्रज्ञा करके भगवान्‌की स्तुति की।

तब भगवान्‌ बोले—विप्रवर ! तुम्हारा कल्याण हो। तुमने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की है। इससे मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ। तुम कोई कर माँगे। मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करीगा।

कश्यपजीने कहा—देवेन्द्र ! दैत्यराज बलिके तीनों लोकोंको असत्पूर्वक जीत लिया है। अतः मेरे पुत्र देवताओंका हित कीजिये। किसी उपायसे मैं प्रकटपूर्वक बलिको बलत मैं मेरे पुत्र इन्द्रको हिलेकीका राज्य प्रदान कीजिये।

ऐसा कहनेपर भगवान्‌ विष्णुने 'तच्छलु' कहकर उनकी आधीना स्वीकार की और देवताओंके मुक्तसे अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहीं अन्तर्धान हो गये। इसी महात्मा कश्यपके देवी अदितिके गर्भमें भूतभ्राजन् भगवान्‌का शुभागम हुआ। तदनन्तर एक हजार वर्ष बीतनेके बाद अदितिने कामनकथवारी भगवान्‌ विष्णुको जन्म दिया। वे बाल्यकीका कैव्य धारण किये हुए थे। सम्पूर्ण वेदाङ्गोंमें उनकी सब दृष्टिगोचर होता है। वे मेखाल, मृगचर्म और रज्जु अदि विद्वांसों उपलब्ध हो रहे थे। इन्द्र और सम्पूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियोंके साथ उनकी स्तुति करने लगे। भगवान्‌ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओंसे कहा—'देवगण ! बताइये, इस समय मुझे क्या करना है ?'

देवता बोले—मधुसूदन ! इस समय रक्षा बलिष्ठ यज्ञ हो रहा है। अतः ऐसे अवसरपर वह कुछ देनेसे इन्कार नहीं कर सकते। प्रभो ! आप दैत्यराजसे

तीनों लोक माँगकर इन्द्रको देनेकी कृपा करें।

देवताओंके ऐसा कहनेपर भगवान् स्वप्न रात्रि-
शालमें महर्षियोंके साथ बैठे हुए   बलिसे
आये। ब्रह्मचारीको कृपा देस दत्तकपुत्र   ब्रह्म
सङ्के हो गये और मुसकरते हुए बोले—‘अभ्युदय सद्यः
विष्णुका ही स्वरूप है। आतः आतः सद्यः विष्णु ही
यहाँ पधारे हैं।’ ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारीको फूलोंके
आसनपर विराजित करके विधिपूर्वक पूजन किया और
चरणोंमें गिरकर प्रणाम करके गर्दग कर्णोंमें कहा—
‘विप्रवर। आपका पूजन करके आज मैं अन्य और
कृतार्थ   गया। मेरा जीवन   है। बलिसे
आपका जीवन-सा विष   कहे ? द्विजोद । आज
जिस वस्तुको पानेके उद्देश्यसे मैं घर पधारे हूँ, उसे
ही मैं प्रस्तावित हूँ। मैं अवश्य दूँगा।’

वाचकजी बोले—वाचक ! मुझे तीन पग भूमि
दे दीजिये;   भूमिदान सब दानोंमें   है। मैं
भूमिदान दान करता और जो उस दानको ग्रहण करता है,
वे दोनों ही पुण्यात्मा हैं। वे दोनों   ही स्वर्गप्राप्ति
होते हैं। अतः आप मुझे तीन पग भूमिदान दान दीजिये।

यह सुनकर कल बलिने प्रसन्नतापूर्वक कहा—
‘बहुत अच्छा।’ तत्पश्चात् उन्होंने विधिपूर्वक भूमिदानका
विचार किया। दत्तकपुत्रको ऐसा करते देस उनके पुत्रोदय
नृपचार्यजी बोले—‘उक्त । वे सद्यः परमेश्वर विष्णु
हैं। देवताओंकी प्रार्थनासे यहाँ पधारे हैं और तुम्हें
चक्रोंमें बालकन सारी पृथ्वी इकट्ठा लेना चाहते हैं। अतः
इन महात्मियों पृथ्वीका दान न देस। मैं कहनेसे कोई
और   वस्तु इन्हें दान करो, भूमि न दो।’

           सुनकर राज बलि इस पहे और वैधर्म्यपूर्ण
पुरुषे बोले—‘ब्रह्मन् ! मैं सारा पुण्य भगवान्
वासुदेवकी प्रसन्नताके ही लिये किया है। अतः यदि
           विष्णु ही यहाँ पधारे हैं, तब तो आज मैं क्या हो
गया। उनके लिये तो आज मुझे यह   सुसमय
जीवनतक दे बालनेमें संकोच न होना। अतः
ब्रह्मणदेवताको आज मैं तीनों लोकोंके भी निशान ही
           कर दूँगा।’ ऐसा कहकर राज बलिने कड़ी बलिसे

सब ब्रह्मणके दोनों चरण पसार करके तीनों लोक लेकर
विधिपूर्वक भूमिदानका संकल्प किया। दान दे, नमस्कार
करके दक्षिणदिक्पालसे दान दिया और प्रसन्न होकर कहा—
‘ब्रह्मन् ! आज आपकी भूमिदान देकर मैं अपनेको धन्य
और कृतकृत्य   हूँ। आप अपने इच्छानुसार इस
पृथ्वीको ग्रहण कीजिये।’

तब भगवान् विष्णुने दत्तकपुत्र बलिसे कहा—
‘उक्त ! मैं तुम्हारे स्वप्ने ही अब पृथ्वीको माता हूँ।’
देस   परमेश्वरने वाचन ब्रह्मचारीका रूप
दिक और विराट्   करके इस पृथ्वीको ले
लिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर और
मनुजोत्पत्ति   पृथ्वीका विराट्   कोटि पोजन
          । विष्णु   भगवान् मनुजोदने एक   पैसे नाप
लिया। फिर दत्तकपुत्रसे कहा—‘उक्त ! अब क्या
कहे ?’ भगवान् यह विराट् रूप ग्रहण लेकरी था
और मनुज   देवताओंके द्विजोंके लिये प्रकट
           था। मैं तथा ब्रह्मण ही उसे नहीं देस सकते थे।
भगवान् यह पग सारी पृथ्वीको लक्ष्मण सौ पोजनतक
आगे बढ़ गया। उस समय   वाचकजी दत्तकपुत्र
           दिव्यधनु   विश्व और उन्हें अपने
कामका दर्शन करवाकर भगवान्के विराट् रूपका दर्शन
करके दत्तकपुत्र बलिसे लक्ष्मण सौ रही। उनके नेत्रोंमें
आनन्दके मीसु झलक आये। उन्होंने भगवान्को
           करके लोकोद्वार   सृष्टि की और
प्रसन्नचित्तसे गर्दगकान्तिमें कहा—‘परमेश्वर ! आपका
दर्शन   पण्य और कृतकृत्य हो गया। आप इन
           ही   ग्रहण कीजिये।’

           सर्वेश्वर विष्णुने अपने द्वितीय पादोंके ऊपरलौ
और पैरका। यह नक्षत्र, यह और देवलोकाको लक्ष्मण
हुआ ब्रह्मणके अक्षरक पहुँच गया; किन्तु फिर भी पूरा
न पड़ा। उस समय पितृमह महामा देवविदेव भगवान्के
कक्ष-कमलजिह्वा विहारे अक्षित चरणको देस हर्षपुल
वित्तसे अपनेको   प्राप्त और अपने कामका लोके
           भक्तिपूर्वक उस चरणको बोधा। श्रीविष्णुके
प्रभावसे   चरणोदक अक्षय हो गया। वह तीर्थभूत

निर्मल जल मेरुपर्वतके शिखरपर गिरा और जगत्को पवित्र करनेके लिये करो दिग्गजओमें वह चला । ॥ चले धाराएँ क्रमसः सीता, अलकनन्दा, यमु और यमुने नामसे प्रसिद्ध हुई । ॥ दक्षिण ओर ॥ धार चली, कलकान्ता अलकनन्दा हुआ । ॥ तीन धाराओमें विभक्त होनेके कारण त्रिवेणी और ॥ ॥ लोकपालनी गङ्गा तीन नर्मसे प्रसिद्ध हुई । तब—
स्वर्गलोकमें मन्दकिनी, नीचे—पाताललोकेमें धेनुकी ॥ मध्य अर्थात् मर्त्यलोकेमें योगेश्वरी गङ्गा कइस्वने लगी । ये गङ्गा मनुष्योंको पवित्र करनेके लिये घट्ट हुई हैं । इनका स्वरूप कल्पानमय है । परकी ! ॥ गङ्गा मेरुपर्वतके नीचे गिर रही थी, एक क्षण में अचानक पवित्र करनेके लिये उन्हें महाप्रलय धारण कर लिया । ॥ श्रीविष्णुकरणीसे निकली हुई गङ्गाका नामन चल अपने मस्तकपर धारण करेगा अपना उनके सल्लाघन करने, ॥ भित्तबेध सम्पूर्ण जगत्का पूज्य होगा ।

तदनन्तर एक भगीरथ और महाप्रलयी विष्णु तपस्वके द्वारा मेरी पूजा करके गङ्गाकीके लिये मुझसे ॥ की । तब ॥ सम्पूर्ण विश्वके दिव ॥

परशुरामावतारकी

श्रीमद्भगवती ॥ है—परकी । भृगुवंशमें ॥ अच्छे महात्मा हो गये हैं । वे सम्पूर्ण वेद-वेदाङ्गके धारणारी विद्वान् और महान् तपस्वी थे । धर्मात्मा जमदग्निने इन्द्रको ॥ करनेके लिये गङ्गाके किनारे ॥ वर्षौतक धारी ॥ की । इससे प्रसन्न होकर देवराज इन्द्रने कहा—“विष्णव ! तुम्हारे मनमें जैसी इच्छा ॥, उसके अनुसार ॥ मंगे ।”

जमदग्नि बोले—देव ! मुझे सदा ॥ कामन्त्रोंको पूर्ण करनेवाली सुरभि नै ॥ कीजिये ।

तब देवराज इन्द्रने प्रसन्नपूर्वक उन्हें सब कामन्त्रोंको पूर्ण करनेवाली सुरभि नै ॥ की । सुरभिके पाकर महातपस्वी जमदग्नि दूसरे इन्द्रको नीति महान् ऐश्वर्यसे सम्पन्न होकर रहने लगे । उन्होंने सब संपत्ति ११—

॥ वैष्णवी गङ्गाका जल उन दोनों महानुभावोंके ॥ प्रसन्नपूर्वक दान किया । महर्षि गौतम जिस गङ्गाको ले गये, वे गौतमी (गोदावरी) बही गयी हैं और सब भगीरथने ॥ भूमिपर उतारा, वे भगीरथी गङ्गाके नामसे प्रसिद्ध हुई । वह मैं प्रसन्नवश तुमसे गङ्गाकीके प्रदुर्भावकी उत्तम कथा सुनायी है । तदनन्तर भक्तवत्सल भगवान् कण्वगने दैत्यराज बलिसे रक्तवल्गु उराम ॥ प्रदान किया और उन्हें ॥ शुनकों, कागों का जल-जन्तुओंका कल्पभरके लिये ॥ बना दिया । इस प्रकार कण्वगमदन वाचनका वेष धारण करके अविवशरी भगवान् विष्णुने बलिसे तीनों लोक लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक इन्द्रको दे दिया । सब देवता, गन्धर्व तथा परम तेजस्वी ऋषिपति दिव्य सोमोंसे भगवान्का सत्वन और पूजन किया । तत्पश्चात् अपना विराट् रूप समेटकर भगवान् अभ्युत नहीं अन्तर्धान हो गये । इस तरह प्रभावशाली श्रीविष्णुने इन्द्रकी रक्षा की ॥ इन्द्रने ॥ कुशसे तीनों लोकोंका महान् ऐश्वर्य प्राप्त ॥ सुने ! वह मैं तुमसे वाचन अवतारके वैधव्य वर्णन किया है ।

रेवन्तकी सुन्दरी कन्या रेवन्तके ॥ विधिपूर्वक विवाह किया । तत्पश्चात् ॥ धार्मिक जमदग्निने पुत्रकी कामन्त्रसे पुत्रित पाकर ॥ और उस पहले ॥ देवराज इन्द्रको सन्तुष्ट किया । सन्तुष्ट होनेपर शचीपति इन्द्रने जमदग्निसे एक महाबाहु, महातेजस्वी और महाबलवान् पुत्र होनेका वरदान दिया । ॥ आनेपर ॥ जमदग्निने रेवन्तके गर्भसे एक महापराक्रमी और बलवान् पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान् विष्णुके अंशके अंशसे प्रकट हुआ था । उसमें सब प्रकारके शुभ ॥ मौजूद थे । ॥ भृगुने आकर उस महापराक्रमी ॥ कामन्त्र-संस्कार किया और बड़ी प्रसन्नताके साथ उसका ॥ ‘राम’ रखा । जमदग्निका पुत्र होनेके कारण वह जमदग्नि भी कहलाया । परमेश्वरी बालक

राम धीर-धीर बड़े हुए। उमरयन-संस्कारके पक्षान्
 उन्होंने सब विद्याओंमें प्रवीणता [ ] [ ] ली। तदनन्तर
 [ ] राम शूलग्राम पर्वतके शिखरपर तपस्या करनेमें
 लिये गये। कहाँ उन्हें परमेश्वरकी महार्ति कश्यपजीका
 दर्शन हुआ। रामने बड़े हर्षके साथ उनका पूजन किया।
 तब उन्होंने रामको विधिपूर्वक अर्चनाकी वैष्णव [ ]
 उपदेश दिया। महात्मा कश्यपसे मनका उपदेश [ ]
 [ ] विधिपूर्वक लक्ष्मीपति श्रीविष्णुकी उपासना करने
 लगे। इन्होंने दिन-रात [ ] यद्यन्तःकर [ ] करते हुए
 सर्वव्यापी कमलनयन श्रीहरिके ध्यानपूर्वक अनेक वर्षों-
 तक [ ] की। महातपस्वी महर्षि जगदीश जितेन्द्रिय
 एवं मीनभद्रसे तप [ ] हुए गङ्गाके सुन्दर [ ]
 निवास करते थे। ६ वें दिन यज्ञ, [ ] आदि मन्त्र [ ]
 विधिपूर्वक अनुष्ठान किया। [ ] दी हुई गौके ब्रह्मदेव
 इनके पास [ ] सम्पत्तियाँ भरी-परी खड़ी थीं।

एक समयकी बात है—बैहमण्य अर्जुन ॥
राष्ट्रको जीतकर अपनी मारी सेनके साथ ॥
मुनिके आक्रमण पर आये। राजाने महाभाग मुनिके
दर्शन करके उनके प्रणाम किया, उनकी कुशल पूछी और
उन्हें प्रति-प्रतिके ॥ तथा आभूषण दान किये।
मुनिके ॥ अपने घरपर आये हुए राजाका सम्बन्धकी
विधिसे प्रेमपूर्वक भत्कार ॥ तथा ॥
सुरीश गौके प्रभावसे सेनासहित राजाको उत्तम भोजन
दिया। राजाको उस गौकी इतिके देखकर बहुत खीन
हुआ और उन्होंने मार्वि जम्हलसे उस गौकी माँगा।

अध्यासि मुनिके अस्वीकार करनेका रहस्यमाजने उस सबल गीको बलपूर्वक ले लिया। तब महाप्रभु सबलाने प्रवेशमें भरकर अपने सींगोंसे गजाके सब सैनिकोंको मार डाला। तदनन्तर स्वयं अपनार्थन होकर क्षणभरमें इन्द्रके पास जा पहुँची। इस अम्भी सेनका विनाश देखकर राजा अर्जुन प्रवेशमें पगल हो उसने मुक्तोंसे मार-मारकर मुनि अमरप्रिय वध कर डाल और लौटकर अपने नगरमें प्रवेश किया।

उधर रामने देवदेवेश्वर भगवान् विष्णुकी आज्ञाधरा करके उन्हें प्रसन्न किया। भगवान्ने अपने परशु, वैष्णव महायन्त्र और अनेक दिव्यस्त्र प्रदान करके उनसे

कहा— 'मैं तुम्हें अपनी उत्तम शक्ति प्रदान करता हूँ। मेरी शक्तसे अव्यष्ट होकर तुम पृथ्वीपर मार उतारने और देवताओंका कल करनेके लिये दुष्ट राजाओंका बन्धन । इस समय पृथ्वीपर बहुत-से मद्योन्मत्त राजा एकत्र हो रहे हैं। उन्हें समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वी अपने कब्जे में और मरान् पराक्रमसे सम्पन्न हो धर्मपूर्वक इसका पालन करो। फिर समय आनेपर मेरी बुद्धिसे मैं पराक्रमको प्राप्त होओगे।' भगवान् विष्णुके अन्तर्धान होनेपर राम भी तुरंत अपने पिताके आज्ञाप्रमाणों लौट गये। वहाँ जब उन्होंने अपने पिताको मकर भक्ष देखा तो वे अनेकसे मुग्ध हो गये और इस पृथ्वीको अविश्वामित्रकी करनेकी बुद्धिसे विह्वलजनों के समक्ष आ पहुँचे। वहाँ राजाकी लालचकरकर महापुरुषने ज्वलत हुए और उनका संकाश करके अन्तमें उन्होंने उसको भी मार डाला।

प्रकार सहायताहू अर्जुनको । अनन्तर परशुरामजीने कुर्पित होकर सम्पूर्ण कर छला । उमा इक्ष्वाकुको पात्र कुलम्बर उल्टोने साथ नहोँ उठाया । एक वर नानका कुल ५०, दुधारे पात्र रेणुकाको इक्ष्वाकुकोही अतिथीको घरनेको घनघडी कर ३० थी । इसरिखे बला खेदाको उल्टोने रक्त की ।

इस प्रकार कश्चित्काल संसार करनेके पश्चात् भगवान् परशुरामजीने अन्धमेघ [ ] पश्यामङ्कक विभिन्न अनुष्ठान किया और उसमें [ ] ब्राह्मणोंको सात छिपेसहित पृथ्वी दान कर दी। तदनन्तर वे भगवान् नर-नागादिकके आश्रममें [ ] करनेके लिये चले गये। [ ] ! वह मैंने तुमसे परशुरामजीके चरित्रका वर्णन किया है। वे भगवान् विष्णुकी शक्तिके आवेसावतार थे। इसीलिये शक्तिके आवेशसे उन्होंने जो कुछ किया, उसकी उपसमा नहीं करनी चाहिये। भगवद्भक्त महात्माओं तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके लिये भगवान् श्रीराम तथा श्रीकृष्णके अन्तर्गत ही उपसमा करनेयोग्य हैं; क्योंकि वे अपने ईश्वरीय गुणोंसे परिपूर्ण हैं और उपासना करनेपर मनुष्योंको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं।

श्रीरामचन्द्रावली कथा—अध्याय प्रसङ्ग

श्रीमहादेवजी कहते हैं—परमेश्वर ! पूर्वकालकी बात है, स्वयम्भुव मनु शुभ एवं निर्मल तौर पर वैश्वकर्षणमें गोमती नदीके तटपर द्वादशाक्षर [ ] उप करते थे। उन्होंने एक [ ] वर्षोत्सव लक्ष्मीपति भगवान् [ ] पूजन किया। सब भगवान्ने प्रकट होकर कहा—‘राजन् ! मुझसे बर माँगे।’ तब स्वयम्भुव मनुने बड़ी प्रसन्नताके [ ] कहा—‘अध्वरु ! देवेवर ! [ ] वर्षोत्सव मेरे पुत्र हो। मैं पुत्रभावसे आप पुरुषोत्तमका भजन करना चाहता हूँ।’ उनके ऐसा कहनेपर भगवान् लक्ष्मीपति बोले—‘नृपतेह ! तुम्हारे मनमें जो अभिलाषा है, वह अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र होनेमें मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है। अगरतुके पालन तथा धर्मकी रक्षाका प्रयोजन उपस्थित होनेपर धिमा-धिम समयमें तुम्हारे जन्म लेनेके पक्षस्थ मैं भी तुम्हारे [ ] लूँगा। अनघ ! साधु पुरुषोंकी रक्षा, परियोजना विनाश और [ ] स्थापन करनेके [ ] मैं प्रत्येक युगमें अवतार लेता हूँ।’*

इस प्रकार स्वयम्भुव मनुको वरदान दे [ ] आन्तरिक हो गये। उन स्वयम्भुव मनुका पहला [ ] रघुकुलमें हुआ। वहाँ वे राजा दशरथके नामसे [ ] हुए। दूसरी बार वे वृष्णिवंशमें वसुदेवरूपसे प्रकट हुए। फिर जब कलियुगके एक हजार दिव्य वर्ष व्यतीत हो जायेंगे तो सम्मल नामक गाँवमें वे हरिगुप्त ब्राह्मणके रूपमें उत्पन्न होंगे। उनकी पत्नी [ ] प्रत्येक जन्ममें उनके साथ रहें। अब मैं पहले श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रका वर्णन [ ] हूँ, जिसके स्मरणमात्रसे परियोंकी भी मुक्ति हो [ ] है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दैत्य दूसरा जन्म धारण करनेपर महाबली कुम्भकर्ण और राजव हुए। मुनिवर पुलस्त्यके विप्रका [ ] एक धार्मिक [ ] हुए, जिनकी पत्नी राक्षसाज सुमालीकी कन्या थी। उसकी माताका नाम सुकेती था। उसका नाम केकती था। केकती दुवृत्तापूर्वक व्रतका पालन करनेवाली थी; किन्तु एक दिन क्रमवेगकी अधिकतासे सन्ध्यके समय उसने

रात्मनि विप्रकासे साथ राग किया; अतः समयके लेखी उसके गर्भसे दो तमोगुणी पुत्र उत्पन्न हुए, जो बहुत ही कल्याण थे। संस्कारमें वे राजव और कुम्भकर्णके नामसे विख्यात हुए। केकतीके गर्भसे एक शूर्पणा नामकी [ ] भी हुई, जिसका मुख बड़ा ही [ ] था। [ ] कालके पश्चात् उससे विभीषणका [ ] हुआ, जो सुग्रीव, [ ], सत्यवादी, धर्मालु और [ ] पक्ष में।

राजव और कुम्भकर्ण हिमालय पर्वतपर अत्यन्त बड़े तपस्वके द्वारा मेरी आराधना करने लगे। [ ] दुहाता था। उसने बड़ा कठोर कर्म करके अपने पक्षकर्षणी कर्मस्थानमें मेरी पूजा [ ]। [ ] प्रसन्नचित्त होकर उसने कहा—‘केत ! तुम्हारे मनमें जो कुछ हो, उसके अनुसार बर माँगे।’ तब वह दुहाता बोले—‘देव ! मैं सम्पूर्ण लोकोंपर विजय [ ] चाहता हूँ। [ ] आप मुझे देवता, दानव [ ] राक्षसोंके द्वारा भी अवध्य कर [ ]। [ ] मैंने उसके कथनानुसार वरदान दे दिया। [ ] पाकर उस महापराक्रमी राक्षसको बड़ा गर्व हो गया। वह देवता, दानव और भुज्य हीनी लोकोंके परियोंको पीड़ा देने लगा। उसके सताये हुए ब्रह्म आदि देवता भयसे भ्रतुर हो भगवान् लक्ष्मीपतिजी रागमें गये। सनातन प्रभुने देवताओंके कह और उसके दूर होनेके उपायको भलीभाँति जानकर ब्रह्म आदि सम्पूर्ण देवताओंसे कहा—‘देवगण ! [ ] रघुकुलमें [ ] दशरथके यहाँ अवतार धारण करैगा और दुष्टता राजवको बन्धु-बाण्यवोंसहित धार डालूँगा। मानवद्वारी [ ] करके मैं देवताओंके इस कण्टकको उत्खनन करूँगा। ब्रह्मजीके श्रापसे सुमलोग भी गन्धर्वों और अस्मरज्वोंसहित खानर-घोनिमें [ ] हो मेरी सहायता करो।’

देवसिंहेव श्रीविष्णुके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण देवता इस पृथ्वीपर खनारूपमें प्रकट हुए। उधर सूर्यवंशमें वैवस्वत मनुके पुत्र राज इक्ष्वाकु हुए, जो समस्त

राजाओंमें श्रेष्ठ, महाबलवान् और सम्पूर्ण धर्मज्ञोंमें श्रेष्ठ थे। [ ] कुल-परम्परामें महातेजस्वी तथा बलवान् राजा दशरथ हुए, जो महाराज अजके पुत्र, सरस्वती, सुशील एवं [ ] आचार-विचारवाले थे। उन्होंने अपने पञ्चाशमसे समस्त भूमिखलका चालन किया और [ ] राजाओंको अपने-अपने राज्यपर स्थापित किया। कोशलनरेशके एक सर्वप्रसुन्दरी [ ] थी, [ ] कौसल्या [ ]। राजा दशरथने उसीके [ ] किया। तदनन्तर भगवद्भक्तानुसार सुविधा उनको [ ] हुई। वैष्णवनरेशकी कन्या कैकेयी, [ ] कल्पलोकके समान विराजत थी, महातन [ ] तीसरी भार्या हुई। इन तीनों धर्मधर्मियोंके साथ धर्मपरायण होकर राजा दशरथ पृथ्वीका चालन करने लगे। अयोध्या नामकी नगरी, जो सरयूके तीरपर बसी हुई है, महाभारतकी राजधानी थी। वह सब [ ] राजासे धी-पूरी और धन-धान्यसे [ ] थी। [ ] सोनेकी चहारदीवारीसे घिरी [ ] और ऊँचे-ऊँचे तैलुके (भगद्वारी) से सुसज्जित थी। [ ] दशरथ अनेक मुनियों और अपने पुरोहित महात्म्य ब्रह्मदत्त के साथ उस पुरीमें [ ] करते थे। उन्होंने वहाँ अकम्पक राज्य किया। वहाँ भगवान् पुरुषोत्तम अवतार [ ] करनेवाले थे, अत्रएव वह पवित्र नगरी अयोध्या कहलगी। परमात्माके उस नगरका [ ] कल्याणमय है। जहाँ भगवान् विष्णु विद्यमान हैं, वहाँ स्थान धर्मपद ही जाता है। वहाँ सब कर्मोंका कथन काटनेवाला मोक्ष सुलभ होता है।

राजा दशरथने समस्त भूमिखलका चालन करते [ ] पुत्रधामनसे वैष्णव-वागके [ ] यज्ञकी [ ] सबको वर देनेवाले सर्वव्यापक लक्ष्मीकी भगवान् विष्णु उक्त यज्ञद्वारा राजा दशरथसे पूजित होनेपर वहाँ अभिकुशले प्रकट हुए। जाम्बूनदके लम्बान् [ ] इन्द्रा कापति थी। वे हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा लिये हुए थे। उनके शरीरपर चैत चरक शोभा पा रहा [ ] काम अङ्गमें भगवती लक्ष्मीजीके [ ] वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हुए भक्तवल्लभ परमेश्वर [ ] दशरथसे बोले—“राजन् ! मैं

वर देनेके लिये [ ] हूँ।” सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी भगवान् विष्णुका दर्शन पाकर राजा दशरथ आनन्दमग्न [ ] पड़े। उन्होंने धर्मके [ ] प्रसन्नचित्तसे भगवान्के [ ] शब्द [ ] और हर्षगद्गद वाणीमें कहा— ‘भगवान् ! अग्रे मैं पुत्रधामनके [ ] हूँ।’ तब भगवान्ने प्रसन्न होकर उनसे कहा—‘नृपश्रेष्ठ ! मैं देवलोकाका हित, साधुसुखोंकी रक्षा, राजाओंका धर्म, लोगोंकी मुक्ति प्रदान [ ] धर्मकी स्थापना करनेके लिये तुम्हारे वहाँ अवतर लूँगा।’

ऐसा कहकर श्रीहरीने सोनेके पात्रमें रत्ना हुआ दिव्य खीर, जो लक्ष्मीजीके हाथमें मौजूद था, राजाको [ ] और स्वयं बहसि अन्तर्धान हो गये। राजा दशरथने वहाँ बड़ी रानी कौसल्या और छोटी रानी कैकेयीको [ ] देख इन्हीं दीवरीमें उस दिव्य खीरको बाँट दिया। [ ] भगवती एनी सुविज्ञ थी पुरुषकी चरमनासे राजाके समीप आती। [ ] कौसल्या और कैकेयीने मूल ही अपने-अपने [ ] आधा-आधा निकालकर [ ] दे दिया। [ ] दिव्य [ ] वाकर तीनों [ ] गर्भवती हुई। उस समय [ ] बड़ी शोभा हो [ ]। उन्हें कई बार सपनेमें शङ्ख, चक्र और गदा [ ] तथा पीतम्बर पहने देवेश्वर भगवान् विष्णु दर्शन दिव्य [ ] थे। तदनन्तर समयानुसार जब पीताका मनोरम मधुमास आया तो शुक्लपक्षाकी नवमी तिथिकी पुनर्वासु नक्षत्रमें दोपहरके लग्न एनी कौसल्याने पुत्रको जन्म दिया। उस समय उत्तम लग्न था और सभी ग्रह [ ] स्वर्गमें स्थित थे। कौसल्याके पुत्ररूपमें सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी साधवत् श्रीहरी [ ] भवतीर्ण हुए थे, जो योगियोंके श्रेष्ठ, समस्तन भू, सम्पूर्ण उपनिषद्के प्रतिकार तथा, अनन्त, संसारकी सृष्टि, रक्षा और प्रत्येकके हेतु, रोग-शोकसे रहित, सब प्राणियोंको प्ररण देनेवाले और सर्वभूतस्वरूप परमेश्वर हैं। जगदीश्वरका अवतार होने ही आकाशमें देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने लगीं। श्रेष्ठ देवताओंने फूल बरसाये। प्रजापति उग्रहि देवगण विष्णुका बैठकर मुनियोंके साथ हर्षगद्गद हो सुख करने लगे।

श्रीरामकृत जातकर्म, नामकरण, भस्त्र आदिका जन्य, सैतावकी उत्पत्ति,
चण्डरक्षा ■■■ राम आदिका विवाह

तथाज्ञानं दशरथे नदी प्रसङ्गादेः साध
पुरोहित वसिष्ठजीके ज्ञानार्णव-संस्कार
कराया । भगवान् वसिष्ठने उस समय बालकका
सुन्दर नाम रखा । बोले—'ये महाप्रभु कर्मस्थले
निवास करनेवाली स्वयं राम्य करनेवाले हैं,
इसलिये इनका परम प्राचीन स्वतःसिद्ध 'श्रीराम्य'
होगा । यह भगवान् विष्णुके भाषणे
तथा मनुजोंको मुक्ति प्रदान करनेवाला है । कैत प्राप्त
श्रीविष्णुकर्मापास है । इसमें किन्हीं भी कहलयेगे ।*

इस प्रकार ■■■ रक्षक यहाँ वसिष्ठने धन
■ ■■■ सुविधोसे भगवान्‌का दान ■■■ और
बालकके प्रभुत्वके लिये सहजमानकर घट करके वे इस
■ ■■■ पवित्र राजधानीसे बाहर निकले। राजा दशरथने
श्रेष्ठ मादणोंको प्रसन्नतापूर्वक बहुत धन ■■■
धर्मपूर्वक दस ■■■ गौएँ ■■■ कीं। इन्हीं ही नहीं, उन
रघुकुलश्रेष्ठ राजाने श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लिये ■■■
■ ■■■ गाँव दान किये और दिव्य वस्त्र, दिव्य ■■■
■ ■■■ असंख्य धन देकर मादणोंको तुष्ट किया। मादणों
कौशलस्थाने अब अपने पुत्र श्रीरामकी ओर दृष्टिपात किए
तो उनके श्रीचरणों और करकमलोंमें चढ़ा, चढ़ा, गया,
पया, ■■■ और वज्र आदि विड्ड दिखायी दिये।
बांस-रत्नलये श्रीचरित्र का विड्ड, कैलाशकमलि और
वनमाला सुशोभित थी। उनके श्रीअङ्गमें देवता, अमुर
और मनुष्योंसहित सम्पूर्ण जगात् दृष्टिगोचर हुआ।
मुसकराते हुए मुक्कके भीतर चौदहों भुवन दिखाओ देते
थे। उनके निःश्वासमें इतिहाससहित सम्पूर्ण वेद, ■■■
दीप, ■■■ और पर्वत, नभिये ■■■ तथा महादेवकी

कञ्चनमें सम्पूर्ण दिशार्थ, मेखोंमें अग्नि और सूर्य तथा
 [ ] बहान् वेगशाली वायुदेव विराजमान थे।
 [ ] ! सम्पूर्ण उपनिषदोंके तात्पर्यभूत भगवान्को
 देखकर छत्ती कौसल्या चबपीत हो गयीं और [ ]
 प्रणम करके मेखोंसे आनन्दके अक्षि बहती हुई हाम
 [ ] बोलीं—‘देवदेवेश्वर ! प्रभो ! आपके
 पुत्ररूपमें पकर मैं चन्द हो गयी। जगन्नाथ ! अत्य
 मुक्तकर प्रसन्न होइये और मेरे भीतर पुत्रलोकमें
 जाता कीजिये।’

ऐसा करनेपर सर्वव्यापक मायासे सम्बन्धित तब शत्रुभाक्को प्राप्त करके करने लगे । फिर तो देखी श्रीमत्कामे मानन्दमात्र होकर इतम लक्ष्मणोवाले अपने पुत्रको लगे लिया और उसके पुत्रसे बाल दिया । भरण-पोषण करनेवाले लक्ष्मण देवता महामनु श्रीहरि बालस्वरूपसे गोदमें लेटकर उसका स्नान पान करने लगी । यह दिन ही सुन्दर रमणीय और मनुष्योक्ती सम्बन्धितके पूर्व करनेवाला था । नाम और मातृके मनुष्योंने बड़ी प्रसन्नताके साथ उस दिन भगवान्स्व जन्मेसम्बन्धित उत्पन्न करनेवाले के गर्भसे भरतका जन्म हुआ । वे पाञ्चजन्य शत्रुके अंशसे प्रकट हुए थे । इसके बाद महाभाग सुमित्राने इतम लक्ष्मणोवाले सम्बन्धित तब देवशत्रुओंके सत्ताप देनेवाले शत्रुप्रको जन्म दिया । शत्रुपक्षके धीरैव संहार करनेवाले श्रीलक्ष्मण भगवान् जननत्के अंशसे और अग्रित पञ्चामी शत्रु सुदर्शनके अंशसे प्रकट हुए थे । वैवस्वत मनुके वंशमें जन्म लेनेवाले थे बालक क्रमशः बढ़े । फिर महादेवजी मूर्ध्नि अग्रितने सबका सिधिपूर्वक

* विषय: समस्यसंज्ञित्या २५००५० मध्ये माध्यमातून। सरकारीपुस्तकालय २५००५० मध्ये स्थित आहे।

सहस्रनामो श्रीरायै कृत्यं मुनिवन्दे मुक्तम् । विष्णुस्त्वसि सदाशिवो विष्णुर्वाङ्मनीषते ॥ (२६१) (७४-७५)

संस्कार किया। तदनन्तर सबने वेद-शास्त्रोंका अध्ययन किया। सम्पूर्ण शास्त्रोंके होकार अनुष्ठानके प्रतिष्ठित विद्वान् हुए। अन्तिम स्तरों पर्यं बढ़े ही उदार और लोगोका बड़बुदनेवाले थे। उनमें श्रीराम और लक्ष्मणजी जोड़ी एक साथ रहती और तथा सत्रामजी जोड़ी एक साथ।

भगवान्‌के अवतार लेनेके पक्षार्थ जनपदोचरी भगवती लक्ष्मी जनकके मन्त्रमें अवतीर्ण हुई। जिस राजा जनक किसी शुभक्षेत्रमें राजाके हलमें भूमि जोत रहे थे, उसी (हलके अप्रभवाग) से एक सुन्दरी कन्या प्रकट हुई, जो लक्ष्मी लक्ष्मी ही थी। उस वेदमयी कन्याको देव मिषितमन्त्री राजा जनकने गौदमें दत्त लिया और अपनी पुत्री मानकर पालन-पोषण किया। इस प्रकार बलरामा देवेचरी लक्ष्मी सम्पूर्ण राजाके जनकके मनोहर भवनोंमें पाल रही थी।

इसी समय यज्ञमुनि गङ्गाजीके सुन्दर तटपर परम धुन्यधन सिद्धाचार्यके कन्या यज्ञ आरम्भ किया। यज्ञ यज्ञ होने लग्ये राजाके अधीन रहनेवाले कितने ही मित्रपर इसमें विप्र बालने लगे। इसमें विश्वामित्र मुनिको बड़ी विपत्ति हुई। तब उन भर्मात्मा मुनिने लोकहितके लिये रघुनन्दनके प्रकट हुए श्रीहरिको वहाँ ले आनेका विचार किया। फिर तो वे रघुवंशी क्षत्रियोंद्वारा सुप्रसिद्ध रघुवीर्य गगती अयोध्यामें गये और वहाँ राजा दशरथसे मिले। राजा मुनिको उपस्थित देकर राजा दशरथ साथ जोड़कर सड़े हो गये तथा उन्होंने अपने पुत्रके साथ मुनिवर विश्वामित्रके घरणमें हुक्मरा और बड़े इन्के साथ कदा— 'मुने! दर्शन फकर मैं क्या हो।' तात्पर्यात् उन्हें उतम अस्त्रपर विद्याकर राजाके विधिपूर्वक सत्कार किया और पुनः करके पूछा— 'महर्षे! मेरे लिये क्या आज्ञा है?'

तब महातपस्वी विश्वामित्र अस्त्रप्रसन्न होकर बोले— 'राजन्! मेरे यज्ञवीर्य राजाके लिये श्रीरामचन्द्रजीको मुझे दे दीजिये। इनके समीप रहनेसे

मेरे यज्ञमें पूर्ण सफलता मिलेगी।' मुनिक विश्वामित्रकी यह बात सुनकर सर्वज्ञोमें श्रेष्ठ दशरथने लक्ष्मणसहित श्रीरामजी मुनिकी सेवामें समर्पित कर दिया। महातपस्वी विश्वामित्र उन दोनों रघुवंशी कुमारोंके ले बड़ी प्रसन्नताके अपने आश्रमपर गये। श्रीरामचन्द्रजीके जानेसे देवताओंको बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान्‌के उपाय फल बरसाये और उनकी स्तुति की। समय महाबली गङ्गा सब प्राणियोंसे अद्भुत होकर वहाँ आये और उन दोनों पादोंको दो दिव्य धनुष तथा अस्त्र बानोंवाले दो सुगीर आदि दिव्य अस्त्र-शस्त्र देकर चले गये। श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई महापराक्रमी थे। तबोक्तमें पर्वतचोपर महात्मा कीर्तिमाने विश्वराम उन्हें एक भयङ्कर दिव्यस्त्र, जिसका लक्षणा था। यह धनुष अस्त्र राक्षसकी थी। मुनिकी प्रेरणासे उन दोनोंने दिव्य धनुषसे छूटे हुए बाणोंद्वारा लक्ष्मणजीसे मार श्रीरामचन्द्रजीके हल मार जानेपर वह भयङ्कर अपने भयानक रूपको छोड़कर दिव्यरूपमें प्रकट हुई। उसका शरीर तेजसे उगीत हो रहा था तथा वह सब आभरणोंसे विभूषित दिखायी देती थी। शस्त्र-मोर्तिसे छूटकर श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करनेके पश्चात् श्रीविष्णुलोककी चली गयी।

राक्षसको महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने महात्मा लक्ष्मणके साथ विश्वामित्रके शुभ आश्रममें प्रवेश किया। उस समय समस्त धुनि बड़े प्रसन्न हुए। वे आगे श्रीरामचन्द्रजीको ले गये और उतम सत्कार सबने अर्घ्य आदिके पूजन किया। विश्वामित्रने विधिपूर्वक यज्ञकी मुनिके साथ उतम यज्ञ आरम्भ किया। उस महायज्ञका प्रारम्भ होते ही पृथिवी नभक राक्षस अपने पर्यं सुखलुके साथ उसमें विप्र बालनेके लिये उपस्थित हुआ। भयङ्कर राक्षसोंको देखकर कियकी चीरोंका करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने राक्षसराज सुबाहुको एक ही कण्ठसे मौतके उत्तर दिया और महान् प्रयोग करके मर्त्य निराचरको

समुद्रके पैर दिवा, जैसे हवा सूखे पत्तेको उड़ा ले जाती है। श्रीरामचन्द्रजीके इस महान् पराक्रमको देखकर राक्षसश्रेष्ठ मायोचने हर्षिकर पैर दिवा और एक महान् अज्ञानमें वह तपस्व करनेके लिये चला गया। महान् यज्ञके होनेके बाद मायोचजीके विधाविधे प्रसन्नचित्तसे श्रीरघुनाथजीका पूजन किया। ये मस्तकपर कटकपक्ष धारण हुए थे। तब वे नील कमलद्रुमके समान तथा वेद कमलद्रुमके समान विशाल थे। मुनिश्रेष्ठ कौशिकने उन्हें छात्रसे लगाकर उनका मस्तक सैपा और सज्जन किया।

इसी बीचमें विधिवरके सहाय राजा जनकने ब्राह्मणोंके राजपेय आरम्भ किया। अर्थात् सब महापुरुष उस राजाके दैत्यके लिये गये। उनके साथ रघुकुलश्रेष्ठ श्रीराम और भी थे। महारत्ना श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलके बहुत धारणके रूपमें गौरवपदी हो गयी। पूर्वकालमें वह अपने आपसे पत्थर हो गयी थी; किन्तु श्रीरघुनाथजीके चरणोंका स्पर्श होनेसे वह शुभ गतिको प्राप्त हुई। तदनन्तर दोनों रघुकुलश्रेष्ठों के बीच में पहुँचकर सभी मुनिवरोंका मन प्रसन्न हो गया। महाशाली राजा जनकने महान् सौभाग्यशाली अथवा देव आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम और पूजन किया। कमलके विशाल नेत्रोंवाले, नील कमलद्रुमके समान श्यामवर्ण, पीतपद्मधारी, कमलमय, कंठि कन्दर्पके सौन्दर्यकी भाव करनेवाले, समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न तथा सब प्रकारके आयुष्योंसे विभूषित रघुनाथसह श्रीरामचन्द्रजीको देखकर निधिलानरेडने उनके मनमें बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने दशरथचन्दन श्रीरामको परमेस्वरका ही स्वरूप समझा और अपनेको धन्य मानते हुए उनका पूजन किया। राजाके मनमें श्रीरामचन्द्रजीको अपनी कन्या देनेका विचार हुआ। 'ये दोनों कुमार रघुकुलमें उत्पन्न हुए हैं।' इस प्रकार दोनों भाइयोंका परिचय पाकर राजाने वस्त्र और आयुष्योंके धर्मपूर्वक उनका

सत्कार किया और मधुपर्क आदिकी विधिसे सम्पूर्ण महर्षिबोध भी पूजन किया। तत्पश्चात् यज्ञ समाप्त होनेपर कमलमयन श्रीरामने शङ्खरजीके दिव्य अनुचको के लिये जनककिशोरी सीताको जीत लिया। उस महान् शुक्लसे सन्तुष्ट होकर निधिलानरेडने सीताको श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें देनेका निश्चय कर लिया।

तत्पश्चात् राजा जनकने महारथ दशरथके पास दूत भेजा। धर्मरथ राजा दशरथ अपने दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्नको साथ लेकर बसिष्ठ, वामदेव आदि महर्षियों और सेवाके साथ विधिवरके आये और जनकके सुन्दर भवनमें उन्होंने जनवास किया। फिर शुभ समयमें निधिलानरेडने श्रीरामका सीताके साथ और लक्ष्मणका साथ कर दिया। उनके भाई कुशावकके दो सुन्दरी कन्याएँ थीं, माण्डवी और कुतर्षाकी कन्याएँ प्रसिद्ध थीं। वे दोनों सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थीं। इनमेंसे माण्डवीके साथ और कुतर्षाकी साथ शत्रुघ्नका विवाह किया। इस प्रकार वैवाहिक उत्सव समाप्त होनेपर महाबली राजा दशरथ निधिलानरेडने प्रसन्न होकर सामान ले पुत्री, पुत्रपुत्री, सेवकी, भक्त-गण आदि सैनिकों तथा नगर और ग्रामके लोगोंके साथ अयोध्याको हुए। धर्ममें महारथानी तथा परम प्रतापी परशुरामजी मिले, जो हथमें परसा लेकर ब्रह्मधर्म भरे हुए सिंहकी पीठ सजे थे। वे बलरूप थे और श्रीरामचन्द्रजीके पास युद्धकी इच्छासे आ रहे थे। रघुनाथजीको सामने पाकर परशुरामजीने इस प्रकार कहा—'महाबाहु श्रीराम ! मेरी बात सुनो। मैं युद्धमें बहुत-से महारथानोंसे राजाओंका जघ्न करके ब्राह्मणोंको भूमिदान दे करण करनेके लिये चला गया था; किन्तु तुम्हारे वीर्य और बलकी शक्ति सुनकर यहाँ तुमसे युद्ध करनेके लिये आया हूँ। यद्यपि इक्ष्वाकुवंशके क्षत्रिय जो मेरे जनके कुलमें उत्पन्न हुए हैं, मेरे वध नहीं हैं; मैं भी क्षत्रिय हूँ और सुनकर

*****

मेरे लिये उसका सहन करना असम्भव है, इसलिये तब
रघुवंशी वीर ! तुम मुझे   ले । तुम है,
तुम्हारे शत्रुओंके दुर्घट धनुषको तोड़   है ।
वैष्णव धनुष भी उसीके समान प्रयुक्त होकर
करनेवाला है । तुम अपने परक्रमसे इसकी प्रशंसा बड़ा
हो तो मैं तुमसे हर पक्ष लूंगा अथवा यदि मुझे देखकर
तुम्हारे मनमें भय समा गया   तो मुझ बलवान्के आगे
अपने हथियार नीचे झाल दो और मेरी शरणमें आ
जाओ ।’

परशुरामजीके ऐसा कहनेपर परम
श्रीरामचन्द्रजीने वह धनुष   लिया । साथ   उनसे
अपनी वैष्णवी शक्तिको भी   किया । शक्तिसे
वियोग होते   परशुराम परशुराम वर्णाश्रम ब्रह्मण्यकी
धौति धीरे और तेजसे हीन हो गये । उन्हें तेजोहीन
देखकर समस्त क्षत्रिय साधु-सन्त   हुए
श्रीरामचन्द्रजीकी   करने लगे । रघुनाथजीने उस
महान् धनुषको हथमें   अनायास ही   ब्रह्मण्य
बड़ा दी और   करके   पड़े हुए
परशुरामजीसे पूछ—‘ब्रह्मन् । इस   बलसे अथवा

कौन-सा कार्य करें ? आपके दोनों लोकलोक   कर
दूँ या आपके पुण्योद्धार उपार्जित स्वर्गलोकका ही अन्त
कर दालूँ ?’

उस भयङ्कर वाक्यसे देखकर परशुरामजीको यह
कि ये सहाय परमात्मा है । ऐसा जानकर
उन्हें   हर्ष हुआ और उन्होंने लेकरक्षक
श्रीरघुनाथजीको नमस्कार करके अपने सौ यज्ञोद्धार
स्वर्गलोक और अपने अज्ञ-शत्रु उनकी सेवामें
कर दिये । तब महातेजस्वी रघुनाथजीने महामुनि
परशुरामजीको प्रणम्य किया   पाछ, अर्घ्य और
अन्त्यमनीय अदिके द्वारा उनकी विधिपूर्वक पूजा की ।
पूजित होकर महातपस्वी
परशुरामजी वाग्वन् नर-नारामणके रक्षणीय आश्रममें
तपस्य   लिये   गये । तत्पश्चात् महाराज
दशरथने पुत्रों और स्त्रियोंके साथ उत्तम मुहूर्तमें
पुष्टि अर्चोष्ठके   प्रवेश किया । श्रीराम, लक्ष्मण,
भरत   शत्रुघ्न चारों भाई अपनी-अपनी पत्नीके
प्रसन्नचित्त होकर रहने लगे । चर्मात्मा श्रीरघुनाथजीमें
सच बरह   किया ।

श्रीरामके वनवाससे लेकर पुनः अयोध्यामें आनेतकका प्रसङ्ग

श्रीमहादेवजी कहते हैं—‘कर्मकी । इसी समय
राजा दशरथने अपने प्येड पुत्र   प्रेमवास
युवराज-पदपर   करना चाह; किन्तु उनकी
छोटी रानी कैकेयीने, जिसे पहले वरदान दिया   सुव्रत
था, महाराजसे दो कर माँगी—भरतवत् राज्यधर्मिक और
रामका चौदह वर्षके लिये वनवास । उस दशरथने
सत्य-वचनमें   होनेके   अपने पुत्र
राज्यसे निर्वासित कर दिया ।   समय   गये
दुःखके अचेत हो गये तथा रामचन्द्रजीने पिताके
वचनोंकी रक्षा करनेके लिये धर्म
त्याग दिया और लक्ष्मण तथा सीतাকে   वे वनमें
चले गये । वहाँ जानेका उद्देश्य   राज्यका बच
इधर   दशरथ पुत्रवियोगसे संकटग्रस्त हो मर गये ।

इस समय मन्त्रिकोंने भरतको राज्यपर विराजनेकी चेष्टा
की, किन्तु धर्मवत्ता भरतने राज्य लेनेसे
दिया । उन्होंने उत्तम ब्राह्मण-वेमका परिचय   हुए वनमें
श्रीरामसे राज्य ग्रहण   प्रार्थना की;
किन्तु पिताकी आज्ञाकर पालन करनेके कारण
रघुनाथजीने राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की । उन्होंने भरतके
अनुरोध करनेपर उन्हें अपनी चरणपादुकाएँ दे दीं ।
भरतने भी प्रतिपूर्वक उन्हें स्वीकार किया और उन
पादुकाओंको   उज्जैसिंहसमपर स्थापित करके गन्ध-
पुष्प अदिके वे प्रतिदिन उनकी पूजन करने लगे । महात्मा
रघुनाथजीके स्मरणसे लिये भरतजी तपस्या करते हुए
वहाँ रहने लगे तथा समस्त पुरवासी भी तबतकके लिये
भक्ति-भक्तिके यत्नका पालन करने लगे ।

श्रीरघुनाथजी चित्रकूट पर्वतपर [ ] मुनिसे उत्तम आश्रमके निकट मन्दाकिनीके किनारे लक्ष्मीसम्पन्न विदेह राजकुमारी सीताके [ ] रहने लगे । [ ] महात्मना श्रीराम जानकीजीकी गोदमें मस्तक स्पर्श कर रहे थे । इतनेहीमें इन्द्रका पुत्र अम्बल कीएकी क्रमसे वहाँ आकर विचरने लग्य । वह जानकीजीकी देसकर उनकी ओर झपटा और अपने लोको परसे उमने उनके जानक आघात किया । उस कीएकी देसकर [ ] एक [ ] हाथमें लिम्बा और उसे ब्रह्मरूपसे अभिर्गन्त करने उसकी ओर पैरार । वह तृण ब्रह्मलिता अर्थात्के सखन अल्पक पचकूर हो गया । इससे आनकी लम्पट निकलने लगी । उसे अपनी ओर आता देख [ ] कीआ बज्जर जारमें काँव-काँव करता हुआ भ्रम करता । [ ] छोड़ा हुआ वह पचकूर सब कीएक पीड़ा करने [ ] कीआ भयसे पीड़ित हो तीनों लोकमें घुमता फिर । वह कहाँ-जाहाँ शरण लेनेके लिये जाता, वहाँ-वहाँ वह भयानक आका तुरंत पहुँच जाता था । उस कीएकी देसकर वह [ ] समस्त देवता, दानव और यनीनी मुनि यही उत्तर [ ] [ ] 'हमलोग तुम्हारी [ ] असमर्थ है ।' इसी समय तीनों लोकोंके स्वामी भगवान् ब्रह्मा कह्य— 'करीआ ! [ ] भगवान् श्रीरामकी ही आज्ञामें [ ] वे कठणाके सागर और सबके रक्षक हैं । उनकी आज्ञा करनेकी शक्ति है । वे बड़े ही दयालु हैं । शरणमें आवे हुए जीवोंकी रक्षा करते हैं । वे ही समस्त जगत्मेंके ईश्वर हैं । सुश्रीकृत आदि गुणोंसे [ ] और [ ] जीवसमुदायके रक्षक, पिता, माता, [ ] और सुहृद् हैं । [ ] देवेन्द्र श्रीरघुनाथजीकी [ ] शरणमें जा, [ ] और वहाँ भी तैरे लिये शरण नहीं है ।'

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर वह कीआ सबसे व्याकुल हो [ ] श्रीरघुनाथजीकी शरणमें आकर कुचीपर गिर पड़ा । कीएकी आभसकूटमें पड़ा देव जानकीजीने वही विनयके साथ अपने स्वामीसे कहा— 'कह ! इसे बचाइये, बचाइये ।' कीआ आज्ञामें करतीपर [ ] सीताने उसके मस्तककी भगवान् श्रीरामके चरणोंमें स्पर्श दिया । तब कण्ठरूपी अमृतके सागर भगवान् श्रीरामने कीएकी अपने हाथसे उठाकर और दायसे उचित होकर सेवक-पुं ३२—

उसकी रक्षा की । दयानिधि श्रीरघुनाथजीने यहीऐसे कहा— 'कम्क ! उठो मत, मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ । अब तुम सुखपूर्वक अपने स्वयंकी जाओ ।' तब वह कीआ [ ] और सीताको बाँधवार प्रणाम करके श्रीरघुनाथजीके प्राण सुश्रुति हो उभय [ ] स्वर्गलोकको प्राप्त गया । फिर श्रीरामचन्द्रजी सीता और लक्ष्मणके साथ महर्षिकोंके मुक्तसे अपनी स्तुति सुनते हुए चित्रकूट पर्वतपर रहने लगे ।

पुनः चलनेके पञ्चात् एक दिन श्रीरघुनाथजी अत्रि-मुनिसे चित्रकूट आश्रमपर गये । उन्हें आधा देव मुनिब्रह्म [ ] अर्धने वही प्रसन्नताके साथ आगे जाकर उनकी आनकी [ ] और सीतासहित श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर आसनपर [ ] उन्हें प्रेमपूर्वक आर्घ्य, पाद, आचमनीय, नैति-नैतिके वस्त्र, मधुपर्क और आभूषण आदि समर्पण किये । मुनिकी पत्नी अमसूया देवीने भी प्रसन्नतापूर्वक [ ] उत्तम दिव्य [ ] और [ ] आपूवन घेंट किये । फिर [ ] अन्न, पात्र और धन्य-कोष्य [ ] द्वारा मुनिने तीनोंकी भोजन [ ] मुनिने द्वारा पराभक्तिसे पुजित होकर लक्ष्मणसहित श्रीराम वहाँ वही प्रसन्नताके [ ] एक दिन रहे । सबीर उठकर उन्होंने महापुनिसे विदा माँगी और उन्हे प्रणाम करके [ ] जानेकी तैयार हुए । मुनिने आज्ञा दे दी । तब कर्मलज्जन श्रीराम महर्षियोंसे भरे हुए दण्डक चले गये । वहाँ अत्यन्त भयंकर विराध नामक राक्षस निवास करता था । उसे मारकर वे शरभङ्ग मुनिके उत्तम आश्रमपर गये । शरभङ्गने श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन [ ] । इससे तत्काल बाधमुक्त होकर वे ब्रह्मलोकको चले गये । तत्पश्चात् श्रीरघुनाथजी क्रमशः सुतीक्ष्ण, अशक्य तथा आनन्दके पार्थिक जालालपर गये । उन सबने उनका प्रतीति सरकर किया । इसके बाद वे गोदवरीके उत्तम तटपर जा पञ्चकटीमें रहने लगे । वहाँ उन्होंने दीर्घकालतक बड़े सुखसे निवास किया । धर्मका अनुष्ठान करनेवाले लक्ष्मी मुनिपर वहाँ जाकर अपने स्वामी शक्तिप्रसेवन श्रीरामवर पूजन किया करते थे । उन मुनिने राक्षसोंसे प्राप्त होनेवाले अपने [ ] भी भगवान्के सूचन दी । भगवान्ने उन्हें सन्ताना देकर

होकर विलस्य करने लगे। वनमें घूम-घूमकर उन्होंने सीताजी को ढूँढ लिया। उसी समय मार्गमें महाबली जटायु पृथ्वीपर पड़े दिखायी दिये। उनके पैर और पैर कट गये थे तथा सारा अङ्ग लहू-सुखन हो रहा था। उन्होंने इस अवस्थामें देव श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा—‘अहो ! किसने [ ] है ?’

जटायुने श्रीरामचन्द्रजीको देवद्वार धीरे-धीरे कहा—‘रघुनन्दन ! आपकी पत्नीको महाबली [ ] हर लिया है, उसी राक्षसके हाथसे [ ] चुटके [ ] हैं।’ इतना कहकर जटायुने प्रणम स्वीकृत किया। वैदिक विधिसे [ ] दाह-संस्कार किया और उन्हें अपना सन्तान धाम प्रदान किया; जो योगियोंको ही प्राप्त होने योग्य है। श्रीरामचन्द्रजीके प्रसन्नसे गोपको भी परमपदकी प्राप्ति हुई। उन पक्षिराजकी श्रीरामचन्द्रजीसे मोक्ष मिल्य। तदनन्तर बालकान् पर्वतपर [ ] मुनिके [ ] महासागा कर्म-प्राप्त्य [ ] मिले। [ ] भगवद्भक्तोंमें श्रेष्ठ थी। उसने श्रीराम-लक्ष्मणको [ ] देव आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और प्रणाम करके आश्रममें कुशल आसनपर उन्हें बिठाया। फिर चरण शोकर उनके सुगन्धित फूलोंसे धौलपूर्वक उनका पूजन किया। उस समय उनकी हृदय आनन्दप्रप्त हो रहा था। वह दुष्टापूर्वक उतार [ ] करनेवाली थी। उसने दोनों रघु-कुमारोंको सुगन्धित एवं मधुर फल-मूल विवेदन किये। उन फलोंको भोग लगाकर भगवान्ने शम्भुजीको मोक्ष प्रदान [ ]। [ ] सरोवरकी ओर [ ] समय उन्होंने [ ] भयानक रूपधारी कन्दर्प नामक राक्षसका वध किया। उसको मारकर महापराक्रमी श्रीरामने उसे कत्त दिया, इससे वह स्वर्गलोकमें चला गया। इसके बाद महाबली श्रीरामचन्द्रजीने शक्रदेवीकी अपने चक्राङ्गनकी कोटिसे गन्त और गयाके समान पवित्र बना दिया। ‘वह महान् भगवद्भक्तोंमें तीर्थ है, इसका जल जिसके कदमें पड़ेगा, [ ] पानी सम्पूर्ण जगत्के [ ] कन्दरीय हो जायगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।’

ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी शम्भुजी

गये। वहाँ पम्प सरोवरके तटपर हनुमान् नामक वानरसे उनकी भेंट हुई। हनुमान्जीके कहनेसे उन्होंने सुग्रीवके साथ मित्रता की और सुग्रीवके अनुरोधसे वनराज [ ] गवाकर सुग्रीवको ही उसके राज्यपर अभिषिक्त [ ] दिया। तत्पश्चात् जानकीजीका पता लगानेके लिये वनराज सुग्रीवने हनुमान् आदि वानर-वीरोंको भेजा। परममन्दन हनुमान्जीने समुद्रको लींघकर लङ्का नगरमें अवेश किया और दुष्टापूर्वक पतिव्रतका पालन करनेवाली [ ] देखा। वे उपवास करनेके कारण दुर्बल, दीन और अल्प शोकप्रस्त थीं। उनके शरीरपर [ ] जब गयीं थीं तब वे भोजन वस्त्र पहने हुए थीं। उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी ही हुई पहचान देकर हनुमान्जीने उनसे भगवद्भक्त [ ] विवेदन किया। फिर विदेहराजकुमारोंको भलीभाँति आश्वासन दे उन्होंने उस सुन्दर उलकको [ ] कर डाला। तदनन्तर दरवाजेका कन्द उखाड़कर उससे हनुमान्जीने वनकी रक्षा करने-वाले [ ], पौध सेनपतियों, [ ] मन्त्रिकुमारों तथा राजाके एक पुत्रको मार डाला। इसके बाद राजाके दूसरे पुत्र मेघवदके द्वारा [ ] बंध गये। फिर राक्षसराज रावणसे मिलकर हनुमान्जीने उससे वार्तालाप [ ] और अपनी पृष्ठमें लगायी हुई आगसे समूची लङ्कापुष्टीको दण्ड कर डाला। फिर [ ] दिये हुए चिह्नको लेकर [ ] लौट आये और कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीसे मिलकर सारा हाल बताते हुए बोले—‘यही सीताजीका दर्शन [ ] है।’

इसके बाद सुग्रीवसहित श्रीरामचन्द्रजी बहुत-से वानरोंके साथ समुद्रके तटपर गये। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी सेनाका [ ] डाल दिया। राजाके एक छोटे बड़े थे, जो विभीषणके नामसे प्रसिद्ध थे। वे धर्मप्रिय, सत्यप्रिय और महान् भगवद्भक्तोंमें श्रेष्ठ थे। श्रीरामचन्द्रजीको उल्लास जन विभीषण अपने बड़े भाई राजाके, राज्यके तथा पुत्र और लींघके भी छोड़कर उनकी शरणमें चले गये। हनुमान्जीके कहनेसे श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणको अपनया। और उन्हें अपभक्तन देकर राजाके राज्यपर अभिषिक्त किया। तत्पश्चात् समुद्रको पार करनेकी इच्छासे श्रीरामचन्द्रजी

उसकी प्रशंसा में गये, किन्तु प्रार्थना करनेपर भी उसकी गति-विधिमें कोई अन्तर होता न देख महाबली श्रीरामने शार्ङ्गधनुष हाथमें लिया और बलसम्पूनोंकी वर्षा करके सम्पूनोंसे सुखा दिया। ■ सरिताओंके ■ सामुद्रिके करुणासागर भगवान्की शरणमें ■ उनका विधिवत् पूजन किया। इससे श्रीरघुनाथजीने वारुणास्त्रका प्रयोग करके पुनः सागरको जलसे भर दिया। फिर सम्पूनोंके ■ काहनेसे उन्होंने उसपर वानरोंके साथे हुए वर्षातोंके द्वारा पुल बंधवाया। उसीसे सेनासहित लङ्कापुरीमें जाकर अपनी बहुत बड़ी सेनाको ठहराया। उसके ■ वानरों और राक्षसोंमें सूब मुद्र हुआ।

तदनन्तर रावणके पुत्र महाबली इन्द्रजित् नामक राक्षसने नागपाशासे श्रीराम और लक्ष्मण दोनों धाड़ोंको बाँध लिया। उस समय गरुड़ने आकर उभे दन अशोक वन्यनसे मुक्त किया। ■ वानरोंके द्वारा कपूत-से राक्षस भिड़े गये। रावणका सौतेला भाई कुम्भकर्ण ■ बलवान् वीर था। उसकी श्रीरामने घुड़में ■ समान तेजस्वी बाणोंसे मौतके घाट उतार दिया। तब इन्द्रजित्की बड़ा क्रोध हुआ और ■ द्वारा वानरोंको मार गिराया। इस समय हनुमन्की श्रेष्ठ ओषधियोंसे मुक्त पर्वतको इस ले आये। उसकी हुंकर ध्वनिवाली वायुके स्पर्शसे सभी वानर जी ठठे। तब परम अक्षर लक्ष्मणने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे जैसे इन्द्रने वृत्रासुरको मारा था, उसी प्रकार इन्द्रजित्को मार गिराया। ■ साथे रावण ही संक्रामने श्रीरामचन्द्रजीके साथ मुद्र करनेके लिये निकल्य। उसके साथ चतुर्दिकी सेना और महाबली भन्नी भी थे। फिर तो वानरों और राक्षसोंमें तथा लक्ष्मणसहित श्रीराम और रावणमें भयङ्कर युद्ध भिड़ गया। इस ■ राक्षसराज रावणने उल्लिख्य प्रहार करके लक्ष्मणको रणभूमिमें गिरा दिया। इससे महातेजस्वी रघुनाथजी, जो राक्षसोंके बल थे, दुर्बल हो ठठे और कल एवं मृत्पुके समान लीले ■ राक्षस-वीरोंका संहार करने लगे। उन्होंने कालप्रवृत्तके समान संहारों तेजस्वी बाण मारकर राक्षसराज रावणको उधका दिया। श्रीरघुनाथजीके बाणोंसे उस निन्दनके साथे

आज ■ गये और वह भयभीत होकर रणभूमिसे लङ्कामें भाग गया। उसे स्वप्न संसार श्रीराममेव दिखायी देता था; अतः वह भिन्न होकर घरमें घुस गया। इसके बाद हनुमन्की श्रेष्ठ ओषधियोंसे युक्त महान् पर्वत उठा ले आये। इससे लक्ष्मणजीको तुरंत ही चेत हो गया। उपर रावणने विजयको इच्छासे होम करना ■ किया, किन्तु बड़े-बड़े वानरोंने जाकर शत्रुके उस अभिचारालम्भ ■ विध्वंस कर दिया। तब रावण ■ श्रीरामचन्द्रजीसे ■ करनेके लिये निकल्य। उस ■ दिव्य राधपर बैठा ■ और बहुत-से राक्षस इसमें ■ थे। वह देव इन्द्रने भी अपने दिव्य अश्वोंसे जुते हुए सारथिसहित दिव्य राधको श्रीरामचन्द्रजीके लिये भेजा। वानरोंके साथे हुए इस राधपर बैठकर श्रीरघुनाथजी देवताओंके मुखासे अपनी स्तुति सुनते हुए राक्षसके ■ करने लगे। तदनन्तर श्रीराम और ■ भयंकर हाथकाँटोंद्वारा सात दिन और सात ■ घंटे हुआ। सब देवता विमानोंपर बैठकर उस महायुद्धको ■ रहे थे।

रघुकुल-भेद श्रीरामचन्द्रजीने अपनेकी ■ रावणके मरणाक कटे, किन्तु ये (महादेवजीके) बरदानसे उसके फिर नये-नये मरणाक निकल्य ■ थे। ■ श्रीरघुनाथजीने ■ सुरात्मका ■ करनेके लिये महाभयंकर और ■ समान तेजस्वी बाणका प्रयोग किया। श्रीरामचन्द्रजीका क्रोध हुआ वह अक्ष रावणकी छाती छेदकर परतीकसे खीरता हुआ रसातलमें ■ गया। कहीं सर्वोंने उस बाणका पूजन किया। वह महाराक्षस जन्महीन होकर पृथ्वीपर ■ और मर गया। इससे सम्पूर्ण देवताओंका ■ हर्षसे भर गया। वे सम्पूर्ण जन्मके गुरु ■ श्रीरामपर फूलोंकी वर्षा करने लगे। गन्धर्वराज गाने और अप्सरार्थ नाचने लगीं। पवित्र वायु चलने लगी और सूर्यकी प्रकाश स्पष्ट हो गयी। मुनि, सिद्ध, देवता, गन्धर्व और किन्नर प्रणामान्की स्तुति करने लगे। श्रीरघुनाथजीने लङ्काके राज्यपर विधीवणकी अभिविक्त करके अपनेको कृतार्थ-सा ■ और इस ■ कहा—'विभीषण ! अबतक सूर्य, ■ और

पृथ्वी रहेगी तथा जयसक यहाँ में कथाका प्रचार रहेगा, तबतक तुम्हारा राज्य कायम रहेगा। महाबल ! मैं राज्य करके तुम पुनः अपने पुत्र, पौत्र तथा गणोंके साथ योगियोंके साथ होने योग्य मेरे सन्तान दिव्य काममें पहुँच जाओगे।'

इस प्रकार विभीषणको भेज दे । श्रीरामचन्द्रजीने निश्चिन्तेशुकुमारों के पास बुलवाया। यद्यपि वे सर्वथा परित्यक्त थे, तब भी श्रीरामने भरी सभामें उनके प्रति बहुत-से निन्दित वचन कहे। पतिके द्वारा निन्दित होनेपर सती-सम्पत्ती सीता अग्नि प्रज्वालित करके उसमें प्रवेश करने लगीं। जानकीको अग्निमें प्रवेश करते देख तब और बड़ा आदि सभी देवता मचसे जलकुल हो उठे और श्रीरघुनाथजीके पास आ हाथ जोड़कर बोले—'महाबल श्रीराम। आप अत्यन्त पराक्रमी हैं। हमारी बात सुनें। सीताजी अत्यन्त निर्मल हैं, साध्वी हैं और कभी भी आपसे विलग होनेवाली नहीं हैं। जैसे सूर्य जलमें प्रभाको नहीं छोड़ सकता, ठसी प्रकार आपके द्वारा भी वे त्यागने योग्य नहीं हैं। वे सम्पूर्ण जगत्की मातृ और भक्तोंके आश्रय देनेवाली हैं; अतः पकड़ान करनेके लिये ही मैं भूतलपर प्रकट हुई हूँ। रावण और कुम्भकर्ण पहले आपके ही भक्त थे, वे मन्त्रवदिकोंके इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुए थे। उनकी मृतिके लिये वे विदेहराजकुमारी दण्डाधरपत्नी मरी गयीं। इन्हींके निमित्त बनाकर वे दोनों ब्रह्म राक्षस आपके हाथसे मरे गये हैं। अब इन राक्षसयोनियों मुक्त होकर पुनः पौत्रों और सेवकोंसहित स्वर्गमें गये हैं। अतः सदा सुदृढ़ आचरणवाली सती-सम्पत्ती सीताको छोड़ ही रहन कर्जिये। ठीक उसी तरह जैसे पूर्वकालमें आपने समुद्रसे निकलनेपर लक्ष्मीरूपमें उन्हें ग्रहण था।'

इसी लोकसाक्षी अग्निदेव सीताका लेकर प्रकट हुए। उन्होंने देवताओंके समीप ही श्रीरामचन्द्रजीके श्रीरामजीकी सेवामें अर्पण कर दिया और कहा—'ममो। सीता सर्वथा निष्कलङ्क और सुदृढ़ आचरणवाली हैं। यह मैं सत्य-सत्य निवेदन हूँ। अब उन्हें

लिये ग्रहण कर्जिये।' अग्निदेवके इस कथनसे रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामने प्रसन्नताके साथ सीताको भेज दिया। फिर सब देवता भगवान्‌का पूजन करने लगे। उस भुक्तमें ओ-ओ श्रेष्ठ वानर एकदोसे हाथसे धरे गये थे, वे ब्रह्माजीके करसे शीघ्र उठे। तत्पश्चात् राक्षसराज विभीषणने सूर्यके समान तेजस्वी पुष्पकविमानको, जिससे रावणने कुबेरसे छीन लिया था, श्रीरघुनाथजीको भेंट किया। साथ ही बहुत-से पक्ष और आभूषण भी दिये। विभीषणने पूजित होकर वरम प्रतापी श्रीरामचन्द्रजी उसके धर्मपत्नी विदेहकुमारी सीताके साथ ब्रह्म विमानका आरुढ़ हुए। इसके बाद शूरवीर भाई लक्ष्मण, और बालुओंके समुदायसहित सुभीष तथा महाबली राक्षसोंसहित शूरवीर विभीषण भी सवार हुए। बानर, बालु और राक्षस—सबके साथ सबार श्रीरामचन्द्रजी के देवताओंके द्वारा अपने सृष्टि सुनते हुए अयोध्याकी ओर प्रस्थित हुए। बरदाज मुनिके आकर सत्यपराक्रमी श्रीरामने हनुमान्‌जीको भरतके भेजा। वे निवारोंके राई (शुद्धेश्वरपुर) आकर श्रीविष्णु भक्त गुहसे मिले और उनसे सबका समाचार कहकर नन्दिग्राममें चले गये। वहाँ श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई भरतसे मिलकर उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके शुभागमनका समाचार कह सुनया। हनुमान्‌जीके द्वारा श्रीरघुनाथजीके शुभागमनकी बात सुनकर भाई तथा सुहृदोंके साथ भरतजीको बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वायुनन्दन हनुमान्‌जी पुनः श्रीरामचन्द्रजीके पास लौट आये और भरतका समाचार उनसे कह सुनाया।

तत्पश्चात् श्रीरामचन्द्रजीने अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीताके साथ तपस्वी भरदाज मुनिके प्रणाम किया। मुनिके भी पकड़ान, फल, मूल, वस्त्र और आभूषण आदिके भाईसहित श्रीरामका स्वागत-सत्कार उनसे सम्पन्नित होकर श्रीरघुनाथजीने उन्हें और ले पुनः लक्ष्मणसहित पुष्पकविमानपर आरुढ़ सुहृदोंसहित नन्दिग्राममें आये। उस वनके वीरन्दन भरतने भाई राम,

मन्त्रियों, नगरों के मुख्य-मुख्य व्यक्तियों तथा सेनसहित अनेक राजाओं को साथ ले प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़े भाईकी अगुवानी की। रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके निकट पहुँचकर भरतने अनुपस्थितसहित उन्हें प्रणम किया। फिर शत्रुओंको तप देनेवाले श्रीरघुनन्दजीने विमानसे उतरकर भरत और शत्रुओंको कर्त्तबेसे स्तब्ध। तत्पश्चात् पुरोहित वसिष्ठजी, माताओं, बड़े-बूढ़ों तथा बन्धु-बान्धवोंको महातेजस्वी श्रीरामने सीता और लक्ष्मणके प्रणाम किया। इसके बाद विभीषण, सुग्रीव, जाम्बवान्, अङ्गद, हनुमान् और सुवेणको गले लगाया। वहाँ भाइयों और अनुचरोंसहित भगवान्ने मङ्गलिक खान करके दिव्य और दिव्य वस्त्र धारण किये, फिर दिव्य चन्दन लगाया। इसके बाद वे सीता और लक्ष्मणके सुमन्य राजमहलमें सज्जित दिव्य बैठे। इस समय देवगण उनकी

राहे थे। फिर भारत, सुग्रीव, जाम्बवान्, विभीषण, अङ्गद, सुवेण, जाम्बवान्, हनुमान्, नील, नल, सुमग, शरभ, गन्धमादन, अन्यत्र्य कपि, निषादराज गुह, महापराक्रमी राक्षस और महाबली राजा भी बहुत-से छोड़े, जाये और रवोंपर असह्य हुए। उस समय नाना प्रकारके मङ्गलिक गाने बजने लगे तथा नाना प्रकारके गान होने लगे। प्रकार वानर, भालू, निषाद और मानव सैनिकोंके महातेजस्वी श्रीरघुनन्दजीने अपने अधिवासी नगर सकेतधाम (अयोध्या) में प्रवेश। जहाँ उस राजनगरीकी सेवा देखते हुए श्रीरघुनन्दजीको उत्तम अपने पित्त महाराज दत्तगर्भकी याद आने लगी। तत्पश्चात् सुग्रीव, हनुमान् और अष्टि भगवद्भक्तोंके पावन पढ़नेसे राजमहलमें उन्हींने प्रवेश किया।

श्रीरामके राज्याभिषेकसे परमशमयमयमतकाका प्रसङ्ग

श्रीमहादेवजी हैं—पर्यन्त। तदनन्तर पवित्र दिनको शुभ लगने मङ्गलमय भगवान् श्रीरामकर राज्याभिषेक करनेके सिधे लोकोंने मङ्गलिक उत्सव मनाना आरम्भ किया। वसिष्ठ, धर्मदत्त, अश्वत्थि, कश्यप, मार्कण्डेय, मीरालय, पर्याप्त और नन्द—वे महर्षि जप और होम करके राजाभिषेक श्रीरघुनन्दजीका शुभ अभिषेक करने लगे। नाना रत्नोंसे सुवर्णमय पीढ़ेपर सीतासहित भगवान् श्रीरामको विराजित उत्तम वस्त्रों परालन करनेवाले मङ्गलिक रत्नोंके कलशोंमें रखे हुए सब तीर्थोंके मुद्द एवं मन्त्रपूत जलसे, जिसमें पवित्र मङ्गलिक वस्तुएँ, दुर्गादल, तुलसीदल, फूल और चन्दन अष्टि पड़े थे, उनका मङ्गलमय अभिषेक करने और चारों वैष्णव सूक्तोंको पढ़ने लगे। उस शुभ लगके समय आकाशमें देवताओंकी दुन्दुभिर्वा बजती। चारों ओरसे पूरवोंकी वर्षा होती थी। वेदोंके पाठगामी मुनिवर्ग दिव्य वस्त्र दिव्य आपूषण, दिव्य गन्ध और

पुष्पोंसे श्रीसीतदेवीके साथ श्रीरघुनन्दजीका मङ्गल किया। उस समय लक्ष्मणने दिव्य छत्र और चार धारण किये। भरत और शत्रु भगवान्के दोनों बगलमें बड़े होकर खड़े करने लगे। समनेसे दर्शन दिखता। वानरराज सुग्रीव हुआ करलस लेकर बढ़े हुए। महातेजस्वी जाम्बवान्ने पनोहर फूलोंकी माला पहनायी। बालिकुमार अङ्गदने श्रीसीको कनूर पिलव हुआ पान अर्पण किया। हनुमान्जीने दिव्य दीपक दिखाया। सुवेणने सुन्दर झंडा पड़ाया। सब मन्त्री महाराज श्रीरामको चारों ओरसे घेकर उनकी सेवामें लड़े हुए। मन्त्रियोंके नाम इस प्रकार थे—सृष्टि, जयन्त, विजय, सौम्य, राहुवर्धन, अश्वेय, धर्मजल तथा सुमन्त्र। नाना जनपदोंके स्वामी नरेश नृपतिगण, भुव्वासी, वैदिक विद्वान् तथा बड़े-बूढ़े भी मङ्गराजकी सेवामें उपस्थित थे। वानर, भालू, मन्त्री, राजा, राक्षस, श्रेष्ठ द्विज तथा सेवकोंसे घिरे हुए महाराज श्रीराम सकेतधाम (अयोध्या) में इस

प्रकार शोभा देने लगे, जैसे भगवान् लक्ष्मीपति विष्णु देवताओंसे धिरे होनेपर परधोम (वैकुण्ठधाम) में सुशोभित होते हैं। देवी सीताके साथ श्रीरामचन्द्रजीके राज्यपर अभिषिक्त होते देस विमानपर बैठे हुए देवताओंका हृदय आनन्दसे भर गया। गन्धर्व और अप्सराओंके समुदाय जब-जबकर करते हुए स्तुति करने लगे। वसिष्ठ आदि महर्षियोंद्वारा अभिषेक हो जानेपर श्रीरामचन्द्रजी सीतादेवीके साथ उसी प्रथम सुशोभित हुए, जैसे लक्ष्मीजीके साथ भगवान् विष्णु शोभा पाते हैं। [ ] [ ] विनीत भक्तसे श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंकी [ ] [ ] [ ] ।

राज्याभिषेक [ ] जानेके पश्चात् सम्पूर्ण दिग्गजोंका पालन करते हुए श्रीरामचन्द्रजीने विदेहनन्दिन [ ] साथ एक हजार वर्षोंतक मनोरम राज्यभोगका उपभोग किया। इस बीचमें अन्तःपुरकी किराँ, [ ] तथा ब्रान्तके लोग [ ] सौरपर सीतजीकी निन्दा करने लगे। निन्दाका [ ] यही था [ ] [ ] करलोक राक्षसके घरमें [ ] [ ] चुकी थी। उन्मुखसे सीहर करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी लोकप्रसन्नके [ ] मानव-भाषकर प्रदर्शन [ ] हुए उन्होंने राजकुमारी [ ] गर्भवतीकी अवस्थामें बाल्यकी मुनिके आश्रमके पास गङ्गातटपर महान् वनके भीतर छुड़वा [ ] महातेजस्वी जानकी गणकी कष्ट सहन करती हुई मुनिके आश्रममें रहने लगीं। उनका मन सदा लक्ष्मीके चिन्तनमें [ ] रहता [ ] मुनिपरिवारमें से सत्कृत और महर्षि बाल्मीकिद्वारा सुरक्षित होकर उन्होंने आश्रममें ही दो पुत्र उत्पन्न किये, जो कुश और [ ] नामसे [ ] हुए। मुनि ही उनके संस्कार किये और [ ] से दोनों बड़े हुए।

एक श्रीरामचन्द्रजी यम-निधमदि गुणोंसे सम्पन्न हो सब प्रकारके भोगोंका परित्याग करके भङ्ग्योके साथ पृथ्वीका पालन करने लगे। वे सदा आदि-अन्तसे स्तुत, सर्वव्यापी श्रीहरिक पूजन करते हुए न्यायवैभवात्म्य हो प्रतिदिन पृथ्वीका शासन करते थे। धर्मका शत्रु खण्णामुरको मारकर अपने दो पुत्रोंके साथ देवर्षि

मनुजपुरीके राज्यका चालन करने लगे। भरतने सिंधु नदीके दोनों तटोंपर [ ] जमाये हुए गन्धर्वोंका [ ] [ ] उस देशमें अपने दोनों महाबली पुत्रोंको [ ] कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मणने मद्रदेशमें आकर महोन्नत वध किया और अपने दो महापराक्रमी पुत्रोंको वहाँके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात् [ ] आकर [ ] श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी सेवा करने लगे। श्रीरामचन्द्रजीने एक तपस्वी शुद्धको मारकर मृत्युको [ ] हुए [ ] ब्राह्मणबालकको जीवन प्रदान किया। तत्पश्चात् त्रिविवारण्यमें गोमतीके तटपर श्रीरामचन्द्रजीने सुवर्णमयी जानकीकी प्रतिमाके साथ बैठकर अन्नभोजन चक्र किया। वहाँ भारी जवामाज [ ] [ ] उन्होंने बहुत-से चक्र किये।

इसी [ ] महत्तपस्वी [ ] सीताकी भाषा [ ] वहाँ [ ] और श्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकार बोले—“उत्तम वक्ता पालन करनेवाले श्रीराम! विधिविशिष्टपुरी [ ] सर्वथा [ ] है। ये [ ] निर्वैत और भाली-साधी ली है। जैसे प्रथम सूर्यसे पृथक् नहीं होती, इसी प्रकार ये भी कभी आपसे अलग नहीं होती। आप [ ] कर्मसे सम्बन्धित हैं; फिर आपने इनका स्वाम कैसे किया?”

श्रीराम बोले—ब्रह्मन्। मैं जानता हूँ, आपके कथनानुसार जानकी सर्वथा निष्काम है। बात यह है कि सती-शक्ती सीतको दण्डकरण्यमें राखणने [ ] किया [ ] मैं उस दुष्टको युद्धमें मार डाला। उसके बाद [ ] अग्निमें प्रवेश करके जब अपनेको शुद्ध प्रमाणित कर दिया, तब मैं धर्मतः इन्हें लेकर पुनः अयोध्यामें आया। वहाँ जानेपर इनके प्रति नगरनिवासियोंमें महान् [ ] पैतृक। यद्यपि ये तब भी सदाचरित्रो ही थीं, तो भी लोकप्रसन्नके कारण मैंने इन्हें आपके निष्कट छोड़ [ ] अतः [ ] बेचल मैं ही चिन्तनमें संलग्न रहनेवाली सीताको उचित है कि ये लोगोंके सन्तोषके लिये राजाओं और महर्षियोंके सामने अपनी शुद्धताका विश्वास दिलावे।

मुनिके और राजाओंकी सभामें श्रीरामचन्द्रजीके

ऐसा कहनेपर सती सीताने उनके प्रति अपना अत्यन्त प्रेम दिखानेके लिये सब स्वेच्छासे आश्रममें चले गयीं। वे हाथ जोड़कर सबके सामने भरी सभामें बोलीं—‘यदि मैं श्रीरामचन्द्रजीके सिवा अन्य किसी पुरुषका घरसे चित्तन भी न करके होऊँ तो हे पृथ्वीदेवी ! तुम मुझे अपने अङ्गमें ले लो । मैं मन, वाणी और क्रियाद्वारा केवल श्रीरामचन्द्रजीके पूजा करती होऊँ तो हे माता पृथ्वी ! तुम मुझे अपने अङ्गमें स्थान दो ।’

माता आनन्दीकी परमाश्रममें चलनेके लिये जान पक्षिराज गरुड़ अपनी रक्षक सिंहासन लिये रसातलसे प्रवृत्त हुए। इसी समय पृथ्वीदेवी भी प्रत्यक्षरूपमें हुई। उन्होंने विश्वेश्वरकुम्हार सीतारामों हाथोंसे उठा लिया और स्वयम्भूवर्षक अभिनन्दन सिंहासनपर देव देवगण आनन्दिकरूपसे उनके फूलपेटी करने लगे। अक्षराओंने उनका पूजन किया। सनतनी गरुड़पर आरुढ़ हो पृथ्वीके मार्गसे चली गयीं। जगदीश्वरी सीता पूर्वभागमें दक्षीणमेंसे थिरकर योगिनीकी प्रातः होनेयोग्य समासन परम धाममें स्थित हुई। सीताकी रसातलमें प्रवेश करते देव सब मनुष्य साधुवाद हुए उल्लाससे कहने लगे—‘वास्तवमें ये सीतादेवी परम स्वामी हैं ।’

सीतारामोंके जनार्दन हो जानेमें श्रीरामचन्द्रजीकी शोक हुआ। अपने दोनों पुत्रोंको लेकर मुनिश्रेष्ठ और लक्ष्मणजीके साथ अयोध्यामें आये। तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात् उत्तम पालन करनेवाली माताई का लक्ष्मणजीके ज्ञात हो पतिव्रत समीप स्वर्गलोकमें चले गयीं। कठोर व्रतका पालन करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने स्मरह हजार वर्षोंतक धर्मपूर्वक किया। एक दिन काल तपस्वीका वेष धारण करके श्रीरामचन्द्रजीके भवनमें आया और इस बोले—‘महाभाग राम ! मुझे ब्रह्माजीने भेजा है । रघुश्रेष्ठ ! मैं सन्देश कहता हूँ, आप सुनें । मेरी और

बातचीत ही दोनोंतक सीमित रहनी चाहिये; इस बीचमें जो कार्य प्रवेश करे, वह वधके योग्य होगा ।’

ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा करके श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीके दावाकेपर पहर देनेके लिये मित्र दिया और उनके साथ वार्तालाप करने लगे। उस समय राम बोले—‘श्रीराम ! मेरे आनेका जो कारण है, उसे आप सुनें । देवादिदेवोंने आपसे कहा था कि ‘आप और कुम्भकर्णकी हजार वर्षोंतक मनुष्यलोकमें निवास करें ।’ इनके ऐसा कहनेपर आप इस भूतलपर अवतीर्ण हुए थे। समय अब पूरा हो गया है; अतः अब आप परमधाममें प्रवेश करें, जिससे सब देवता आपसे हों ।’ महाबाहु श्रीरामने ‘एवमस्तु’ कहकर अनुष्ठेध स्वीकार किया।

उन दोनोंमें अभी बातचीत हो ही थी कि महाबाहु दुर्वासकुनि उग्रद्वारपर पहुँचे और लक्ष्मणसे बोले—‘रघुकुमार ! तुम अपने रघुचन्द्रजीके भरे सुवन हो ।’ यह सुनकर लक्ष्मणने कहा—‘अहम् । इस समय महाबाहुके समीप जानेकी आज्ञा नहीं है । लक्ष्मणजी व्रत सुनकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासकी आज्ञा प्रेष हुआ। वे बोले—‘यदि तुम श्रीरामचन्द्रजीसे नहीं मिलनाओगे तो श्राप दे दूँगा ।’ लक्ष्मणजीने उसके मथसे श्रीरामचन्द्रजीको महर्षि दुर्वासके आगमनकी ही। तब भूतोंके देवदेवोंके वलदेव वहीं अन्तर्धान हो गये। महाबाहु श्रीरामने दुर्वासके आनेपर लक्ष्मण विधिपूर्वक पूजन किया। तब रघुश्रेष्ठ लक्ष्मणने अपने बड़े भाईकी प्रतिज्ञाको याद करके सरपूके बलमें स्थित हो अपने साक्षात् स्वरूपमें प्रवेश किया। उस समय उनके परतकपर सहस्रों फन श्रेष्ठ फने लगे। उनके श्रीरामजीकी कर्त्तव्य कंठि कन्दर्पोंके समान जान पड़ती थी। वे दिव्य माला और वस्त्र धारण किन्ने दिव्य चन्दनके अनुलेपसे सुशोभित हो खड़े थे। सहस्रों अंग-कन्यकोंसे घिरे हुए भगवान् दिव्य विमानपर बैठकर परमधाममें चले गये।

लक्ष्मणके परमाश्रमगमनका हाल जानकर

श्रीरघुनाथजीने भी इस लोकसे जानेका निश्चय किया। उन्होंने अपने पुत्र औरवर कुराको कुशलवर्तीमें और स्वयंको द्वारवतीमें धर्मपूर्वक अपने-अपने राज्यपर स्थापित किया। समय भगवान् श्रीरामके अयोध्याको जानकर समस्त और महानाली अयोध्यामें आ गये। विश्वेक्षण, सुग्रीव, जम्बवान्, पवनकुमार हनुमान्, नील, नल, सुषेण और निम्बराज यह भी आ पहुँचे। महामन्त्र शत्रुघ्न अपने पुत्रोंको राज्यपर अभिषिक्त करके श्रीरामपरिगत अयोध्यानगरीमें आये। सभी महारत्ना श्रीरामको प्रणम करके कहेकर कहने लगे—‘रघुप्रेष्ठ ! आप परमधाममें पधारनेको हैं—यह जानकर हम लोग आपके चलनेको आये हैं। प्रभो ! आपके इस अनन्तर भी जीवित रहनेमें समर्थ नहीं हैं; अतः हम साथ चलेंगे।’ इनके ऐसा कहनेपर श्रीरघुनाथजीने ‘बहुत अच्छा’ कहकर प्रार्थना की, तत्पश्चात् उन्होंने राक्षसराज विभीषणसे कहा—‘तुम धर्मपूर्वक राज्यका पालन करो। मेरी प्रतिज्ञा धर्म है।’ तत्पश्चात् चन्द्रमा, सूर्य और पृथ्वी कायम रहें, तत्पश्चात् प्रसन्नतापूर्वक राज्य धोगे। फिर योग्य समय आनेपर मैं परमपदको प्राप्त होओगे।’

ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने इक्ष्वाकुकुलके देवता श्रीरङ्गनाथजी सवतन भगवान् विष्णुके अवशिष्टको विभीषणको लिये समर्पित किया। इसके बाद शत्रुघ्न श्रीरघुनाथजीने हनुमान्जीसे कहा—‘कहेकर। संसारमें मेरी कथाका प्रचार रहे, तत्पश्चात् तुम पृथ्वीपर सुखसे रहो। फिर समयानुसार मुझे होओगे।’ हनुमान्जीमें ऐसा कहकर वे जम्बवान्से बोले—‘पुरुषप्रेष्ठ ! आपर युग आनेपर मैं पुनः पृथ्वीका भार उतारनेके लिये यदुकुलमें रहूँ और तुमसे युद्ध करूँगा। [अतः तुम रहो।]’

उपर्युक्त व्यक्तियोंसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने अन्य सभी जनरों और भालुओंसे कहा—‘तुम सब लोग मेरे साथ चलो।’ तदनन्तर ब्रह्मचर्यका फल करनेवाले भगवान् श्रीराम केत पवनकर दोनों

हाथोंमें कुश लिये अनास्तम्यगतिसे चले। श्रीरामचन्द्रजीके दक्षिण भागमें हाथमें लिये श्रीदेवी उपस्थित हो गयीं और जामनागमें भूदेवी साथ-साथ चलने लगीं। वेद, वेदङ्ग, पुराण, इतिहास, अक्षर, वदकार, लोकको करनेवाली सावित्री तथा अर्द्ध अक्ष-शक्त—सभी पुरुष-विग्रह उनके कई उपस्थित हो गये। भारत, शत्रुघ्न तथा पुरुषजी भी अपनी स्त्री, पुत्र तथा सेवकोंसहित भाग्यमूलक साथ-साथ चले। पत्नी, भृत्यवर्ग, किन्नर, वैदिक, जनसंग, पशु तथा सुग्रीव—इन समेत और पुत्रोंके बुद्धिमान् श्रीरघुनाथजीका अनुसरण। इतना ही नहीं, समीपवर्ती पशु, पक्षी, समस्त जलचर-जङ्गल प्राणी महात्मा रघुनाथजीके साथ गये। उस समय श्रीरामचन्द्रजीकी जो भी लो, वे उनके साथ लग जाते थे। इनमेंसे कोई भी पीछे नहीं लौटता था।

तदनन्तर अयोध्यासे तीन योजन दूर जाकर, जहाँ प्रकाश और भगवान् अनुष्ठीयोंसहित पुण्यसालिल शरधूमें प्रवेश किया। उस विशाल ब्रह्माजी सब देवताओं और ऋषियोंके अक्षर रघुनाथजीकी स्तुति करते हुए बोले—‘जीविन्ने ! आइये। आपका कल्याण हो। कई सौवर्ग्यकी बात है। आप यहाँ पधारें हैं। मानद ! अब आप अपने देखोपम भाइयोंके साथ अपने वैष्णव स्वरूपमें भवैश जीवित वही ज्ञानका सवात्म रूप है। देव ! आप ही सम्पूर्ण विश्वकी गति हैं। कोई भी आपके जलनको वास्तवमें जानते। आप अचिन्त्य, अविनाशी और सकल है। भगवान् ! आप अहो !’ उस समय भगवान् श्रीरामने अपने स्वरूपमें प्रवेश किया। भारत और शत्रुघ्न ब्रम्हाः स्व और चक्रके अंग थे। वे दोनों महारत्ना दिव्य तेजसे सम्पन्न हो अपने देवोंमें मिल गये। तब शत्रु, चक्र, गदा और पद कल किने हुए चतुर्भुज भगवान् विष्णुके रूपमें स्थित हो श्रीरामचन्द्रजी श्री और भू देवियोंके साथ किन्नरपर अवस्थ हुए। कई दिव्य कल्पवृक्षके मूल

भागमें सुन्दर सिंहासनपर भगवान् विराजमान हुए। उस समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। श्रीराम-चन्द्रजीके पीछे जो खनर, मालु और मनुष्य आये थे, उन्होंने सरयूके जलका स्पर्श करते ही सुखपूर्वक प्राण त्याग दिये और श्रीरामनाथजीकी कृपासे मरने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके आग्रेमें दिव्य हार और सोपा रहे थे। महाराम लम्बक ये। असीक्य देवधारियोंसे भिरे हुए ठीककरकेवन भगवान् श्रीराम विमानपर आरुढ़ हुए। उस समय देवता, सिद्ध, भुवि और महाप्रलयसे पृथित

अपने दिव्य, अविनाशी एवं सनातन धाममें चले गये।

चर्चते ! जो मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रके एक क आये इत्येकको धृष्टता सुनता या भक्तिपूर्वक स्मरण करता है, जन्मोंके उत्पत्ति हो रही, पुत्र एवं बन्धु-बान्धवोंके साथ होनेवाले विष्णुलोकमें चला जाता है। देख ! यह मैं तुमसे श्रीरामचन्द्रजीके महान् वर्णन है। तुम्हारी प्रेरणासे मुझे श्रीरामचन्द्रजीकी लीलामूर्ति का रूप हुआ, इससे मैं अपनेको भव्य मानता हूँ।

श्रीकृष्णावतारकी कथा—प्रजकी लीलाओंका प्रसङ्ग

काका—मोहर ! श्रीरामनाथजीके जल चरित्रका अच्छी तरह वर्णन किया। देखकर। आपके प्रसादसे इस उत्तम कथाको श्रवण करके मैं बन्ध गयी। अब मुझे बगवान् कसुदेवके महान् सुननेकी हो है। कृपया कहिये।

बोले—देवि ! इदमें निवास करनेवाले परमात्म श्रीकृष्णजी लीलाम् मनुष्योंको मनोवाञ्छित फल है। उनका वर्णन करता हूँ, सुने। यदुवंशमें कसुदेव नामक पुरुष उत्पन्न हुए, जो देवकीदेव और श्रेष्ठ थे। उन्होंने मधुरामें उग्रसेनकी पत्नी* देवकीसे विधिपूर्वक विवाह किया, जो देवकीदेवके सुन्दरी थी। उग्रसेनके एक पुत्र पुत्र था, जो महाबलवान् और दूरवीर था। जब बचपु और कर रक्षक बैठकर विद्या होने लगे, उस समय कंस जेहवन्त सारथि होने लगे। इसी गम्भीर स्वयं आकाशवाणी सुनायी पड़ी—'कंस ! इस देवकीका आठवाँ बालक तुम्हारे प्राण लेगा।'

लिने फैलर हो गया। उसे शोकमें भरा देव बुझिमान् कसुदेवजीके कथ—'राजन् ! यह तुम्हारी बहिन है, तुम्हें धर्मः इसका बच नहीं करना चाहिये। इसके गर्भसे जो बालक उत्पन्न हो, उन्हींको मार डालना।' 'अच्छ, ऐसा ही हो' जो कहकर कंसने कसुदेव और देवकीको अपने सुन्दर महलमें ही रोक लिया और उनके लिये सब प्रकारके सुखयोग्य कर दी। पार्श्व ! इसी समय लोकोको धारण करनेवाली पृथ्वी भारी भारसे पीड़ित होकर लोकमाय महाजीके पास गयी और गम्भीर कायमें बोली—'ममो ! अब मुझमें इन लोकोको धारण करनेकी शक्ति नहीं रह गयी है। मेरे ऊपर यह बर्ण करनेवाले राक्षस निवास करते हैं। वे बड़े बलवान् हैं, सम्पूर्ण जगत्के धर्मोंका विध्वंस करते हैं। पावसे मोहित हुए समस्त मानव इस सभ्य अर्धपरायण हो रहे हैं। इस संसारमें अब योद्धा-सा भी धर्म नहीं दिखायी नहीं देता। देव ! सत्य-शीघ्रयुक्त धर्मिक ही बलसे टिकी हुई थी। अतः अधर्मपरायण विश्वको धारण करनेमें मैं असमर्थ हो रही हूँ।'

जो कहकर पृथ्वी वहीं अन्तर्धान हो गयी। तदनन्तर महा और शिव अदि समस्त देवता तथा महातपस्वी

* पुरुषोंमें देवकीको उग्रसेनके पति देवकीदेव बुझिमान् नाम है। कसुदेवके होना सम्भव है।

मुनि कीरस्वामिके उत्तर तटपर जगदीश्वर श्रीकृष्णके पास गये और नाना प्रकारके सोंजोहार उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान्ने स्वयं देवताओं और मुनिवरोंसे कहा—‘देवगण ! तुम सब लोग यहाँ किसलिये आये हो ?’ तब पितामह ऋद्धिजीने देवकीदेव जनार्दनसे कहा—‘देवदेव ! ॥ ॥ ॥ पृथ्वी ॥ भारसे पीड़ित है। इस समय संसारमें बहुत-से दुर्जन उत्पन्न हो गये हैं। अराधन्य, ॥ ॥ ॥ धेनुक आदि दुष्टका सब स्त्रियोंको सत्ता रहे है; अतः आप इस पृथ्वीका भार हटानेकी कृपा करें।’

महात्मीके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण जगत्का कल्याण करनेवाले अविनाशी भगवान् इन्कीकामने कहा—‘देवताओ ! मैं यन्मुखलोकके भीतर यदुकुलमें अवतर लेकर पृथ्वीका भार हटाऊँगा।’ यह सुनकर सब देवता भगवान् जनार्दनको ॥ ॥ ॥ करके अपने-अपने ॥ ॥ ॥ परमेश्वरका चिन्तन करने लगे। परमेश्वर ॥ ॥ ॥ भगवती मायासे कहा—‘देवि ! रसातालसे हिरण्याक्षके ॥ ॥ पुत्रोंके ॥ ॥ और क्रमशः वसुदेव-पत्नी ॥ ॥ गर्भमें स्थिति कहे। क्षातर्षी गर्भ अन्त (शेवनाग) का अंश होगा, उसे भी कीचकर तुम देवकीकी सौत रोहिणीके उदरमें स्थिति कर देना। तदनन्तर ॥ ॥ आठवें गर्भमें वेद अंश प्रकट होगा। तुम नन्दगोपकी पत्नी यशोदेके गर्भसे ॥ ॥ होगा। इससे इन्र आदि देवता कुचरी पूजा करेंगे।’

‘बहुत अच्छा’ ॥ ॥ ॥ मायाने क्रमशः हिरण्याक्षके पुत्रोंको ॥ ॥ देवकीके गर्भमें स्थिति किया। महाबली बंस्ते पैदा होते ही उन कामन्दकीके पार छाल। फिर भगवत्प्रेरणावशा सप्तर्षी गर्भ ॥ ॥ अंशसे प्रकट हुआ। वह गर्भ ॥ ॥ पुत्र हुआ तो मायादेवीने उसे रोहिणीके उदरमें स्थिति कर

दिया। गर्भवत् संवर्धन करने (लौकिक) से उस बालकका जन्म हुआ, इसलिये वह संवर्धन नामसे प्रसिद्ध हुआ। ‘वन्देकि’ कृष्णपक्षमें अष्टमी तिथिको ॥ ॥ ॥ उदय होनेपर रोहिणी देवीने भगवान् संवर्धनको जन्म दिया। तत्पश्चात् साक्षात् भगवान् श्रीहरि देवकीके गर्भमें आये। आठवें गर्भसे कुछ देवकीके देवका बंस बहुत भयभीत हुआ। उस समय समस्त देवताओंके मनमें उत्पन्न हो रहा ॥ ॥ ॥ हुए अवसरमें ॥ ॥ देवकी देवीकी स्तुति ॥ ॥ करते थे। तदनन्तर दसर्षी महीना आनेपर ‘वसुदेवसत्सङ्ग’ कृष्ण अष्टमीको आयी उसके ॥ ॥ ॥ हुआ। वसुदेवके पुत्र ॥ ॥ ॥ थे ॥ ॥ ॥ भगवान् वसुदेव कहलये।

सम्पूर्ण जगत्के ॥ ॥ भगवान् श्रीकृष्णको देवका वसुदेवकी सच जोड़ नामस्वर ॥ ॥ ॥ प्रपुत्री स्तुति करने लगे—‘जगन्नाथ ! आप भक्तोंकी ॥ ॥ पूर्ण ॥ ॥ साक्षात् कल्पवृक्ष है। यथो ॥ ॥ ॥ परे यहाँ प्रकट हुए, मैं विस्तार पागवान् हूँ। आहो ! ॥ ॥ घलीघर भगवान् इस ॥ ॥ ऊपर मैं पुत्ररूपसे अवतरन हुए हैं। पुरुषोत्तम ! आपके इस अनुरूप ईश्वरीय रूपको देवका महाबली एवं पापाघारी ॥ ॥ ॥ नहीं बन सकेंगे।’ वसुदेवकीके ॥ ॥ प्रकार स्तुति और प्रार्थना करनेपर सन्तान पुरुष भगवान् पञ्चभने अपने धर्तुर्भूत रूपको तिरोहित कर लिया और मानवरूप धारण करके वे दो पुत्राओंसे ॥ ॥ सोचा पाने लगे। उस पञ्चममें पहरा देनेवाले जो दानव रहते थे, ॥ ॥ सब भगवान्की मायासे मोहित और तमोरागसे ॥ ॥ ॥ हो से गये। इसी समय मौख पाकर भगवान्के आग्रहानुसार वसुदेवकी भगवान्को गोदने ले तुल हो नगरसे ॥ ॥ निकल गये। उस ॥ ॥ ॥ देवता उनकी स्तुति कर ॥ ॥ ॥ थे। मेघ पानी बरसाने लगे,

१-२—यहाँ यशोदेका नाम कृष्णपक्षसे मतलब अरथ मानकर ॥ ॥ गय है। यहाँ कृष्णपक्षसे यशोदेका आरम्भ होता है, यहाँ कृष्णपक्ष कुआरका कृष्णपक्ष होगा ॥ ॥ ॥ कृष्णपक्ष कृष्णपक्ष चन्द्रेका कृष्णपक्ष होगा। अतः ॥ ॥ ॥ कृष्णपक्षमें मानी जाहिसे और भगवान् श्रीकृष्णकी जन्मदिनी चन्द्रेका कृष्णपक्ष है।

■ देव महाबली काकाजान सोच भक्तिवश अपने हथको फनीसे भगवान्‌के ऊपर छाया करके पीछे-पीछे चलने लगे। उनके चरणोंपर सदा होते ही नगरद्वारके बिजबड़ खुल गये। वहकि रक्षक नींदमें बेसुध थे। तीन प्रच्छदोंसे बहनेवाली ■ हुई यमुना भी म्हात्म्य वसुदेवजीके प्रवेश करनेपर घट गयी। उसमें घूटनेतक ■ जल रह गया। यमुनाके पार हो वसुदेवजीने उसके ■ स्थित व्रजमें प्रवेश किया।

उधर नन्दगोपकी पत्नीके गर्भसे गह्वरेके व्रजमें ही एक कन्या उत्पन्न हुई। किन्तु यशोदा मन्त्रसे मोहित एवं तमोगुणसे आच्छादित हो गयी नींदमें सो गयी थी। वसुदेवजीने उनकी शय्यापर भगवान्‌को सुल्य ■ उनकी कन्याका लेकर वे मधुराम चले गये। पत्नीके हाथमें कन्याको लेकर वे निश्चिन्त हो गये। देवकीकी शय्यापर जाते ही ■ कन्या बालभक्तसे लगी। बालभक्तकी आवाज सुनकर पारंदार जाग उठे। उन्होंने कंसको देवकीके प्रसव होनेका समाचार दे दिया। कंस तुरंत ही ■ पशुपति और कालिकाको लेकर इसने एक पत्थरपर पटक दिया। किन्तु वह कन्या इसमें ज़ाधसे घूटनेपर तुरंत ही अकस्मात्‌में जा बसी हुई। वह कंसके सिरमें ■ मारकर ऊपर ■ और आठ भुजावाली देवीके रूपमें दर्शन दे उससे बोली—“ओ मूर्ख ! मुझे पत्थरपर पटकनेसे क्या हुआ ? ओ तुम्हारा बध करनेवाले हैं, उनका जन्म तो ही मध् । ओ सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि, पालन तथा संहार करनेवाले हैं, वे भगवान्‌ इस संसारमें अन्तार ले चुके हैं, वे ही तुम्हारे प्राण लेंगे।”

इतना ■ देवीने सहसा अपने तेजसे सम्पूर्ण आकाशको जालीकमय कर दिया और वह देवताओं तथा गन्धर्वोंके मुखसे अपनी स्तुति सुनने हुई हिमालयपर्वतपर चली गयी। देवीकी बात सुनकर कंसका ■ उड्डिर हो उठा। उसने भयसे ■ आदि दानववीरोंको बुलाकर कहा—“खीरो ! हमलोगोंके भयसे समस्त देवताओंने क्षीरसागरपर जाकर विष्णुसे राक्षसोंके संहारके विषयमें बहुत कुछ कहा है।

उनकी बात सुनकर वे अविनाशी घण्टीपर यहाँ कहीं मनुष्यरूपमें उत्पन्न हुए हैं। अतः आज इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले तुम सभी राक्षस जाओ और जिन बालकोंमें कुछ बलकी अधिकता जान पड़े, उन्हें बेसुधके ■ डालो।” ऐसी आज्ञा देकर कंसने वसुदेव और देवकीको आधासन दे उन्हें बन्धनसे मुक्त ■ दिया और स्वयं अपने महलमें चला गया। तत्पश्चात्‌ वसुदेवजी नन्दके उत्तम व्रजमें गये। नन्दरायजीने उनका बलीर्षीय स्वागत-सत्कार किया। वहाँ अपने पुत्रको देखकर वसुदेवजीको ■ हुई और उन्होंने नन्दराजी यशोदासे कहा—“देख ! रोहिणीके पेटसे पैदा हुए मेरे ■ पुत्र (बालराम) को भी तुम अपना ही पुत्र ■ रक्ष करो। यह कंसके डरसे यहाँ लाया गया है।” दूकृतपूर्वक उत्तम ■ पालन करनेवाली नन्दपत्नीने ‘मधुर अष्टा’ बजाकर वसुदेवजीकी ■ विशेषधर्म की और दोनों पुत्रोंको पाकर वे बड़ी प्रसन्नताके ■ उनका पालन करने लगीं। ■ तबहार नन्दगोपके का जन्म हुआ पुत्रोंको रखकर वसुदेवजी निश्चिन्त हो गये और तुरंत ही मधुरपुरीको चले गये। तदनन्तर वसुदेवजीकी प्रेणासे किसी शुभ दिनको गर्गजी नन्दगोपके व्रजमें गये। वहकि निवासियोंने उनकी बड़ी आतिथ्यगत की। फिर उन्होंने गोकुलमें वसुदेवके दोनों पुत्रोंके विधिपूर्वक अतकर्म और नामकरण-संस्कार कराये। बड़े बालकके नाम उन्होंने सङ्कर्षण, रौहिणेय, कृष्णरू, महामल और ■ आदि रखे तथा छोटेके श्रीधर, श्रीधर, श्रीकृष्ण, अनन्त, जगत्पति, वसुदेव और हृषीकेश आदि नाम रखे। ‘लोगोंमें वे दोनों बालक क्रमशः राम और कृष्णके नामसे विख्यात होंगे।’ ऐसा कहकर द्विजश्रेष्ठ गर्ग पित्रों और देवताओंका पूजन किया और स्वयं भी बालोंसे पूजित होकर मधुरामें लौट आये।

एक दिनकी ■ है, बालकोंकी हत्या करनेवाली पूतना कंसके भेजनेसे व्रतमें नन्दके घर आयी। उसने अपने स्तनोंमें जिव लगा रक्ता था। अमित तेजस्वी श्रीकृष्णके मुसमें बड़ी स्तन देकर वह उन्हें दूध पिलाने

लगी। भगवान् श्रीकृष्णने उस राक्षसीको पहचान लिया और उसके स्तनोंको सूख गया। उसे प्रणोसहित पीना आरम्भ किया। जब से वह मस्तवासी राक्षसी छटफटने लगी। उसके सामुबन्धन टूट गये। वह झटपट हुई गिरि और जोर-जोरसे चिन्हावती हुई मर गयी। उसके चीत्कारसे सात आकाश-मण्डल गूँच उठा। उसे पृथ्वीपर पड़ी देस मयल गोप बर्षा उठे। श्रीकृष्णको राक्षसीके विशाल बलःस्यलम्बर खोलने देस गोमगल उद्भिन्न हो उठे और तुरंत ही दौड़कर उन्होंने बालकको गोदमें उठा लिया। इस समय जंगलमें पास आकर पुत्रको अङ्गुली ले लिया और राक्षसके भयसे करनेके लिये गायके गोबरसे और मस्तकको झाड़ा। फिर भगवान्के नय लेकर श्रीकृष्णके अङ्गुलीका बाजो किया। इसके बाद उस भयानक राक्षसीको गौओंके कर्णके बाहर कर्णके डोरे हुए बालकेकी सहायतासे उसका दाह किया।

एक दिन भगवान् श्रीहरि किसी छन्दके नीचे खड़े हुए थे और दोनों पैर पैक-पैककर रो रहे थे। पैरका लगनेसे छन्द ही उलट गया। उसपर बर्तन-भङ्गि रने हुए थे, वे सब दूद-फूट गये। गोप गोपिया इतने बड़े छन्दके सहका उलटकर गिरा देस बड़े चिसमये पड़ी और 'यह क्या हो गया?' ऐसा कहती हुई शङ्किता हो उठी। उस समय किन्हीं हुई यशोदाने शीघ्र ही अपने बालकको गोदमें उठा लिया। वे दोनों घटुवशी बालक माताके सनमनसे पूर होकर घोड़े ही समयमें बड़े हो गये और घुटने तथा हाथोंके बलसे चलने लगे। उन दिनों एक घायाली राक्षस मुर्गेका रूप धारण किये वहाँ पृथ्वीपर चिचरता रहता था। वह श्रीकृष्णको मारनेकी तत्परमें लग्न भगवान् श्रीकृष्णने उसे पहचान लिया और एक ही त्प्रायेमें उसका तमाय कर दिया। वह पड़नेपर वह पृथ्वीपर गिरा और मर गया। मरते समय उसने अपने राक्षसस्वरूपको ही किया।

तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण रङ्गूवे त्रयमें चिचरने लगे। वे गोपियोंके यहाँसे गहन सुरा लिया करते थे।

इससे यज्ञेयके बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्रीकृष्णकी कमरमें रस्सी लपेटकर उन्हें ऊँचलमें बाँध दिया और स्वयं गोस बेचने चले गयीं। समस्त पृथ्वीको धारण करनेवाले श्रीकृष्ण ऊँचलमें बँधे-ही-बँधे उसे खींचते हुए दो अर्बुन बूझोंके बीचसे निकले। गोविन्दने ऊँचलके पक्षसे ही उन दोनों बूझोंके गिरा दिया। उनके लो टूट गये और वे बड़े जोरसे तड़तड़ शब्द करते हुए पृथ्वीपर गिर पड़े। उनके गिरनेकी भारी आवाजसे बड़े-बड़े गोप बर्षा आ पहुँचे। वह घटना देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यशोदाजी भी बहुत डर गयीं और श्रीकृष्णके बन्धन खोलकर आश्चर्यमग्न हो उन महात्माको सन्तुष्ट दुध पिलाने लगीं। माताने जगदीश्वर श्रीकृष्णके उदरको अर्थात् रस्सीसे बाँध दिया था; अतः सभी महापुरुषोंने उनका नाम दामोदर रख दिया। वे दोनों यमलम्बुन वृक्ष भगवान्के पार्षद हो गये।

तब बन्द अष्टि बृद्ध गोप बर्षा बड़े-बड़े उत्पात होते जानकर दूसरे स्थानको चले गये। विशाल वृन्दावनमें यमुनके मनोहर तटपर उन्होंने स्थान बनाया। वह प्रदेश गौओं गोपियोंके लिये बड़ा ही रमणीय था। महाबली राम और श्रीकृष्ण वहीं रहकर बहने लगे। बल्लभके चरणारोहने लेकर सदा बल्लभ चरणे लगे। श्रीकृष्णकी देखकर बक बालक महान् असुर बर्षा आया और बगलेका रूप धारण कर उन्हें मारनेका उद्योग करने लगा। उसे देखकर भगवान् कन्दुदेवने भी किल्लाड़में ही एक डेल उठा लिया और उसके पंखोंमें दे माए। डेल लम्बे ही वह महान् असुर प्रणवीन लेकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। तदनन्तर दिनोंके बाद एक दिन बल्लभ चरणेवाले और श्रीकृष्ण यन्में यज्ञपुष्पकी छपाये पालन चिचरने लगे गये। इसी बीचमें ब्रह्माजी देवताओंके साथ भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये आये। किन्तु उन्हें सोने देस बल्लभ और बाल-बालोंको चुराकर स्वर्गलोकमें चले गये। जंगलमें जब उन्होंने बल्लभ और बाल-बालोंकी नहीं देस तो 'वे कहाँ चले गये?' इसका चिन्ता किया; फिर जानकर कि यह

करतुत महाजीवी ही है, उन सनातन प्राणुने कैसे ही
कालक और मछड़े बना लिये। वही रंग और कभी रूप,
कुछ भी अन्तर नहीं । सगम्भे उस वे लौटकर ब्रजमें
गये तो गौओं और ग्वालोंने अपने-अपने मछड़ों और
कालकके पाकर उनके साथ पूर्ववत् बर्ताव । इस
प्रकार एक वर्षका समय व्यतीत हो गया। तब प्रजापतिने
मछड़ों और कालकके पुनः से भगवान्को
समर्पित किया और जोड़ किरीतपत्रसे
करके धनवीर होकर कहा—‘भवः’ यै इन् मछड़ोंका
करके भगवान् मरण किया है।
शरणागतावसास । मैं आपकी शरणमें आया हूँ। ये इस
अपराधको क्षमा करजिये। ये पुनः श्रीकृष्णके
कण्ठमें बांधा । किया और मछड़ोंको उन्हें
सीपकर पुनः अपने लोकमें चले गये।
महाजी भगवान्को उस कालकको हृदयमें धारण करके
देवताओंको साथ मछी प्रसन्नताके पक्षों।

इसके श्रीकृष्ण मछड़ोंके साथ मछके
नोकुलमें चले गये। इसके कुछ दिनोंके पक्षान् मछुके
श्रीकृष्ण ग्वालोंको साथ लेकर मछुके कुम्हमें गये।
वहाँ बड़ा किमेल और बलवान् नगलन करील्ले रहता
था। उसके हजार फन थे; किन्तु भगवान्ने अपने एक
ही पैरसे उसके हजारों फनोंको कुचल और उस
वह प्राणलङ्घन पड़ गया तो होशमें आनेपर उसने
भगवान्की शरण ली। उसका विष से निवृत्त हो
गया था, शरणमें आनेपर भगवान्ने उसकी रक्षा की।
वह गरुड़के पंखसे इस कुम्हमें आकर रहता था,
इसलिये भगवान्ने उसके अपने जलपिण्ड
स्थापित करके उसके कालिन्दीके कुम्हसे निवृत्त
दिया। उसने अपने श्री-पुत्रोंके साथ तुला उस
कुम्हको छोड़ दिया और भगवान् गोविन्दको
करके अन्यत्रकी राह ली। उसके किन्तोंके जो वृक्ष
कालिकके विषसे दग्ध हो गये थे, वे श्रीकृष्णकी
कृपादृष्टि पड़ते ही फलने-फूलने लगे।

तत्पश्चात् समयानुसार भगवान्ने कुम्हउपलब्धमें
पदार्पण किया। अन्य वे सर्वदेवस्य प्राणु गौओंकी

चस्काही करने लगे। वे अपने अवस्थावाले
मछलेको ताल से मनोहर वृन्दावनमें बलरामजीके साथ
विचर करती थे। वहाँ एक अत्यन्त भयानक असुर था,
जो अन्नगर लौके रूपमें रह करता था। वह
विजयनगर दैत्य मेरुपर्वतके समान भारी था; परन्तु
भगवान् श्रीकृष्णने उसको भी मौतके झट उतार दिया।
इसके बाद वे धेनुक्षत्रुके चक्के गये, जो ताड़के वृक्षोंसे
बहुत स्थान प्रसीत होता था। उसके पीछे धेनुक नामक
एक फर्षतकर दानव रहता था। जिसको पराज करना
बहुत ही कठिन था। वह झट गदहेके रूपमें रह करता
था। भगवान्ने उसके दोनों पैर पकड़कर ऊपर फेंक
और एक ताड़के वृक्षसे उसको मार डाला। फिर
से कन्ये वे मछले कोले फिरे। उस वनसे निकलनेपर
वे तुला भगवान् बटके पास जा गये और बलराम
श्रीकृष्णके साथ कालीपत्त कोल कोलने लगे। उस
अपक राक्षस भोवका रूप धारण करके
आया और बलरामको उतार पड़ा
और उड़ चल। तब बलरामजीने उसे राक्षस
सम्झकर मछ साथ मुँहसे मस्तकापर मारा; इस
प्रकारसे राक्षसका शरीर तिलमिल उठा और वह अपने
कायिक रूपमें आकर बड़े भयंकर स्वरमें चीत्कार
करने लगा। उत्तम और शरीर फट गया और
वह झूसे लक्षपथ हो पृथ्वीपर गिरकर पड़ गया। इसके
बाद एक दिन सप्तमहालक्ष्मी अर्द्ध नाभक दैत्य बलराम
को मारने के लिये ब्रजमें और श्रीकृष्णको
मारनेके लिये बड़े जोर-जोरसे गर्जना करने लगा। उसे
देख सम्पन्न गोप पंथसे पीड़ित हो इधर-उधर भाग गये।
श्रीकृष्णने भयंकर दैत्यको आया देस एक ताड़का
उत्तम दैत्य और उसके दोनों सींगोंके बीच दे
मारा। उसके सींग टूट गये और मस्तक फट गया।
रक्त कम्प करता हुआ बड़े वेगसे गिरा और जोर-जोरसे
चीत्कार करते पड़ गया। इस तरह उस महात्त्वय दैत्यको
मारकर भगवान्ने महाभालक्ष्मीको बुलाया और फिर सब
लोग वहीं निवास करने लगे।

कुछ दिनोंके बाद केली महान्

असुर जोड़ेका रूप धारण किये जन्ममें आया। यह भी श्रीकृष्णको मारनेके ही उद्देश्यसे चला था। गौअँके रमणीय व्रजमें पहुँचकर ओर-ओरसे लगा। उसकी तीनो लोकोंने गूँच उठी। मयपीत हो गये। उन्हें सन्देह लगा। व्रजके रहनेवाले समस्त गोप अचेत गये। गोपियाँ भी व्याकुल हो उठीं। फिर होशमें आनेपर सब लोग चारों ओर भाग चले। गोपियाँ भगवान् श्रीकृष्णकी प्रशरणमें गयीं और 'बचओ, बचओ' की श्रुत लगाने लगीं। भक्तवत्सल भगवान्ने देते हुए कहा—'इरो मत, इरो मत।' फिर उन्होंने तुलसी की छत्र दैत्यके बसतकपर एक झूझ जड़ दिया। पहले ही दैत्यके सारे दाँत गिर गये और आँखें बाहर निकल आयीं। वह बड़े ओर-ओरसे बिलसने लगा। केही सहसा पृथ्वीपर गिरा और उसके प्राणकोक उड़ गये। पाए गया देख आकाशमें बड़े हुए जाधु-साधु बहने और फूलोंकी वर्षा लगे। इस प्रकार सैन्धवधरमें श्रीहरिने बड़े-बड़े बिलसने दैत्योका किया। वे साथ लगने सदा प्रसन्न रह करके थे। दिने कृष्णकी बहुत गयी थी। कलें और फूलोंके कारण उसकी बड़ी प्रेमा होती थी। भगवान् श्रीकृष्ण वहाँ मुरलीकी मधुर श्रुति श्रुति हुए निवास करते थे। एक समय शरत्काल आनेपर नन्द आदि गोपोंने इन्द्रकी पूजन उत्सव किया; किन्तु भगवान् गोविन्दने

इन्द्रकी उत्सवके बंद करके गिरिराज गोवर्धनके पूजनका उत्सव कराया। इससे इन्द्रकी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने नन्द गोपोंके व्रजमें लगातार गतोंतक बड़ी थी। तब भगवान् जगद्गुरुने गिरिराज गोवर्धनको उखाड़ लिया और गोप, गोपियाँ तथा गौअँकी रक्षाके लिये उसे अनायास ही छत्रकी भाँति धारण कर लिया। पर्यन्तकी जगत्के जीव आकर गोप और गोपियाँ बड़े मुक्तसे रहने लगीं, मानो वे किसी महत्के नीचे बैठे हों। वह देख वे जोकाले इन्द्रकी वध हुआ। उन्होंने बड़ी चक्रवर्तके साथ उस वर्षाके बंद कराया स्वयं वे नन्दके व्रजमें गये। बंद होनेपर भगवान् श्रीकृष्णने उस महापरबतको दिया। नन्द आदि बड़े-बड़े बहुत मिलित हुए। इतनेमें ही इन्द्रने भगवान् मधुसूदनको प्रणाम और जोड़ हर्षप्रदाय सृष्टि की। सृष्टिके पश्चात् सब स्वयं इन्द्रने अमृतपत्र जलसे भगवान् गोविन्दका अभिषेक किया और दिव्य वस्त्र तथा दिव्य आभूषणोंसे उनको पूजा की। इसके बाद वे स्वर्गलोकमें गये। उस समय बड़े-बड़े गोपों और गोपियोंके इन्द्रका दर्शन किया तथा इन्द्रसे सम्मानित होनेपर उन्हें बड़ी प्रमत्त हुई। इस प्रकार महापराक्रमी बलराम और श्रीकृष्ण नन्दके रमणीय व्रजमें गौओं और ब्राह्मणोंका पालन करने लगे।

भगवान् श्रीकृष्णकी मथुरा-यात्रा, कंसवध और रामसेनका राज्याभिषेक

महादेवकी कहते हैं—पर्वतों। दिन मुनिनेह नारदजी मथुरामें कंसके पास गये। कंस कंसने उनका यथावत् संस्कार किया और उन्हें सुन्दर आसनपर बिठाया। नारदजीने कंससे भगवान् लिप्पुकी सारी घेष्टाई कही। देवताओंका उद्देश्य करना, भगवान् केशवका लेना, वसुदेवका अपने पुत्रमें व्रजमें आना, उक्तसौत्र मार खाना, करिष्मका

यमुनके कुच्छसे जाना, गोवर्धन धारण और इन्द्रका भगवान्से मिलना आदि सभी मुख्य-मुख्य घटनाओंको उन्होंने निवेदन किया। यह सुनकर शकुन कंसने नारदजीका आदर किया। उसके बाद वे ब्रह्मलोकमें गये। कंसके मन्त्रों उद्देश्य हुआ। मन्त्रियोंके बैठकर मथुराके विषयमें परामर्श करने लगा।

उसके मन्त्रियोंमें अक्षर सबसे अधिक बुद्धिमान् और धर्मानुरागी थे। महाबली दानवराज वंसने अक्षरको

कंस बोला—यदुजैह ! इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता मेरे धर्मसे पीड़ित हो श्रीविष्णुकी शरणमें गये थे। भूतभावन भगवान् मधुकूटन का देवताओंको अभयदान दे मुझे मारनेके लिये देवताओंके गर्भसे उत्पन्न हुए हैं। यदुदेव भी ऐसा दुहाय्य । मुझे घेला देकर उसने अपने पुत्रको दुरात्म नन्दके घरमें रखा था। वह बालक कल्पनसे ही ऐसा दुर्बल है। बड़े-बड़े असुर उसके हाथमें मारे गये। यदि ऐसी ही उसकी प्रकृति रही। एक दिन वह मुझे भी मारनेके लिए निकल आया। इसमें कन्देह नहीं कि वज्रमें उसे इन्द्र देवता तथा स्वयं अक्षर भी नहीं मार सकते; जल: मुझे उसको यहाँ बल्लाकर उखाड़े। उसने मारन चाहिये। मरवाले हाथी, बड़े-बड़े तथा बौद्ध आदिसे उसका वध करना चाहिये। जिस-जिसी उपायसे सम्भव हो, उसे यहाँ बल्लाकर मारा जा सकता है, अन्धकार नहीं। इसलिये तुम गौओंके बलराम, श्रीकृष्ण सम्पूर्ण बालोंके भक्त-यशस्व मेला देवताओंके लक्ष्मी बाला आओ।

'यदुत अन्ध' कहकर परम पराक्रमी यदुजैह अक्षर रथपर आकाड़ हुए और भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनके लिये उत्सुक होकर गौओंके रथमें चढ़ गये। अक्षरजी महान् भगवद्भक्तोंमें प्रेता थे। उन्होंने अत्यन्त विनीत भावसे गौओंके बीचमें बड़े हुए पंचकन श्रीकृष्णका दर्शन किया। गोप-कन्याओंसे मिले हुए श्रीकृष्णके देवता अक्षरजीका सारा शरीर रोमचिह्न हो उठा। उनके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू भर आये। रथसे उतरकर श्रीकृष्णको प्रणाम किया। वे बड़े हर्षिक साथ भगवान् गोपालके समीप गये और वज्र तथा आदि किशोसे सुरोषित लाल कमलसदृश उनके मनोहर धरणीमें मस्तक उन्होंने बरखा दिया। तत्पश्चात् उनकी दृष्टि कैलाससिंहासके सम्म

गौरवर्णकले नीलाम्बरधारी बलरामजीपर पड़ी, जो मारनेसे विभूषित होकर शरत्कालके पूर्ण चन्द्रमासी रात में खड़ा था। अक्षरजीने उनकी भी प्रणाम की। दोनों वीर बलराम और श्रीकृष्णने भी बड़े हर्षिक साथ उठकर यदुजैह अक्षरका पूजन किया और उसने साथ लेकर वे दोनों भाई घरपर आये। यदुजैह अक्षरको देव महेन्द्रजैसी नन्दगोपने निकट जाकर उन्हें मारवाकर बिठाया और बड़ी प्रसन्नताके साथ विशिष्टकर्म अर्घ्य, पाद, वस्त्र तथा दिव्य आभूषण आदि निवेदन करते श्रीकृष्णकी शरणमें पूजन किया। अक्षरजीने बलराम, श्रीकृष्ण, नन्दजी तथा यशोदाको वस्त्र और आभूषण भेंट किये। फिर कुशल पूजन शान्तभावसे वे कुशले आसनपर बिरजमान हुए। तत्पश्चात् राजवर्षके होनेपर बुद्धिमान् अक्षरने कहा

बोले—नन्दरायजी ! महादेवजी श्रीकृष्ण स्वरात् अभिन्नसे भगवान् हैं। देवताओंके साथ पुत्रोंकी रक्षा, पृथ्वीके नाश, स्वयं स्वयं सम्पूर्ण दैत्योंका नाश करनेके लिये इनका अवतार हुआ है। उक्त कथनोंके समस्त देवताओं तथा महात्मा मुनियोंने इनसे प्रार्थना की। उनके अनुसार वे कर्माकारणों आधी उनके साथ देवताओंके गर्भसे प्रकट हुए। उस समय यदुदेवजीने कंसके धर्मसे दहत ही अपने पुत्र भगवान् श्रीकृष्णको तुम्हारे कार्य पहुँचा दिया। उसी समय यशोदाजी यशोदाजी भी मायाके अंशसे एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई। उसीने सम्पूर्ण ब्रह्मको नोदने हेतु धर दिया था। यशोदाजी भी पृथ्वीतावस्थामें पड़ी थीं। यदुदेवजीने श्रीकृष्णको यशोदाजी के लक्ष्मी और स्वयं उस कन्याको लेकर वे मधुरावती ओर दिये। कन्याको देवताकी प्रसन्नतासे बहुर गये। देवताकी शरणमें सोयी हुई कन्या लगी। उसका जन्म सुन्दर कंस सहस्र आ पहुँचा और उसने कन्याको लेकर कुशले हुए पत्थरपर दिया। परन्तु वह कन्या

आपसमें उड़ गयी और अठ भुजाओंसे कुल गम्भीर वाणीमें करतासे ऐनपूर्वक कोसी—'जो नीच दानव ! जिनका कहीं अन्त नहीं है, जो सम्पूर्ण देवताओंके ईश्वर और पुष्कोत्तम है, तुम्हारा बंध करनेके लिये प्रजामें ले चुके हैं।' जो बंधकर हिमालय पर्वतपर चली गयी : ताकोसे यह दुहाया भयसे उद्भिन्न हो गया और महात्म श्रीकृष्णको मारनेके लिये एक-एक करके राजकोषों में रखे लज्ज । बालक होनेपर भी बुद्धिमान् श्रीकृष्णने खेल-खेलमें ही सब दास्योंको मौतके घाट डाल दिख है । इन कारणसे अनेक अद्भुत कर्म हैं । गोवर्धन-धारण, जम्बूद्वीप का लिम्पका निर्वासन, इनसे सम्पन्न और सम्पूर्ण पक्षीकोष संसार आदि सारे कर्म श्रीकृष्णके ही किये हुए हैं : यह बात गायत्रीके मुँहसे सुनकर भयसे व्याकुल हो उठा है । महाबल बलराम और श्रीकृष्ण बड़े दुर्बल और हैं ; इसलिये इन दोनोंको बड़ी बलकर यह बड़े-बड़े धत्ताले अधिपतिसे चाहत । अथवा पहलवानोंको धिक्कर मार डालनेको उद्यत । श्रीकृष्णको बल किन्हीं लज्ज ही उसने मुझे पछाँ में है । सब उस दुष्ट राजकी पेटा है, जिसे मैंने बत दिख । अब अब जज्जवासी दही-की आँद लेकर बल सारी धनुष्यशक्ति उत्तम देखनेके लिये मधुराने चले । बलराम-श्रीकृष्ण और समस्त गोपीको राजको पास चलत है । यहाँ निश्चय कंस श्रीकृष्णके हाथसे मार जायगा ; अतः आपलोग राजकी उपाससे निर्भय होकर नहीं चलिने ।

इतना कहकर बुद्धिमान् अक्षर चुप हो गये । उनकी बातें बड़ी ही भयङ्कर और योग्ये बड़े कर देनेवाली थीं । उन्हें सुनकर सारा सबको बड़े-बड़े गोप भयसे व्याकुल हो दुःखके महात्मा समुद्रमें डूब गये । उस समय कमलधन भगवान् श्रीकृष्णने उन सबको लज्जालन देकर कहा—'आपलोग भय न करो । मैं दुष्टका कंसका विनाश करनेके लिये भैया बलरामजी तथा आपलोगोंके साथ मधुरा चलीँ । यहाँ दानवस्य दुरात्म कंसको और उसके साथ रहनेवाले सम्पन्न राजकोको इस संन्यस्तुः ३४—

पृथ्वीकी रक्षा करीँगा । अतः आपलोग शोक छोड़कर मधुरपुरीको चलिने ।' श्रीहरिके ऐस कहनेपर गद आदि कारक लखीसे लगाकर उनका मस्तक सूँघ । उन महात्मके अलौकिक कर्मोंपर विचार करके तथा अक्षरजीकी बातोंको सुनकर उन सबको चिन्ता दूर हो गयी । लज्जान् पशुने अक्षरको दही, दूध, घी आदिसे पुष्ट भोजन-भोजनके पवित्र, स्वादिष्ट, मधुर और पक्का परोसकर भोजन कराया । उनके साथ बलराम, श्रीकृष्ण, गद आदि श्रेष्ठ गोप, उनके सुहृद, और बूढ़ भी थे । यज्ञोदाजीके लिये हुए लक्ष्मणकी उनको पदबन्ध अक्षरजीने बड़े खोजन करनेके पश्चात् नन्दराजीने जल देकर आचमन और अन्तमें कपूरसहित पाकका दिया । फिर सूर्यास्त होनेपर अक्षरजीने सम्बोधनकी की : उनके बाद बलराम और श्रीकृष्णके साथ हैं । उनकी साथ सपन करनेके लिये गये । सुखीभक्त श्रेष्ठ एवं रमणीय भवनमें लज्ज था । सब सुन्दर लक्ष्मणकी भोजन-भोजनके फूल उसकी श्रेष्ठ बड़ा रहे थे । उस फलंगपर भगवान् श्रीकृष्ण सोते थे, मानो शीतलकी सम्पन्न बीनारपण प्रपन्न करती ही ।

भगवान्को प्रपन्न करते देव सहस्र अक्षरको नेत्रीने अन्तर्दके अक्षर करके थे । लज्ज तथा पुलकित हो उठा । उन्होंने लगेगुनी निद्राको त्याग दिया । वे भगवन्को लिये थे ही, अपने परम कल्याणक करके भगवान्को चरण देखने लगे । उस समय वे मन-ही-मन सोच रहे थे—'इसीमें मेरी जीवनकी संकल्प है । यही जीवन वास्तवमें उत्तम जीवन है । यही कर्म तथा यही सर्वश्रेष्ठ मोक्षसुख है । भिन्न और भ्रष्टा देवता, लज्जान् मुनीश्वर तथा वसिष्ठ आदि महर्षि दर्शन करके तो दूर रहा, मनसे स्मरण भी नहीं करते, ही भगवान् लक्ष्मीपतिके दोनों मुझे प्रसन्न हुए हैं । माझे ! मेरा कितना सौभाग्य है ? वे दोनों चरण अस्तवत्तलके मिले हुए कमलकी भोजन सुन्दर हैं । भगवती लक्ष्मी अपने कोमल एवं

चिकने खर्चासे इनकी सेवा करती हैं। ये चरण परम सुखस्वरूप हैं।' इस प्रकार भगवान्‌की सेवामें हुए अञ्जुजीकी वह रही एक क्षणके समान बीत गयी। उस समय वे ऋतुवनन्दका अनुभव कर रहे थे। तदनन्तर निर्मल प्रभात होनेपर देवगण आकाशमें सड़े भगवान्‌की स्तुति करने लगे। तब भगवान्‌ समझने उठे। उन्होंने विधिपूर्वक आचमन किया। फिर परम मुद्रिम्बन् बलरामजीके साथ बाबाके चरणोंमें नमस्कार किया और मधुर जाँकेसे इच्छा प्रकट की। बसोटाकी दुःख और हर्षमें डूबी हुई थीं। उन्होंने दोनों पुत्रोंको उठाकर बड़े प्रेमके साथ छातीसे लगा लिया। उस समय उनके आँसुओंकी कलकल रही थी। उन्होंने दोनों पुत्रोंको आशीर्वाद दिया और बार-बार हृदयसे लगाकर कहा किया। अञ्जुने भी हाथ यशोदाजीके चरणोंमें प्रणाम और कहा— 'महाभाग! अब मैं जातींगी। बहुत कृपा करो। ये महाबाहु श्रीकृष्ण महाबली कंसको मारकर सम्पूर्ण जगत्‌के राजा होंगे। इसमें तबिक भेद संदेह नहीं है। अतः देख। तुम शोक छोड़कर सुखी होओ।'।

ऐसा कहकर अञ्जुजी नन्दराजीसे बिदा ले बलराम और श्रीकृष्णके साथ तत्तम रहकर अलग हुए और तीव्र गतिसे मधुराकी ओर चले। उनके साथ बड़े-बड़े गोन भक्ति-भक्तिके फल तथा बहुत-से दाँडे-पी आदि लेकर गये। श्रीहरिको रक्षक बैठकर सबसे ऊँचे देख सम्मल गोपकुमार। उनके पीछे-पीछे चलीं। उनका हृदय शोकसे समस्त हो रहा था। वे 'हा कृष्ण! हा कृष्ण! हा गोविन्द!' कहकर बारिकार चेती और विलाप करती थीं। श्रीहरिने उन सबको सम्झ-बुझकर लौटाया। उनके नेत्रोंमें आँसु भरे हुए थे। वे दीन पक्षसे रोती हुए खड़ी रहीं। इसके बाद अञ्जुजीने अपने दिव्य रथको तबसे मधुराकी ओर बढ़ाया। शीघ्र ही कनकके पार होकर उन्होंने रथको किनारे खड़ा कर दिया और स्वयं उससे उतरकर वे स्नान तथा अन्य अवश्यक कृत्य करनेकी तैयारी करने लगे। भक्तप्रवर अञ्जुने यमुनके उत्तम जलमें जाकर बुझकी लगायी और अवसरान

मन्त्रका जप उद्गम्य किया। उस समय उन्हें श्रीबलराम तथा श्रीकृष्ण दोनों ही बलके पीर दिखायी दिये। उन्हें देखकर अञ्जुजीको बड़ा विस्मय हुआ। तब उन्होंने उठकर रथकी ओर देख; किन्तु वहाँ भी वे दोनों बलराम और बैठे दृष्टिगोचर हुए। तब पुनः जलमें बुझकी लगाकर वे पुनः-मन्त्रका जप करने लगे। समय उन्हें श्रीरामगमने जेबनागकी शय्यापर बैठे हुए बलरामके दर्शन हुआ। सनकादि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे और सम्पूर्ण देवता सेवामें सड़े थे। इस प्रकार सर्वज्वापी ईश्वरको देखकर मधुरेश अञ्जुने कहा किया। स्तुति करनेके पश्चात् सुगन्धित कम्बल-पुष्पोंसे भगवान्‌को पूजन और मानसे हुए वे मधुनाजलसे बलराम और श्रीकृष्णके समीप आये। वहाँ आकर अञ्जुजीने उन दोनों भाइयोंको भी प्रणाम किया। भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें आश्चर्यमय विनीतभावसे खड़ा देखा—पूछा— 'कहाँसे अञ्जुजी! आपने जलमें कौन-सी आश्चर्यकी देखा है?' वह सुनकर अञ्जुजीने मातेजाली श्रीकृष्णसे कहा— 'मैंने। आप सर्वत्र उपपन्न हैं। अपनी महिमासे क्या आश्चर्यकी बात हो सकती है। इतना! वह सम्पूर्ण जगत्‌ आपहीका तो स्वरूप है।' इस प्रकार स्तुति करके जगदीश्वर गोविन्दकी प्रणाम कर अञ्जुजी उन दोनों भाइयोंके साथ पुनः दिव्य रथपर अलग हो तुरंत ही देवनिर्मित मधुरापुरीमें जा पहुँचे। वहाँ बलराम और श्रीकृष्णको बिठाकर वे अन्तःपुरमें गये और कंससे उनके आगमनका समाचार सुनकर उसके सम्मग्नित हो पुनः अपने घरको चले गये।

तदनन्तर समयके महाबली बलराम और श्रीकृष्ण एक-दूसरेका हाथ पकड़े मधुरापुरीके भीतर गये। वे दोनों राजमार्गसे जा रहे थे। इतनेहीमें उनकी दृष्टि बसन्त रंगेवाले एक रंगेजपर पड़ी, जो दिव्य वस्त्र लिये स्वयम्भुवकी ओर जा रहा था। बलरामसहित परम पराक्रमी श्रीकृष्णने उन वस्त्रोंको अपने लिये माँगा; किन्तु रंगेजने वे वस्त्र उन्हें नहीं दिये। इतना ही नहीं, उसने

देवताओंकी दृष्टिमें वे साक्षात् श्रीहरि से और मृत-मृत उन्हें अपना ध्येय सत्ता ही समझते थे। इस प्रकार उन सर्वव्यापक भगवान् विष्णुको यह कि उन्होंने अपने-अपने भावोंके अनुसार अनेक रूपोंमें देखा। वसुदेव, अक्षर और परम बुद्धिमान् नन्द दूसरे कोटेशन कहकर कहा कि महान् मुक्त देव रहे थे। अन्तःपुराणी विषयोंके साथ बैठकर बेटेका सुख निहार रही थीं। उस समय उनके नेत्रोंमें आँसु भर गये थे।

बिचोने उन्हें बहुत सम्झाया और मन्त्रासन दिया। तब वे किसी दूसरे भवनमें चली गयीं। तदनन्तर विष्णु-भक्त बैठे हुए देवता आकाशमें चमकचमक करके हुए कमलनयन भगवान् अर्जुनकी स्तुति करने लगे। वे जोर-जोरसे कहते थे—‘भगवान्। कंसकर बंध कीजिये।’

इसी समय राधादेवी तुरही आदि अन्य कम उठे। कंसके दोनों महाभक्तों और महाकाली श्रीकृष्ण बलराज्यमें भिक्षु हो गयी। चण्डूरके साथ भगवान् श्रीकृष्ण और मुक्तिके साथ बलराज्यमें गये। गौरीगिरि तथा श्वेतगिरिके समस्त राजासकल महात्मा मल्लयुद्धकी रीति-नीतिके अनुसार रहने लगे। वे एक दूसरेको कभी मुझसे कहते और कभी तब तक लोकोत्त थे। तबसे मयंकर संज्ञा हुआ, देवताओंकी भी भयभीत बन देनेवाला था। भगवान् श्रीकृष्णने चाणूरके साथ बहुत देरतक खेल करके उसके शरीरको रंग डाला और फिर स्त्रीसम्पूर्ण कृष्णपर दे मारा। देवताओं और राजाओंको भी दुःख प्रभावसे बहुत रक्त कपन करते हुए पृथ्वीपर और पर गया। इसी प्रकार पराजित बलराज्यकी भी मुक्तिके साथ देरतक रहते रहे। अन्तमें उन्होंने उसकी स्त्रीमें कई मुक्त अड़ दिये। इससे उसकी हड्डिचूँ चूर-चूर हो और जल-बनान टूट गया। फिर तो प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। उन दोनों महाभक्तों का पराक्रम देख बाकी सभी पहलवान भग गये। वह देवकर कंसको भड़ा भय हुआ। वह वेद-इसे ज्यकुल हो उठा। इसी बीचमें दुर्वास की बलराज्य और श्रीकृष्ण

कंसके ऊँचे गये। फिर भगवान् श्रीकृष्णने कंसके महत्त्वमें शय्यक मलकर उसे छतसे नीचे गिरा। पृथ्वीपर गिरते ही उसका साथ मङ्ग छिन्न-भिन्न गया और वह जलोसे हाथ धो बैठा। फिर श्रेष्ठ महाभक्तोंके द्वारा कंसका औपदेशिक संस्कार कराया। श्रीकृष्णके द्वारा कंसके मारे जानेपर महाकाली बलराज्यमें भी कंसके छोटे भाई सुनामाको मुक्तसे ही मार डाला और उसे ठठकर धरतीपर फेंक दिया।

इस प्रकार श्रीकृष्ण और बलराज्यकी भाईसहित भगवान् चण्डूरके अपने भ्राता-भित्तके समीप आये और बाँधी भित्तके साथ उन्होंने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। अन्तमें और वसुदेवने बड़े प्रेमसे इन दोनोंको चरणचर जलोसे लगाया और पुत्र-कोहसे प्रीति हो उनका महत्त्व सुन। अन्तमें कंस सन्तोंसे उनके ऊपर दूधकी मुक्ति लगी। तत्पश्चात् बलराज्य और श्रीकृष्ण माता-अक्षरसन दे बाहर आये। इसी समय आकाशमें दुन्दुभिचूँ बज उठीं। देवैश्वरगल फूलोंकी करने लगे। मङ्गलध्वजोंके साथ श्रीजगदीशको और उनकी स्तुति करके हर्षमय हो अपने-अपने चले गये। तत्पश्चात् भगवान् श्रीकृष्णने साथ जाकर नन्दराज्यकी अन्य बड़े-बूढ़ोंको नयभर किया। अक्षरनन्दने बड़े कोहसे उन दोनोंको गले लगा लिया। फिर भगवान् जगदीशने उन सबको बहुत-से और धन भेंट किये। प्रकारके कला, अभूषण तथा प्रचुर धन-धान्य देकर सबका पूजन किया। इस प्रकार श्रीकृष्णके विदा करनेपर नन्द यदि गोप हर्ष और शोकमें डूबे हुए वहसि ब्रजमें लौट गये। इसके बाद बलराज्य और श्रीकृष्णने अपने उपसेनानिकोंके द्वारा उन्हें बन्धनसे मुक्त किया और दे मधुरके राज्यपर उनका अधिकार कर दिया। अक्षर आदि जितने श्रेष्ठ यदुवंशी थे, उन सबको उपयमें विजित कर स्थानित किया और उपसेनको राजा करवा दिया। अक्षर भगवान् वासुदेव धर्मपूर्वक इस पृथ्वीका पराजित करने लगे।

जरासन्धकी पराजय, बलराम-दुर्गकी रचना, और मुकुन्दकी मुक्ति

महादेवजी कहते हैं—पर्वतों! तदनन्तर यमुदेवजीने अपने दोनों पुत्रोंका केदोक विधिसे उदयमान किया। उसमें गर्गजीने आचर्यका काम किया। विष्णुपुत्र विद्वानोंने नहलने अदिके द्वारा महाबली बलराम और श्रीकृष्णका संस्कारकार्य सम्पन्न करवाया। तत्पश्चात् उन भाइयोंने गुप्तर मन्दिरजीके पर जाकर उन महाबलियोंके नमस्कार किये और उनसे केद-राज्यको अध्यायन करके गुल्फक्षेत्रके इन्धने उनके यों हुए पुत्रको लाकर दिया। इसके बाद उन महाबलियों ने अश्वीर्षाद [॥] उनके प्रणय करके दोनों भाई मधुरापुरीमें चले आये। इधर श्रीकृष्णके द्वारा दुर्योधन और कंसके मारे जानेका समाचार सुनकर उनके बहुत जरासन्धने श्रीकृष्णको मारनेके लिये [॥] अश्वीर्षादी सेनानिकोंके साथ आकर मधुरापुरीको के महापराक्रमी बलराम और श्रीकृष्णके बगलसे चकराई। राधी-घोड़ेसे चरी हुई उस विजय सेनाको देखा। तब भगवान् वासुदेवजी अपने पूर्ववर्तीन समस्त सारथिकों स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सारथिक धातक सुग्रीवपुत्रका नामका महान् रथ लिये आ पहुँचा। उसमें दिव्य एवं सनातन अश्व जुते हुए थे। उस रथमें राजा, चक्र, गदा आदि दिव्य अस्त्र-शस्त्र मौजूद थे। भगवान् ऊपर गठबिड़से एवं पकड़नी हुई पताका देवदुर्योधन रथकी शोभा रही थी। श्रीहरिके सारथिने भूतरूपर आकर भगवान् कोविन्दको किया और आसुची तब अर्धोत्थित वह सुन्दर रथ सेवामें समर्पित कर दिया। भगवान् श्रीकृष्ण बड़े हर्षिके साथ उस महान् रथके समीप आये और अपने बड़े भाई बलरामजीके साथ उसपर सवार हुए। उस समय मरुदण्ड उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान् ने चतुर्भुजका धारण करके हाथोंमें राजा, चक्र, गदा और तलवार ले ली और मस्तकपर किरीट किया। दोनों बन्तोंमें कुम्हार तथा गलेमें वनमाला करके वे सेनामयी

और प्रसिद्ध हुए।* पराक्रमी बलदेवजीने भी मूँसल और हल हाथमें ले द्वितीय रात्रकी भीति जरासन्धकी सेनाका संहार आरम्भ किया। दाकने बड़ी जीवताके साथ रथको एणभूमिकी ओर बढ़ाया। मानो तूण, गुल्म और लताओंसे आच्छादित वनमें वायु प्रचलित अभिके बड़ा रही हो।

उस जरासन्धके सैनिकोंने गदा, परिश, शक्ति और मुदरोंके द्वारा रथको आच्छादित कर दिया, किन्तु बहुत-से सैनिकों और सूने चरोंको जैसे अत्यन्त प्रचलित अभि अपनी लपटोंसे शीघ्र ही पकड़ कर हारवाही है, उसी प्रकार श्रीहरिने अपने भक्तों उन सभी अस्त्र-शस्त्रोंमें त्वरितपूर्वक कट डाले। तत्पश्चात् उन्होंने राजा चतुर्भुजोंके लिये और उससे छूटे हुए अस्त्र एवं शस्त्रोंके द्वारा सारी सेनाका संहार कर डाला। इसमें कुछ ही नहीं जान पड़ा। इस प्रकार ही शत्रुकी सारी सेनाका विनाश यमुदेव भगवान् मधुसूदनने बजाया, अस्त्राज प्रलयकालीन बलकी पीषण गर्जनको भी मार भी। राजाजान सुनते शत्रुपक्षके घोड़ोंके हृदय विदीर्ण हो गये। वे छोड़े-छाँड़के ही गिरकर प्राणोंसे हाथ धो बैठे। प्रथम रथ, हाथी और छोड़ेसहित सम्पूर्ण सेनाका केवल भगवान् श्रीकृष्णने ही सम्प्रथा कर डाला। जब उस सेनामें कोई और जीवित न बचा। तब सम्पूर्ण देवता प्रसन्नचित्त होकर भगवान् के ऊपर पूज्य करसाने और उन्हें सत्कृत्य देने लगे। पृथ्वीका सारा भार उठारकर देवताओंके पुरुष स्तुति सुनते हुए भगवान् भरणीधरकी उस बुद्धके मुहानेका बड़ी शोभा हुई। अपनी सेनाकी चरी गयी देस खोटी बुद्धिवाला पराक्रमी वीर जरासन्ध वृत्त ही बलरामजीके साथ लोहा लेनेके लिये आया। वे दोनों ही वीर बुद्धसे पीछे हटनेवाले नहीं थे। बड़ा भयङ्कर संघर्ष हुआ। बलरामजीने हल

उठाकर उससे जरासन्धके सारथिबन्धित रथको चौकट कर डाला और महाप्रतापी जरासन्धको भी पकड़कर ये मूसल उठा उसे मर डालनेको तैयार हो गये। जैसे सिंह मकान् गजराजको दबोच ले, उसी प्रकार जरासन्धने नृपतेज जरासन्धको प्राणसेकटकी अवस्थामें डाल दिया।

भगवान् श्रीकृष्णने अपने बड़े भाई बसन्तदेवसे कहा—'सैद्य। इसका न बर्ताव'। इस महाप्रतापी धर्मरक्षक श्रीकृष्णने जरासन्धको दिया। श्रीकृष्णको बहनेसे अविनाशी रथको छोड़ दिया। इसके वे दोनों भाई वैद्यक मधुरपुरीमें बैठ गये।

उस महाप्रतापी कालकावकने गया। कालकावकने पास बहुत बड़ी सेना थी। वहाँ पहुँचकर उसने वसुदेवके दोनों पुत्रोंके पराक्रमपर वर्णन किया। राजाको यह, यरासन्ध, अधीरिणी सेनाका संहार तथा अपनी कलक अति श्रीकृष्णके सारे चरित्रोंका डाल कर सुनकर। यह सब सुनकर कालकावकने जोय हुआ और उसने महान् एवं पराक्रमी स्त्रीको भी बड़ी बड़ी सेनाके मधुरपुर आक्रमण किया। मधुरपुरके भी इसकी सहायताके अनेक थे। साथ लेकर महान् अभिमान की कलकावक बड़ी चला। उसकी विशाल सेनासे अनेक जनपदोंकी भूमि आच्छादित हो थी। इस कलकावक वीरने मधुरपुर जाते औरसे देकर अपनी महामैत्री दिया। उस समय भगवान् श्रीकृष्णने पुराणिकोंके कुशलसेमक विचार करके सबके रहनेके लिये समुद्रसे भूमि माँगी। समुद्रने उन्हें तीस चोखन विलुप्त भूमि दे दी। तब श्रीकृष्णने वहाँ इराका जगदी सुन्दर पुरी बनवायी, जो अपनी रोमासे इन्द्रकी अमलपतिपुरीको मात करती थी। भगवान् जनार्दनने मधुरपुरसे सोने हुए पुराणिकोंको उसी अवस्थामें उठाकर रातभरमें इराका पहुँचा दिया। सबके जाननेपर उन्होंने स्त्री-पुरुषोंसहित अपनेको सोनेके महलमें बैठ जग। इससे उनके आश्चर्यका ठिकाना न रहा। जकुर वन-धन्य और दिव्य वस्त्र-आभूषणोंसे भरे हुए सुन्दर नृप, वहाँ

भयानक नाम भी नहीं था, फकर सम्पूर्ण यादव बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ रहने लगे। जैसे स्वर्गमें देवता सुखी रहते हैं, उसी प्रकार इराकापुरीमें वहाँ सभी अवस्था में थे। मधुरपुरासिद्धोंके इराकामें पहुँचानेमें यह महाप्रतापी और श्रीकृष्ण कालकावकने युद्ध करनेके लिये मधुरपुरसे बाहर निकले। एक ओर महाप्रतापी कालकावकने हल और मूसल लेकर बड़े रोचके साथ विशाल सेनाका संहार आरम्भ किया तथा दूसरी ओर देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने शार्ङ्गधनुष लेकर ललाटे छूटे हुए अधिष्ठाताके लक्षण तेजस्वी बाणोंद्वारा सम्पूर्ण विशाल वाहिकोंको भाल कर। कालकावकने अपनी सेनाको जारी गयी देका भगवान् कलुषोंके ललाटे गदापुट आरम्भ किया। भगवान् श्रीकृष्ण भी बहुत देरतक कलकावक संहार करके युद्धसे विपुल होकर पागे। कालकावकने 'ठहरी-ठहरी' की पुकार ललाटे हुए बड़े वेगसे उनका पीछा किया। जम कुटिलक भगवान् श्रीकृष्ण एक एक पर्वतकी कल्पराजें गये। वहाँ महामुनि राजा मुचुकुन्द सोये थे। भगवान् श्रीकृष्ण, कलकावककी दृष्टि न पड़ सकी, ऐसे लक्ष्ममें बड़े हो गये। भी महान् धीर-वीर था। इराका गदा श्रीकृष्णको मारनेके लिये उस कन्दको फूटा। सोये हुए महामुनि मुचुकुन्दको श्रीकृष्ण समझकर उसने ललत मारी। इससे उनकी नींद कुल गयी और उन्होंने ब्रह्मसे लल-लल ओसे करके हुंकार किया। उनकी हुंकार शब्दसे तथा उनकी रोचकरी दृष्टि पड़नेसे कलकावक प्राणहीन हो जलकर चरब हो। तत्पश्चात् राजर्षि मुचुकुन्दने अपने सन्ने बड़े हुए भगवान् श्रीकृष्णको देखा। तेजस्वी भगवान् दृष्टि पड़ते ही वे सहसा उठकर बड़े हो गये और बोले—'मेरा अलोभ्रम्य, अलोभ्रम्य, जो प्रभुका दर्शन मिले।' इतना कहते-कहते उनके सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आत्मा और नेत्रोंमें जलनदेके वीरु ललक गये। उन्होंने जय-जयकार करके भगवान्को कलकावक प्रणाम किया और सत्पन करते हुए कहा—'परमेश्वर! आपके दर्शनसे मैं धन्य और

कृतकृत्य हो गया। मेरा और जोयन—दोनों सफल हो गये।' इस प्रकार सुनि करके गोविन्दको पुनः प्रणम किया। इससे संतुष्ट होकर भगवान्ने महाभुवि मुकुन्दसे कहा, 'उत्तम! तुम मनोवाञ्छित कर माँगो' मुकुन्दने भगवान्से

पुनस्तुतिरहित मोक्षके लिये प्रार्थना की। भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें अपना सनातन दिव्यलोक प्रदान किया। नन्व बुद्धिमान् राजा मुकुन्दने मानवस्वरूप परित्याग करके परमेश्वर श्रीहरिके समान रूप धारण कर लिया और गङ्गापर अवलम्ब हो वे सनातन धाममें चले गये।

सुधर्मा-सभाकी प्राप्ति, रुक्मिणी-हरण तथा रुक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह

महादेवजी कहते हैं—कर्करी! बुद्धिमान् मुकुन्दके द्वारा कलकवचका वध करनेके पक्षार्थ उन्हें भूतित्तव करदान दे भगवान् पदुन्दन गुरुसे निकले। कलकवचको गाय सुम्बर कलक अपनी सेनाके साथ कलराय और श्रीकृष्णके साथ युद्ध करने लगा। भगवान् श्रीकृष्णने उस दुष्टकाकी प्रायः सारी सेनाका संहार कर डाला। मगधराज दुर्धिन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। बहुत देरके बाद जब उसे कुछ बचा हुआ तो उसके खरे अङ्गोंमें गङ्गाकुलका आ रही थी। पथसे आतुर था। उसका उत्तम बलरामजीके साथ युद्ध समाप्त न कर सका। उसने महाकात्री बलराम और श्रीकृष्णको अजेय समझा और घरनेसे लौटो हुई सेनाको साथ ले तुल हो अपनी राजधानीको जब उसने बलराम श्रीकृष्णका विरोध छोड़ दिया। तदनन्तर वसुदेवजीके दोनों पुत्र अपनी सेनाके साथ गये। वहाँ इन्द्रने वायुदेवताको भेजा और कनकी हुई सुधर्मा देवसभामें प्रेमपूर्वक श्रीकृष्णको घेरे कर दिया। हरि और वैदूर्यपणिनी कभी हुई थी। चन्द्राकर सिंहासनसे उभारी विधिव शोभा हो रही नाम प्रकारके रत्नों के सुवर्णमय लज्जेसे उसकी शोभा और भी बढ़ गयी थी। उस समीप सभाको पाकर ठपलेन आदि यदुवंशी वैदिक उसमें बैठकर स्वर्ग-सभामें हुए देवताओंकी अनुभव करते थे। उन दिनों इक्ष्वाकुसुतों उत्पन्न देवता नामक एक राजा थे। उनके ऐश्वर्य नभस्वरी एक कन्या थी, जो समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थी।

उन्होंने कभी प्रसवताके अपनी विवाह कर दिया। बलरामजीने वैदिक विधिके अनुसार ऐश्वर्यका

विदग्ध देखते नामक एक धर्मिया राजा करते थे। उनके लम्बे भट्टि कई पूर हुए। उन सबसे छोटी एक कन्या भी हुई, जो बहुत ही सुन्दरी थी। उस कन्याका नाम रुक्मिणी मान जब भगवती लक्ष्मीके अंगसे उत्पन्न हुई थी। उसमें सभी शुभ लक्षण मौजूद थी। श्रीरामावतारके समय लीलाकर्ममें प्रकट हुई थी। भगवती लक्ष्मी श्रीकृष्णवत्सरके समय रुक्मिणीके रूपमें अवतीर्ण हुई। पूर्वजन्ममें ओ हरिष्केशशिष्य और शिरण्यका नामक दैत्य हुए थे, वे ही द्वारा आनेपर पुनः शिशुपाल और दत्तकवचके नामसे उत्पन्न हुए थे। उन जन्म वैद्यवंशमें हुआ था। दोनों ही बड़े बलवान् और राजकुमार अपनी विवाह शिशुपालके साथ करना चाहता था, किन्तु सुन्दर पुष्पावली रुक्मिणी शिशुपालको अपना पति नहीं चाहती। जचपनसे ही भगवान् श्रीकृष्णके अनुराग श्रीकृष्णको पति करनेके उद्देश्यसे वह देवताओंका पूजन और भक्ति-भक्तिके उन किया करती थी। वह अपने सनातन लक्ष्मी पुत्रोत्पत्तिका ध्यान करती हुई कठोर व्रतमें संलग्न पित्तके कारणे निराहार करती थी। विदग्धराज भीष्मक अपने राजा मिलकर शिशुपालसे कन्याका करनेकी तैयारी करने लगे।

उन रुक्मिणीने भगवान् श्रीकृष्णको पति बनानेके उद्देश्यसे अपने पुरोहितके पुत्रसे तुल हो दारकापुरीमें

वैवाहिक महोत्सवमें सम्मिलित होकर ये सभी बड़े प्रसन्न हुए।

उन नूतन दम्पति श्रीकृष्ण और अश्विनीकुमारोंके प्रथम विवाह, ग्रन्थिबन्धनपूर्वक एक अतिदेवको प्रणम किया। वेदोंके ब्राह्मणोंने आशीर्वादके अति उत्तम अभिनन्दन किया। उस समय विवाहकी केटीकर बैठे हुए घर और व्यूरी बड़ी शोभा हो रही थी। श्रीकृष्णने ब्राह्मणों, राजाओं और कई भगवन्‌के प्रणम किया। इस प्रकार समस्त वैवाहिक कार्य समाप्त

भगवान्‌के अन्यान्य विवाह, स्वयंवर-कथा, नरकप्रसुरका तथा पारिजातहरण

महादेवजी कावते हैं—पार्वती ! सत्राजित्‌के एक यशस्विनी कन्या थी, जो मृदेयोंके अश्वसे उत्पन्न हुई थी। उसका नाम था (संथा) सत्पत्न्या। सत्पत्न्या भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दूसरी पत्नी थी। सूर्यकन्या थी, जो स्त्रीलोकके अंशमें प्रकट हुई थी। विष्णुविन्दकी पुत्री मित्रविन्दकी स्त्रीकरन। भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसके साथ विवाह किया। वहाँ सत् महाबली बालोंको, चिन्मय दम्पन करना बहुत ही कठिन था, भगवान्‌ने एक ही रस्सीसे नाथ दिया और इस प्रकार पराक्रमरूपी युद्ध देकर उसका पारिग्रहण किया। उस सत्राजित्‌के पास स्वयंवर नाथक एक बहुभूषण मणि थी, जिसे उन्होंने अपने छोटे चाई महाराज प्रसेनको दे रखा था। एक दिन भगवान्‌ मयुसूदनने एक श्रेष्ठ प्रसेनसे मणि। उस समय प्रसेनने बड़ी बृहत्‌के साथ उत्तर दिया—‘यह मणि प्रतिदिन आठ बार सुवर्ण देती है; अतः इसे मैं किसीको नहीं दे सकता।’ प्रसेनका अभिप्राय सम्प्रसारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण नुप हो रहे।

एक दिनका बात है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसेन उत्तरी समस्त महाबली यदुवोंके साथ दिग्दर्शक कोलनेके स्थिति बड़े भारी वनमें गये। प्रसेन अकेले ही उस खोर वनमें बहुत दूर तक चले गये। वहाँ एक सिंहने उन्हें मारकर ले ली। फिर उस सिंहको महाबली नन्दनान्‌ने मार डाला और उस मणिको लेकर वे शीघ्र ही अपनी

कारके भगवान्‌ श्रीकृष्णने विवाहोत्सवमें पधारे हुए समस्त विवाह किया। उनसे उत्तम एवं विदा होकर श्रेष्ठ राजा तथा महारजा ब्राह्मण अपने-अपने निवासस्थानमें चले गये। इसके बाद धर्मरत्न भगवान्‌ देवकीनन्दन देवीके साथ दिव्य अट्टालिकायें बड़े सुखसे रहने लगे। मुनि और देवता उनकी स्तुति किया करते थे। उस शोभायुक्त द्वारकापुरीमें सनातन भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रतिदिन ससुहृदित होकर सदा अन्नन्दपथ रहते थे।

गुप्तमें चले गये। उस गुप्तमें दिव्य किर्वा विवाह करती थीं। उस दिन सुवर्ण हो जानेपर भगवान्‌ वासुदेव अपने अनुचरोंके साथ चले। मार्गमें चतुर्थीके वाद्ययंत्रोंके देवा लिया। इसके बाद अपने नगरमें प्रवेश किया। तदनन्तर समस्त पुरवासी श्रीकृष्णके विषयमें एक-दूसरेसे कहने लगे—‘जान पड़ता है, गोविन्दने प्रसेनको वनमें ही मारकर केसरके मणि ले ली है। उसके बाद वे द्वारकामें आये हैं।’ द्वारकावासियोंकी यह बात जब भगवान्‌के बगनेमें पड़ी तो वे धूर्त्तलोगोंके द्वारा उठाये हुए अपवादके भयसे पुनः कुछ यदुवोंशियोंको साथ ले गहन वनमें गये। वहाँ सिंहद्वार मरे हुए प्रसेनकी लाश पड़ी थी, जिसे भगवान्‌ने सबको दिखाया। इस प्रकार इसके होते बलपूर्वकने मित्राकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी सेनाको वहीं ठहरा दिया तथा हाथमें शङ्खधनुष और गदा लिने वे अकेले ही गहन वनमें घुस गये। वहाँ एक बहुत बड़ी गुफा देखकर श्रीकृष्णने निर्भीक होकर उसमें प्रवेश किया। उस गुफाके भीतर एक लम्बा पा, जो प्रकरवने श्रेष्ठ मणियोंसे जम्माग्न रहा था। वहाँ पावने जम्मावान्‌के पुत्रको फलनेमें सुलभकर उसके ऊपरी भागमें मणिको बाँधकर लटक दिया था और फलनेको धीरे-धीरे लीलापूर्वक कुलम्बे हुई वह लोमिर्वा ग्न रही थी। गते-गते वह निराश्रित स्त्रीकन्या कर रही थी—

मिहि: प्रसेनकसीत् सिंहो ..... हतः ।

सुसुमारक म् रोदीनाय ह्ये ..... ।

(२७८:१२)

‘प्रसेनको सिंहने मृत और सिंह जानकारको हाथसे मारा गया है। सुन्दर कुमार ! तेओ मत। यह समयसकमणि सुखी ही है।’

यह सुनकर प्रतापी बसुदेवने उल्लास किया। वह महान् राजावाद सुनकर जानकार बाहर निकले। ..... उन दोनोंमें ..... दस रात तक बरकरा हुआ। दोनों एक-दूसरेको कड़के समान मुँहसे बोलते थे। ..... मुझ समय प्राणियोंको भयभीत करनेका ..... श्रीकृष्णके बलजी बुद्धि और अपने बलका ..... देवताका जानकारको भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके कहे ..... पूर्वकारको बचनेका ..... हो ..... वे ..... लगे—वे ही मेरे स्वामी श्रीराम हैं, जो ..... लिये पुनः इस भूतलपर अवतीर्ण हुए हैं। मेरे साथ मेरा मनोरथ पूर्ण करनेके ..... जहाँ पकड़े हैं।’ ऐसा ..... ज्ञात करने ..... कर ..... और हाथ जोड़कर विस्मयसे पूछा—‘आप क्यों हैं ? कैसे यहाँ पधारे हैं ?’ तब भगवान् श्रीकृष्णने गम्भीर ..... कहा—‘मैं बसुदेवका पुत्र हूँ। मेरा नाम बसुदेव है। तुम मेरी स्वयंसेवा नामक मणि हर ले आओ। उसे हीरा लौटा दो, नहीं तो अभी मेरे आओगे।’ यह सुनकर जानकारको बड़ा दर्प हुआ। उन्होंने दण्डाधी नीति पृथ्वीपर धड़कर भगवान्को प्रणम किया और विनीत भावसे कहा—‘ममो। आपके दर्शनसे मैं बच और वृत्रार्थ हो गया। देवकीन्दन ! पहले अवतारसे ही मैं आपका दास हूँ। गोविन्द ! पूर्वकारने ..... मैंने बुझाई कमिलाय की थी, उसीसे आज अपने पुर्ण किया है। जगन्नाथ ! ..... मैंने भोजन अपने स्वामीके साथ जो यह बुझ किया है, उसे आप खा लें।’

ऐसा कहकर जानकार दोनों पड़ गये और बरतार ..... करके उन्होंने भगवान्को राजमय मिष्ठानतका विनयपूर्वक बिछाया। फिर जलवाले कर्मकादृश सुन्दर एवं कोमल जन्मोंके उत्तम जन्मसे पचाकर

मनुष्यजी विधिसे ..... यदुवेडका पूजन किया। दिव्य ..... और आपूनाय पेट भिन्ने। इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा करके उभित-तेजस्वी भगवान्को अपनी जानकारती नयनानी लम्बकानकी बन्ना ..... दान ..... दी। साथ ही अन्यत्र ब्रह्म मणिकोसहित स्वयंसेवामणि भी ..... दी। ..... वीरका दमन करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने वहीं ब्रह्मकापूर्वक जानकारतीसे विधात किया और जानकारको ..... पोषा प्रदान किया। फिर जानकारको ..... ले गुप्तसे ..... निकलकर वे हरकामपुरीके गये। यहाँ पहुँचकर यदुवेड श्रीकृष्णने सत्यचित्को स्वयंसेवामणि दे दी और सत्यचित्ने ..... सत्यभामाको दे दिया। भारीके हाथपशमें यदुवीको कर्मकाय दर्शन करनेसे हुआ कलह ..... है, अतः उस दिन जानकारने नहीं देहना चाहिये। यदि कदाचित् उस दिवसके कर्मकाय दर्शन हो जाय तो इस स्वयंसेवामणि ..... सुमेवर मनुष्य मिथ्या कलहको ..... है। महाराजकी ..... कर्मकाय की—सत्यभामा, ... और सुशील। इन ..... स्वयंसेवामें भगवान् श्रीकृष्णका करण किया और एक ही ..... भगवान्ने उन तीनोंके साथ ..... किया। इस प्रकार महाराज श्रीकृष्णके सविनी, सत्यभामा, कर्कश्वी, विजयिन्दा, जानकारी, माविसी, सुलभमणा और सुशील—ये अष्ट पटरिनी थीं।

नरकासुर नामक एक महान् पातकी राजस जा, जो भूमिसे उत्पन्न हुआ था। उसने देवराज इन्द्र तथा सम्पूर्ण देवताओंको बुझाये जीतकर देवराजा अदितिके छोटे तेजस्वी कुम्हार लौन लिये थे। साथ ही देवताओंके नीति-नीतिके राज, इन्द्रका देवराज हाथी, उच्चैःश्रव चोकर, कुम्हारके मणि-मणिकय आदि तथा कलकाय नामक राजा भी ले लिये थे। वह अन्तर्गतमें विस्मय करनेवाला था और अन्तर्गतमें ही नगर बनकर उसके नीचे निवास करता था। एक दिन सम्पूर्ण देवता उसके भयसे विह्वल हो शरीराली इन्द्रको आगे करके अनन्त ही महान् कर्म ..... भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें गये। श्रीकृष्णने ..... नरकासुरकी ..... वैशाख सुनकर

देवताओंको आमवधान दे विनतमन्दन गङ्गाका
 किन्ना। सर्वदेववन्दित महाकवी गङ्गा उसी समय
 भगवान्‌के सामने हाथ जोड़े उपस्थित हो गये। भगवान्
 सत्यभामाके साथ गङ्गापर सवार हुए और मुनियोंके द्वारा
 अपनी सृष्टि सुनते हुए उस राक्षसके नगरमें गये। जैसी
 आकाशमें सूर्यका मण्डल देदीप्यमान होता है, उसी
 उसका नगर भी उद्भासित हो रहा था। उसमें
 दिव्य आभूषण धारण बहुत-से विराट
 करते थे। वह नगर देवताओंके लिये दुर्लभ था।
 भगवान्‌ने उसके कई देवताओं को उन्हे बरत
 डाला, ठीक उसी तरह, सूर्य अश्वारोही रह कर
 देते हैं। आकाश बरत जानेपर समस्त राक्षस गुरु उसने
 शिवजी और हजारेके हुए भगवान्‌ वृद्धके लिये चले।
 विजयवी अभिलषा निरुद्धर रोष,
 भिन्दिपाल और पट्टिवा आदि अश्व-सखेसे भगवान्
 श्रीकृष्णपर प्रहार करने लगे। तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी
 शस्त्रधनुष लेकर उनके दिव्य अश्व-राक्षसोंको बरत डाला।
 समान तेजस्वी बाणोंसे उन सखियाँ
 किया। इस प्रकार समस्त पृथ्वीपर गिर पड़े। सम्पूर्ण राक्षसोंका वध
 कमलनयन भगवान्‌ पुष्पकोटमें पाण्डवोंका नामक गङ्गा
 शङ्ख मजाया।

रङ्गिनीय सुन्दर पाण्डवी दैत्य नरकसुन्दर दिव्य
 रथपर आरुढ़ हो भगवान्‌ने कुछ करनेके लिये अश्व।
 दोनोंमें अत्यन्त भयङ्कर युद्धमान वृद्ध हुआ, जो
 रोंगटे खड़े कर देनेवाला था। वे दोनों बरसते हुए
 पेनोंकी भाँति हजारों बाणोंकी झड़ी लगा रहे थे। इसी
 बीचमें सनातन भगवान्‌ वासुदेवने अर्द्धचन्द्राकार कानसे
 का कानका धनुष बरत दिया और उसकी क्षतीपर
 महान्‌ दिव्यास्त्रका प्रहार किया। उससे इतना शक्तिर्जन हो
 जानेके कारण वह महान्‌ असुर पृथ्वीपर गिर पड़ा। तब
 भूमिकी प्रार्थनासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उससके समीप
 गये और बोले—‘तुम कोई कर मँगो।’ यह सुनकर
 राक्षसने गङ्गापर बैठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा—
 ‘सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी श्रीकृष्ण! मुझे बरदानदी

कावश्यकता नहीं। फिर मैं दूसरे जगहोंके हितके लिये
 आपसे एक उद्यम कर माँगता हूँ। मनुसुन्दन। जो मनुष्य
 मेरी मृत्युके दिन प्राकृतिक खान करें, उन्हें कभी नरककी
 प्राप्ति न हो।’

‘एकमस्तु’ कहकर भगवान्‌ने उसे वध कर दे दिया।
 नरकसुन्दने लाल और शिव आदि देवताओंद्वारा पृथित,
 यत्र एवं वैदूर्यविसे बने हुए नूपुरोंसे सुशोभित तथा
 उत्तमवस्त्रके सिरे हुए कमलसदृश केवल माणवधरणोंका
 दर्शन करते हुए अपने प्राणोंका परिहास किया और
 सख्य प्रारम्भ किया। सम्पूर्ण और आनन्दपत्र हो भगवान्‌के ऊपर
 पृथ्वीकी कई और सृष्टि करने लगे। इसके श्रीकृष्णने
 नरकसुन्दके नगरमें प्रवेश किया और इसने बलपूर्वक देवताओंका लाल लिया
 था, वह सब उन्हें खपस कर दिया। देवताता अदितिके
 टोके कुम्हार, ठीक-थका बोट, देवता हाथी और
 दैतियन्त पर्यन्त—ये सब वस्तुएँ भगवान्‌ने
 इनको दे दीं। बलवान्‌ नरकसुन्दने राजाओंको
 राज्योंसे जो सोलह हजार कन्याओंका
 अग्रहार था, वे सब-की-सब उसके अन्तःपुरमें
 बँट गईं। शिवजी कमलदेवकी शोभाको तिरस्कृत
 करनेवाले महापराधी श्रीकृष्णको देखकर उन सबने
 उन्हें अपना पति चुन लिया। तब जन्मत कब धारण
 करनेवाले भगवान्‌ गोविन्दने एक ही लग्नमें उन सबका
 कनिष्ठक विवाह किया। नरकसुन्दके सभी पुत्र पृथ्वीदेवीको
 आगे करके भगवान्‌ गोविन्दकी शरणमें गये। तब
 दयानिष्ठान भगवान्‌ने उन सबकी रक्षा की और पृथ्वीके
 हुए उन्हे नरकसुन्दके स्थापित कर दिया। तबहात् उन सभी सुन्दरी स्त्रियोंको
 इनके विमानपर बिठाकर देवदूतोंके साथ द्वारकामें भेज
 दिया। इसके बाद सत्यभामाके साथ गङ्गापर आरुढ़ हो
 भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवप्रतापका दर्शन करनेके लिये
 गये। अमरवतीनुरीमें पहुँचकर महाबली
 गङ्गासे उतरे और देवताओंकी कन्दोका महा अदितिके कलशमें उन्हें प्रणाम।

पुष्पसल्लस्र माताने भगवान्को दोने झापोसे पकड़कर छतीसे लगा लिया और एक ओह आसनपर बिठाकर उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान्को पूजन किया। आदित्य, वसु, रुद्र और इन्द्र अर्द्ध देवताओंने भी परमेश्वरका यक्षयोग्य पूजन किया। उस समय सत्यभामा राक्षीके महारथमें गयीं। वहाँ इन्द्रजीने उन्हें सुखमय आसनपर बिठाकर उनका भस्मीभूति पूजन किया। समय देखकरने इन्द्रकी प्रेरणासे पारिजातके सुन्दर फूल ले जाकर राक्षीदेवीको भेंट दिये। सुन्दरी राक्षीने उन फूलोंको लेकर अपने कपड़े एवं पिचने के लोहोंमें गूँथ लिया और सत्यभामाकी अवहेलना कर दी। सोचा—‘ये फूल देवताओंके योग्य हैं और कसबकस मानवी हैं, अतः ये इन फूलोंकी अधिकारीनी नहीं हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने ये फूल सत्यभामाको नहीं दिये।

ज्ञोषामे परकर इन्द्रजीके घरसे आयीं और अपने पास खेती—‘यक्षोद्भूत। उस राक्षीको पारिजातके फूलोंपर मैं । उसने मुझे दिये बिना ही सब फूल अपने ही के लोहों धारण कर लिये हैं।’ सत्यभामाकी यह बात सुनकर महाबली बाभुदेवने पारिजातका पेड़ लिया और उसे गरुड़की पीठपर रखकर वे सत्यभामाके साथ द्वारकापुरीकी ओर चले दिये। वह देव देवता इन्द्रकी बड़ा क्रोध हुआ। और वे देवताओंको सब लेकर भगवान् जनार्दनपर अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे, बरने मेघ किसी महात्मा परतपर जलभी रहे हो।

अनिरुद्धका उन्मादके विवाह

महादेवजी कहते हैं—कहीरि! भगवान् श्रीकृष्णके अविमर्शके गर्भसे जन्म उनका हुए, जो कर्मदेवके अंशसे प्रकट हुए थे। बड़े बलवान् थे। उन्होंने शम्बरसुरका वध किया था। उनके रुक्मीणी पुत्रीके गर्भसे अनिरुद्धका जन्म हुआ। अनिरुद्धने भी शम्बरसुरकी कन्या कायाके विवाह किया। उस विवाहकी है—एक दिन उनके स्वामें

भगवान् श्रीकृष्णके और गरुड़जीके पंखोंकी मारसे देवता पसरा हो गये और इन्द्र बचपीता होकर गजराज ऐरावतसे नीचे उतर पड़े तथा गद्गद वाणीसे भगवान्की स्तुति करने लगे—‘श्रीकृष्ण ! यह पारिजात देवताओंके उपभोगमें आने योग्य है। पूर्वकालमें आपने इसे देवताओंके लिये दिया था। अब यह मनुष्यलोकांमें कैसे रह सकेगा ?’ तब भगवान्ने इन्द्रसे कहा—‘देवराज ! तुम्हारे घरमें राक्षीने सत्यभामाको अपमान किया है। उन्होंने इन्द्रको पारिजातके न देकर स्वयं उन्हें अपने महारथमें चला लिया है। इसलिये मैंने अग्रहरण किया है। मैं सत्यभामासे प्रतिज्ञा करता हूँ। तुम्हारे घरमें पारिजातका वृक्ष लगा दूँगा; अतः अब यह पारिजात तुम्हें नहीं मिल सकता। मैं मनुष्योंके हितके लिये उसे भूतलपर ले जाऊँगा। अतः मैं यहाँ रहूँगा, जबमें पारिजात बी रहेगा। मेरे परमपदम पञ्चालेश्वर तुम अपनी इच्छाके अनुसार इसे लेना। इन्द्रने भगवान्को कहा—‘अच्छ, ऐसा हो।’ मैं कहकर वे देवताओंके साथ अपनी पुरीमें लौट गये और भगवान् श्रीकृष्ण सत्यभामादेवीके साथ गडगद कर बैठकर द्वारकापुरीमें चले गये। तब मुनिगण इनकी स्तुति करते थे। सर्वजनों भगवान् श्रीकृष्ण सत्यभामाके देवभूषण पारिजातकी स्थापना करके सबका धार्मात्मिक साथ विचार करने लगे। विश्वरूपधारी मधुसूदन एतन्ने इन सभी पक्षोंके पक्षमें रहकर उन्हें सुख प्रदान करती थे।

एक नील कमल-दलके सन्तान क्यामसुन्दर तरुण पुष्पको देख। उसके स्वामें ही उस पुष्पके साथ प्रेमललाप किया और जाननेपर उसे सामने न देना फगल-सी हो उठी यह कहती हुई कि ‘तुम मुझे कहेरि लोड़ कहीं चले गये ?’ वह पति-पतिसे मिलन करने लगे। उन्मादी एक विश्रलेखा नामकी सखी थी। उसने उसकी देखी देखकर पूछा—

॥ अमरिन्दक उपन्यास ॥

'सखी ! क्या कारण ॥ कि तुम्हारा मन विक्षिप्त-रक्त ॥ रहा है ?' उसने स्वयं मिले हुए पक्षिके निष्कण्ठ सखी काते सच-सच ॥ दी ।

चित्रलेखने सम्पूर्ण देवताओं और श्रेष्ठ मनुष्यों के चित्र ॥ अङ्कित करके ॥ दिकलम्बे । यदुकुलमें जो श्रीकृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और अमरिन्द आदि सुन्दर पुरुष थे, उनके चित्र भी उसने उनके स्वरूप में प्रस्तुत किये । उसने उनमेंसे श्रीकृष्णको ॥ विलम्बा-जुल्ला पाया । अतः ॥ परम्परा में उनके होनेका अनुमान करके उसने उबार ही दुहितृवत किया । श्रीकृष्णके बाद प्रद्युम्न और प्रद्युम्नके बाद अमरिन्दको देवकर ॥ उठी — 'यही है, यही है' ऐसा कहकर उसने अमरिन्दके चित्रकी हृदयसे लगा लिया । तब चित्रलेखा दैत्योकी बहुत-सी मर्यादानी ॥ साथ ॥ द्वारकामें गयी और उसके समय अन्तःपुरमें सोचै हुए अमरिन्दको मायासे मोहित ॥ कान्तमुखके महलमें लम्बर कन्याकी शयनपर सुला दिया । जगन्मोक्ष अमरिन्दने अपनेको अत्यन्त रमणीय और ॥ चलेगपर सोचा हुआ कहा । फल ही समस्त सुभ लक्षणांसे सम्पन्न विचित्र आभूषण, चक्र, मन्त्र और माला आदिसे अलङ्कृत तथा सुज्योतिः समस्त रंग और सुन्दर केशोन्माली कला वैद्यी हुई थी । तदनन्तर उसकी प्रसन्नतासे अमरिन्द उसके साथ रहने लगे ।

इस प्रकार लगातार एक मासतक अमरिन्द उसके साथ महाशय्ये रहे । एक दिन अन्तःपुरमें रहनेवाली कुछ बूढ़ी स्त्रियोंने उन्हें देखा लिया और उनके कान्तमुखके इसकी सूचना दे दी । यह समाचार सुनते ही राजकी आँखें झरोखेसे झल ॥ गयीं । उसने अकस्मात् विनिता होकर अपने सेवकोंको भेजा और यह आदेश दिया कि 'उसे यहीं पकड़ लाओ ।' सेवक राजकी महलपर चढ़ गये और राजकुमारीके शयनगृहमें सोये हुए अमरिन्दको पकड़नेके लिये आगे बढ़े । अपनेको पकड़नेके लिये आते देख अमरिन्दने बिलम्बाहमें ॥ महालम्ब ॥ सम्प्रा उसाह लिया और उसीसे पार-ग्राहकर दो ही घड़ीमें उन सखत कवचम निवर्तन इस ॥ अपने

सेवकोंको मारा गया देखा दैत्यराज बाणासुरको अमरिन्दके निष्कण्ठे कहा कौतूहल हुआ । इतनेमें ही देवर्षि नरदने ॥ बतलाया कि वे श्रीकृष्णके पौत्र अमरिन्द हैं । यह सुनकर धनुष ले ॥ खड़े हो अमरिन्दको पकड़नेके लिये उनके समीप आया । हजार पुत्रोंसे युक्त दैत्यराजको युद्धके लिये आते देख अमरिन्दने ॥ ॥ परितः घुमाकर बाणासुरके ऊपर पैरव; किन्तु उसने ॥ वारका उस परिचयके काट दिया । सत्यव्रत सर्वज्ञसे अमरिन्दको अच्छी तरह बर्णन दैत्यराजने उन्हें अन्तःपुरमें ही कैद कर लिया ।

॥ देवर्षि नरदके मुखसे ॥ साठ ॥ अर्ध-व-सो जनकर भगवान् श्रीकृष्ण ॥ बलदेवजी, ॥ तथा अपनी ॥ ॥ कान्तमुख गुरुपर ॥ ॥ बाणासुरके जहाजलम्ब उच्छेद करनेके लिये ॥ पहुँचे । पूर्वकालमें बलिपुत्र बाणासुरने भगवान् नन्दको उसीपर बंधी थी । इससे प्रसन्न होकर भगवान् नन्दने उसे बर माँगेको कहा । तब उसने मोक्षधरसे यही ॥ ॥ ॥ 'अप ॥ नगर-द्वारपर सदा रक्षाके ॥ ॥ कैद रहे और जो शत्रुओंकी सेना आये, ॥ रक्षक रक्षक करें ।' 'तथास्तु' कहकर भगवान् रक्षकने उसकी आज्ञा स्वीकार ॥ तथा ॥ अपने पुत्र और पार्षदोंके साथ अमरिन्दके लिये इसका नगर-द्वारपर सदा विलम्बन रहने लगे । उस समय जब बाणासुर श्रीकृष्ण काटनेकी बहुत बड़ी सेनाके साथ लेकर बहाँ आये तो उन्हें देखकर बाणासुर रक्षक भी बृषभपर अरुढ़ हो सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्र ॥ अपने पुत्र और पार्षदोंके युद्धके लिये निकले । वे हाथीके चमड़ा पहने, कपाल ॥ ॥ लिये, लम्ब आँखोंमें विधूत रमाये और प्रज्वलित ॥ ॥ आभूषण पहने सोचा पा रहे थे । ॥ श्रीअङ्ग विजय वर्षिक यह ॥ उनके तीन नेत्र थे । वे अपने हाथमें दिव्यूल लिये हुए थे । उन्होंने सम्पूर्ण मृतगणोंका संगठन कर कहा था । ॥ समस्त प्राणियोंके लिये भयदायक प्रकृत होते थे । ॥ तेज प्रलयकालीन आदिके समान जन चक्रेत था । ॥ अपने दोनों पुत्रों और समस्त पार्षदोंके साथ उपस्थित ॥ ॥ त्रिपुरका नाश करनेवाले उन

दिन अभिमान और [ ] [ ] हुए कर्नाटकके पास
देवर्षि नारदने आकर कहा—'सुहृ ! यमुदेवन्दन
श्रीकृष्णपर विजय पाये [ ] तु यमुदेव नहीं हो सकता ।'
इतना सुनते [ ] [ ] [ ] श्रीकृष्णको जीतनेके लिये
गुरुद्वपाकासे युक्त रथपर अरुण हो चले अश्वोंसे युक्त
अश्वोहिणी सेनाके साथ [ ] करके इरावतीमें जा पहुँचा ।
वहाँ नगरद्वारपर सुवर्णमय रथमें बैठे हुए यौगुधामने
श्रीकृष्णके पास दूत भेजा और यह संदेश दिया कि 'मैं
यमुदेव हूँ तथा युद्धके लिये यहाँ आया हूँ । युद्ध
विजय पाये बिना तुम यमुदेव नहीं [ ] सकते ।'
उसका संदेश सुनकर धर्मराज श्रीकृष्ण गुरुद्वपा
हृद और यौगुधामने युद्ध करनेके लिये नगरद्वार पर आये ।
वहाँ हाथोंमें अश्वोहिणी सेनाके साथ रथपर [ ] हुए अश्व,
बाज, गदा और पद्म धारण करनेवाले यौगुधामको देखा ।
फिर तो राजर्षिपुत्र हाथमें ले प्रलम्बीके शकट [ ]
बाजोंसे रथ, हाथी, घोड़े और पैदलसहित [ ] बहुत
बड़ी अश्वोहिणी सेनाको भगवान्ते [ ] ही यहाँमें पन्न वर
काया । एक बाजसे इसके हाथोंमें बिम्बके हुए दण्ड, [ ]
और गदा अर्द्ध हाथोंमें भी लीलापूर्वक काट दिया ।
फिर [ ] सुदर्शनचक्रसे इसके किरीट-मुकुटलघुत
[ ] [ ] [ ] अन्तःपुरमें गिरा
दिया । उस मलकाको देखकर समस्त कर्नाटीकाली बहुत
मिलित हुए ।

उधर भगवान् जगन्नाथ केसवके कहान्
 भादवीसे द्वेभवाव रकते हुए ही उन्हें सदा पीड़ा दिय
 करता था। इससे दुःखित होकर वादकोंने श्रीकृष्णसे
 उसके घेड़ाई कालापी। तब भगवान् श्रीकृष्णने
 भीमसेन और अर्जुनको बुलाकर परामर्श किया—‘इस
 जगन्नाथने महादेवजीकी आराधना की है; अतः हमकी
 क्रियासे यह शक्तीदार नहीं [ ] [ ] [ ] किन्तु
 किसी-न-किसी प्रकार [ ] [ ] [ ]
 है।’ फिर कुछ सोचकर भगवान्ने भीमसेनसे कहा—
 ‘तुम उसके साथ मत्स्ययुद्ध करो।’ भीमसेनने ऐसा
 करनेकी प्रतिज्ञा की। तब सम्पूर्ण चक्रवर् जगतके
 वन्दनीय भगवान् वासुदेव भीम और अर्जुनसे साथ ते

असमर्थता की पुष्टि के लिये और वहाँ आह्वानका येव
करके उन सबने उसके अन्तःपुर में प्रवेश किया। उन्हें
देखकर असमर्थने प्रणम किया और बोला
असमर्थन बिनाकर पशुपतकी विधिसे उनका पूजा
करके कहा—'दिव्यदे ! मैं जानूँ, कृतकृत्य हूँ।
असमर्थन किस शिखे में लपेट पड़ा है ? उसे
असमर्थनेको 'दूत'। तब उससे भगवान्
श्रीकृष्णने कहा—'राजन् ! हम क्रमशः
श्रीकृष्ण, भीमसेन और अर्जुन हैं तथा युद्धके लिये
तुम्हारे पास हैं। हमसे किसी एकको इन्द्र-युद्धके
लिये अधिकार करो। 'यद्यपि अस्मत्' कहकर उसने अपनी
जात जान ली और इन्द्र-युद्धके लिये भीमसेनका चरण
लेता तो भीमसेन और असमर्थने अस्मत्
कहकर धर्मयुद्ध हुआ, असमर्थने दिव्यदे
उसके बाद श्रीकृष्णके संकेतसे भीमसेनने
उसके शरीरको छेदा और दो टुकड़े करके उसे
पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार पशुपतकी भीमके
असमर्थता का प्रमाण उसकी मृत्यु हुआ। हुए
राज्यको भी भगवान्ने मुक्त किया। वे राजा भगवान्
पशुपतकी और उनकी स्तुति करके उनके द्वारा
सुखित हो अपने-अपने देशोंको चले गये।

सदस्यता वागवान् वासुदेवने श्रीमतेन और अर्जुनके
सब इन्द्रजित्ने सब मन्त्राण भुविहितसे राजसुय
नमक मन्त्र ब्रह्म अनुष्ठान ॥ १॥ यह ॥
छेनेपर भुविहितने ॥ अनुमतिसे आप्रमृष्टा
अधिकार श्रीकृष्णने ॥ दिया—सर्वप्रथम ठहीकी पूजा
की। उस समय तिसुपालने श्रीकृष्णके प्रति बहुत-से
प्रणामपुत्र वचन कहे। तब श्रीकृष्णने सुदर्शनचक्रके
द्वारा ॥ १॥ चक्रक चक्र इत्यत्र। वह ॥ जन्मोकी
सम्पत्तिके बाद उस समय श्रीहरिके साकल्यको प्राप्त
हुय। तिसुपालने फिर गया सुनकर ॥
श्रीकृष्णसे बुद्ध करनेके लिये यथुरामे गया। यह सुनकर
श्रीकृष्ण भी यथुरामे ही उससे बुद्ध करनेके लिये गये।
यहाँ यथुरामेके दासनेपर बभ्रुनके किन्ने ॥ दोनोने
दिन-रात बुद्ध होता रहा। अन्तमें श्रीकृष्णने दन्तवक्त्रपर

गद्यसे विद्या । उसकी छोट बकल विद्वान्
हुए पर्वतकी भाँति उसका सारा शरीर चुर-चुर से जग
और वह प्राणहीन होकर पृथ्वीतलपर गिर पड़ा ।
दन्तव्य भी योगियोंके होनेके निश्चयनद्वारा
सुखसे परिपूर्ण परमपदका भगवत्समुपलब्धि
हुआ । इस और

साधके व्याजसे केवल भगवान्की लीलाके महयोग
देनेके लिये संसारमें बार बार उत्पन्न हुए और लौने ही
जन्मोंमें भगवान्के ही हाथसे उनकी मृत्यु हुई । इस तरह
ही जन्मोंकी समाप्ति होनेपर वे पुनः मोक्षके प्राप्त हुए ।

करनेके पक्षान् भगवान् श्रीकृष्ण
यमुनाके पार हो नन्दके ब्रजमें गये और पालेके
पिता-माता नन्द और यशोदाको प्रणाम करके अपने हा
थोंमेंको आभ्यासन दिया । फिर नन्द और यशोदाके
बेडोंसे आसुं हुए भगवान्को हृदयसे
तत्पश्चात् श्रीकृष्णने पालके बड़े-बूढ़े
प्रणाम करके आभ्यासन दिया और यमुनारूप राज, कल
तथा आभूषण आदि देकर ब्रजमें सम्पत्ति विनिमयीके
संगठ किया । बाई रहनेवाले नन्दगोप आदि सब
तथा पशु-पक्षी और मृग आदि भी भगवान्को कुकामे
स्वी-पुत्रोत्पत्ति दिव्यरूप धारण करके विष्णुनगर बैठे
और परम वैकुण्ठधामको चले गये । इस प्रकार समस्त
ब्रजवासियोंके अपना प्रियमय पद प्रदान करके भगवान्
श्रीकृष्ण शोभाययी द्वारकापुरीमें आये, उस समय
आकस्मिके स्थित देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे ।

द्वारकामें वसुदेव, उग्रसेन, संजय, अनुज,
 अमरिन्द्र और अजुन आदि सब पण्डित
 श्रीकृष्णका पूजन किया करते थे। वे शिशुसुखासी
 भगवान् भक्ति-भक्तिके लिये रत्नोद्धार निर्मित मन्दिर
 गृहमें कल्पवृक्षके फूलसे सजी हुई खच्चर एवं कीर्तन
 शय्याओपर सेलस हज्जर आठ यन्त्रिकोंके साथ प्रतिदिन
 अनुभव करते थे। उन दिनों श्रीकृष्ण और
 नल्यारामजीका जलमय सहायता एक सख्त
 जो अत्यन्त दरिद्रतासे पीड़ित रहता था। दिन का
 भीसमें मिला हुआ मृद्धीभर चकल पुराने पिछलेमें

भगवान् वसुदेवसे मिलनेके लिये परम मनोहर
रक्तक नगरीमें अश्व और रक्षिणीके अन्तःपुरके
दरवाजेपर था कनक पुष्पाभ सड़ा रहा। इतनेमें उसके
ऊपर सौकुम्भकी दृष्टि पड़ी, उसने ब्राह्मणको आया जान
अने वदकर उसकी अगवाही की और प्रणाम करके
इस प्रकार कहलगे भीतर ले जा उसे सुन्दर
असनपर बिठाया। वेचारा भयसे काँप था।
किन्तु भगवान्ने रक्षिणीके हाथमें रखे हुए सुवर्णमय
कलशके जलसे स्नान ही उसके दोनों धरण धोकर
मङ्गुलदाता उसका पूजन किया। फिर अमृतके समान
मधुर आदिसे ब्राह्मणको तृप्त करके उसके
पुछने विभेदमें बिली हुए कलशके लोकर भगवान्ने
हस्तो-हस्तो उनका भोग लगाया। इन्होंने जो ही उन
कलशके लोकरोंमें दाल, लो ही ब्राह्मणकी भृश भन,
कनक, बक एवं आभूषणोंमें युक्त महान् देवार्थ हो
गया। किन्तु भगवान्ने काली विद्या
लोकर उसने अपने मनमें इस विचार
'इन्होंने मुझे नहीं दिया।' निवासस्थानमें पहुँचनेपर
जब अपने स्थान धन-धान्यसे सम्पन्न गृह देखा तो
उसे निश्चय हो गया कि वह सब श्रीहरिकी कृपासे ही
प्राप्त हुआ है। ज्ञाताने प्रसन्नचित होकर दिव्य वस्त्र एवं
आभूषण आदिके द्वारा भरीके समस्त कम्पनाओंका
उपभोग और श्रीहरिकी प्रसादके लिये नामा
प्रकारके बजोकर अनुष्ठान करके इन्हींके प्रसादसे वह
परमधनकी प्राप्त हुआ।

कृष्णाक्ष के पुत्र दुर्जयने अत्यन्त वैभवशाली युवा श्रेष्ठकर
उसीके अन्तर्गतसे अन्तर्गतके सब राज्य छुड़ाने लिये था
और उन्हें अपने राज्यसे निर्वासित कर दिया था। इससे
युधिष्ठिर, भीष्मसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी
पत्नी द्रौपदीके साथ मगध नगरमें जाकर बर्हा बारह
वर्षों तक रहे। फिर एक साल तक उन्हें अज्ञातवास करना
पड़ा। अन्तमें सब पक्षसे उनके राजा विराटके भवनमें
स्वीकृत हुए और मगधन् श्रीकृष्णकी सहायतासे
कुरुग्र-युद्धके सब युद्ध करनेवाले आये। उनके देशोंसे
आये हुए राज्योंके सब परम पुण्याय कुछक्षेत्रमें जड़े

लोकेश्वर ने निवृत्तकर करणके अन्धकार फल बनवा लिया । कुछ दिनोंके बाद भगवान् यदुज्य आये। अर्जुनस्य कहते हुए उन सबकेबोझों एक दूसरेसे लड़कर नष्ट हो गये । भगवान् श्रीकृष्ण युद्धसे आता होकर कलपवृक्षकी छायामें सो रहे थे । उसी समय वह निन्दक धनुष-बाण लेकर निकल खेलनेके लिये आया । भगवान् श्रीकृष्णके सिवा समयसे लड़ने युद्धमें काम नहीं, वे सभी मरनेके पड़ाव अपने-अपने देवत्वकापने मिल गये । इस प्रकार मुसलद्वारा अर्जुन करके अनेक भगवान् श्रीकृष्ण अनेक लक्षश्रेष्ठों का कलपवृक्षकी छायामें लेते हुए अपने कलुषहृत्ता कातुदोषकायका विनाश कर रहे थे । वे युद्धमें अर्जुन एक पैर रखे मानव नहीं करनेकी उद्यत थे । उन सब मृगयसे चलनेवाले उस निन्दके प्रभवसे बाह, कल, और अशुभ । अर्जुन भगवान्के अत्यन्त लक्ष्य (बृष जनकर) करके बीध डाला । उसके बाद उनके भगवान् श्रीकृष्णको पशुधाम । तो वहान् सबसे पीछित वह घर-घर लक्ष्य और साथ जोड़कर बोला—'नय ! मुझसे क्या अपराध हुआ, तथा करें ।' ये कहकर वह भगवान्के चरणोंमें पड़ गया ।

निवाचको इस अवसरमें देव भगवान् श्रीकृष्णने अपने अमृतमय हाथसे अर्जुन के हाथों में कि 'तुमने कोई अपराध नहीं किया है ।' उसे दिख । इसके बाद उसे अर्जुनका प्रात होनेकेय पुनरावृत्तिरहित सनातन विष्णुस्त्रोक प्रदान किया । फिर तो और पुनोपहित मानव-अस्तिता तथा दिव्य विमानपर बैठ तथा सबको सुनिके अर्जुन हिरण्य वासुदेव नामक विष्णुकायको बल गया । इसी समय तक लेकर भगवान् श्रीकृष्णके समीप आये । भगवान्ने कहा—'मेरे लक्ष्यभूत अर्जुनको यहाँ बुला ले आओ ।' अर्जुन फिर दृष्टक मनेके समान वेगशाली रथपर आकर सुत ही अर्जुनके समीप वा पहुँचे । अर्जुन केँकर आये और भगवान्को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले,

'मेरे लिये क्या अज्ञ है ?' भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'यै कथयामस्ते मार्तण्ड । तुम द्रष्टव्य आकर यहाँसे रुक्मिणी अर्दि अष्ट पटलनिषोंको यहाँ ले आकर मेरे जरीके साथ केओ ।' अर्जुन दृष्टकके साथ द्रष्टव्य-पुष्टिके गये । भगवान् श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगतके सृष्टि, और संसारके हेतुभूत, सम्पूर्ण क्षेत्रोंके ज्ञाता, अनादि, योग्य करनेके योग्य, अपने कातुदोषकायका लक्ष्यको बल करके गरुडपर आकर हो । अपनी शक्ति मुनेते हुए परमधामको चले गये । अर्जुनने द्रष्टव्यमें वासुदेव और उग्रसेनसे तथा अर्जुनने अर्दि पटलनिषोंसे सार हात का सुनका । सुनकर श्रीकृष्णने अनुराग रखनेवाले पुराणसी पुत्र और अना-पुष्टी किर्वा द्रष्टव्यको छोड़कर लक्ष्य तथा वासुदेव, उग्रसेन और अर्जुनके साथ लिल हो श्रीहरिके समीप आये, यहाँ पहुँचकर अर्जुन श्रीकृष्णके लक्ष्यमें मिल गये । वासुदेव, उग्रसेन, सम्पूर्ण कादव अपना-अपना रथाकर सन्तान वासुदेवको हुए । रेवती अर्जुनने लेकर फिवाली अर्जुन प्रवेश किया और दिव्य विमानपर अर्जुन के अपने लक्ष्यके निवासस्थान दिव्य सङ्कीर्ण लोकमें चली गयी । इसी प्रकार रथकीकी पुत्री प्रद्युम्नके साथ, उना अर्जुनके साथ तथा वासुदेवकी अन्य किर्वा अपने-अपने परिवर्तके जरीके अर्जुनके समीप गयी । उन सबका श्रीकृष्णके अर्जुनने समस्त किया । उस समय तक भी दिव्य अर्जुनसे चुने हुए सुखी नामक दिव्य रथका आकर हो परमधामको चले गये । परिव्रात कृत और देवताओंकी सुधर्मा सभ—ये दोनों द्रष्टव्यमें पहुँच गये । तत्पश्चात् द्रष्टव्यको समुद्रमें डूब गयी ! अर्जुन भी यह कहते हुए कि 'अब मेरा नाश नष्ट हो गया' सावकाशलीन सूर्यकी प्रीति तेजोहीन होकर अपनी पृथिवी चले आये ।

प्रकार सम्पूर्ण देवताओंके हितके लिये पृथ्वीके समस्त वास्तव नाश करनेके लिये भगवान्ने वासुदेवने लिये और सम्पूर्ण राक्षसों तथा

पृथ्वीके महान् भरकर नारा करके कटके ब्रज, मधुरा और बाराकमें रहनेवाले समस्त चण्डाल आदिप्राणियोंको कालधर्मसे मुक्त किया। फिर उन्हें अपने वस्त्र, योगिगन्ध, हिरण्य, रत्न [ ] परमेश्वर्यमय पटमें [ ] करके वे परमधाममें दिव्य चटरिनियों आदिसे सेवित हो स्वानन्द निवास करने लगे।

पार्वती । यह भगवान् श्रीकृष्णका असंख्य बहुत अधिक सब प्रकारके उत्तम फल प्रदान करनेवाला है। मैं इसे संक्षेपमें ही [ ] है। जो कसुरेबके इस [ ] श्रीहरिके समीप पाठ, [ ] अपना चित्रण करता है, वह भगवान्‌के परमपदको [ ] होता है। महाकायक जगत्ता ठपप्रातको [ ] मनुष्य की कालकृष्णके चरित्रको सुनकर सब पापोंसे मुक्त [ ] जाता है। दारुणमें किराजमान अधिमर्णसहित [ ] स्मरण करके मनुष्य निश्चय [ ] भावसहित [ ] महान् ऐश्वर्यरूप [ ] प्राप्त होता है। जो संव्राममें, दुर्गम स्फूर्तमें तथा शत्रुओंसे फिर जागेपर सब देवताओंके साथ भगवान् विष्णुका

ध्यान करता है, यह विषयी भेद है। इस विषयमें बहुत कल्पिते की कथा अधव्यक्त, जो सब क्षमनाओंपर फल प्राप्त करना चाहता हो, वह विद्वान् मनुष्य 'श्रीकृष्णाय नमः' इस [ ] उच्चारण [ ] रहे। 'सबको अपनी ओर खींचनेवाले कृष्ण, सबके हृदयमें निवास करनेवाले कसुरेब, जन्म-तपको हरनेवाले श्रीहरि, परमात्मा तथा प्रकृतिको ज्ञान दूर करनेवाले भगवान् गोविन्दको [ ] है।' * [ ] प्रतिदिन प्रतिपूर्वक इस मन्त्रका [ ] करता है, वह [ ] पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकमें जाता है। भगवान् जनार्दन सम्पूर्ण देवताओंके ईश्वर है। वे उग्रमत्त लोकोंमें रक्षा करनेके लिये [ ] अवस्थाओंमें [ ] करते हैं। वे [ ] विषय विरोध कोइसकी सिद्धिके लिये कुछकालमें अवतीर्ण होते हैं। कलियुगके अन्तमें एक [ ] बरमें [ ] हो भगवान् जनार्दन [ ] कोने। वे [ ] जगदीश्वरकी वैष्णवधर्मधर हैं।

श्रीविष्णु-पूजनकी [ ] तथा वैष्णवोचित आचारका वर्णन

पार्वतीजीने कहा—भगवान् ! अपने [ ] वैभवावस्थाका पूरा-पूरा वर्णन किया। इससे भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्णका चरित्र बड़ा ही विमर्यजनक है। अहो ! भगवान् श्रीराम और परमात्म श्रीकृष्णकी स्तुति किसानी अद्भुत है ? देखिए ! मैं तो इस कथनको ही कल्पितक सुनती रहूँ [ ] भी [ ] मन [ ] इससे तृप्त नहीं होगा। [ ] मैं [ ] समय भगवान् विष्णुके [ ] माहात्म्य और पूजनविधिका [ ] करना चाहती हूँ।

श्रीमहादेवजीने कहा—देवि ! मैं परलोक श्रीहरिके स्थापन और पूजनका वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान्‌का विग्रह तो प्रबलकर बताया गया है—एक तो 'स्थापित' और दूसरा 'स्वयं व्यक्त।' परन्तु, मित्र,

लोकों अपना लोक यदिसे श्रीहरिकी भावुति [ ] भुति, स्मृति [ ] आगममें [ ] हुई विधिके अनुसार जो भयस्कन्धी [ ] है, [ ] 'स्थापित विग्रह' है तथा वहीं भगवान् अपने-आप प्रकट हुए हो, [ ] 'स्वयं व्यक्त विग्रह' कहलाता है। भगवान्‌का विग्रह स्वयं व्यक्त हो या स्थापित, उसका पूजन [ ] अधिकारी। देवताओं और महर्षियोंके पूजनके लिये जगत्‌के स्वामी सत्ततन भगवान् विष्णु [ ] ही प्रत्यक्षरूपसे उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। जिसका भगवान्‌के विग्रह विग्रहमें [ ] लगाता [ ], उसके लिये वे उसी समय कृतस्मर [ ] है; अतः उसी समय भगवान्‌का सदा पूजन करना अधिकारी और उसीमें सदा

* [ ] कसुरेबके सर्वसम्पन्नकृतः। कृष्णाय नमः इत्येवं भक्तुधारके कृष्णः ॥

कृष्णाय कसुरेबाय हरौ नमः। प्रकटोत्पन्नकृतः गोविन्दाय नमः ॥ (२७९ : २०६-२०७)

अनुरक्त रहना चाहिये। पार्वती ! श्रीसङ्कोचमें प्रपन्न करनेवाले भगवान् विष्णुका विधिपूर्वक पूजन करना चाहिये। काशीपुरीमें पापहायी भगवान् पूजन करें। पूजनीय हैं। जिस-जिस रमणीय स्थानमें सकलान भगवान् स्वयं व्यक्त होते हैं, वहाँ-वहाँ मैं अनुपम किया करता हूँ। भगवान्का दर्शन हो जानेका ये मनोवाञ्छित फलान देते हैं। इस पुष्करिणी श्रीमन्में अज्ञानीजनोंको भी भगवान्का स्मरण होना रहता है। परम पुण्यमय जम्बूद्वीप उसमें भी भारतवर्षके भीतर प्रतिमामें भगवान् विष्णु स्मिहित रहते हैं; अतः मुनिवर्ग तथा भारतवर्षमें ही तप, और श्रिया आदिके श्रीविष्णुका सेवन है। इन्द्रधनुसरोवर, कुर्मस्नान, सिलस्नान, करबीरक, प्रयाग, सौम्य, सलस्नानार्चन, छत्रका, नैमिषारण्य, कृतशीतलीर्ष, पुष्करिणीर्ष, दण्डस्नान, मधुरा, वेङ्कटाचल, छेन्नरि, गरुडचल, काशी, अनन्ताशयन, श्रीरङ्ग, भैरवांगरी, वरहशीर्ष और वायनाश्रय—इन स्थानोंमें भगवान् श्रीहरि स्वयं व्यक्त हुए हैं; अतः उपर्युक्त स्थान सम्पूर्ण ब्रह्मणाओं तथा कर्तव्यों देतेवाले हैं। इनमें श्रीमन्का दर्शन स्वयं ही स्मिहित होते हैं। ऐसे ही स्थानोंमें जो भगवान्का विग्रह है, उसे मुनिजन 'स्वयं व्यक्त' कहते हैं। यहाँ भगवान्का स्मरण श्रेष्ठ यदि विधिपूर्वक भगवान्की करके मनको स्मरण सविध्य करने तो उस स्नानात्मक विरोध महत्त्व है। जहाँमें अथवा घरोंमें जो ऐसे विग्रह हो, उनमें भगवान्का पूजन करना चाहिये। सत्पुरुषोंने घरपर 'स्नानात्मक' उपाय बताया है।

पार्वती ! भगवान्की मन्त्रिक पूजका सबके लिये समानरूपसे विधान है, अतः अपने-अपने अधिकारके अनुसार सबको जगदीश्वरकी पूजा करनी चाहिये। जो भगवान्के सिवा दूसरे देवताके हैं,

भगवान्के सिवा और किसी फलके साधक नहीं हैं, केवेता, ब्रह्मदेवता, जीतराग, मुमुक्षु, गुरुभक्त, प्रसन्नता, सत्त्व, अथवा इतर मनुष्य हैं, सबको सदा श्रीहरिक पूजन करना चाहिये। बुद्धिमान पुरुषोंने चाहिये कि वेद और स्मृतियोंमें बताये हुए सदाचारका सदा पालन करें। उनमें बताये हुए कभी उल्लंघन न करें। शप (भयनिग्रह), दम (इन्द्रियसंयम), तप (धर्मके लिये क्रेशमहन एवं तपस्वि), उग्र (बाह्य-भीतरकी पवित्रता), सत्य (मन, और श्रियाद्वारा सत्यका पालन), मांस न खाना, न शक्क और किसी भी जीवकी हिरा न करना—वह सबके लिये धर्मका साधन है।*

उत्तम अर्थात् उत्तम विधिपूर्वक आचमन करें। मुक्तियोंके मन-ही-मन भगवान् विष्णुका स्मरण करें। मीम हो पवित्रभावसे धार्मिकपूर्वक महत्तमका फल करें। तपश्चात् गर्वसे विधिपूर्वक मल-पूजका करें। फिर अर्घ्य रूपसे नुस्नान करें और गुह्य एवं दण्डस्नान विधिपूर्वक स्नान करें। तुलसीके मूलभक्तकी मिट्टी और तुलसीदल लेकर मूलभक्तों और गार्वकी-वसे अभिषिक्त करके मनसे उसको सम्पूर्ण शरीरमें लगाने। फिर अघमर्षण करें। गङ्गाजी भगवान्के चरणोंसे हुई है। अतः उनके निर्मल जलमें गोता लगाकर अभ्यर्चन-स्तवन करें। फिर वस्त्रों के धुल्लसूतके मन्त्रोंसे स्नान करें; पुनः जलमें कुम्भी अर्घ्यस यत्न से कर मूलभक्तका करें। इसके वैष्णव-मुह्य मन्त्रसे ही जलमें अभिषिक्त करके उससे स्नान करें। तदनन्तर देवताओं, श्रमियों और दितियोंका तर्पण करें। फिर चरु निवेद ले। उसके बाद उपाचमन करके शीतलसे पहने।

* इनमें शरीर सत्पुरुषोंकी मन्त्रिका। जहाँमें स्नान न करने के लिये मन्त्रिका (२८०। ३९)

१-३३ नमो भगवते वासुदेवाय ।

वैष्णव मुख्य निर्मल एवं समीप स्मृतिकर से उसे मनसे अभिमन्त्रित करता है। तत्पश्चात् अर्चने लगता है। अतएव छोड़कर परिगणित अङ्गोंमें उर्ध्वपुण्ड्र धारण करे। उसके बाद विधिपूर्वक सन्ध्यापासना करके गजदण्ड उभार करे। तदनन्तर मनको संयममें रक्कड़ कर आज्ञा और कै के नीनपादसे आचमन करके एकजगति हो पुनः मन्त्रपत्रमें प्रवेश करे।

सुन्दर शिक्षासूत्रमें पूरुषार्थे सम्यक् भगवन् लक्ष्मीनारायणको विदुष्यमान करे। फिर गन्ध, पुष्प और अक्षत आदिके द्वारा विधिपूर्वक भगवन्मुख पूजन आरम्भ करे। विधत्त स्मृति, स्वर्ग-व्यक्त मन्त्रा एतन्माशिराम—कोई भी कर्म न हो, कृति, स्मृति और अग्रणीयें बतायी हुई विधिके अनुसार पूजन करके उचित है। वैष्णव सुदृढचित्त भूते के उपदेशको अनुसार भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुको पूजन करे। तब पञ्चपात्रार्थोंमें 'मौन' कहलाती है। फलेश्वरी पूजाको 'स्मृति' है। तथा पञ्चपात्रोंमें बताया हुआ विष्णु 'आगम' कहलाता है। भगवन् विष्णुकी आराधना बहुत उत्तम कर्म है। इस कभी लेप नहीं करना चाहिये। आचमन, अक्षत, अर्घ्य, पाद, आचमनीय, कानीय, कण्ठ, यज्ञोपवीत, गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल एवं नमस्कार आदि उपचारोंके अपनी रीतिके अनुसार प्रसन्नपूर्वक श्रीविष्णुकी आराधना करे।*

पुठवसूतायें प्रत्येक एक मूलमन्त्र—इन वैष्णव मुख्य मोहरसेनवार समर्पण करे। पुनः प्रत्युपचार अर्पण करके पुष्पाञ्जलि दे। वैष्णवको चाहिये कि वह मुक्तक भगवान् जगन्नाथका कर्मफल करे। फिर फूल और मुद्रासे ही आसन दे। इसी प्रकार क्रमशः पाद, अर्घ्य, कान्धन और स्नानके लिये भिन्न-भिन्न निर्मल जल समर्पित करे। उस जलमें मङ्गलिका इत्येक

स्रक् कुलसीदल मिलाये। इसके बाद उक्त दोनों ही मन्त्रोंके मन्त्रसे प्रत्युपचार अर्पण करे। सुगन्धित तेलसे भगवन्मुखे अम्बुज लगावे। कस्तूरी और चन्दनसे उनके श्रीअङ्गोंमें ठडकन लगावे। फिर मन्त्रपाठ करते हुए सुगन्धित जलसे भगवन्मुखे स्नान करावे। तत्पश्चात् यक्ष और आभूषणोंसे विधिपूर्वक भगवन्मुख को सज्ज करे। फिर उन्हें मधुपर्क दे तथा पतितके साथ सुगन्धित जल और सौरभयुक्त सुन्दर पुष्प निवेदन करे। इसके बाद दशरुज या धूप, मनोहर दीप और पति-पतिके नैवेद्य चेंट करे। नैवेद्यमें जीर और मसूरपूज भी होने चाहिये। नैवेद्यके अन्तमें अक्षतन करके पतितयुक्त हृदयसे कर्पूर-मिश्रित ताम्बूल निवेदित करे। भगवन्मुखों परलोकी मन्त्र पढ़ताये। तदनन्तर समीप का विनीत-पदसे प्रणम करके उक्त श्रोत्रोंद्वारा भगवन्मुख स्नान करे। फिर उन्हें गङ्गाके अक्षुमें स्नान कराकर मङ्गलार्थ करे। इसके बाद कण्ठ नामोक्त करके भगवन्मुखोंमें भोग लगावे हुए नैवेद्यसे जो शेष बचे, अग्निमें डुबान करे। प्रत्येक आहुतिके साथ पुष्पयुक्त मङ्गलार्थ और सुतन्त्री एक-एक आचमन पठ करे। वेदोक्त विधियों स्थानित अग्निमें कृत्रिमित हविष्यके द्वारा उपर्युक्त मन्त्रावली एक ही आठ या अष्टादश बार उभार करके हवन करना चाहिये और हवनकारणमें महाविष्णुका ध्यान भी करना चाहिये।

अम्बुज नामक सुवर्ण समान जिनका वक्रण कर्म है, जो रत्न, और गदा धारण करनेवाले हैं, जिनमें अङ्ग-उपङ्गोंसहित सम्पूर्ण वेद-वेदाङ्गोंका ज्ञान होता है तथा जो श्रीदेवीके साथ सुशोभित हो रहे हैं, उस भगवन्मुख ध्यान करके होम करना चाहिये। होम पश्चात् नामोक्त उच्चारण करके एक-एकके लिये एक-एक आहुति देनी चाहिये।

भगवन्मूर्तये श्रेष्ठं पुष्पं भगवान्मूर्ते नित्यं भक्त्यैव
उद्देश्यसे उनके नाम ले-लेकर आहुति दे। पहले ब्रह्म-
भूदेवी, लीलादेवी और विष्णु-
अधिकारिणी है। फिर अनन्त, गरुड आदि, तदनन्तर
वासुदेव आदि, तत्पश्चात् राक्षस आदि, इनके बाद केवल
विष्णु, संकर्षण आदि गुरु, मत्स्य-कूर्म
अम्बरार, चक्र आदि आयुध, कुम्भ आदि देवता, चक्र
आदि देव, इन्द्र आदि लोकपाल तथा कर्म आदि देवता
ब्रह्मर्षा: होकर हैं; इन सबका इनका
विशेषरूपसे पूजन करना चाहिये। इस
पुरुष नित्य-पूजनकी
एकप्रणालि है। नमः
'वैकुण्ठश्रीय' है।

गृहमें पूजा करनेपर इस चक्रके दशबोधन
पञ्चपञ्चमी विधिसे काल अर्पण करे, फिर अक्षयन कर
ले। तत्पश्चात् सुप्रातः आसनपर काल मृगमर्त्य विज्ञानपर
वस शुद्ध आसनके ऊपर बैठे। मृगमर्त्य अपने-आप में
हुए मृगका होना चाहिये। पञ्चाक्षरसे चक्रके
भूतशुद्धि करे, फिर त्रितोत्रिय पुरुष मन्त्रपूर्वक
वाक्य कह ले। तदनन्तर मन-ही-मन यह प्रार्थना
करे कि 'मेरे हृदय-कमलका मुख ऊपरकी ओर है और
विज्ञानरूपी सूर्यके प्रकाशसे विकसित हो रहा है।'
इसके वैष्णव पुरुष उस कमलकी केंद्रस्थलीकी
कर्णिकामें अग्निविष्णु, सूर्यविष्णु और
चन्द्रविष्णुका उमर प्रकाशके रजोद्वारा निर्मित पीठकी
ऊपर बाल्यस्थिके समुद्रा कर्त्तव्यम् अहविष ऐश्वर्यरूप
अहदलकमलका चिन्तन करे। प्रत्येक दल अक्षरकर
मन्त्रके एक-एक अक्षरके रूपमें हो। फिर ऐसी प्रार्थना
करे कि उस अहदल-कमलमें श्रीदेवीके साथ भगवान्

विष्णु विकसमान हैं, जो चक्रमें चक्रमार्गोंके समान
प्रकाशमान हो रहे हैं। उनके चार भुजाएँ, सुन्दर श्रीअक्ष
हथकेने रङ्ग, चक्र और गदा है। पद्म-पत्रके समान
विश्रुत के शेषा व रहे हैं। वे समस्त शुभ लक्षणोंसे
सम्पन्न दिखानी देते हैं। उनके हृदयमें श्रीकरसक चिह्न
है, वहाँ वसुधैवकुर्वन्विष्णु का रहा है। भगवान् पीता
वस्त्र, विविध आभूषण, दिव्य भुज्ज, चक्र
दिग्द पुष्प, केवल तुलसीदल और वनमालामें विनूयित
है। कोटि-कोटि बालसूर्यके समुद्रा सुन्दर कर्णित
है। उनके हुई श्रीदेवी थी
चक्रमर्के शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न दिखानी देती है।

इस प्रकार करते हुए एकप्रणालि एवं शुद्ध हो
अष्टाक्षरमन्त्रका एक हजार एक औ चार सप्ताश्रित
करे। भक्तिपूर्वक मानसिक पूजा विराम
। उस समय जो भगवन्मूर्त पुरुष चर्चा पधारि हो, उन्हें
आदिसे सम्पुष्ट करे और मन से जाने लगे हो
उनके कोटि दूर जाकर करे। देवताओं
तथा विरोध विधिपूर्वक पूजन एवं तर्पण करे और
एवं प्रत्येकगौत्रिय यथावत् सत्कर करके सबके
अग्रमें वह और इसकी पत्नी प्रोजन करे। यक्ष, राक्षस
और मूर्त्येका पूजन सदा तथा है। जो श्रेष्ठ विप्र ठगका
पूजन है, वह विज्ञान कायाल है।
अक्षराक्षर, केवल, यक्ष तथा भूरीका पूजन मनुष्योंके
स्त्री मर्त्यके कुम्भीपाक नामक नरकाकी प्राप्ति
करनेवाला है। यक्ष और भूत आदिके पूजनसे कोटि
जन्मके किये हुए यक्ष, दान और शुभ कर्म अदि पुण्य
तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यक्षों, विज्ञानों तथा
तन्त्रगुणी देवताओंको निवेदित किया हुआ अन्न खाता
है, वह पोष और रक्त भोजन करनेवाला होता है। जो
यक्ष, विज्ञान, सूर्य और राक्षसोंकी पूजा करती है,

* यक्षराक्षसभूतमन्त्रके कर्त्तव्य सदा। ये यन्त्र मुक्तो विष्णु स जन्मस्थले पदेरु मुक्तम् ।
यक्षराक्षसकेवलमन्त्राभूतमन्त्र मुक्तम् । कुम्भीपाकमन्त्रकेसक्यातिशयम् ।
कोटिजन्मकृतं पुण्यं यक्षराक्षसभूतमन्त्रे सदा सर्वं लभे यक्षपूजितमुत्तमम् । (१८०।१५, १६-१७)

यह नीचे मुँह लिये घोर कालमूत्र नमक नकमें गिरती है।* अतः यक्ष आदि तामस देवताओंकी पूजा त्याग देनी चाहिये।

चैत्रमास पुण्य विषयक भगवान् नारायणका पूजन करके उनके चारों ओर विराजमान देवताओंका पूजन करे। भगवान्को योग लगावे हुए अवस्थामें निवस्यकर उसीसे उनके लिये खरिद निवेदन करे। भगवायसदसी ही उनके निमित्त होम भी करे। देवताओंके लिये भी भगवान्-कलशवस्त्राभूषण हविष्यका ही कर्मान् करने। विसर्गमें ही प्रसाद अर्पण करे; इससे यह सब फल प्राप्त करता है। प्राणियोंको पीड़ा देन विद्वानोंकी दुहिमें कलकला कराना है। पार्वती। यमुष्य दूसरीकी वस्तुओं ओ किन्तु दिये ही से लेता है, यह भी बरकतदा है। अगम्य (पराधी) साथ संभोग, दूसरोंके धनका अपहरण अथवा वस्तुका चोरी करना बरकतदा प्रतीति है। जो अपनी निवर्द्धिता छोड़कर दूसरी साथ संभोग करता है, उसका यह 'अगम्यागमन' कहलाता है, तत्काल फल प्राप्ति करता है। पतिता, पाषाण्डी और पाषी यमुष्यके संसर्गसे बहुत अवश्य बरकतमें भरता है। उससे सम्पर्क रखनेवालेका भी संसर्ग छोड़ देना चाहिये। एकान्ती पुण्य महाप्राप्तकमुक्त प्राप्तिमें छोड़ है और परमप्राप्त यमुष्य जैसे देशव्यप भी परित्याग कर दे। अपने कर्म तथा आश्रमके अनुस्तर कर्म, ज्ञान और भक्ति आदिका साधन वैकाय साधन मात्र है। जो भगवान्की आज्ञाके अनुसार कर्म, ज्ञान आदिका अनुष्ठान करता है, वह वासुदेवपरमप्राप्त कहलाना 'एकान्ती' कहलाना है। वैष्णव पुण्य निषिद्ध कर्मको मन-बुद्धिसे भी त्याग दे। एकान्ती पुण्य अपने धर्मकी निन्दा करनेवाले शास्त्रको मनसे भी त्याग दे और परम एकान्ती जगत् हेम-बुद्धिसे परित्याग करे।

कर्म तीन प्रकारका प्राप्त तथा है—मित,

नैमित्तिक और कर्म। इसी प्रकार भुनियोंने ज्ञानके फेड़ोंका भी कर्मन किन्तु है—कृत्वाकृतवर्तिक-ज्ञान, फलनेवर्धितान-ज्ञान, विष्णुप्रतिस्वाध्या-ज्ञान तथा विष्णुसमर्प-ज्ञान—ये चार प्रकारके ज्ञान हैं। पार्वती। कृत्यमें भगवान्का विद्वेषकपसे विधिवत् पूजन करना चाहिये। कर्त्तव्यमासमें प्रतिदिन चनेलपके फूलोंसे श्रीविष्णुकी पूजा करे, उन्हें अक्षय्य दीप दे तथा मन और इन्द्रियोंको संयममें रखकर दुष्टतापूर्वक चरान करे। फिर कर्त्तव्यके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन करावे, इससे यह समुप्यको होता है। सुषोदयके पहले ढठकर एक मसलक उत्पल तथा इयम श्वेत कनेर पुष्पोंसे भगवान् विष्णुका पूजन। तत्पश्चात् यथाशक्ति धूप, दीप और निवेदन करे। प्रसन्न होनेपर ग्रेह भगवान्दत्तोंको प्रेषण करावे। ऐसा करनेसे यमुष्य निश्चय ही एक हजार अक्षय्य पावोंका फल प्राप्त करता है। सुषोदयके दिन विशेषतः बड़ीके फलमें कर्म (कर्मल) के पुष्पोंसे माधवकी पूजा चाहिये। और उन्हें धत्तिपूर्वक कृतिमिश्रित दिव्य भोग लगाया चाहिये। चैत्रमासमें सकुल (मीलित) और चम्पकके फूलोंसे भगवान्की पूजा गुह्यमिश्रित भोग लगावे। तदनन्तर मसली समझी होनेपर एकशक्ति हो वैष्णव ब्राह्मणोंको भोजन करावे। ऐसा करनेसे प्रतिदिन पुण्य प्राप्त होता है। चैत्रमासमें शरायत्र और यशोवत्यके पुष्पोंसे विधिवत् भगवान्का पूजन करके उन्हें दही, और फलके साथ गुद्द और जल धत्ति-पूर्वक निवेदन करे। इससे लक्ष्मीमहित जगदीश्वर श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठमासमें श्वेत कमल, गुल्मब, कुमुद और उत्पलके पुष्पोंसे भगवान् हवीकेशका पूजन करके उन्हें आमके फलके साथ अन्न भोग लगावे। धत्तिपूर्वक ऐसा करनेसे यमुष्यको कोटि गोदानका फल

* या नदी पूषेद वक्तुं विद्वान्देवताभ्याम्। सा चरति नदी घोर कलसूक्तकेपुत्री ॥ (२८=१९=२)

प्राप्त होता है। फिर उसके अन्तर्गते कर्मों के फल का भोग करनेसे सबका फल अमृत हो जाता है। अथवा दूसरे नाम से कहें तो प्रतिदिन श्रीपुष्पको पूजा करे और उन्हें चन्दन भोग लगावे। फिर प्रसन्न होकर होनेपर उक्त भगवद्भक्त ब्राह्मणोंके योग्य कहावे। ऐसा करनेसे वैष्णव पुरुष साठ हजार वर्षकी पुण्यफल प्राप्त है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

नागकेसर और केजड़ेसे धत्तात्रेयक श्रीविष्णुकी मूर्ति पर करनेसे भगवद्भक्त फिर इस लोकमें जन्म नहीं होते। उस समय धत्तात्रेय साथ ही और उम्मीद मिले हुए पूजा के लिए निवेदन करे और भगवद्भक्त को भोजन करावे। भादोंमें कुम्भ और कटसमेयके फूलोंसे पूजा करके खीर भोग लगावे। अश्विनमें धत्तात्रेयक मधुसूदनकी पूजा करे और धत्तात्रेय साथ ही खीर-पूजा निवेदन करे। प्रवक्ता को भगवद्भक्त तुलसीदासजीके द्वारा धत्तात्रेयक अक्षयान्त पूजन करनेसे उक्त साधुत्व प्राप्त होता है। दुब, की लता, नीला, गुनी हुई मिठाई, मालपुआ—इन्हें धत्तात्रेयक एक-एक करके भगवान्को दिये जायेंगे ।

विधि, इतिहास, वैष्णवपूजन (भजन), सूर्यसंज्ञावर्णित, व्यतीपात, चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहणके अवसरपर अपनी इतिके अनुसार भगवान् विष्णुका विशेषरूपसे पूजन करे। वेद हिज्जेके उक्ति है कि गुरुके उद्भवमणके दिन तब्य श्रीहरिके जन्म-नक्षत्रमें अपनी इतिके अनुसार वैष्णव-भजन करे। उसमें वेदमन्त्रोंका वरके प्रत्येक शब्दके साथ भगवान्‌को पुण्याह्वित समर्पण करे। यथास्तिक वैष्णव ब्राह्मणोंको भोजन करने और दक्षिण दे। ऐसा

करनेसे [ ] [ ] कठोड़ों पीड़ियोंका उद्धार करके वैष्णवद्वय (वैकुण्ठधाम)को प्राप्त होता [ ] । श्रेष्ठ वैष्णव यदि सम्पूर्ण वेदोंके [ ] भगवान्का यजन करनेमें असमर्थ हो तो केवल वैष्णव अनुवाक्योंद्वारा लगातार सत्त्व राश्ट्रक प्रतिदिन [ ] [ ] पुष्पाङ्गलि समर्पण करे और इषिण्यसे हवन करके भगवान्का यजन करे । निन्दान् पुरुष विरोधताः श्रेष्ठ भगवद्भक्तोंका पूजन करे । यज्ञसमये अपने वैष्णवके अनुसार अवधूतस्नानका [ ] करे । अवधूतस्नान श्री ठोसे वैष्णव अनुवाक्योंद्वारा ही करना चाहिये । विविधपूर्वक ज्ञान करके एक सुन्दर पत्रमें आचार्यके चरणोंमें भक्तिभूयस्क पत्रद्वारे । फिर गन्ध, पुष्प, वस्त्र और आभूषण आदिके द्वांष्ट्र पूजा करे । यथाशक्ति लक्ष्मण और कृष्णसे सत्कार करे और अन्न-पान आदिसौ भोजन करके शारङ्गधर प्रणाम करे । जाते समय गाँवकी सीमातक पहुँचाने [ ] और वहाँ [ ] करके उन्हें विदा करे ।

इस प्रकार श्रीगुरुदेव आराध्य होइकर भगवान् श्रीगुरुदेव विरोधरूपसे पूजन करना चाहिये। सम्पत्त अराधनभोये श्रीविष्णुकी आराधना सबसे श्रेष्ठ है। जो उनके भक्तोंकी पूजा करनी अधिक श्रेष्ठ है। जो भगवान् श्रीविष्णुकी पूजा करके उनके भक्तोंका पूजन नहीं करता, उसे भगवद्भक्त नहीं जानना चाहिये। वह केवल है। सर्वथा प्रयत्न करके श्रीविष्णुभक्तोंका पूजन करना चाहिये। उनके पूजनसे मनुष्य दुःखदशिके हो जाता है। पार्वती। इस प्रकार ये तुमसे श्रीविष्णुकी श्रेष्ठ आराधना, निवर्तनैमित्तिक कृत्य तथा भगवद्भक्तोंकी पूजाका वर्णन किया है।

श्रीराम-नामकी यहीया तबल श्रीरामके १०८ नामकी माहारण्य

वैष्णवधर्मका भलीभांति वर्णन किया। सत्सङ्गमें परमात्मा श्रीविष्णुका स्वरूप गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय है। सर्वदेवविदित भोक्ता! ये आपके

प्रसादसे चन्दा और कुतकृष्ण हो गयी। ■ ■ श्री
सनातन देव श्रीहरिकृष्ण पूजन करेंगी।

महादेवजी खेले—देवि ! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ! एम सम्पूर्ण इन्द्रियोंके स्वामी भगवान्

लक्ष्मीपतिक्रम पूजन अवश्य करते हैं। मंदे ! मैं तुम-जैसे लक्ष्मीपती पत्नीको पाकर अपनेको कृतकृत्य मानता हूँ।

पद्मिह्वरी कहते हैं—तदन्तर यमदेवजीके उपदेशानुसार पार्वतीजी प्रतिदिन श्रीविष्णुसहस्रनामका पाठ करनेके पश्चात् भोजन करने लगतीं। एक दिन भगवान् कैलासशिखरपर भगवान् श्रीविष्णुजी आरुचन करते भगवान् शङ्करने पार्वतीदेवीको अपने साथ भोजन करनेके लिये बुलाया। तब पार्वतीदेवीने कहा—‘भयं ! मैं श्रीविष्णुसहस्रनामका पाठ करनेके पश्चात् भोजन काहीनगी, तबलाक भोजन कर लें।’ यह सुनकर महादेवजीने हँसते हुए कहा—‘पार्वती ! तुम भय हो, पुण्यात्मा हो; क्योंकि भगवान् विष्णुने तुम्हारी पति हैं। हेवि ! भगवत्के बिना श्रीविष्णु-पतिवत् प्रसन्न नहीं रहते हैं। सुमुक्ति । ॥ तो राम ! राम ! ॥’ प्रकार करते हुए भगवान् श्रीराम-नामने निरन्तर रमण करते हैं। राम-नाम सम्पूर्ण सहस्रनामके समान । पार्वती ! भगवान् राम हैं, उन्हें सुनकर रामनामकी आशङ्काने मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। अतः महादेवि ! तुम राम-नामका उच्चारण करके मेरे साथ भोजन करें।’

यह सुनकर पार्वतीजीने राम-नामका उच्चारण भगवान् शङ्करके साथ बैठकर भोजन किया। इसके बाद उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर पूजा—‘देवेन्द्र ! अपने राम-नामके सम्पूर्ण सहस्रनामके तुल्य अतुल्य है। सुनकर राम-नामसे मेरी बड़ी शक्ति हो गयी है, अतः भगवान् श्रीरामके यदि और भी नाम हैं तो बताइये।’

पद्मदेवजी बोले—पार्वती ! सुने, श्रीरामचन्द्रजीके नामोंका वर्णन है। लौकिक और वैदिक जितने भी शब्द हैं, वे सब श्रीरामचन्द्रजीके ही नाम हैं। किन्तु सहस्रनाम उन सबमें अधिक है और उन

सहस्रनाममें श्रीरामके एक ही नाम नामोंकी प्रधानता अधिक है। श्रीविष्णुका एक-एक नाम ही सब देवोंसे अधिक माना गया है। लौकिक ही एक हजार नामोंके समान अनेक श्रीराम-नाम माना गया है। पार्वती ! जो सम्पूर्ण मन्त्रों और समस्त वेदोंका जप करता है, उसकी अपेक्षा कोटिगुण पुण्य केवल राम-नामसे उपलब्ध होता है।^१ सुने। अब श्रीरामके उन मुख्य नामोंका वर्णन सुने, जिनका महर्षिर्बोने गन किया है। १ ॐ श्रीरामः—जिनमें योगीजन रमण करते हैं, ऐसे महाराजगन्धर्वनामका श्रीराम सीता-सहित राम। २ रामचन्द्रः—चन्द्रमाके समान आनन्ददायी एवं मन्दहर राम। ३ रामचन्द्रः—कल्याणमय राम। ४ रामचन्द्रः—सनातन भगवान्। ५ राजीवलेखनः—कमलके नेत्रोंवाले। ६ श्रीमान् रावणः—श्रीरामका राजाओंके भी राजा, राजाकी सहायक। ७ रघुपुत्रः—रघुपुत्रमें सर्वश्रेष्ठ। ८ जगन्नीलकण्ठः—जगन्नीलकोठी सीताके। ९ शत्रुघ्नः—विजयशील। १० विनायकः—शत्रुओंको नीतनेवाले। ११ अमर्त्यः—सम्पूर्ण मनुष्योंद्वारा कबल करने योग्य। १२ विद्यामित्रीयः—विद्याप्रिय। १३ दान्तः—विजयिन्। १४ हरकण्ठापाकृत्यः—हरकण्ठजीकी रक्षामे संलग्न। १५ वाहीकामधनः—वाही नामक जनको करनेवाले। १६ वाही—अच्छे। १७ सत्यवाक्—सत्यवादी। १८ सत्यविक्रमः—सत्य-पराक्रमी। १९ दृढतापूर्वक करनेवाले। २० ज्ञातफलः—सम्पूर्ण व्रतोंके होने योग्य फलस्वरूप। २१ हनुमन्नामः—निरन्तर हनुमान्जीके हनुमन्जीके हृदयमयले निवास करनेवाले।

१ राम रामेति नमो रामे मन्त्रेभ्यः। सहस्रनाम रघुनाथं चमने ॥
 रघुपदीनि भुजसो मय पविताः मयः प्रसवते कवि सन्मन्त्रिणश्चक्राः ॥ (२८१। २१-२२)
 १ विष्णोर्वैष्णवात्म्यं सर्वविशेषं यत्नम्। तदुक्तमसहस्रनामं कथं यत्नम् ॥
 सर्वमन्त्रोऽपि सर्वविशेषं यत्नम्। कथं कोटिगुणं पुण्यं रामनामं रम्यते ॥ (२८१। २३-२४)

गच्छीरः—अन्त कल्पयामास गुणैरेते युक्त एवं गच्छीर ।
 ८० धीरोदात्तगुणोत्तरः*—धीरोदात्त चक्रवर्ते
 लोकेत्तर गुणैरेते युक्त । ८१ मायायानुवर्तिनः—
 अपनी मायाय अश्रय [ ] अनुयोधी-सी लीला
 करनेवाले । ८२ महामेधाधिपूजितः—महान्
 शङ्करके द्वारा निरन्तर पूजित । ८३ सेतुकुम्भ—समुद्रपर
 पुल बाँधनेवाले । ८४ शिववासीयः—समुद्रको
 जीतनेवाले । ८५ सर्वसीर्षकयः—सर्वसीर्षकय ।
 ८६ हरिः—पद्म-लक्ष्मी हरनेवाले । ८७
 इषायाङ्गः—इषाम विप्रह्वले । ८८ सुन्दरः—कमल
 मनोहर । ८९ शूरः—अनुपम शौर्यसे सम्पन्न वीर । ९०
 पीताम्बरवासीः—पीताम्बरवासी । ९१ धनुर्धरः—धनुष
 धारण करनेवाले । ९२ सर्वव्यापिपुत्रः—सर्वपूर्ण
 पक्षोक्ति स्वामी । ९३ यज्ञः—यज्ञसङ्ग्रह । [ ]
 पराभरणवर्जितः—बुद्धिपर और मनुष्यसे रहित । ९५
 शिवलिंगप्रतिष्ठाता—शिवेश्वर [ ] ज्योतिर्लिंगकी
 स्थापना करनेवाले । ९६ सकीर्णकण्ठवर्जितः—समस्त
 पाप-उत्तिसे रहित । [ ] परमात्म्या—परमेश्वर,
 निर्ययज्ञ-ब्रह्म-मृत्युवन्धन । ९७ श्री [ ]—

सर्वोत्कृष्ट, सर्वज्योती एवं सर्वाधिष्ठान परमेश्वर । ९९
सत्त्वित्तानन्दविग्रहः— सत्, चित् और आनन्द ही
त्रिको के स्वरूपका निर्देश करनेवाला है, ऐसे ॥
॥ सत्त्वित्तानन्दमयिद्विविग्रहः । १०० पर
ज्योतीः—वस्य प्रकाशमय, ॥ ज्ञानमय । १०१ पर
आम—सर्वोत्कृष्ट तेज ॥ सत्त्वित्तानन्दस्वरूप ।
१०२ परमेश्वरः—विषय विभूतिमें स्थित परमज्योम
॥ वैकुण्ठस्वरूप, ॥ महा । १०३
परमेश्वरः—पर— इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिसे भी परे
परमेश्वर । १०४ परेश्वरः—सर्वोत्कृष्ट शासक । १०५
परमः—सबसे पर लगातेवाले अथवा मायामय
जगत्की प्रीतिसे ॥ रहनेवाले । १०६ पारः—
सबसे ॥ विराज्यन ॥ भवसागरसे पार ॥
॥ रहनेवाले ॥ शासक परमात्मा । १०७
सर्वभूतत्वकः—सर्वभूतत्वकम् । १०८ शिवः—
परम कल्पजगमय—यै क्षीरसागरप्रतीक एक सौ आठ
॥ है । ॥ ! ॥ नाम गोपीजीसे ॥ गोपीजी है,
किन्तु जोरवश ॥ इन्हें तुम्हारे सामने प्रकटित
॥ है । ॥

* मन्त्री-मन्त्री 'मन्त्री' शब्दप्रयोगः 'मन्त्र' शब्दस्यैव, न च 'मन्त्र' शब्दस्यैव 'मन्त्र' शब्दस्यैव । यदि देवता हो मन्त्र मन्त्र तो देवता अर्थ मन्त्रा मन्त्रिणे—'मन्त्र' शब्द विभिन्नानि पुरुषानि मन्त्र मन्त्रिणे ।

[illegible]

जो भक्तिपुस्तक पितरसे इन नामोंका पाठ या स्मरण करता है, वह सौ कोटि कर्मोंमें किये हुए समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। पार्वती । इन नामोंका भक्तिपञ्चमसे ज्ञात करनेवाले मनुष्योंके किये जल भी स्वयं हो जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं, राजा दास हो जाते हैं, जलणी हुई आग जाता हो जाती है, समस्त प्राणी मनुकूल हो जाते हैं, चञ्चल लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती है, यह अनुष्ठान करने लगते हैं तथा समस्त उपद्रव दूर हो जाते हैं। जो भक्तिपूर्वक इन नामोंका पाठ करता है, तीनों लोकोंके प्राणी उसके बशमें हो जाते हैं तथा वह अपने जो-जो कामना करता है, वह सब इन नामोंके कीर्तनसे पा लेता है। जो दूरवर्षोंके ज्ञाता स्वयम्भुव कपिलमय, मौलाम्बरधारी भगवान् श्रीरामानन्द इन दिव्य नामोंका स्तवन करते हैं, वे मनुष्य जन्म लेकर-बनाने नहीं पड़ते। राम, रामदास, रामचन्द्र, लक्ष्मी, हनुमान्, कृष्ण एवं सीतापतिवन्दनमकर है।* देवि । केवल इस नामका भी जो दिन-रात जप करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैं तुम्हारे प्रेमान्ना भगवान् श्रीरामानन्दजीके

वेदमुपेक्षित ~~अथवा~~ चर्पन किया है। यह परम
कल्याणकरक है।

कविगुणी कहते हैं—भगवान् उद्धरते द्वारा कहे हुए वरमाला श्रीरामचन्द्रजीके महालयकी सुनकर पार्वती ऐसी 'समाय तन्महालय तन्महालय विभवे' । तदुक्तमात्रा ॥३॥ श्रीमहाः पाले तन्म ॥' इस मन्त्रका ही खड़ा—सब अवस्थाओंमें जप करती हुई कैलासमें अपने लीला सध सुखपूर्वक रहने लगीं । राजा विजय ! वह ही तुमसे परम गोपनीय विषयका वर्णन किया है । जो भक्तिपुत्र हृदयसे इस प्रसन्नका प्राप्त या प्राप्त करता है, वह स्वयं वन्दनीय, सब तत्त्वोंका ज्ञाता और महान् भगवत्प्राप्त होता है । इतना ही नहीं, वह समस्त कर्मेक बन्धनसे मुक्त हो परमपदको प्राप्त कर लेता है । राजन् ! तुम इस संसारमें धन्य हो; क्योंकि तुम्हारे ही कुरममें पुत्रपुत्रलोभय ज्ञाती सब लोकोका विजयविजय लिये दशरथमन्दिरके लीला अवतार लेगे । अतः इक्ष्वाकुवंशीय ज्ञाती देवताओंके लिये ही पूजनीय होते हैं; ज्ञाती ज्ञाती कुरममें राजीवलेखन भगवान् लीलाका अवतार होता है ।

विदेशोंमें श्रीविष्णुजी भोगला तथा लखनऊ उपसंहार

पतिव्रती कहते हैं—पूर्वकालकी कथा है—स्वामधुष मनु परम उत्तम एवं दीर्घकालका चारु रहनेवाले यज्ञका अनुष्ठान करनेके लिये मुनिके साथ मन्दरचल पर्वतपर गये। उस यज्ञमें कठोर कठोरका प्राशन करनेवाले, अनेक प्राणियों कात, बालसूर्य एवं अग्निके उद्गारा सेजली, ताराका वेदोंके सिद्धांत तथा राजाधर्मके अनुष्ठानमें तत्पर रहनेवाले मुनि पक्षों थे। वह महायज्ञ जब समाप्त हुआ तो पाकहित मुनि, देवता-

अनुसन्धान करनेके लिये परस्पर बोले—
 “कौन देवता सर्वश्रेष्ठ एवं पूज्य है ? विष्णु और शिवमेंसे किसकी अधिक स्तुति हुई है ? किसका चरणोदक सेवन करनेयोग्य है ? किसको योग लगता हुआ प्रसन्न परम पवन है ? कौन अविनाशी, परमपवनस्वरूप एवं सनातन है ? किसके ज्ञान और चरणोदक पितृपितृ स्तुति प्रदान करनेवाले हैं ?”

परमात्मः परं ब्रह्म सविद्यमानविवर्तः ॥ कः कश्चिद् कश्चिद् कश्चिद् कश्चिद् कश्चिद् ॥

पेशः पुराणः पारः सर्वभूतान्तकः शिवः । इति श्रीव्यासमुनिः ।

पुष्पपुष्पानि ॥१॥ अथ सेवय प्रवर्तितम् ॥

वहाँ बैठे हुए महर्षियोंमें इस विमलरूप का वाद-विवाद हुआ । महर्षियोंने केवल स्वकीय सर्वश्रेष्ठ मतप्रत्यावाही की कहने लगे—ब्रह्माजी ही पूजनीय है । कुछ लोगोंने कहा—सूर्य ही सब जीवोंके पूजनीय है । तथा कुछ दूसरे ब्रह्मण्डोंने सत्य सत्त्व प्रकाश प्रकट की—अग्नि-अन्तरिक्ष-वायु-पृथिवी ही परमेश्वर हैं । वे ही सब देवताओंमें श्रेष्ठ एवं पूजन करनेके योग्य हैं । इस प्रकार विवाद करते हुए महर्षियोंसे स्वाध्याय मनुने कहा—‘वे जो बुद्ध-सत्यमय, कल्याणमय गुणोंसे युक्त, कमलके समान नेत्रोंवाले, श्रीदेवीके स्वामी भगवान् पुरुषोत्तम हैं—एकमात्र वे ही वेदवेत्ता ब्राह्मणोंद्वारा पवित्र हैं ।’

मनुकी यह बात सुनकर सब महर्षियोंने हाथ जोड़कर तपोविधि भृगुजीसे कहा—‘सुखत ! आप ही हमलोगोंका सन्देह दूर करनेमें समर्थ हैं । आप ब्रह्म, विष्णु तथा महादेव—तीनों त्रिमूर्तियोंका ज्ञान करने ।’ उनके ऐसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ भृगु तुरंत ही तपोपर्वतपर गये । भगवान् शङ्करके गुहाद्वारपर पहुँचकर उन्होंने देखा—महाभयंकर रूपवाले गन्दी हाथोंके विस्तृत लिये सजे हैं । भृगुजीने उनसे कहा—‘मेरा नाम भृगु है, मैं ब्राह्मण हूँ और देवश्रेष्ठ महादेवजीका दर्शन करनेके लिये यहाँ आया हूँ । आप भगवान् शङ्करको ज्ञान ही मेरे आनेकी सूचना दें ।’ यह सुनकर समस्त दिव्यगणोंके स्वामी गन्दीने उन अमृततोषकी महर्षिसे कठोर वाक्य कहा—‘अरे ! इस समय भगवान्के पास तुम पहुँच सकते । अभी भगवान् शङ्कर देवीके साथ त्रिवेदाभ्यसनमें हैं । यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ, लौट जाओ ।’

तब भृगुने कुपित होकर कहा—‘वे सब तपोगुणसे युक्त होकर अपने द्वारपर आये हुए मुझ ब्राह्मणको नहीं जानते हैं । इसलिये इन्हें दिया हुआ अन्न, जल, फूल, हविष्य तथा निर्मल्य—सब कुछ त्याग हो जाय ।’ इस प्रकार भगवान् शिवको शाप देकर भृगु महालोकमें गये । वहाँ ब्रह्माजी सब देवताओंके साथ बैठे हुए थे । उन्हें देख भृगुजीने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और

जुबजुब ये उनके सामने सजे रहे । किन्तु ब्रह्माजीने उन मुनिश्रेष्ठको आग्रह हुआ देखकर भी इनका कुछ श्रवण नहीं किया । उनसे त्रिप वचनरत्न नहीं कहा । उस समय ब्रह्माजी कमलके आसनपर महान् ऐश्वर्यके साथ बैठे हुए थे । महालोककी महर्षिने लोक-वितामह ब्रह्मासे कहा—‘आप महान् रजोगुणसे युक्त होकर मेरी अवहेलना कर रहे हैं, इसलिये आजसे समस्त संसारके लिये आप अवृण्य हो जायेंगे ।’

लोककूषित महात्म ब्रह्माजीने ऐसा शाप देकर महर्षि भृगु सहस्र क्षीरसागरके उत्तर तटका श्रीविष्णुके लोकमें गये । वहाँ जो पद्माला पुष्प खिले थे, उन्होंने भृगुजीका वक्त्रवेग्य सत्कार किया । उस लोकमें कहीं भी उनके लिये ठेक-ठेक नहीं हुई । भगवान्के अन्तःपुरमें वेष्टाईक करते गये । वहाँ उन्होंने सूर्यके समान तेजस्वी विमल विमलमें शेषनागकी शय्यापर सोये हुए भगवान् लक्ष्मीजीको देखा । लक्ष्मी अपने करकमलोंसे भगवान्के दोनों चरणोंकी सेवा कर रही थीं । उन्हें देखकर मुनिश्रेष्ठ भृगु अत्यन्त कुपित हो और उन्होंने भगवान्के शोभायमान वक्त्रःस्थलपर अपने हाथों चरको प्रहार किया । भगवान् तुरंत उठ बैठे और प्रसन्नतत्पूर्वक बोले—‘अब मैं धन्य हो गया ।’ ऐसा प्रत्यक्ष वे जबकि सब अपने दो हाथोंसे महर्षिके चरण छूने लगे । धीरे-धीरे सब दबाकर उन्होंने मधुर वाणीमें कहा—‘ब्रह्म ! मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया । मेरे शरीरमें आपके चरणोंका स्पर्श होनेसे मेरा बड़ा मङ्गल होगा । समस्त सन्ध्याकी प्रतिके कारण तथा अपार संस्कारसागरसे पार होनेके लिये सेतुके सम्मान हैं, वे ब्रह्मण्डकी चरण-धूलिनी मुझे मात्रा पवित्र करती रहे ।’

ऐसा भगवान् कन्दर्पने लक्ष्मीदेवीके साथ सहस्र उठकर दिव्य और चन्दन आदिके द्वारा भक्तिपूर्वक भृगुजीका पूजन किया । उनको इस रूपमें देखकर मुनिश्रेष्ठ भृगुजीके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू भर आये । उन्होंने आसनसे उठकर करुणासागर भगवान्को प्रणम्य किया और हाथ जोड़कर कहा—‘अतो !

श्रीहरिका कितना मनोहर रूप है, कैसी शक्ति है, ज्ञान है, किताबी दया है, कैसी निर्मल सत्व और चित्तवश पावन सत्त्वगुण है। भगवान्! आप गुणोंके समुद्र हैं। आपमें ही स्वाभाविक रूपसे सत्त्वगुणस्य सत्वगुणस्य निवास है। ज्ञान ही ब्राह्मणोंके हितैषी, इतरवर्णोंके रक्षक और पुरुषोत्तम हैं। ब्रह्मण्य चरणोदक पिबते, देवताओं तथा सम्पूर्ण ब्राह्मणोंके हित्ये सेव्य है। वह पापोंका नाशक और मुक्तिदायक दाता है। भगवान्! आपहीका भोग लगा हुआ ब्रह्मण्य देवता, पितर और ब्राह्मण—सबके सेवन करनेयोग्य है। इसलिये ब्राह्मणको ठीकित है कि वह ब्रह्मण्य आप समस्त पुरुषका पूजन करके आपका चरणोदक लें और आपको भोग लगावे हुए प्रसादस्वरूप अन्नका भोजन करे। प्रभो! जो आपके निर्देशित किये हुए अन्नका हवन या दान करता है, वह देवताओं और पितरोंको सुख करता तथा अन्नका फलका प्राप्ति होता है। अतः आप ही ब्राह्मणोंके पूजनीय हैं।

आप सम्पूर्ण देवताओंमें ब्राह्मणत्वको प्राप्त हैं क्योंकि आप ब्राह्मणोंके पूज्य और श्रद्धा रखगुणसे सम्पन्न हैं। ब्राह्मणत्वसे सदा आप पुरुषोत्तमका ही भजन करते हैं। जो आपके पूजन करते हैं, वे ही वास्तवमें ब्राह्मण हैं, दूसरे नहीं। इस विषयमें तन्देहों लिये स्थान नहीं है। देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ब्राह्मणोंके हितैषी हैं। श्रीमधुसूदन ब्राह्मणोंके हितार्थिन्क हैं। श्रीपुण्डरीकाक्ष ब्राह्मणोंके हितैषी हैं। अकिन्ताशी भगवान् विष्णु ब्राह्मणहितैषी हैं। सखिदानन्दस्वरूप भगवान्

वासुदेव एवं अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले श्रीम ब्राह्मणोंके हितस्वकारक हैं। भगवान् नृसिंह तथा अकिन्ताशी नारायण भी ब्राह्मणोंपर कृपा करनेवाले हैं। श्रीधर, श्रीश, गोविन्द एवं चामन आदि नामोंसे प्रसिद्ध भगवान् श्रीहरि ब्राह्मणोंपर कृपा रखते हैं। यज्ञराज-रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान् केवल ब्राह्मणोंका कल्याण करनेवाले हैं। रघुकुलभूषण रघीवलोचन श्रीरामचन्द्रजी भी ब्राह्मणोंके सुहृद् हैं। भगवान् परमाभ तथा दामोदर (श्रीकृष्ण) भी ब्राह्मणोंका हित चाहनेवाले हैं। माधव, यज्ञपुरुष एवं भगवान् त्रिविक्रम भी ब्राह्मणहितैषी हैं। विष्णुवासी इषीकेश श्रीजगदीन ब्राह्मणोंके हितकारी हैं। शङ्ख चक्र धारण करनेवाले ब्राह्मणहितैषी देवता श्रीवासुदेवको नमस्कार है। कमलके समान नेत्रोंवाले श्रीनारायणको नमस्कार है। ब्राह्मणहितैषी विष्णु वासुदेवको नमस्कार है। कल्याणमय गुणोंसे परिपूर्ण, सुष्टि, धारण और संहरके कारणरूप आप परमात्मको नमस्कार है। ब्राह्मणोंके हितैषी देवता मत्स्य, अनिरुद्ध तथा सङ्कर्षणको नमस्कार है। शेषनागकी सत्पत्कर दायन करनेवाले ब्राह्मणभक्त भगवान् विष्णुको नमस्कार है। कमलके समान नेत्रोंवाले श्रीरघुनन्दनको नमस्कार है। प्रभो! सम्पूर्ण देवता और ब्रह्मण्य आपकी मायासे मोहित होनेके कारण सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी आप परमात्मको नहीं जानते। भगवान्! सम्पूर्ण वेदोंके विद्वान् भी आपके तत्वको नहीं जानते।* भगवान्! मैं महर्षियोंके भेजेनेपर आपके पास आया हूँ। आपके सील और गुणोंका ज्ञान प्राप्त करनेके

* सर्वेषामेव देवता ब्राह्मणत्वमाप्नुते । जलेषु च सप्त दिशः सर्वत्र पूज्यतेऽयम् ॥
ब्राह्मणसो बभूवुस्तु ब्रह्मण्य न संशयः । ब्रह्मण्ये देवतापुत्रो ब्राह्मणो बभूवुस्तु ॥
ब्राह्मणः पुण्डरीकाक्षो ब्राह्मणो विष्णुत्वरूपः । ब्राह्मणो नारायणो वासुदेवोऽयमुक्तो हरिः ॥
ब्राह्मण्ये नरसिंहः ब्रह्मण्ये अक्षयवर्धनः । ब्रह्मण्ये विष्णुः सर्वत्र विद्यमानो ब्रह्मण्यस्य ॥
ब्राह्मण्ये यज्ञराजः केदारः पुरुषोत्तमः । ब्राह्मण्ये कल्पः श्रीमन्नाम्नो रघीवलोचनः ॥
ब्राह्मण्यः परमाभः तथा सुहृदः ययुः । ब्राह्मण्ये माधवो विष्णुश्च ययुः ॥
ब्रह्मण्यस्य इषीकेशः प्रीतकण्ठः जगदीनः । नमो ब्राह्मणभक्त्यै वासुदेवाय सर्वत्रिये ॥
नारायणाय श्रीशाय पुण्डरीकेशाय च । नमो ब्राह्मणभक्त्यै वासुदेवाय विष्णवे ॥
परम्याणगुणपूर्णस्य नमो ब्रह्मण्ये । नमो ब्रह्मण्ये च सर्वविभक्त्यलये ॥

लिये ही मैंने आपकी छातीपर पैर रक्ता है। गेहिर !
कृपानिधे ! मैं इस अपराधको क्षमा करें।'

ऐसा कहकर महर्षि भृगुने बारम्बार भगवान्‌के
चरणोंमें प्रणाम किया। भगवान्‌के धाममें रहनेवाले दिव्य
महर्षियोंने भृगुजीके भस्त्रिप्राप्ति स्वागत-सत्कार किया।
वहाँसे प्रसन्नचित्त होकर वे यज्ञमें महर्षियोंके पास लौट
आये। उन्हें ज्ञान देस महर्षियोंने ठठकर प्रसन्न
और विधिपूर्वक उनकी पूजा की। तत्पश्चात् मुनिश्रेष्ठ
भृगुने उन महर्षियोंसे सब बातें बतायीं। उन्होंने कहा—
'ब्राह्मणोंमें रजोगुणका आधिक्य है और सत्यमें
तमोगुणका। केवल भगवान् विष्णु शुद्ध सत्त्वमय हैं। वे
कल्पवृक्षमय गुणोंके सागर, पारलोक्य परब्रह्म
सम्पूर्ण ब्राह्मणोंके देवता हैं। वे ही विश्वोंके लिये पूजनीय
हैं। उनके स्मरणमात्रसे प्राणियोंकी भी मुक्ति हो जाती है।
उनका चरणोदक ज्ञान भोग लग्ना हुआ प्रसन्न समस्त
घनुष्यों और विरोधतः ब्राह्मणोंके सेवन करनेयोग्य,
परमपावन तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है।
भगवान् विष्णुको विवेदन किया हुआ इन्द्रियका ही
देवताओंके लिये हवन और वही प्रियत्व भी दे।
ज्ञान सब अक्षय होता है। अतः द्विजवरो ! तुम अलस
छोड़कर जीवनभर भगवान् विष्णुका पूजन करो। मैं ही
परम धाम है और वे ही सत्य ज्योति। अष्टाक्षरमन्त्रके
द्वारा विधिपूर्वक पुरुषोत्तमका पूजन और उनके प्रसन्नका
सेवन काल चाहिये। श्रीविष्णु ही सब व्यक्तिके मोक्ष
परमेश्वर हैं—ऐसा जानकर उन्होंने उदेयसे ज्ञान हवन,
दान और अर्पण करे।

वसिष्ठजी कहते हैं—भृगुजीके ऐसा कहनेपर
समस्त निष्ठाप महर्षियोंने उन्हें नमस्कार किया और उन्होंने
महर्षि दीक्षा ले भगवान् विष्णुका पूजन किया। राजन्।
वे सब बातें मैंने प्रसन्नवश तुम्हें बतलायी हैं। भगवान्
श्रीरामचन्द्रजी ज्ञान देवताओंमें पावन एवं पुरुषोत्तम हैं।
अतः यदि तुम परम पदको प्राप्त करना चाहते हो तो उन
श्रीरामचन्द्रजीकी ही शरणमें जाओ। राजन्। यह समस्त
पुण्य वेदके तुल्य है। स्वाम्भुव मन्वन्तरमें साक्षात्
ब्रह्माजीने इसका उपदेश किया था। जो प्रतिदिन
एकप्रवृत्त हो इसका श्रवण श्रवणा पाठ करता है, उसकी
भगवान् लक्ष्मीवर्तिमें अनन्य भक्ति होती है। वह विद्याधी
हो तो विद्या, धर्माधी हो तो धर्म, मोक्षाधी हो तो मोक्ष और
सर्वज्ञ हो तो मुक्त पता है। अतः प्रतिदिन, श्रवण
नक्षत्रमें, सूर्य और चन्द्रमाके ग्रहणके अवसरपर,
सूर्योदयपूर्वक इसका भक्तिपूर्वक पाठ करना
चाहिये। जो एकप्रवृत्त हो प्रतिदिन इसके आधे या
चौथाई उपवास हो पाठ करता है वह निश्चय ही एक
हजार अक्षयेश ब्रह्मका फल पाता है। इस प्रकार वह परम
गुण परपुण्यका प्राप्त करता है। यदि परम पदको प्राप्त
हो तो सदा भगवान् इन्द्रोदयकी श्रवणाध्ययन करो।

सूक्तजी कहते हैं—अपने गुरु वसिष्ठजीके ऐसा
कहनेपर नृपश्रेष्ठ राजा दिलीपने उनके प्रणाम किया और
ब्रह्मयोग्य पूजा करके उनसे विधिपूर्वक विष्णुमन्त्रकी
दीक्षा ली। फिर आलस्यरहित हो उन्होंने जीवनभर
श्रीरामचन्द्रजी आराधना करके सममानुसार योगियोंकी
ज्ञान होनेयोग्य भगवान् विष्णुधामको प्राप्त कर लिया।

— ★ —
अंतरास्य संपूर्ण
— ★ —
श्रीरामपुण्य सप्ता

प्रभुप्राप्तिसिद्धाय तच्च संवर्धयाम्यहम् । उभे ब्रह्मचर्येण सन्निवस्यस्मि ॥
व्यस्यन्तुमे नित्यं क्रीडन्तुमे ते नमः । उभे ब्रह्मचर्येण सन्निवस्यस्मि ॥
उभोवदन्तेनमः उभयय नमः नमः । नमस्तु मेवैतः सर्वं देवैश्च श्रवयताम् ॥
न जनति महत्तमं सर्वलोकेभ्यः प्रणे । त्वं न जनति पञ्चवक्त्रविद्विदोऽपि हि ॥